Inhaltsverzeichnis.

I. Verzeichnis der Mitarbeiter.

Dr. J. Adrian, Rektor in Erfurt 491.
Dr. B. Altaner, Univ.-Prof. in Breslau 118. 119. 203. 274. 275. 382. 429.
Dr. E. Arens, Prof., Stud.-Rat i. R. in Aachen 331.
Dr. B. Bartmann, Prälat, Prof. an der Akademie in Paderborn 144.
Dr. F. Bauer, Hochschulprof. in Regensburg 272.
Dr. G. L. Bauer, Hochschulprof. in Dillingen a. D. 257.
Dr. P. M. Baumgarten in Neuötting 372. 397.
Dr. A. Biglmair, Hochschulprof. Geh. Reg.-Rat in Dillingen a. D. 59.
Dr. L. Bopp, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 387.
Dr. J. Brinktrine, Subregens am Priesterseminar in Paderborn 230.
P. Dr. Odo Casel, O. S. B., in Maria-Laach 63. 374.
Dr. P. Dausch, Hochschulprof. in Dillingen a. D. 17. 146. 330. 429. 435.
Dr. F. Diekamp, Prälat, Domkapitular, Univ.-Prof. in Münster 21. 58. 68. 89. 98.
Dr. A. Dirking, Stud.-Rat in Münster 398.
Dr. A. Donders, Univ.-Prof. in Münster 49.
P. Dr. Th. Droege, C. SS. R., in Geistingen 280.
Dr. L. Dürr, Univ.-Prof. in Braunsberg 425.
P. Bernhard Durst, O. S. B., Abt in Neresheim 297. 361.
Dr. A. Eberharter, Theol.-Prof. in Salzburg 437.
P. F. Ehrenborg, S. J., Rektor in Köln 204. 288.
Dr. E. Eichmann, Univ.-Prof. in München 31.
Dr. L. Eisenhofer, Hochschulprof. in Eichstätt 119. 242. 392.
Dr. W. Engelkemper, Univ.-Prof. in Münster 316.
Dr. J. Engert, Hochschulprof. in Regensburg 184. 222. 287. 469. 488.
Dr. J. Espenberger, Hochschulprof. in Freising 195.
Dr. L. Faulhaber, Hochschulprof. in Bamberg 234.
Dr. K. Feckes, Dozent an der Albertus-Magnus-Akademie in Köln 279.
† P. A. Feder, S. J. in Valkenburg 18.
Dr. F. Feldmann, Univ.-Prof. in Bonn 117. 141. 159.
P. Dr. Daniel Feuling, O. S. B., Privatdozent in Salzburg 26. 27.
Dr. J. Fischer, Hochschulprof. in Bamberg 319. 345.
Dr. H. Freericks, Pfarrer in Hamburg 389.
Dr. B. Geyer, Univ.-Prof. in Bonn 384. 394. 442. 483.
Dr. H. Gleumes, Konviktsregens in Emmerich 334.
Dr. M. Grabmann, Prälat, Geh. Reg.-Rat, Univ.-Prof. in München 441.
Dr. G. Grunwald, Hochschulprof. in Regensburg 72.
Dr. F. Haase, Univ.-Prof. D. in Breslau 35. 149. 150.
Dr. F. Heimes, Studienrat in Menden 477.
Dr. P. Heinisch, Univ.-Prof. in Nymwegen 192. 268.
Dr. H. J. Heyes, Pfarrer in Godesberg 73.
Dr. J. Hollnsteiner, Privatdozent in Wien 228.
P. Georg Höltker, S. V. D. in Berlin 500.
Dr. F. Hünermann, Univ.-Prof., Pfarrer in Sechtem b. Bonn 236. 237. 285.
Dr. H. Kaupel, Privatdozent in Münster 189. 267. 475.
Dr. F. Keller, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 313.
Dr. P. Ketter, Prof. am Priesterseminar in Trier 271.
Dr. J. Koch, Privatdozent in Breslau 414.
P. Dr. W. Koppers, S. V. D., Privatdozent in Wien-Mödling 110. 159.
Dr. K. F. Krämer, in Berlin 55.
P. J. Kramp, S. J. in München 388.
Dr. K. Künstle, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 445.
P. Dr. Simon Landersdorfer, O. S. B., Abt in Scheyern 476.
Dr. A. Landgraf, Hochschulprof. in Bamberg 384.
P. H. Lange, S. J., in Valkenburg 198.
Dr. F. Lauchert, Prof., Stadtbibliothekar in Aachen 276. 336.
Dr. Jos. Lenz, Prof. am Priesterseminar in Trier 112.
P. Dr. J. Lindworsky, S. J., Univ.-Prof. in Köln 340.
Dr. J. Lippl, Hochschulprof. in Regensburg 14. 315.
P. Dr. Alois Mager, O. S. B. Univ.-Prof. in Salzburg 340. 346.
Dr. H. Meier, Hochschulprof. in Darmstadt 28. 33. 114.
Dr. M. Meinertz, Univ.-Prof. in Münster 93. 143. 226. 325.
P. Sigisbert Mitterer, O. S. B., in Schäftlarn 333.
P. Dr. Kunibert Mohlberg, O. S. B., in Maria-Laach 177.
Dr. W. Neuß, Univ.-Prof. in Bonn 495.
P. Benedikt Momme Nissen, O. P. in Walbersberg 494.
Dr. F. Nötscher, Privatdozent in Würzburg 428.
P. Dr. Tarsicius Paffrath, O. F. M., in Paderborn 286. 341.
Dr. N. Peters, Domkapitular, Prof. an der Akademie in Paderborn 5. 74. 470.
Dr. K. Pieper, Univ.-Prof, in Hamm i. W. 32. 205.
Dr. B. Poschmann, Univ.-Prof. in Braunsberg 108. 115. 119.
Dr. M. Premm, Privatdozent in Salzburg 101.
P. Dr. D. Prümmer, O. P., Univ.-Prof. in Freiburg i. Schw. 160. 199.
Dr. M. Rauer, Privatdozent in Breslau 329.
Dr. A. Reatz, Prof. am Priesterseminar in Mainz 15.
Dr. I. Rohr, Univ.-Prof. in Tübingen 194.
Dr. E. Rolfes, Pfarrer a. D. in Köln-Lindenthal 20. 334.
Dr. B. Rosenmöller, Privatdozent in Münster 274.
Dr. A. Rücker, Univ.-Prof. in Münster 482.
Dr. F. Rütten, Stud.-Rat in Gaesdonck 74. 99. 497.
Dr. J. B. Sägmüller, Univ.-Prof. in Tübingen 238. 239.
Dr. F. Sawicki, Domkapitular, Prof. am Priesterseminar in Pelplin 30. 116.
Dr. J. Schäfer, Prälat, Prof. am Priesterseminar in Mainz 270.
Dr. O. Schilling, Univ.-Prof. in Tübingen 152. 161. 391. 397. 499. 500.
P. Dr. Patricius Schlager, O. F. M., in Eupen-Garnstock (Belgien) 204. 343.
Dr. J. Schmidlin, Univ.-Prof. in Münster 70. 433. 439. 440. 465. 499.
Dr. H. Schmidt, Konviktspräses in Heiligenstadt 197. 386.
Dr. J. Schmidt, Domkapitular, Prof. am Priesterseminar in Mainz 346.
Dr. F. Schmidtke, Privatdozent in Breslau 94. 243. 318.
P. Albert Schmitt, O. S. B., Abt in Grüssau 106.
Dr. R. Schottenloher, Oberbibliotheksrat in München 232.
Dr. G. Schulemann, Privatdozent in Breslau 233.
Dr. F. Schulte, Stud.-Rat in Dülmen 67. 148. 222. 478.
Dr. V. Schweitzer, Msgre, Pfarrer in Altshausen 103. 195. 337.
Dr. J. Schweizer, Rimpach, Post Friesenhofen (Allgäu) 25. 149. 278. 434.
Dr. B. Schwentner, Pfarrer in Neustrelitz 438.
Dr. A. Seitz, Geh. Reg.-Rat, Univ.-Prof. in München 387.
P. Petrus Siffrin, O. S. B., in Gerleve b. Coesfeld 206.
Dr. R. Stapper, Univ.-Prof. in Münster 35. 217. 395.
P. J. Stiglmayer, S. J., Spiritual in Dillingen a. D. 481.
Dr. A. Stohr, Prof. am Priesterseminar in Mainz 24.
Dr. R. Storr, Stadtpfarrer in Rottenburg a. N. 266.
Dr. A. Struker, Univ.-Prof. in Münster 1. 11. 395.
Dr. P. Styger, Univ.-Prof. in Warschau 478. 496.
Dr. M. ten Hompel, Direktor des Theol. Konvikts in Paderborn 200.
Dr. J. Tenspolde, Caritasdirektor in Münster 492.

Dr. B. Vandenhoff, Univ.-Prof. in Münster 33. 118. 244. 345.
P. A. Väth, S. J. in Bonn 423. 424.
Dr. J. Vogels, Univ.-Prof. in Bonn 224. 244.
Dr. W. Vrede, Univ.-Prof. in Münster 159. 160.
Dr. B. Walde, Hochschulprof. in Dillingen a. D. 380.
Dr. A. Wikenhauser, Univ.-Prof. in Würzburg 327.
P. H. Wilms, O. P. in Düsseldorf 34. 98. 137.
P. Athanasius Wintersig, O. S. B. in Maria-Laach 152.
P. Dr. V. Zapletal, O. P., Univ.-Prof. in Freiburg i. Schw 93. 159. 191. 193.
P. F. Zorell, S. J. in Rom 243. 409.

II. Verzeichnis der Übersichten.

N. Peters, Das Sinaischriftproblem 5—11.
A. Donders, Homiletische Rundschau I 49—55.
F. Diekamp, Zum Aphartodoketenstreit 89—93.
H. Wilms, Zur Exerzitienbewegung 137—141.
K. Mohlberg, Die Vulgata der Vulgata-Kommission 177—184.
R. Stapper, Neuere Liturgica zur Erklärung des Missale Romanum 217—222.
L. Bauer, Zur Apologetik der Kirche 257—266.
B. Durst, Zur theologischen Methode I 297—313; II 361—372.
F. Keller, Zur christlichen Sozialethik 313—315.
F. Zorell, Schallanalyse und Exegese 409—414.
J. Koch, Neue Forschungen über Meister Eckhart 414—422.
J. Schmidlin, Biographisches zur süddeutschen katholischen Restauration und Romantik 465—469.

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften.

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

Acta Conciliorum Oecumenicorum. vol. V. Edid. Schwartz 68.
Adloff, Beichtvater und Seelenführer. 4. Aufl. 245.
Aelred, Die heilige Freundschaft. Übersetzt von Otten 498.
Al-Bâša, Madkarât ta'riiḫjjât 33.
—, Nuḫbat . . . Makarios al Ḥalabî 33.
Albeck, Untersuchungen über die halakischen Midraschim 477.
Allgeier, Das Buch des Predigers oder Koheleth übersetzt und erklärt 191.
Allwohn, Die Ehe des Propheten Hosea in psychoanalytischer Beleuchtung 94.
Altaner, Die Briefe Jordans von Sachsen 98.
Alttestamentliche Forschungen (Sonderheft der Theol. Stud. u. Krit. 1. Heft 1925) 159.
Anselm s. Barth.
Appel, Kurzgefaßte Kirchengeschichte für Studierende. 3. Aufl. 59.
Arens, Die Mission im Festsaale. 2. u. 3. Aufl. 245.
Arnoldi-Heuser, Nachtgedanken des hl. Augustinus. Aus dem Italienischen übersetzt. Mit einer Einleitung neu herausgegeben von Kammer 287.
Assenmacher, Die Geschichte des Individuationsprinzips in der Scholastik 233.
Aufhauser, Missions- und Religionswissenschaft an der Universität. 2. Aufl. 32.
Augustinus s. Christopher.
Avicenna s. Carame.
Bardenhewer, Der Römerbrief des hl. Paulus 329.
Barth u. Hug, Betrachtungen des h. Anselm. Verdeutscht 498.
Bartmann, Jesus Christus, unser Heiland und König 325.
Bauer, Kurze Übersicht über den Inhalt der neutestamentlichen Schriften 159.
Bäumker, Contra Amaurianos 195.
Baur, s. S. Thomae Aquinatis
Begrich, Der Psalm des Hiskia 159.
Behn, Romantische oder klassische Logik? 30.
Behnke, Reiseeindrücke aus Latein-Amerika 204.
Benzinger, Hebräische Archäologie 3. Aufl. 476.
Beiträge zur Geschichte der Universität, besonders der kath.-theol. Fakultät in Tübingen 443.
Berg, Die römisch-kath. Kirche und die orthodoxen Russen 35.
Bertholet, Das Dynamistische im A. T. 318.
Bertrams, Kinderexerzitien zur Schulentlassung 140.
Beth, Religionspsychologie. Veröffentlichungen des Wiener Religionspsych. Forschungsinstitut. Heft 2. 3 286.
Beyer, Nach getaner Arbeit 289.
Beyer, Die Katakombenwelt 496.
Biegeleben-Hensel-Popitz-Schreiber, Kultur und Steuergesetzgebung 204.
Bihlmeyer, s. Schott.
Birnbaum, Die katholische liturgische Bewegung 152.
Bohatta, Liturgische Drucke und liturgische Drucker 35.
Bollig, Die Bewohner det Truk-Inseln 500.
Bonaccorsi, Scintille devine. Antologia del Nuovo Testamento 287.
Bopp, Das Jugendalter und sein Sinn 491.
Bornkamm, Mystik, Spiritualismus und die Anfänge des Pietismus im Luthertum 346.
Bousset, Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter. 3. Aufl. Hrsg. von Greßmann 268.
Braig, Heinrich von Kleist 36.
Braubach, Max Franz von Österreich, letzter Kurfürst von Köln 70.
Brauer, Deutsche Sozialpolitik und deutsche Kultur 161.
Braun, Handlexikon der kath. Dogmatik 236.
Bräunlich, Sundar Singh in seiner wahren Gestallt 423.
Breme, s. Newman.
Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt. Mit Einleitung, Anmerkungen und Register hrsg. von Kraus 112.
—, Versuch über die Erkenntnis. Hrsg. von Kastil 112.
Brentano, Maria Rafaela, s. Gasquet.
Brors, Der Jahresring 289.
Brückner, Die Slaven 287.
Brunsmann, Lehrbuch der Apologetik. 2. Bd. 261.
Buchholz, Die Lehr- und Wanderjahre des Eustachius von Knobelsdorff 336.
Buchwald, Perikopenbuch 395.
Bultmann, Jesus 15.
Burger, Das Erzbistum Freiburg in Vergangenheit und Gegenwart 244.
Büschgens-Lemmens, Augustin von Alfeld, O. F. M.: Wyder den Wittenbergischen Abgot Martin Luther (1524) — Erklärung des Salve Regina (1527) 287.
Carame, Avicennae metaphysices compendium 334.
Carmelitana 442.
Casel, Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 5. Bd. 392.
Cathrein, De bonitate et malitia actuum humanorum. Doctrina S. Thomae Aqu. 199.
Causse, Les plus vieux chants de la Bible 189.
Christopher, S. Augustini de Catechizandis rudibus 333.
Clemen, Religionsgeschichte Europas I. Bd. 469.
Constant, Concession à l'Allemagne de la communion sous les deux espèces 337.
Contributi del laboratorio (dell' Università Cattolica di Milano) di Psicologia e Biologia 340.
Coppenrath, Der Broschüren-Verkaufsstand in der Kirche 444.
Crawley-Bowey, Hin zum König der Liebe 245.
Dalman, Aramäische Dialektproben unter dem Gesichtspunkt neutestamentlicher Studien. 2. Aufl. 244.
Dibelius, Geschichtliche und übergeschichtliche Religion im Christentum 435.
Dölger, Sol Salutis. 2. Aufl. 63.
Donat. Die Freiheit der Wissenschaft. 3. Aufl. 246.
Draguet, Julien d'Halicarnasse et sa controverse avec Sévère d'Antioche 89.
Duensing, Epistula Apostolorum. Nach dem äthiop. und kopt. Texte hrsg. 345.
Duhm, Der Verkehr Gottes mit den Menschen im A. T. 193.
Dürr, Wollen nnd Wirken der alttestamentlichen Propheten 55.
Dyroff, Betrachtungen über Geschichte 29.
Egenter, Die Erkenntnispsychologie des Aegidius Romanus 274.
Ehrhard, Urchristentum und Katholizismus 146.
Eisler, Orphisch-Dionysische Mysteriengedanken in der christl. Antike 374.
Eissfeldt, Die Quellen des Richterbuches 93.
Elert, Die Lehre des Luthertums im Abriß. 2. Aufl. 285.
Elsner, Mutter Maria Theresia Bonzel und Ihre Stiftung 162.
Engelbert, Kaspar von Logau, Bischof von Breslau (1562—74) 434.
Eschenbach, Die glühende Kohle Is. VI, 6 u. 7 345.
Esser, Organisationsformen in der privaten Jugendhilfe 492.

Fahsel, Gespräche mit einem Gottlosen 279.
Faßbinder, Der „Jesuitenstaat" in Paraguay 440.
Faulhaber, Canisius-Predigten 51.
Fendt, Symbolik des römischen Katholizismus 237.
Feldmann, s. Ferd. Schönings philos. Lehrstoffe.
Feldmann, Das Buch der Weisheit übersetzt und erklärt 192.
—, Das Buch Isaias 319.
Fischer, Veit Trolmann von Wemding, genannt Vitus Amerpachius, als Professor in Wittenberg (1530—43) 276.
Flashar, Worte des Lebens 141.
Fleig, Die hermeneutischen Grundsätze des Thomas von Aquin 443.
Fonck, Die Parabeln des Herrn im Evangelium exegetisch und praktisch erläutert. 4. Aufl. 246.
—, Wissenschaftliches Arbeiten. 3. Aufl. 246.
Francke, Geistesleben in Tibet 120.
Fräßle, Negerpsyche im Urwald am Lohali 120.
Freitag, Katholische Missionskunde im Grundriß 439.
Frick, Das Reich Gottes in amerikanischer und in deutscher Theologie der Gegenwart 341.
Fridrichsen, Le Problème du Miracle dans le Christianisme primitif 330.
Friethoff, Die Prädestinationslehre bei Thomas von Aquin und Kalvin 384.
Funk, Von der Aufklärung zur Romantik 465.
Gandulphus Bononiensis s. Walter.
Garrigou-Lagrange, De revelatione per Ecclesiam catholicam proposita. Ed. 3ª 26.
Gasquet, Zweck und Ziel des Ordenslebens. Autoris. Übersetzung von Maria Rafaela Brentano. 2. Aufl. 204.
Geiselmann, Die Eucharistielehre der Vorscholastik 230.
—, Studien zu frühmittelalterlichen Abendmahlsschriften 230.
Götz, Das Pfarrbuch des Stephan May in Hilpoltstein v. J. 1511 532.
Goyau, Friedrich Ozanam. Autor. Übertragung von Sellmair 203.
Grabmann, Die Kulturphilosophie des hl. Thomas von Aquin 33.
Gredt, Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae. Ed. 4ª 75.
Gregorius Nyss. s. Pasquali.
Greßmann, Die Aufgaben der alttestamentlichen Forschung 141.
—, Die hellenistische Gestirnreligion 14.
—, s. Bousset.
Grimme, Die Lösung des Sinaischriftproblems 5—11.
Grisar, Das Missale im Lichte römischer Stadtgeschichte 217.
—, Martin Luthers Leben und sein Werk 25.
Guidonis Terreni Quaestio de magisterio infallibili Romani Pontificis. Edid. Xiberta 75.
Gunkel, s. Religion in Geschichte und Gegenwart.
Gurlitt, Langbehn, der Rembrandtdeutsche 494
Hagen, Mahnungen zur Innerlichkeit 334.
Haggeney, Der Völkerapostel 160.
Heiler Sâdhu Sundar Singh. 4. Aufl. 222.
—, Die Wahrheit Sundar Singhs 424.
Heilmann, Die äußere Mission. 7. Aufl. 120.
Heimann, System und Methode in Hegels Philosophie 488.
Heine, Die Briefe des h. Franz von Sales an die h. Johanna Franziska von Chantal. Übertragen 498.
Heinrich, Der hl. Johannes von Colombini und andere religiöse Erzählungen 444.
Heiser, Die Frühkommunion der Kinder. 2. Aufl. 346.
Helwich, Das Büchlein von den göttlichen Wohltaten. Eingeleitet und übertragen von Meyer 288.
Hensel, s. Biegeleben.
Henze, Mater de perpetuo succursu 445.
d'Herbigny, Après la mort du patriarche Tychon 149.
—, Pour l'unité chrétienne 150.
—, La législation soviétique contre la religion 150.
Herkenrath, Die Ethik Jesu in ihren Grundzügen 143.
Herwegen, Kirche und Seele. Die Seelenhaltung des Mysterienkultes und ihr Wandel im Mittelalter 242.
Heusgen, Das Geheimnis einer heiligen Ehe. 2. Aufl. 444.
Hilling; Die allgemeinen Normen des Codex Juris Canonici 31.
Hoermann, Warnungszeichen in modernen Irrungen und Verwirrungen 204.
Holtzmann, Das neue Testament nach dem Stuttgarter griech. Text übersetzt und erklärt 226.
Holweck, Calendarium liturgicum festorum Dei et Dei matris Mariae 445.
Höpfl, Introductionis in sacros utriusque Test. libros compendium vol. 1. III Edit. 2ª 118.
Horten, Indische Strömungen in der islamischen Mystik 287.
Hosp, Die Heiligen im Canon Missae 221.
Hümpfner, Ikonographie des h. Bernhard von Clairvaux 498.
Immel, Das Problem der Abtreibung 500.
Inauen, Kantische und scholastische Einschätzung der natürlichen Gotteserkenntnis 114.
Jäger, Erinnerungen aus der wilhelminischen Zeit 203.
Jahresbericht der Görresgesellschaft 1925/26 286.
Jahrbuch der Östereich. Leo-Gesellschaft 1926 hrsg. v. Kataun 117.
Jansen, Der Kritizismus Kants 28.
Jansen s. Olivi.
Janvier, Das Leiden unseres Herrn Jesu Christi und die christliche Moral. Übers. von Ludwig 51.
Jugie, Julien d'Halicarnasse et Sévère d'Antioche 89.
Kaim, Alles wird geheiligt durch Gottes Wort. VIII. Sonntagspredigten. 3. Reihe 53.
Kammer, Trierer Kulturkampfpriester 75.
—, Vorschriften und Gebete für den Kanzelgebrauch 396.
—, Kammer, s. Arnoldi.
Karrer und Piesch, Meister Eckeharts Rechtfertigungschrift v. J. 1326. Einleitungen, Übersetzung und Anmerkungen 415.
Karrer, Meister Eckehart 415.
Kastil s. Brentano.
Kataun, s. Jahrbuch.
Katholische Ehe. Vorträge. 2. Aufl. 499.
Katzinger, Menschliches Freiheitsbewußtsein 197.
Kaulen, Die Legende von dem seligen Hermann Joseph. 3. Auflage 444.
Kehr, Papsturkunden in Spanien 1. Bd. 228.
Keusch, Die Aszetik des hl. Alfons M. von Liguori 2. u. 3. Aufl. 34.
Kindermann, Mutter, ich laß dich nicht 246.
Kirch, Helden des Christentums. II. Aus dem Mittelalter. 3. Kreuzfahrer 203.
Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland XIV. Bd. 1926—27 344.
Kirsch, Die Stationskirchen des Missale Romanum 219.
Kittel, Die Probleme des paläst. Spätjudentums und das Urchristentum 95.
—, Urchristentum, Spätjudentum und Hellenismus 95.
Klassen, Über dem Alltag 189.
—, Auf der Jakobsleiter 444.
Klauser, Die Kathedra im Totenkult 478.
Klee, s. Pius XI.
Kleinschmidt, Das Auslandsdeutschtum in Übersee und die kath. Missionsbewegung 343.
Klimsch, Die Heiligen, die edelsten Helden der Weltgeschichte 396.
Klingler, Der Stand der christlichen Vollkommenheit nach der Lehre des hl. Thomas von Aquin 204.
Klostermann, Das Markusevangelium erklärt. 2. Aufl. 270.
Köhm, Des M. Minucius Felix Dialog Octavius. Für den Schulgebrauch bearb. und erläutert 497.
Kraus, s. Brentano.
Krebs, Wesen und Werden des Glaubens nach katholischem Verständnis 119.
Krebs, Urkirche und Judentum 429.
Kreitmaier, Von Kunst und Künstlern 495.
Krüger, Schlüssel zu von Soden's Die Schriften des Neuen Testaments 244.
Kunz, Das Meßbuch der katholischen Kirche 36.
Kurfess, Altchristliche Literatur des Abendlandes. Ausgewählt u. herausgegeben 74.
Lama, Der vereitelte Friede. Meine Anklage gegen Michaelis und den Evangelischen Bund 203.
Lambermond, Der Armutsgedanke des hl. Dominikus u. seines Ordens 382.
Landgraf, Das Wesen der läßlichen Sünde in der Scholastik 384.
Lang, Die loci theologii des Melchior Cano 297.
Lang, Das Traumbuch des Synesius von Kyrene 481.
Lanzoni, Genesi, svolgimento e tramonto delle Leggende storiche 18.
Latte, Die Religion der Römer und der Synkretismus der Kaiserzeit 442.
Laur, „So sollt ihr beten" 120.
Lehrer und Volk. 1. Jhrg. 243.
Leitl, Lateinbuch für Erwachsene. 3 Teile 398.
Lektorenkonferenz (dritte) der deutschen Franziskaner für Philosophie und Theologie 497.
Levy, Volkscharakter und Wirtschaft 161.
Liebeschütz, Fulgentius metaforalis 99.
Linhardt, Feurige Wolke. 1. u. 2. Bd. 53.

Lippert, Die Weltanschauung des Katholizismus 443.
Liturgische Lebensweihe der kath. Familie. In Verbindung mit E. Drinkwelder hrsg. von der Münchener Bundesjugend des Kath. Frauenbundes 347.
Lohmeyer, Die Offenbarung des Johannes 194.
Lohmeyer, Die Offenbarung des Johannes. Übertragen 160.
Löhr, Die theologischen Disputationen und Promotionen an der Universität Köln im ausgehenden 15. Jhdt. 275.
Longpré, Questions inédites de Maître Eckart et de Gonzalve de Balboa 414.
Ludwig, s. Janvier.
Marić, Celebris Cyrilli Alexandrini formula christologica de una activitate Christi 272.
van de Mark, s. Muckermann.
Masenius, Exerzitien- und Missionsbüchlein 444.
Maurer, Der hl. Franz Xaver, der Apostel Indiens u. Japans 433.
Meinhold, Einführung in das A. T. 2. Aufl. 243.
Menge, Der Heilige Geist 443.
Merk, Die Toten-Messe mit dem „Libera" 206.
Meschler, Das Exerzitienbuch des hl. Ignatius von Logola. Hrsg. von Sierp II. III 140.
Meyenberg, Leben Jesu-Werk. II. Bd. 58.
Meyer, Im Rufe der Heiligkeit. Leben und Wirken der gottseligen Franziska Schervier 162.
Meyer, s. Helwich.
Meyer, Exerzitien nach dem hl. Bonaventura 139.
Michel-Cavallera, Lettres spirituelles du P. Jean-Joseph Surin 340.
Michel, Das Opus Tripartitum des Humbertus de Romanis O. P. 2. Aufl. 274.
Michels-Wintersig, Heilige Gabe 246.
Miller, Isenkrahe-Biographie. 3. Aufl. 497.
„Das Missionsbüchlein". Hrsg. vom Wiener Katechetenverein 205.
Miura-Stange, Celsus und Origenes 478.
Mohr, Das Himmelreich auf Erden 289,
Mose ben Maimon, s. Weiß.
Muckermann-van de Mark, Das geistige Europa. 2. Jhrg. 243.
Muckermann, Erblichkeitsforschung und Wiedergeburt von Familie und Volk. 4. Aufl. 152.
Muhler, Die Idee des gerechten Lohnes 313.
Münch, Mysterium Christi 246.
Murawski, Die Juden bei den Kirchenvätern und Scholastikern 380.
Murawski, Führer zu Gott. Eine Auswahl aus griechischen Kirchenschriftstellern in freier Übersetzung 288.
Mysterium. Gesammelte Arbeiten Laacher Mönche. 1. Folge 119.
Nerses von Lampron s. Prinz Max.
Newman, Predigten der anglikanischen Zeit. Deutsche Übertragung von Breme 49,
Nielen s. Sailer.
Nilson, Die Religion der Griechen 442.
Noldin, De sacramentis 16. Aufl.
—, De praeceptis Dei et Ecclesiae. 18. Aufl.
—, De sexto praecepto et de usu matrimonii. 21. Aufl. 245.
Oberhammer, In Herbstestagen 206.
—, In Leid und Sieg. 2. Aufl. 206.
Ohm, Missionskurs für Studenten in St. Ottilien 1925 205.
Olivi, Quaestiones in 2. l. Sent. Edid. Jansen vol. III 483.
Die Osnabrücker Diözesansynode i. J. 1920. III 438.
Otten s. Aelred.
Otto, Das Heilige. 14. Aufl. 443.
Otto, West- Östliche Mystik 184.
Panfoeder, Das Opfer 200.
Pasquali, Gregorii Nysseni epistulae 97.
Pastor, Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pius' II. 7. Aufl. 195.
Pauler von, Grundlagen der Philosophie 27.
Pelster s. Thomae de Aquino.
Perathoner, Das kirchliche Gesetzbuch. 4. Aufl. 238.
Pesch, Supplementum continens recentiores disputationes et decreta de inspiratione S. Scripturae 437.
Philosophischer Handkatalog. Hrsg. von Felix Meiner 243.
Pieper, Paulus. Seine missionarische Persönlichkeit und Wirksamkeit 327.
Pieper, Was geht den Geistlichen seine Volksgemeinschaft an? 313.
Piesch, s. Karrer.
Piette, Lo réaction Wesléyenne dans l'évolution protestante 106.
Pitynek, Am Herzen Jesu. Lesungen 397.
Pius XI, Ansprachen an die deutschen Pilger im Heiligen Jahre 1925. Hrsg. von Klee 75.
Pohl, Platonische Erziehungsweisheit 72.
Popitz, s. Biegeleben.
Preuß, Die Eingeborenen Amerikas 159.
Preuß, Glauben und Mystik im Schatten des höchsten Wesens 110.
Preysing, Gesellschaftssitten und Sittengesetz 397.
Prinz Max, Nerses von Lampron. Erklärung der Sprichwörter Salomos. Herausg. und übersetzt. 3. Teil 482.
„Psalterium samaritanum" 243.
Quentin, Liber Genesis ex interpretatione S. Hieronymi 177—184.
Raab, Handbüchlein des Österr. Tneologen-Missionsverbandes 205.
Rade, Glaubenslehre. 2. Buch „Christus" 198.
Rademacher, Religion und Leben 108.
Rahlfs, Studie über den griech. Text des Buches Ruth 117.
Reinhardt, Kosmos und Sympathie. Neue Untersuchungen über Poseidonius 222.
Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Hrsg. v. Gunkel und Zscharnack. 2. Aufl. Lief. 1. u. 2 11—13.
Renz, Die Lösung der Arbeiterfrage durch die Macht des Rechts 313.
Roeder, Ägyptisch. 2. Aufl. 73.
Rögele, Franz Joseph Herr, Pfarrrektor zu Kuppenheim 465.
Rohr, Das Gebet im Neuen Testament 159.
Rohr, Franziskus und Ignatius 137.
Rösch, Perikopenbuch 395.
Rosenzweig, Die Schrift und Luther 266.
Rosenzweig, Zweistromland 443.
Rothe, Auf dem Heimwege. 2. Aufl. 200.
Rost, Die „Verquickung" von Religion und Politik in der preußisch-deutschen Geschichte 203.
Rückert, Die theologische Entwicklung Gasparo Contarinis 101.
Rühle, Der theologische Verlag von I. C. B. Mohr 117.
Rundschreiben unseres Hl. Vaters Pius XI. 288.
Rüther, s. Ferd. Schöninghs philos. Lesestoffe.
Salin, Civitas Dei 148.
Sawicki, Die Gottesbeweise 234.
Schäfer, Geschichte des Priesterseminars in Paderborn 443.
Schaffer, Andreas Stoß und seine gegenreformatorische Tätigkeit 149.
Scheeben, Der hl. Dominikus 429.
Scheeben, Notae et additiones ad Legendas S. Dominici 119.
Schenkel, Die Freimaurerei im Lichte der Religions- und Kirchengeschichte 33.
Schenz, Sonntagsglocken 289.
Schiel, Johann Baptist von Hirscher 465.
Schilling, Die christlichen Soziallehren 313.
Schlund, Handbuch für das franziskanische Deutschland 205.
Schlund, Exerzitien und Exerzitienbewegung 137.
—, Hilfsbuch für Exerzitien 139.
—, Die seraphische Liebe 139.
Schmidt, Die Thronfahrt Jahves am Feste der Jahreswende im im alten Israel 475.
Schmidt, Gott und das Leid im A. T. 74.
Schmidt, Studien zur Geschichte des Konzils von Trient 103.
Schmitt, Kirchliche Selbstverwaltung im Rahmen der Reichsverfassung 239.
Schmitt, Die Chinesen 442.
Schmitz, Die Bedeutung des Wortes bei Paulus 271.
Schneider, Albertus Magnus. Sein Leben und seine wissenschaftliche Bedeutung 203.
Schofer, Mit der alten Fahne in die neue Zeit 203.
Ferd. Schöninghs Sammlung philosophischer Lesestoffe. Hrsg. v. Feldmann und Rüther Heft 1—7 119.
Schoepfer, Der hl. Thomas von Aquin als Bahnbrecher der Wissenschaft 33.
Schott, Das Messbuch der heiligen Kirche. 29. u. 30. Aufl. Hrsg. von Bihlmeyer 35.
—, Das vollständige Römische Meßbuch lat. u. deutsch. Hrsg. v. Bihlmeyer 56.
Schreiber, s. Biegeleben.
—, Politisches Jahrbuch 1926 204.
Schubring, Die Jainas 442.
Schuck, Das Hohe Lied des hl. Bernhard von Clairvaux 118.
Schultes, De Ecclesia catholica 257.
Schulz, Das Buch der Richter und das Buch Ruth übersetzt und erklärt 428.
Schulze-Maizier, Mystische Dichtung aus sieben Jahrhunderten, gesammelt, übertragen und eingeleitet 485.
Schuster-Holzammer, Handbuch zur biblischen Geschichte. 8. Aufl. 316.

Schwartz, s. Acta.
Schwertschlager, Die Sinneserkenntnis 280.
Seiler, Glückseligkeitslehre. Hrsg. v. Nielen 34.
Sellmair, s. Goyau.
Siebeck, Der Heidelberger Verlag von Jakob Christian Benjamin Mohr 117.
Sierp s. Meschler.
Sievers, Die Briefe Pauli klanglich untersucht und herausgegeben. 1. Heft 409.
Smend, Adolf von Harnack. Verzeichnis seiner Schriften 497.
Spáčil, Doctrina Theologiae orientis separati de sacramento baptismi 389.
Stange, Die Religionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen: Bartmann, Grisar, Mausbach, Peters, Sawicki, Schmidlin, Schrörs 344.
Stekel, Das liebe Ich. 3. Aufl. 387.
Stephan, De elementis Liturgiae christianae 206.
Stingeder, Die homiletische Fülle der Hl. Schrift 24.
Streeter, The four Gospels 224.
Strigl, Das Problem der Willensfreiheit im Lichte neuester Forschung 386.
Studia Orientalia. Knut Tallquist dedic. 425.
Studien und Mitteilungen des Benediktinerordens und seiner Zweige. Neue Folge 12. Bd. 75.
de la Taille, Esquisse du Mystère de la Foi 388.
Taschenkalender und Kirchlich-statistisches Jahrbuch für den Klerus deutscher Zunge. Hrsg. von Geiger. 50. Jahrg. 442.
Teeuwen, Sprachlicher Bedeutungswandel bei Tertullian 67.
The Catholic Theatre Movement 397.
Théry, Édition critique des pièces relatives au procès d'Eckhart 416.
—, Autour du Décret de 1210: I. David de Dinant 24.
S. Thomae Aquinatis, De ente et essentia. Edid. Baur 75.
S. Thomae de Aquino, Quaestiones de natura fidei. Edid. Pelster 75.
Thomas Villanova a Zeil, Tractatus de satisfactione sacramentali in usum confessariorum 160.
Thurnwald, Die Eingeborenen Australiens und der Südseeinseln 442.
Tippmann, Die Messen der Fastenzeit historisch-liturgisch gedeutet 221.
Tischleder, Die Staatslehre Leos XIII 391.
Tschudi, Das Chalifat 315.
Veit, Der Zusammenbruch des Mainzer Erzstuhles infolge der französischen Revolution 499.
Verfaillie, La doctrine de la justification dans Origène 478.
Waltendorf, Sponsa Christi. Schwester Maria Angelica von Jesus 121.
Walter de, Magistri Gaudulphi Bononiensis Sententiarum libri quattuor 21.
Weiß, Mose ben Maimon: Führer der Unschlüssigen. 2. u. 3. Buch 20.
—, Die Heilslehre der Christian Science 286.
Wendt, Die Johannes-Briefe und das johanneische Christentum 17.
Weyman, Beiträge zur Geschichte der chrislichen lateinischen Poesie 331.
Wickl, Ein Büchlein vom Heiligen Geist 443.
Winkler, Das Geistproblem in seiner Bedeutung für die Prinzipienfragen der syst. Theologie der Gegenwart 115.
Wintersig, Ehe und Jungfräulichkeit im Geiste der Liturgie betrachtet 499.
Wintersig, s. Michels.
Wißmann, Das Verhältnis von *ΠΙΣΤΙΣ* und Christusfrömmigkeit bei Paulus 144.
Wolpert, Unterwegs zur Heimat 289.
Woroniecki, Katolicka Etyka wychowawcza 116.
Wunderle, Die Stigmatisierte von Konnersreuth 387.
Wutz, Die Psalmen textkritisch untersucht 470.
—, Die Psalmen des Breviers textkritisch untersucht 470.
Umberg, Exerzitien und Sakramente 141.
Um blutige Palmen. Ein Lebensbild der seligen Märtyrer von Kanada 245.
Universal Knowledge 372.
Xiberta s. Guidonis Terreni.
Zimmern, Das babylonische Neujahrsfest 267.
Zscharnack, s. Religion in Geschichte und Gegenwart.

IV. Verschiedenes.

Zum silbernen Jubiläum der Theologischen Revue. Von A. Struker 1—6.
Erklärung und Erwiderung. Von L. Post und J. Bilz 207—208.
Psalterium samaritanum. Von F. Zorell 243—244.
Personennachrichten 247. 398. 445.
Deutsche Bibelübersetzungen. Von A. Struker 395.
Seelenfünklein und archa in mente bei Meister Eckehart. Von B. Geyer 294.
Erwiderung und Replik. Von A. Grabmann und B. Geyer 441—442.
Mitteilung an die Herren Mitarbeiter 497.

Katholisch Theol Fakultät z. Prof. Bihlmeyer Hölderlinstr. 19. 2. Etg.

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. 6,— RM
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 1. **1927.** **26. Jahrgang.**

Zum silbernen Jubiläum der Theol. Revue.
Das Sinaischriftproblem':
Grimme, Die Lösung des Sinaischriftproblems. Die altthamudische Schrift (Peters).
Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 2. Aufl. Lief. 1 u 2 (Struker).
Greßmann, Die hellenistische Gestirnreligion (Lippl).
Bultmann, Jesus (Reatz).
Wendt, Die Johannes-Briefe und das Johanneische Christentum (Dausch).
Lanzoni, Genesi, svolgimento e tramonto delle Leggende storiche (Feder).
Weiss, Mose ben Maimon: Führer der Unschlüssigen. 2. u. 3. Buch (Rolfes).
Walter, v., Mag. Gandulphi Bonon. Sent. ll. IV (Diekamp).
Théry, Autour du décret de 1210. I. David de Dinant (Stohr).
Grisar, Martin Luthers Leben und sein Werk (Schweizer).
Garrigou-Lagrange, De revelatione per ecclesiam catholicam proposita. ed. 3a (Feuling).
Pauler, v., Grundlagen der Philosophie (Feuling).
Jansen, Der Kritizismus Kants (Meier)
Dyroff, Betrachtungen über Geschichte (Sawicki).
Behn, Romantische oder klassische Logik? (Rolfes)
Hilling, Die allgemeinen Normen des CJC (Eichmann).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau

Zum silbernen Jubiläum der Theologischen Revue.

Zeitschriften sind aus der Zeit geboren, dienen der Zeit, spiegeln die Zeit, teilen das Schicksal der Zeit, sie sterben. Mehr noch als Zeitungen. Die letzteren zählen zuweilen ihre Zeit nach Jahrhunderten, mögen sie auch inzwischen ein ganz anderes Gesicht bekommen haben. Für Zeitschriften ist ein Vierteljahrhundert schon eine beträchtliche Lebensdauer. Die Theol. Revue schreitet mit dieser Nummer in das zweite Vierteljahrhundert. Da wird ein Rückblick gestattet sein, der zugleich eine Vorschau ist auf die Aufgaben, die in der Zukunft für sie bereit liegen.

Die Theol. Revue hat von sich und ihrem Leben wenig gesprochen. Sie hat gearbeitet und die wissenschaftlichen Ziele, die ihr die Zeit aufgab, in Zähigkeit und still zu verwirklichen gesucht.

Im Jahre 1901 erging von der aufstrebenden Theologischen Fakultät der damaligen Münsterschen Königlichen Akademie ein Rundschreiben, in dem es hieß:

„Seitdem das Bonner Theologische Literaturblatt nach einem so rühmlichen Anfange sich in den Dienst des Altkatholizismus gestellt hat, entbehren die Katholiken deutscher Zunge eines wissenschaftlichen Organes, das sich die Berichterstattung über die jüngste theologische Literatur zur ausschließlichen Aufgabe setzt. Das rege Interessse, das dem Bonner Unternehmen von seiten der Mitarbeiter wie der Abnehmer entgegengebracht wurde, ist der beste Beweis dafür, daß die Gründung einem wirklichen Bedürfnisse entsprach. Ein theologisches Literaturblatt tut uns aber auch heute noch dringend not. Man braucht den hohen Wert unserer hochverdienten allgemeinen Literaturzeitungen und theologischen Zeitschriften nicht im mindesten zu verkennen, um von dieser Notwendigkeit überzeugt zu sein. Es liegt eben in der Natur der Sache, daß jene Organe nicht alle Wünsche des wissenschaftlich arbeitenden oder sonst wissenschaftlich interessierten Theologen erfüllen können. Sie werden in der einen oder anderen Hinsicht, was die Ausführlichkeit der Besprechungen oder die Vollständigkeit der Bücher- und Zeitschriftenschau oder die Häufigkeit der Berichterstattung betrifft, notwendig zu wünschen übrig lassen. Wenn trotzdem bisher keine Neugründung erfolgt ist, so erklärt sich dies aus der Ungunst der Zeiten. Die altkatholische Bewegung und noch mehr der Kulturkampf brachten es mit sich, daß ein großer Teil der katholisch-theologischen Lehrkanzeln verwaist war und die Kräfte des stark zusammengeschmolzenen Klerus fast ganz für die seelsorgliche Tätigkeit in Anspruch genommen wurde. Allmählich sind diese Wunden wieder geheilt, ein reges wissenschaftliches Streben hat sich in allen Zweigen der Theologie wieder entfalten können, und zumal in den letzten Jahren gibt sich in dem ganzen Klerus ein gesteigertes Interesse für die wissenschaftlichen Bestrebungen kund Deshalb erachtet die Theologische Fakultät zu Münster den Zeitpunkt für gekommen, ein neues theologisches Literaturblatt ins Leben zu rufen. Sie übernimmt die schwierige Arbeit im Einverständnisse mit zahlreichen anderen Gelehrten, mit denen sie wegen dieses Planes in Fühlung getreten ist, in der Absicht, der theologischen Wissenschaft und ihren Vertretern und Freunden einen Dienst zu erweisen, und in der Hoffnung, die allgemeine Zustimmung und tatkräftige Unterstützung der Fachgenossen zu finden . . . Nicht einer Partei, nicht einer besonderen Richtung in der Theologie soll die Zeitschrift dienen; sie öffnet jedem ihre Spalten, der in kirchlichem Geiste und mit wissenschaftlichem Ernste zu einer literarischen Erscheinung Stellung nehmen will. Die Verantwortlichkeit für den Inhalt eines Beitrages liegt dem Mitarbeiter ob, der deshalb auch mit seiner Namensunterschrift für seinen Artikel einzustehen hat." „Die Theologische Revue" — so heißt es in einem weiteren Zirkular — „wird Rezensionen, kleine Nachrichten und eine Bibliographie bringen. Die Rezensionen sollen nicht nur die wissenschaftlichen Erscheinungen auf dem Gebiete der katholischen und nichtkatholischen Theologie Deutschlands und die wichtigere Literatur des Auslandes berücksichtigen, sondern sich auch auf Werke aus anderen Wissenschaften, die für den Betrieb der Theologie von Bedeutung sind, erstrecken. Sehr willkommen sind zusammenfassende Berichte über die jüngsten Arbeiten an einem bestimmten Probleme oder auf einem enge begrenzten Gebiete der Theologie, da Berichte dieser Art besonders geeignet sind, durch Hinweis auf noch vorhandene Lücken und unentschiedene Kontroversen zu weiteren Arbeiten anzuregen."

Die Eigenart der Theol. Revue ist damit genügend zum Ausdruck gebracht. Die Zeitschrift hat diese Eigenart bewahrt und durch sie ihre Existenzberechtigung bewiesen. Sie ist nicht abgelöst worden und konnte nicht abgelöst werden durch die etwas beängstigend wirkende Zahl der Neugründungen auf dem Gebiete der theologischen Zeitschriften-Literatur. Keine einzige dieser Neugründungen innerhalb des deutschen Sprachgebietes ist als Konkurrenzgründung zu betrachten, und deshalb ist die Zukunft der Theol. Revue als des allgemeinen theologischen Literaturblattes sichergestellt. Was im Programm von ihrer Bedeutung für den wissenschaftlich arbeitenden oder wissenschaftlich interessierten deutschen Klerus gesagt ist, gilt heute wie vor 25 Jahren.

Die Aufnahme, die der Theol. Revue in der wissenschaftlichen Welt zu Beginn ihres Erscheinens zuteil wurde, und die Beurteilung, die sie im Laufe des Vierteljahrhunderts ihres Bestehens fand, beweisen das Bedürfnis,

BINGEN

das bestand, und die Wertschätzung, die die Theol. Revue durch die Durchführung ihres Programms in weiten Kreisen den In- und Auslandes sich eroberte. Über die Beurteilung von katholischer Seite braucht nicht viel gesagt zu werden. Es war Gespensterseherei, wenn ein protestantischer Kritiker (Theol. Jahresb. 1902, 294) schon im ersten Jahre glaubte, „daß manche schon über die neuere Richtung (der Theol. Revue) bedenklich geworden sind". Die gerade Linie des katholischen Prinzips ist nie verlassen worden. Und anderseits haben die dem katholischen Gelehrten von Gott gezogenen Schranken das „wirklich wissenschaftliche Streben", das sich nach demselben Kritiker „in den Spalten der von der Theol. Fakultät in Münster geleiteten Theol. Revue offenbart", nicht gehemmt und der freien Meinungsäußerung innerhalb dieser Grenzen nicht hindernd im Wege gestanden. Daß die Theol. Revue „in Hinsicht auf wissenschaftliche Akribie und maßvolle Kritik" nur „relativ Tüchtiges" (Jahresberichte der Geschichtswissenschaft 1902, IV 2 [O. Zöckler]) leisten würde, ist das, was vom protestantischen Standpunkte aus als Höchstmaß katholischer Wissenschaftlichkeit zugegeben werden konnte. Die „Zeitschrift" — so schrieb die Münchener Allg. Zeitung (1902 Nr. 133 Beilage) — „wird den Schwierigkeiten nicht entgehen, welche die natürlichen Widersprüche zwischen Wissenschaft und Dogma auftürmen werden, und der Vergleich, den wir gerne mit der bewährten Theologischen Literatur-Zeitung, welche den wissenschaftlich protestantischen Standpunkt eines Harnack . . . und anderer vertritt, ist durch die Grenzen, welche der Wissenschaftlichkeit der Theol. Revue gezogen sind, unmöglich gemacht." Feiner und richtiger hat das *American Journal of Theology* (1902, Okt., S. 817) die hier angedeutete Parallele durchgeführt: „Die »Revue« verspricht durchaus für die römisch-katholische Kirche das zu werden, was die »Theologische Literaturzeitung« und das »Theologische Literaturblatt« für protestantische Leser sind." Ein ungewolltes Zeugnis für den Wert der Referate in der Theol. Revue ist schon der 1. Nummer ausgestellt worden, dadurch, daß O. Rottmanners Besprechung des Hertlingschen Augustinus-Buches als angeblicher Original-Artikel den „Münchener Neuesten Nachrichten" von einem ihrer Mitarbeiter (M. N. N. 1902 Nr. 41) unterschoben wurde! Allgemein wurde, auf protestantischer wie katholischer Seite, Gehalt und Form der neuen Zeitschrift sehr anerkennend beurteilt. Ihre ernste und fein abgewogene Art der wissenschaftlichen Haltung wird vom *Bulletin de Littérature ecclésiastique* (10 déc. 1903 u. 1 janv. 1904) in folgender Weise charakterisiert: *„La »Theol. Revue« constitue donc un excellent organe d'information, également éloigné d'une tolérance faible pour la médiocrité et d'une intolérance dictatoriale pour tout ce que ressemble à une innovation."* So konnte der Herausgeber am Schlusse des ersten Jahrgangs (Sp. 632) schreiben: „Manche mündliche und schriftliche Äußerungen aus unserem Leserkreise und die Besprechungen der ersten 10—15 Nummern in Zeitschriften verschiedener Richtung lassen uns hoffen, daß die Theol. Revue den Erwartungen, die bei ihrer Ankündigung auf sie gesetzt worden sind, im allgemeinen entsprochen hat." — In der Folgezeit war nur mehr selten Gelegenheit gegeben, über die Theol. Revue als solche zu sprechen. Nur hier und da, wie bei Gelegenheit des Modernismusstreites oder bei der aufsehenerregenden Besprechung Dom Morins über das Buch *„La guerre allemande et le catholicisme"*, nahm die breitere Öffentlichkeit Anlaß, auf die Theol. Revue wertend hinzuweisen; so nannte 1911 die Kölnische Zeitung (8. Juni) sie das „führende Rezensionsorgan der katholischen Theologie Deutschlands". Im übrigen wurde die Bedeutung der Zeitschrift durch die Mitarbeit der gesamten katholischen Gelehrtenwelt des deutschen Sprachgebietes und eine Reihe fremdländischer Gelehrten ständig und immer mehr faktisch anerkannt und unterstrichen, und inzwischen ist es vielleicht auch gelungen, die letzten sich noch sträubenden wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands von der Unentbehrlichkeit der Theol. Revue zu überzeugen.

Der Inhalt der Zeitschrift spiegelt die Entwicklung der theologiewissenschaftlichen Interessen und die wechselnden Fragestellungen der letzten 25 Jahre wider. Einige Stichworte, die freilich nur die großen Linien charakterisieren, mögen hier genügen. Zunächst ringt noch das Zeitalter der geschichtlichen Forschung mit der Zeit der immer reger werdenden biblischen Interessierung auf katholischer Seite. Es ist kein Zufall, daß im ersten Jahr des Erscheinens der Theol. Revue die „Biblische Zeitschrift" gegründet wurde. Die praktische Theologie, vorab die Homiletik infolge der Anregungen Kepplers und die Katechetik (Münchener Methode), besann sich in steigendem Maße auf ihre theoretischen und wissenschaftlichen Grundlagen. Die Missionswissenschaft wuchs sich aus als ein neuer Zweig der Theologie. Die Liturgiewissenschaft entzündete sich an der neueren liturgischen Bewegung. Die theoretische und geschichtliche Behandlung der christlichen Kunst erhielt eine immer lebendigere Pflege. Die kirchenrechtliche Forschung erhielt einen bedeutenden Anstoß durch die Zusammenfassung des geltenden Rechts im Codex juris canonici. Das religionshistorische Interesse, das lange Zeit das religionsphilosophische wie das systematische Gesamtinteresse zurückgedrängt hatte, ließ immer mehr entsprechenden Raum für die Arbeit der systematischen Theologie und die philosophisch-theologische Propädeutik. Die „Bücher- und Zeitschriftenschau" spiegelt diese Entwicklung nicht bloß materiell-bibliographisch wider, sondern auch durch die später durchgeführte reichere Gliederung der Abteilungen. — Das Nacheinander, das Sichverschlingen, das Auf und Ab dieser wissenschaftlichen Wellen im In- und Auslande findet einen lebendigen Ausdruck in der Berichterstattung der Theol. Revue. Dazwischen begegnen dem Leser immer wieder einzelne Höhepunkte der Diskussion über diese oder jene aktuelle Frage, von den „neuesten Vorschlägen zur Reform der Moraltheologie" in der 1. Nr. des 1. Jahrgangs angefangen bis „zur moral- und pastoraltheologischen Behandlung der Psychopathien" in Nr. 8/9 des 25. Jahrgangs.

Der Mitarbeiterkreis wurde so weit wie möglich gezogen. Laien arbeiteten mit Geistlichen zusammen. Soweit das deutsche Schrifttum reicht, wurde Umschau nach den berufensten Berichterstattern gehalten und auch eine beträchtliche Zahl fremdländischer Gelehrten, zumal in Frankreich, Italien und im Orient, zur Mitarbeit gewonnen. Was die Theol. Revue geworden ist, ist im wesentlichen der treuen, selbstlosen, eifrigen, ja begeisterten Mitarbeit aller dieser Männer zu danken. Dadurch wurde dem Begründer und ersten Herausgeber der Theol. Revue, Franz Diekamp, die entsagungsvolle Arbeit, die ein solches

Literaturblatt bringt, nicht bloß erleichtert, sondern auch verschönt; und der zeitweilige Nachfolger Diekamps in der Schriftleitung der Theol. Revue, Augustin Bludau, der infolge der Arbeitsüberlastung Diekamps zwei Jahre lang (von April 1907 bis April 1909), bis zu seiner Berufung auf den bischöflichen Stuhl von Frauenburg, die Redaktionsgeschäfte führte, wie auch der jetzige Schriftleiter, der mit Franz Diekamp seit Mitte 1925 als Herausgeber zeichnet, haben das nie erlahmende Interesse der Mitarbeiter als Sporn und Trost empfunden.

Schwierigkeiten mannigfacher Art blieben der Theol. Revue in dem ersten Vierteljahrhundert ihres Lebens nicht erspart. Von den sog. Leiden des Redakteurs, der im besondern auch seine eigene Freiheit, oder besser gesagt die Freiheit seiner Zeitschrift, wenn nötig im Kampf gegen Autoren, Verleger und Rezensenten, wahren muß, und der zuweilen auch die Auswirkungen des Trägheitsgesetzes bei seinen Mitarbeitern erfährt, soll hier nicht gesprochen werden. Aber die Theol. Revue hat, von anderm abgesehen, die Kriegs- und Inflationsepoche durchleben müssen, die sowohl der Vollständigkeit und Pünktlichkeit der Berichterstattung wie auch dem materiellen Fortbestand der Zeitschrift große Gefahren gebracht hat. Sie sind im wesentlichen überwunden worden und werden, soweit sie in der materiellen Lage der Zeitverhältnisse begründet sind, so Gott will durch dieselben Faktoren überwunden werden, durch die unsere Zeitschrift bis heute sich durchgerettet hat. Da ist an erster Stelle der durch seinen Unternehmungsgeist auf theologisch-philosophisch-historischem Gebiete in die erste Reihe der katholischen deutschen wissenschaftlichen Verleger gerückte Aschendorffsche Verlag in Münster zu nennen. Er betrachtet es als Ehrensache, das von der Theologischen Fakultät in Münster ins Leben gerufene allgemeine theologische Literaturblatt, dessen Unentbehrlichkeit durch die bisherige Entwicklung erwiesen ist, der katholischen Theologie Deutschlands trotz aller materiellen Einbußen zu erhalten. Die Treue der Abonnenten, die Zuwendung aus der Spende Pius' XI. für die deutsche Wissenschaft und schließlich die bis heute gewährte und dankbar empfundene Beihilfe der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft haben den Verleger beim Durchhalten unterstützt.

Möge die materielle und ideelle Unterstützung, die der theologischen Wissenschaft in der Theol. Revue von so vielen Seiten bis heute widerfahren ist, bleiben und sich steigern, *ad bonum patriae, ad utilitatem Ecclesiae, ad Dei honorem!*

Münster i. W. A. Struker.

Das Sinaischriftproblem.

Eine neue, dem Umfange nach leichte, dem Gehalte nach aber schwerwiegende Schrift hat H. Grimme zum Sinaischriftproblem geliefert[1]). Sie fordert ein verhältnismäßig längeres Referat.

Unter dem Namen „thamudische" Inschriften faßt man zusammen etwa 1700—1800 Inschriften von Kultstätten aus Nordarabien und den nächsten Nachbargebieten, die durch Ch. Huber (1883/84, C. H. Doughty (1884), J. Euting (1904) und Jaussen-Savignac (1911. 1914) nach Handkopien der Originale veröffentlicht sind. Die bisherigen Lesungen und Leseversuche aller dieser Inschriften ruhen auf den durch Littmann, Lidzbarski und Hess im wesentlichen nach dem nordostarabischen Material aus dem Neǵd zusammengestellten Schritttafeln. Mit ihrer Hilfe haben Jaussen und Savignac auch den mißlungenen Versuch gemacht, ihre etwa 700 nordwestarabischen Inschriften des Ḥigāz zu enträtseln, ohne daß inhaltlich etwas anderes herauskam als Banalitäten. Die Grundlage für ihre zuverlässige Lesung ist jetzt aber durch H. Grimme gelegt. Er hat in diesen Inschriften des Ḥigāz nämlich Buchstabenformen entdeckt, die von denen der Inschriften des Neǵd sich unterscheiden. Er nennt diese Schrift die altthamudische im Gegensatz zu der aus ihr gewordenen neuthamudischen Schrift der Inschriften des Neǵd. Die meistens auf den ersten Blick ersichtliche (s. die Tafel auf S. 26) Entwicklungslinie von der altthamudischen zur neuthamudischen Form entscheidet für die zeitliche Priorität, ebenso aber auch die nur von den altthamudischen Formen aus erklärbare Entstehung der sechs Zusatzbuchstaben ע — ד̄ — ת̄ — צ̄ — ח̄ — שׁ̄ der thamudischen Schrift durch Doppelung oder durch Spaltung des betreffenden Buchstabens. Diese Zusatzbuchstaben, zu denen in der minäisch-sabäischen Schrift noch ט̄ hinzukommt, sichern auch das höhere Alter der altthamudischen gegenüber der südarabischen Schrift; man vergleiche die Tafel auf S. 30. Die Entdeckung dieser altthamudischen Schrift ist jedenfalls ein bleibendes Verdienst Grimmes um die semitische Epigraphik.

Dieser hatte in der Abhandlung „Ein Felspsalm aus altarabischer Heidenzeit" (OLZ 1926, 13—23) als Probe seiner Arbeiten über thamudische Inschriften schon die Lösung der Rätsel der Inschrift vom Ǵebel es-Serrā, eine Tagereise von Ḥajel, gegeben, in der Euting nur sechs nichtssagende Einzelinschriften hatte finden können, während die Inschrift nach G.s überzeugenden Darlegungen eine Art Psalm bietet wie etwa Ps 145 unseres kanonischen Psalmenbuches. Diese Abhandlung ist gleichzeitig eine Art Specimen der Grimmeschen, von seinen Vorgängern allzuwenig angewendeten, von ihm übrigens auch bei der Entzifferung der altsinaitischen Inschriften gehandhabten Methode, durch Vergleichung aller irgendwie ähnlichen Stellen der Inschriften das Dunkel der Einzelstellen aufzuhellen und unsichere Lesungen zu berichtigen.

In seiner neuen Schrift legt G. in der Hauptsache weitere Ergebnisse vor in der Bearbeitung von 105 thamudischen Inschriften, die er in Nachschrift, Umschrift, Übersetzung und Erklärung bietet, aus technischen Gründen die horizontal geschriebenen Inschriften vor den vertikal geschriebenen bevorzugend. Die Inschriften sind so ausgewählt, daß sie als bezeichnende Beispiele für das Vorkommen der altthamudischen Buchstabenformen und Schreibregeln dienen. Auf zahlreiche andere Inschriften ist im Anhange Bezug genommen.

Die Richtigkeit der Lesungen beweist entscheidend die Leseprobe, bei der freilich nicht „inhaltslose Kritzeleien müßiger Beduinen" herauskommen, wie das „Dogma" der bisherigen Männer vom Fach es gefordert hätte. Alle Inschriften sind nämlich, wie ihr Ursprung aus altarabischen Kultstätten schon hätte sollen vermuten lassen, religiöser Art, ja tiefreligiöser Art, während alle geschichtlichen und chronologischen Andeutungen fehlen. Aus der ausgeprägten Formelhaftigkeit des religiösen Ausdrucks aller Inschriften schließt G. mit Recht auf das hohe Alter des thamudischen Schrifttums. Denn eine solche Formelhaftigkeit konnte in der Tat nur im Laufe langer Zeit entstehen. Er hält es deswegen nicht für „zu verwegen, die thamudische Schriftperiode schon um 1000 v. Chr. beginnen zu lassen," wenn er auch die älteste Schicht der uns bis jetzt vorliegenden thamudischen Inschriften nur bis in die Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends hinaufzudatieren wagt.

Merkwürdig ist die Richtung der thamudischen Schrift. Sie kann horizontal sein und vertikal, rechts- und linksläufig, kann nach oben und nach unten, bogenartig und geschlängelt laufen. Auch findet sich die horizontale und vertikale Richtung der Schrift in derselben Inschrift. Auch diese „fast schrankenlose Freiheit" weist auf eine der Regelmäßigkeit der Schriftrichtung vorhergehende Zeit.

Die durch G. der Wissenschaft jetzt erst erschlossenen thamudischen Inschriften müssen insbesondere das höchste

[1]) **Grimme,** Hubert, Professor an der Universität Münster, **Die Lösung des Sinaischriftproblems. Die altthamudische Schrift.** Mit einem Anhang: Thamudische Parallelen zu den altsinaitischen Inschriften. Mit 14 Abbildungen. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1926 (VIII, 68 S. 8°). M. 3.

Interesse der Alttestamentler herausfordern. Die Steine des alten Arabien beginnen jetzt zu reden, und ihre Stimme scheint, wenn nicht alles trügt, religionsgeschichtlich wichtiger zu werden, als die der Keilschrifttafeln des Ostens und die der Hieroglyphen Ägyptens. Hier treten wir auf den Mutterboden der Religion des Moses. Schon in den von G. vorgelegten Inschriften stoßen wir nicht nur auf Namen wie דתן J. Sa. 281 (= דָּתָן Num. 16, 1), חבבל Hu. 491 (= חֹבָב Num. 10, 9, abgekürzt aus חבבאל), חיואל J. Sa. 521 (= חִיאֵל 1 Kön. 16, 34), יתעאמר J. Sa. 526 [= 379] (= אִיתָמָר Ex. 6, 23), עדראל J. Sa. 377 (= עֶזְרָאֵל 1 Chron. 12, 6; vgl. עֶזְרִיָה 2 Kön. 14, 21), sondern in אליה (= אֵלִיָה 1 Kön. 17, 1) des altnordarabischen Siegelzylinders des Wiener Hofmuseums (Grimme S. 34 N. 8) auch auf den Gottesnamen יה = יָהוּ. Der religiöse Hochstand der altthamudischen Inschriften aber erhellt etwa aus Hu. 299/75 mit בכ רי נור תהם חית (= In dir ist Schönheit, Licht, . . . Leben), Hu. 475 mit האלה אבתר בכ סר לנ (= O du kinderloser Gott, in dir ist Freude für uns), Hu. 520/28 mit בלהי רעבי (= Bei meinem Gott ist mein Verlangen, wenn Grimmes Korrektur רעבי für רעט richtig ist), Hu. 518/27 (vgl. 255/20) mit בלהי אמת (= In meinem Gott sterbe ich), Hu. 300/89 (= Eu. 629) mit ודד בהמת (= Heil im Tode), oder Hu. 646/17 mit בדינ ודד אמת (= In der Religion des Wudd [— des Heiles? —] sterbe ich).

Vor diesem Zeugnis der Steine Altarabiens stürzen die auf der Darstellung Muhammeds, des erbitterten Gegners der altnordarabischen Religion, aufgebauten Vorstellungen von dieser Religion zusammen, wie sie namentlich seit Julius Wellhausen von den modernen „Religionsgeschichtlern" zugunsten ihres apriorischen religionsphilosophischen Entwicklungsschemas vertreten werden, daß nämlich diese Religion des alten Nordarabien etwas ganz Primitives, Form- und Gedankenleeres gewesen sei und daß in solchen primitiven Vorstellungen auch die Religion Israels sich bewegt habe, bevor sie mit der Religion Kanaans in Berührung gekommen sei. Auch die Meinung der „Religionsgeschichtler", daß erst Muhammed den Arabern die Jenseitshoffnung gegeben habe, muß angesichts des Zeugnisses der thamudischen Inschriften (s. o.) zusammenbrechen.

Die Aufhellung des Ursprunges der altthamudischen Schrift gelang Grimme in der Vergleichung derselben mit der altsinaitischen Schrift in den von ihm gefundenen Lesungen (Althebräische Inschriften vom Sinai, Hagen i. W. 1923). Schon eine nur oberflächliche Betrachtung der Schrifttafel auf S. 47 lehrt eine so verblüffende und im einzelnen so geartete Ähnlichkeit in der Form der Zeichen der altsinaitischen und der altthamudischen Schrift, daß der Folgerung nicht ausgewichen werden kann, daß diese aus jener unter Benutzung ihrer Dubletten abgeleitet ist. Außerdem gehen die zwei Schriftarten parallel im Vorkommen von Ligaturen, in Ansätzen zur Andeutung der Vokale neben ihren vokallosen Konsonantenzeichen durch die Zeichen für ו ה א und י, in der „fast schrankenlosen Freiheit" der Richtung der Schrift (s. o.), in der — von wenigen Ausnahmen im Thamudischen abgesehen — durchgängigen Verbindung der Wörter ohne Zwischenraum und ohne Worttrenner. Durch die Feststellung dieser Zusammengehörigkeit der altthamudischen und der altsinaitischen Schriftzeichen ist auch die Erforschung der letzteren auf eine breitere Basis gestellt und in einen größeren Zusammenhang gerückt. Der von ägyptologischer Seite erhobene Anspruch auf alleinige Kompetenz auf diesem Felde erweist sich auch von hier aus als unhaltbar. Für die Schriftgeschichte stellt G. die Hypothese auf, daß die altsinaitische Schrift von den Midianitern übernommen und daß aus der bei ihnen üblich gewordenen Form die altthamudische Schrift geworden sei. Er schlägt deshalb für alle in altthamudischer Schrift überlieferten Denkmäler die Bezeichnung „neumidianitisch" vor. Aus der thamudischen Schrift erst hätte die südarabische (minäo-sabäische) Schrift sich abgezweigt, so daß diese zu bezeichnen sei als „der sinaitische Schrifttypus in dessen midianitischer Umformung". Die nordsemitischen Schriftarten, zumal die phönizische, ist aber keineswegs einfach direkt aus der Sinaischrift abzuleiten, so daß in dieser einfach „das *missing link* für die Abstammung des phönizischen Alphabetes von der ägyptischen Schrift gefunden" (K. Sethe) wäre. G. vermutet, daß die Phönizier in ihrer Schrift eklektisch verfahren seien, indem sie zu der Sinaischrift Schriftelemente von anderer Seite, etwa von Kypern oder Kreta, herübergenommen hätten, auch die Vereinheitlichung der Schriftrichtung. Nebenbei sei hier bemerkt, daß die Ansetzung der 'Achiram-Inschrift von Byblus ins 13. Jahrhundert, wie ich auch selbst sie angenommen habe (s. Th. u. Gl. 1925, S. 269 ff.), doch recht fraglich ist, wie W. Spiegelberg zeigte (s. OLZ 1926, Sp. 735 f.). Die Begründung der Heraufdatierung der Sinaiinschriften weit über 1480 v. Chr. hinaus unter Berufung auf die zu kurze Entwicklungsspanne von der Sinaischrift bis auf 'Achiram bleibt deshalb wenigstens recht zweifelhaft.

Aber nicht nur in der Schrift berühren sich die thamudischen und die altsinaitischen Inschriften in Grimmes Lesungen, sondern auch in den sprachlichen Wendungen und Gedanken. G. kann das Ergebnis des Abschnittes „Thamudische Parallelen zu den altsinaitischen Inschriften" (S. 55—68) in dem Satze zusammenfassen, „daß die meisten bezeichnenden Gedanken und Ausdrücke der altsinaitischen sich in den thamudischen ähnlich wiederfinden, und daß beider Wesen nächstverwandt ist". Das ist gewissermaßen eine Probe auf die Richtigkeit seiner Entzifferung der Sinaiinschriften im großen und ganzen. Denn zur Zeit der Herausgabe seines Sinaibuches stand Grimme in der Beurteilung der thamudischen Inschriften noch „ganz im Banne der Arbeiten von E. Littmann, J. J. Heß und Jaussen-Savignac", und seine Entdeckung der altthamudischen Schrift gelang ihm erst im Winter 1925/26. Auch jene Ägyptologen, die Grimmes Entzifferungen der Sinaiinschriften völlig ablehnten, werden wenigstens einen Teil der Parallelen anerkennen müssen, weil diese sich auf Lesungen stützen können, die auch in den von ihnen allein zugelassenen Handkopien sich finden, so diejenigen zu חנח[מ] Sin. No. 347 (S. 65), zu נתנה בעלת Sin. No. 348 (S. 59), zu על נעם Sin. No. 346 bis (S. 60). Die absolute Sicherheit dieses על נעם in No. 346 hat übrigens auch die erneute Nachprüfung dieser Inschrift der männlichen Hockerstatue ergeben, die jetzt im Museum von Kairo sich befindet, wie sie G. Furlani unternahm; s. das Referat H. Greßmanns über die mir nicht zugängliche Abhandlung der *Rivista ægli Studi Orientali* 1925 (X, 4), 591—96 in der ZAW 1926, 162 f.

G. bringt aber in der vorliegenden Schrift erst einen Teil seiner Forschungen über die thamudischen Inschriften. Er sah sich zu dieser Teilveröffentlichung jetzt schon gezwungen, weil er ihrer als Waffe bedurfte in einem ihm aufgezwungenen literarischen Kampfe. Nachdem nämlich sein Buch über die Sinaiinschriften, über dessen Ergebnisse ich in Theol. u. Glaube 1925, S. 314 ff. im wesentlichen zustimmend referiert habe, von ägyptologischer Seite zunächst totgeschwiegen war, setzte dann im Spätherbst 1925 eine sehr unschöne Zeitungshetze gegen G. ein, an deren Inszenierung von einer Stelle aus nicht zu glauben nur den harmlosesten Gemütern möglich sein dürfte. Insbesondere ergriffen die Berliner Ägyptologen das Wort mit sich immer mehr steigernder — Liebenswürdigkeit. Alle erklärten G.s über Sethes

Arbeit hinausgehenden Resultate für „Erzeugnisse ungezügelter Phantasie“ (A. Erman). K. Sethe trat dann in Berlin auch in einem Vortrage an einem Versammlungsabend der Vorderasiatisch-Ägyptologischen Gesellschaft vom 8. Dezember 1925 gegen den Münsterschen Gelehrten auf. Dieser hatte aber von der Sache gehört und war selber zu diesem Vortrage erschienen. Es kam deshalb nach Sethes Vortrag zu einem „Rededuell“ zwischen ihm und Grimme. Sethe publizierte dann seinen Vortrag in der ZDMG 1926, S. 24 ff. Von G.s Gegenrede und insbesondere von seinem Hinweise auf die thamudischen Inschriften und ihrer Bedeutung für die Sinaiinschriften kein Wort zu sagen hielt er für ersprießlich. G. antwortete unter Beschränkung auf die Ḥjatšepsu-Frage für die Inschriften, da sich wie Sethes, so auch Flinders Petries Angriff besonders auf die Lesung des Namens dieser Pharaonin gerichtet hatten, in der ZDMG 1926, S. 137 ff. Dazu schrieb Sethe a. a. O. S. 151—53 ein „Nachwort“, sachlich lediglich die Behauptung wiederholend, daß alle Lesungen Grimmes „nur zufällige Risse und Kratzen im Steine“ seien, so daß „alles, was Grimme enträtselt haben will, in nichts zusammenfällt“, formell aber maßloser Überhebung über den Gegner voll. Deshalb erscheint es mir notwendig, den im Gegensatz zu der ganzen Art des Berliner Ägyptologen von G. stets festgehaltenen vornehmen Ton auch in seiner neuen Schrift gebührend hervorzuheben. Daß aber ein solches „kräftiges Blasen“, wie Sethe seine Art der Behandlung eines Kollegen zu nennen beliebt (ZDMG 1926, S. 153), der Ehre der deutschen Wissenschaft im Auslande, die Sethe schützen will, nützlich sein werde, halte ich für eine bedauerliche Selbsttäuschung des Berliner Ägyptologen.

Mit Rücksicht auf diese literarische Fehde trägt auch die ganze Schrift G.s mehr oder weniger den Charakter einer Kampfschrift und bringt namentlich im Vorwort und in dem ersten Teile, der über die altsinaitische Schrift handelt, gewichtige Auseinandersetzungen mit den ägyptologischen Gegnern. Es kann hier auf die Einzelheiten dieser ganzen Fehde nicht eingegangen werden.

Nur folgende grundsätzliche Gedanken drängen sich wenigstens dem Nichtägyptologen auf: G. hat zweifellos die wissenschaftliche Methodik für sich, wenn er für die Feststellung des Textes der Sinaiinschriften sich nicht wie Sethe mit den auf einem Trockenabklatsch vom Stein beruhenden ersten Handkopien der Inschriften begnügt, sondern auch die zugänglichen Photographien, Gipsabgüsse und neue Papierabklatsche würdigt. Daß er auch jenen Handkopien ihr Recht zuteil werden ließ, zeigen seine Arbeiten. Die Entscheidung zwischen den ersten Handkopien und den Photographien können aber schließlich endgültig nur die Originale bringen, nicht ein apriorisches *Sic volo* zugunsten der Handkopien. Ebenso ist wissenschaftlich methodisch richtig und zu fordern der Versuch, zweifelhafte Lesungen womöglich durch Parallelen anderer Inschriften aufzuhellen, nicht minder der Versuch, vorhandene Zeichenreste zu in den Zusammenhang passenden Buchstaben zu ergänzen. Was auf den Photographien wirklich Bnchstaben und Buchstabenreste sind und was nur „Risse und Kratzen“ der Steine, die G. auf den Photographien irregeführt haben könnten, können wiederum endgültig nur die Originale entscheiden, nicht das ägyptologische Apriori zugunsten der Handkopien. Aber auch heute lassen die Photographien, mag man ihnen noch so mißtrauisch gegenübertreten, schon erkennen, daß in zahlreichen Fällen absolut sicher wirklich Schriftzeichen und Schriftzeichenreste vorliegen, nicht Läsuren und Verwitterungen des Steines. Alle diese Dinge, ohne auf die von G. für jeden einzelnen Buchstaben gegebenen Nachweise einzugehen, mit einer überlegenen Handbewegung beiseite zu schieben und generell alles für „Risse und Kratzen“ zu erklären, mag bequem sein, ist aber nicht wissenschaftliche Methode. Ebensowenig sind die Einzeluntersuchungen D. Völters (Amsterdam) durch den persönlichen Anwurf Sethes aus der Welt geschafft, Völter sei „phantastischen Ideen von jeher hemmungslos zugeneigt und ganz kritiklos“ (ZDMG 1926, 53). Stillschweigende Änderungen der Handkopien aber statt diplomatisch genauer Wiedergabe der Vorlage muß die wissenschaftliche Methodik zurückweisen. Solche Änderungen der Handkopien sind Sethe aber durch G. S. 5—8 (vgl. auch S. 19) nachgewiesen. Jeder Leser kann das bequem nachprüfen, da Gardiners Tafel der Kopien und Sethes Wiedergabe derselben von G. auf S. 6 und 7 gegenübergestellt sind.

Ferner: Der Kult des Tempels von Serābit el-Chādem trägt starke unägyptische Züge semitischer Art (s. L. Szczepanski, Nach Petra und zum Sinai S. 486—88, Innsbruck 1908), sodaß als Weihegeschenke für den Tempel semitische Inschriften nicht *a priori* abzulehnen sind. Das gilt erst recht von den Inschriften über den Bergwerksstollen. Wenn aber die Leseprobe, die selbstverständlich immer ein wichtiges Mittel der Schriftentzifferung bleibt und als solches nicht beiseite gelassen werden darf, in diesen Inschriften, sobald man mit Freiheit in der Schriftrichtung rechnet, zuweilen auch ohne dieses, Wörter ergibt wie בעלת (= Herrin) No. 353 u. ö., לבעלת (= für die Herrin) No. 345 f., מאהב(ב)עלת (= geliebt von der Herrin) No. 345 r., על נעם (= für das Wohlbefinden) No. 346, נתנה בעלת (= geschenkt hat die Herrin) in No. 348, סר (= Hauptmann) in No. 349 III, רבן אבנם (= Oberster der Steinarbeiter) in No. 349 II, בעדת (= in der Versammlung) in No. 352, alles Wörter, die auch in den Handkopien bei Gardiner zu lesen sind, ja schließlich auch in Sethes Wiedergabe der Tafel Gardiners, so kann es nicht zweifelhaft sein, daß die Sprache dieser Inschriften semitisch ist. Die Frage ist hier deshalb nicht, wie korrekte ägyptische Schriftsteller geschrieben haben würden, sondern wie diese Semiten ihre semitische Sprache mit diesen sinaitischen, der ägyptischen Schrift entnommenen Buchstaben geschrieben haben, auch wie sie etwa ägyptische Eigennamen geschrieben haben, nicht wie es die „Mandarinen“ der ägyptischen Schulen geschrieben haben würden. Das sind wiederum lediglich Fragen der Tatsächlichkeit, die mit einem ägyptologischen Apriori auf der Basis des ägyptischen Inschriftenstiles nicht zu lösen sind. Deshalb muß diese Tatsächlichkeit mit allen Mitteln untersucht werden. Die schließliche Entscheidung können da aber nur die Originale der Inschriften bringen. Die drei Stücke No. 345, 346, 347 aber sind in London, Kairo und Brüssel. Das übrige Material ist seinerzeit auf dem Sinai belassen und dort geborgen. Möge es endlich zu der 1925 schon geplanten Sinai-Expedition kommen und mögen Semitisten und Ägyptologen dann gemeinsam das wirklich Tatsächliche an der Hand der Originale feststellen. Die Ägypto-

* *

logie allein hat die Entzifferung der wichtigen Inschriften nicht gebracht. Daß aber der Semitistik hier die Hauptaufgabe in der definitiven Klarstellung noch winkt, das hat Grimme, abgesehen von seinem Sinaibuche, jetzt erwiesen durch seine überaus verdienstliche Arbeit über die thamudischen Inschriften mit ihrer Schrift, ihrem Stil und ihrem Inhalt.

Paderborn. Norbert Peters.

Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. In Verbindung mit A. Bertholet, H. Faber und H. Stephan herausgegeben von H. Gunkel und L. Zscharnack. 2., völlig neubearbeitete Auflage. Lief. 1 u. 2 (Aachen — Albrecht von Preußen). Tübingen, J. C. B. Mohr, 1926.

Die Zielrichtung und die Eigenart des Werkes kann aus seiner ersten Auflage als bekannt vorausgesetzt werden. In der „Aufforderung zur Mitarbeit" wird im einzelnen der Plan der neuen Auflage, die trotz einer gewissen Umstellung „an dem von Anfang an gesteckten Ziele festhält", gezeichnet. Besonders wird gegen früher eine gleichmäßigere Behandlung der gesamten Religionsgeschichte erstrebt; es wird auf den Umbau in der Allgemeinen Religionsgeschichte und in der systematischen Theologie aufmerksam gemacht und auf die betonte Gegenwartsbedeutung des Wörterbuches hingewiesen, die es durch die Neuaufnahme entsprechender Stichwörter und durch die größere Raumzuweisung an die Gegenwartsdarstellung bei den einzelnen Artikeln empfangen soll. Ein Vergleich mit dem Buchbergerschen „Kirchlichen Handlexikon" zeigt, daß dieses bedeutend kleinere Werk, was Reichhaltigkeit angeht, von dem neuen Handwörterbuch bei weitem nicht erreicht wird und für kurze Orientierung — von den Standpunkten einmal abgesehen — durchaus unentbehrlich bleibt.

Druck und Ausstattung (auch Bildtafeln werden beigegeben) des Handwörterbuches sind, wie das bei dem Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen, selbstverständlich ist, vorzüglich. Das Werk ist auf 5 Bände von je 50—60 Bogen berechnet und soll 1931 vollständig vorliegen. (Subskript. Preis für jede Lieferung von 3 Bogen Lex. 8° M. 1.80; insgesamt c. M. 180). Die beiden ersten Lieferungen liegen vor. Als verantwortlicher Herausgeber zeichnet auch jetzt wieder L. Zscharnack-Königsberg.

Das wissenschaftliche Interesse, das dieses bedeutende Nachschlagewerk beanspruchen darf, rechtfertigt unserer Überzeugung nach ein näheres Eingehen auf die Publikation schon jetzt, wo sie erst zu erscheinen begonnen hat. Daß bei dieser vorläufigen Anzeige das Negative sich vordrängt, liegt in der Absicht begründet, Herausgeber und Mitarbeiter wenn möglich zu veranlassen, zum Nutzen des wissenschaftlichen Wertes des Handwörterbuches bei der Fortsetzung des Werkes auf gewisse Dinge etwas mehr zu achten, als es in den vorliegenden Lieferungen geschehen ist.

„Die zweite Auflage der RGG — so heißt es in der »Aufforderung zur Mitarbeit« — soll gegenüber der ersten eine völlige Neubearbeitung darstellen", aus äußeren Gründen zunächst, dann aber auch aus inneren. Zu dieser inneren Umstellung heißt es: „Bei der ersten Auflage der RGG war der Versuch möglich, alles gleichmäßig mit einem Geiste zu durchdringen. Dies erschien uns heute unmöglich. Die Theologie hat heute wie alles kulturelle Leben unserer Zeit den Charakter des Übergangs, erkennt vieles als problematisch, was vorher klar erschien, und tastet auf neuen Wegen vorwärts . . . Es gehört zwar zu den Aufgaben der RGG, den fruchtbaren Erwerb der bisherigen wissenschaftlichen Entwicklung zu bewahren, zugleich aber soll sie — auch auf Kosten des zur Zeit nicht möglichen einheitlichen Gepräges — die Bewegung und Fülle des heutigen religiösen und theologischen Lebens darstellen. — Der Wille zur unbedingten Objektivität und die Achtung vor der in der Gegenwart vorliegenden Tatsache mannigfaltigster gleichregsamer religiöser und theologischer Bewegungen, ließ eine wesentliche Erweiterung des Mitarbeiterkreises erwünscht erscheinen, sowenig auch diese Berücksichtigung der vorhandenen Mannigfaltigkeit bei der Auswahl der Mitarbeiter dazu führen durfte, aus dem geordneten Organismus ein Chaos zu machen und das Bildungsziel unseres Handwörterbuches zu gefährden. Unser Bestreben ging dahin, für alle wichtigeren Artikel den ihnen z. Z. am besten angepaßten Bearbeiter zu finden."

Wie und inwieweit dieses Programm durchgeführt wird, müssen die Bände selbst zeigen. „Am besten angepaßt", d. h. dem Bildungsziel des Handwörterbuches am meisten entsprechend, mögen die Mitarbeiter bei „den wichtigeren Artikeln" zumeist sein; ob es jedesmal gelungen ist, die passendsten, d. h. die kompetentesten, Bearbeiter für die Referate zu gewinnen, ist nicht immer ausgemacht. In der vorläufigen Liste der Mitarbeiter finden sich auch einige katholische Namen. Nach den Stichwörtern zu urteilen, die bis jetzt ihnen zugeteilt erscheinen, ist ihre Mitarbeit doch wohl kaum genügend ausgenützt.

Im einzelnen möchte ich, ohne mich im allgemeinen auf fachwissenschaftliche Einzelkritik, die das Vermögen eines einzelnen Referenten übersteigt, einzulassen, auf einige Punkte aufmerksam machen. Ich bemerke ausdrücklich, daß ich aus der Reihe der Notamina, die ich mir gemacht habe, manche, die weniger belangreich erscheinen, übergehe.

Die Literaturangaben beanspruchen natürlich keine Vollständigkeit, aber es dürfen doch nicht bedeutende oder gar grundlegende Werke übergangen werden. Beim Stichwort „Abendmahl: VI. Rechtlich" (Sp. 40) ist für die katholische Rechtslage nur Friedbergs Lehrbuch (1909⁶) zitiert und nicht einmal, weder in der Literatur noch in der Ausführung, auf den Codex iuris canonici (1918) Rücksicht genommen; bei den „Adventisten" (Sp. 93) ist weder in der allgemeinen Literatur noch unter den Spezialschriften ein katholisches Werk genannt. Bei „Abessinien = Äthiopien" (Sp. 58) fehlt das große Werk des Kapuzinerkardinals Massaja. Sp. 27 ist das große Werk von Ghellinck-Backer-Poukens, *Pour l'histoire du mot „sacramentum"*, I. *Les Anténiciens* (vgl. Theol. Revue 1925, 41 ff.) nicht (neben v. Soden) herangezogen worden. Die einzige Literatur zu dem Artikel „Affiliierte" ist P. von Hoensbroech, Der Jesuitenorden! Die Zuteilung der katholischen und der protestantischen Seite der Stichwörter an mehrere Mitarbeiter, wie sie einige Male durchgeführt wird, hätte allgemeiner angewandt der Wissenschaftlichkeit und Objektivität entschieden genützt. Zum wenigsten hätte dieser oder jener Artikel einem der als Mitarbeiter gewonnenen Katholiken zur Überprüfung vorgelegt werden können. Jedenfalls hätte dann der Artikel „Abendmahl: VI. Rechtlich" (Sp. 39 f.) nicht so viele Schnitzer aufzuweisen. Nicht bloß der Priester, sondern auch der Diakon (CJC c. 845 § 2) ist Spender der Kommunion. Der Empfang des A. ist pflichtmäßig auch *in periculo mortis* (CJC c. 864 § 1). Für den Empfänger sind die canones 853, 854 § 2, 855, 856 heranzuziehen. Über den Pfarrzwang, bezw. seine Aufhebung und Einschränkung ist nichts gesagt (vgl. CJC c. 848 § 1, 859 § 3). Über den „Vollzug der Feier" ist nichts gesagt und auch keine Verweisung beigefügt. Der Übertritt von der katholischen zur evangelischen Kirche wird nicht, wie dort gesagt wird, durch die Teilnahme an einer evangelischen Abendmahlfeier vollzogen; für diese wie für alle Formen der *communicatio in divinis* gilt zunächst CJC can. 2316. Die katholische Seite der Stichwörter ist zuweilen ganz übergangen

worden, z. B. „Abendmahl: III. Gegenwartsbedeutung", „Abendmahl: V. Liturgisch"; wenn das nachgeholt werden soll, vielleicht unter dem Stichwort „Kommunion", müßte eine Verweisung beigefügt sein; „Agende" ist auch heute noch ein kirchlich-rechtlicher und liturgischer Terminus in der katholischen (nicht bloß in der evangelischen) Kirche und hätte deswegen auch nach dieser Richtung hin weiter verfolgt werden müssen. Es besteht oft ein auffallendes Mißverhältnis des Umfangs bei der Behandlung der Artikelteile „evangelisch"; „katholisch" (vgl. Sp. 111—14), wenn auch nicht vergessen werden soll, daß das Werk im Prinzip ein evangelisches Nachschlagewerk sein will. Wie der große Artikel „Agrarpolitik", in dem kein Wort von Religion, Moral oder Kirche steht, in ein theologisches Nachschlagewerk kommt, ist schwer verständlich.

Bei „Aberglaube" steht: „Vieles, was im kirchlichen Christentum des Mittelalters feststehender Glaubenssatz war, wird heute (auch vom modernen Katholizismus) als Aberglaube angesehen" Sp. 42). „So erweiterte sich die Welt des Aberglaubens, die nicht nur dem Volk, sondern auch der Kirche als unbedingte Realität galt, ins Ungemessene" (Sp. 45). „Die Reformation hat die Herrschaft des Aberglaubens weithin gebrochen. Sie hat viele abergläubische Anschauungen und Handlungen (vgl. Heiligenverehrung, vgl. Reliquien, vgl. Weihrauch) aus dem kirchlichen Leben beseitigt und damit die Kirche vor völligem Aufgehen in einen magisch-dinglichen Sakramentalismus bewahrt" (Sp. 46). Protestantische Aufstellungen und Beurteilungen kommen in solchen Sätzen breit und aufdringlich genug zum Ausdruck; dabei wird aber unter den Bekämpfern des wirklichen Aberglaubens in der nachreformatorischen Zeit nicht einmal F. von Spe genannt (Sp. 46). Weshalb wird übrigens bei dem Katholiken Achterfeldt der versöhnende Abschluß seines Lebens (vgl. Kirchl. Handlex. I, 42f) nicht erwähnt und bei dem Katholiken Lord Acton das Leben sozusagen noch über seinen Tod hinaus andeutend weitergeführt? Eine solche Verschiedenheit gefährdet vielleicht nicht das vorhin gezeichnete Bildungsziel des Werkes, wohl aber die Objektivität. Bei dem Stichwort „Ägypten: V. Neuere Missionsgeschichte" heißt es: „Von den Erfolgen (der kath. Mission in Ägypten) werden übertriebene Zahlen berichtet, und mehr als hundert ägyptische Bistümer stehen nur auf dem Papier" (Sp. 114). Die mildeste Interpretation dieser missionskundlichen Insinuation wird die Verwechslung der alten Bischofstitel „in partibus infidelium" mit den Missionsbistümern zur Erklärung heranziehen. Berechtigt der wissenschaftliche Stand der Frage der Abercius-Inschrift zu dem apodiktischen Urteil: „im katholischen Sinne christlich ist es (das Denkmal) jedenfalls nicht" (Sp. 41)? Die Literaturangabe „Dölger, Die Eucharistie nach Inschriften frühchristlicher Zeit" ist neben dem an dieser Stelle genannten größeren Werke desselben Verfassers (Ichtys II) überflüssig, da die erstgenannte Schrift nur eine Separatausgabe der letzten Kapitel des großen Werkes ist. Zu „Agnus Dei" wird gesagt: „Vor der Kommunion wird in der Messe Christus vom Priester 3 mal als a. d. angerufen (bei feierlichen Ämtern, besonders an Festen (sic!), unter Mitwirkung des Chors . . .), und ebenso beginnt nach der Kommunion mit diesen Worten der letzte Teil der Messe, der deshalb geradezu a. d. heißt" (Sp. 151). Dazu vergleiche man die korrekte und trotz aller Kürze erschöpfende Art der Behandlung im „Kirchl. Handlexikon". Letzteres wird hier unter der Literatur nicht zitiert, doch scheint es fast, als ob dort der Schlüssel zu dieser höchst merkwürdigen Verwirrung läge. Sp. 182 wird unter „Akademikerverband, katholischer" die bekannte katholische Organisation der „Vereine kath. Akademiker zur Pflege der kath. Weltanschauung" besprochen. Es folgt das Stichwort „Akademikervereinigungen, evangelische" mit der einfachen Verweisung auf das Stichwort „Vereinigungen evangelischer Akademiker", das also für den letzten Band (1931) zu erwarten ist! Lexikographisch ist das unverständlich, ja vergnüglich anmutend. — Zu dem Leitzettel der Abbreviaturen, der beigegeben ist, sei noch die Bemerkung gestattet, daß er am besten neugedruckt wird; denn, abgesehen von einer beträchtlichen Reihe von Druckfehlern, sind eine Reihe auffallender Auslassungen zu verzeichnen; so fehlen z. B. die *Dictionnaires de théologie catholique* und *de la Bible*, das *Corpus Catholicorum* und die Theologische Revue.

Münster i. W. A. Struker.

Greßmann, Hugo, **Die hellenistische Gestirnreligion.** [Beihefte zum „Alten Orient", H. 5]. Mit 4 Tafeln. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1925 (31 S. 8°). M. 1,80.

Der Titel der Schrift könnte die Erwartung einer geschichtlich unterbauten mehr oder minder systematischen Darstellung der hellenistischen Gestirnreligion wecken. Eine solche wäre aber angesichts des sporadischen Charakters und der noch ungenügenden Bearbeitung der Quellen ein aussichtsloses Unternehmen. G. will darum nur einen Beitrag zu der von ihm an anderer Stelle (Zeitschr. für die altt. Wissensch. 43, N. F. 2, 1925, 6) als wissenschaftliche Aufgabe bezeichneten schärferen Erfassung des Wesens der astral gefärbten iranisch-chaldäischen Mischreligion liefern und ihren Spuren in den hellenistischen Religionen des vorderen Orients nachgehen.

Er führt aus, daß die Griechen schon in der klassischen Zeit von der Astrologie nicht unberührt blieben, wie sich umgekehrt in Babylonien neben der religiös bedingten Astrologie bereits seit dem 5. Jahrh. der wissenschaftliche Geist durchsetzte. Nicht zuletzt hat auch der vielleicht schon in vorhellenistischer Zeit in Babylonien eindringende wissenschaftliche Geist der Griechen die in der babylonischen Kultur wirksamen Triebe systematischer Welterkenntnis zur weiteren Ausbildung gereizt (1—7). Dafür drang die Gestirnreligion d. h. eine astrologisch gefärbte Weltanschauung im Gewande einer chaldäisch-iranischen Mischreligion von Babylonien aus allmählich nach Griechenland vor. Ihre Spuren sind bereits in der Mystik der Pythagoräer, in den Anschauungen der Orphiker, bei Platon, Eudoxos, Philippos von Opus und beim Peripatetiker Eudemos von Rhodos zu treffen. Vollends mit der hellenistischen Zeit beginnt die chaldäische Astrologie ungehemmt in die Philosophie der griechischen Welt, besonders in die Stoa, einzuströmen, bis sie um 100 n. Chr. der Syrer Poseidonios von Apameia in der griechisch-römischen Welt zum Siege führte (7—14). Um dieselbe Zeit zeigt sich auch die Kleinliteratur der unliterarischen Gesellschaftsschichten (Wetterkalender, Wahrsagebücher, hermetische und apokalyptische Schriften, Zaubertexte) fast überall ganz oder doch teilweise der chaldäischen Gestirnreligion verfallen (14—22). Auf diesem Siegeszug hat die Astrologie alle Religionen von Persien bis Ägypten mit demselben astralen Firnis überzogen und die verschiedenartigsten Götter in artverwandte Astralgottheiten verwandelt (22—28). Dieser Erfolg erklärt sich aus verschiedenen Ursachen. Dem Zusammenbruch der Diadochenreiche folgte eine Erlahmung der Widerstandskraft des griechischen Wesens, und die politischen Wirren und Bürgerkriege erzeugten Weltuntergangsstimmung und religiöse Sehnsucht. All dem kam die chaldäisch-iranische Gestirnreligion entgegen. Sie war ein wohlgeordnetes Ganzes mit ewigen und unwandelbaren Gesetzen, bot darum den Gläubigen einen festen Halt im Diesseits sowie eine wissenschaftliche Weltanschauung mit einer hohen Gottesvorstellung, die auch die am weitesten fortgeschrittenen Denker jener Zeit befriedigen konnte, und stillte durch die sichere Jenseitshoffnung und durch das Erleben der Verwandtschaft des Menschen mit den Göttern in den Mysterien auch das religiöse Sehnen (28—31).

G. zeigt auch in dieser Arbeit seine Meisterschaft, Verstreutes zusammenzufassen, Fernliegendes zu verknüpfen und das Einzelne in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Es läßt sich aber nicht verkennen, daß diese Darstellungskunst die Gefahr bringt, bei der Herstellung von Zusammenhängen den Mangel ungenügender Zwischenglieder und die eigene Entwicklungskraft keimhafter Ansätze weniger zu beachten.

So betont G. mit Recht die Bedeutung der orientalischen Gestirnreligion für das Verständnis nicht bloß der apokalyptischen Literatur überhaupt, sondern auch der hierzu gehörenden biblischen Schriften von Daniel bis zur Joh.-Apokalypse des N. T. Dabei scheint mir die Erklärung für die Symbolisierung des Perserkönigs durch den Widder und des Griechenkönigs durch den Ziegenbock in Dn 8 aus der astralen Geographie schon deshalb besonders beachtenswert, weil daraus nach G. folgt, daß diese Apokalypse in ihrer ältesten Gestalt oder wenigstens ihr Stoff aus der persischen Zeit stammen muß und erst später auf

Antiochos IV passend umgearbeitet wurde (16). Wenn aber G. unter Berufung auf Dt 32, 8 LXX meint, die Daniel ganz geläufige Vorstellung der Völkerengel sei schon in assyrisch-babylonischer Zeit nach Palästina gekommen, so wäre erst zu fragen, ob ἄγγελοι θεοῦ = בְּנֵי אֵל oder בְּנֵי יִשְׂרָאֵל älter ist. Nun wird בְּנֵי אֵל von LXX sonst durch υἱοὶ θεοῦ wiedergegeben (Ps 29, 1; 89, 7), und die Ersetzung eines ursprünglichen „Söhne Gottes" durch „Söhne Israels" wäre nur schwer zu begreifen. Es scheint demnach, daß LXX erst die spätere theologische Anschauung widerspiegelt. Etwas gewagt mag es auch erscheinen, mit G. in der Vision vom Menschensohn Dan 7 die gleiche astrologische Überlieferung benützt zu finden, die der Alexandriner Claudianus um 400 n. Chr. in seinem Gedicht zu Ehren des Konsuls Stilicho verwertet, und aus letzterem Umstand zu schließen, daß die uralte, auf die Einsetzung des jugendlichen Marduk zum Weltherrscher im babylonischen Schöpfungsmythos zurückgehende Vorstellung nicht erst auf jüdischem Boden, sondern schon in der persischen Zeit auf die Endzeit übertragen wurde (18).

Diese Beispiele mögen aber zeigen, wie wichtig die Beachtung der orientalischen Gestirnreligion auch für die Bibelforschung ist. Es handelt sich um ein Teilproblem der Frage nach dem Verhältnis des biblischen Gedankenguts zur außerisraelitischen Vorstellungswelt. G. selbst hat dasselbe dahin formuliert, daß die astralgefärbte iranisch-chaldäische Mischreligion das Judentum „durch Anregung und Widerspruch" tief beeinflußt habe (Zeitschr. f. d. altt. Wiss. 43, N. F. 2, 1925, 6). Eine nähere Untersuchung wird jedenfalls auch hier wie auf anderen Gebieten zeigen, daß die Begegnung mit den fremden Ideen wohl innerisraelitische Keime in ihrer Entwicklung gefördert und zur Einkleidung israelitisch-jüdischer Gedanken in neue Vorstellungen geführt hat, daß man aber von einer Entlehnung im eigentlichen Sinn nicht wird reden können.

Regensburg. J. Lippl.

Bultmann, D. Rudolf, Professor an der Universität Marburg, **Jesus.** [Die Unsterblichen, Bd. 1]. Berlin, Deutsche Bibliothek (204 S. 12°).

Arthur Drews urteilt einmal über die Evangelienkritik Bultmanns, sie komme den Bestreitern der Geschichtlichkeit Jesu soweit entgegen, „daß sie am Ende nicht mehr viel übrig behalte, als höchstens, daß ein Jesus gelebt" habe (Die Entstehung des Christentums, 1924 S. 2). Wieweit dieses Urteil zutrifft, zeigt das vorliegende Jesusbuch. Es erscheint in einer Sammlung, welche „die geistigen Heroen der Menschheit in ihrem Leben und Wirken" darstellen soll. Aber B. bekennt sich von vornherein zu der Überzeugung, daß wir über die Persönlichkeit und das Leben Jesu „so gut wie nichts mehr wissen können". Sein Buch will nur ein Versuch sein, die Verkündigung Jesu in ihren Grundzügen zu rekonstruieren.

Mit dem Grunddogma der liberalen Jesusforschung und im Widerspruch zu den Quellen vertritt B. den rein eschatologischen Charakter der Gottesreichsverheißung Jesu. Folgerichtig leugnet er auch den Universalismus dieser Verkündigung. Immerhin gehört er zu den gemäßigten Vertretern einer eschatologischen Deutung. Auch er betont den Gegenwartswert der Eschatologie Jesu, die trotz aller zeitgeschichtlichen Mythologie weit über die spätjüdische Apokalyptik hinausliege. Die Gottesherrschaft des Evangeliums ist eine „übernatürliche, übergeschichtliche Größe" (37); sie meint nichts anderes als „das zukünftige Handeln Gottes mit dem Menschen", das in gewisser Weise für uns schon Gegenwart wird. Denn es stellt den Menschen jetzt schon in die Entscheidung. In diesem Entscheidungscharakter alles Menschenseins glaubt B. den Grundgedanken der Botschaft Jesu erblicken zu dürfen. „Jesus kennt Gott gegenüber nur die Haltung des Gehorsams." Jede Mystik und jede individuelle Seelenpflege sei damit abgelehnt. „Zur Entscheidung ruft Jesus, nicht zur Innerlichkeit . . . Jede Erlebnisfrömmigkeit ist ihm gänzlich fremd" (46). — Es ist sicher ein Verdienst dieses Buches, daß es den in der katholischen Frömmigkeit stets vorangestellten Gehorsamscharakter als den Grundzug jener religiösen Haltung erkennt, die Jesus gefordert hat. Aber dieser Gehorsamscharakter schließt „die Innerlichkeit" nicht aus. Glaube, Furcht, Liebe, Sündenschmerz, Vertrauen und vieles andere, das Jesus verlangt hat, bestimmen die Innerlichkeit und den Erlebnischarakter der Religion. Und fordert nicht auch der Gehorsam, wie ihn B. zu verstehen scheint, den „Individualismus der Seelenpflege", weil das Gewissen das Individuellste ist, das es gibt? Allerdings faßt B. das religiöse Verhältnis derart subjektivistisch, daß es jeden Begriff der Seele im metaphysischen Sinne ausschließt. Jesus soll weder den Begriff der Seele und Persönlichkeit in unserem Sinne noch eine Unterscheidung von höherer und niederer Natur im Menschen gekannt haben. Aber schon die zahlreichen Stellen, an denen Jesus zwischen dem Baum und seinen Früchten, dem „Herzen" und seinen Gedanken, Gesinnungen und Handlungen unterscheidet, beweisen das Gegenteil. Und soll ein Wort wie Mt 26, 41 im Munde Jesu unmöglich sein?

Der zweite Punkt in der Verkündigung Jesu lautet nach B.: Der Wille Gottes. Jesus ist nicht nur und vielleicht nicht einmal in erster Linie eschatologischer Prophet, sondern auch Gesetzeslehrer. Nur deutet er das Gesetz nicht wie die zünftigen Rabbinen. Natürlich hat er keine Ethik im modernen Sinne des Wortes verkündet. Darin ist er ganz Jude, daß er das Gute als Gehorsam bewertet. Aber diese Gehorsamsethik ist bei ihm folgerichtig zu Ende gedacht. Der vollkommene Gehorsam Gott gegenüber sucht die letzte Entscheidung seines Handelns nicht bei einer äußeren Autorität, sondern mutet dem Menschen zu, daß er schließlich selber sehe, was Gott von ihm fordert. Auch die Bergpredigt will keine äußere, objektive Sittennorm bieten. Im Grund meint sie nur das Eine, daß wir uns im sittlichen Leben mit keiner Halbheit begnügen dürfen. Was aber in jedem Falle wirklich gut ist und was nicht, das muß der einzelne „aus der Situation des Jetzt" heraus selber entscheiden. — Auch bei diesen Ausführungen wird der subjektivistische Standpunkt des Verf. deutlich. Dabei ist nirgends gesagt, worauf denn nach Jesu Lehre die Einsichtigkeit der göttlichen Forderung beruhen soll. Jesus hat die Menschen tatsächlich, wie das Beispiel des reichen Jünglings zeigt, an das äußere Gesetz verwiesen. Auch die Bergpredigt führt nicht grundsätzlich über diese äußere Norm hinaus. Freilich mutet sie dem Menschen zu, die letzten Konsequenzen aus der göttlichen Forderung zu ziehen. Dazu bedarf es aber der klaren Einsicht in den letzten Sinn dieser Forderung, die nicht bloß Gehorsam um des Gehorsams willen verlangt, sondern die wesenmäßige Haltung der nach Gottes Ebenbild geschaffenen, vernünftigen Menschennatur. Die Gottverähnlichung der Seele, die freilich mehr bedeutet als jedes humanistische Menschenideal, ist deshalb auch nach Jesu Meinung das eigentliche Ziel des sittlichen Strebens (Mt 5, 45. 48).

Als den dritten Grundgedanken in der Verkündigung Jesu bezeichnet B. die Lehre von dem fernen und nahen Gott. Darin, so meint B., steht Jesus ganz im Rahmen des Judentums, daß er mit der Überweltlichkeit Gottes vollkommen Ernst macht. Deshalb ist dieser weltferne Gott für ihn auch in keiner Weise Gegenstand der Spekulation; er ist weder eine metaphysische Wesenheit, noch eine kosmische Kraft, noch immanentes Weltgesetz. Darum redet Jesus niemals objektiv von Gott oder seinen Eigenschaften, sondern nur davon, wie „der Mensch Gott in seiner Wirklichkeit erfährt"; er redet von Gott nur, „sofern der Mensch in seinem Willen durch Gott beansprucht und in seiner gegenwärtigen Existenz durch seine Forderung, sein Urteil, seine Gnade bestimmt ist" (139). Denn nur so kann der ferne Gott für mich zugleich der nahe Gott sein, daß ich ihn als persönlichen, heiligen und gnädigen Willen in meiner existenziellen Wirklichkeit erfahre. Gewiß ist dieser ferne und zugleich nahe Gott ein Paradoxon, aber ein Paradoxon, das im Glauben seine Auflösung findet. Das zeigt sich schon im Wunder- und Gebetsglauben Jesu. Wer ihn bejaht, muß die Paradoxie in Kauf nehmen, daß ein Ereignis, das er, theoretisch betrachtet, als Glied eines gesetzmäßigen Kausalzusammenhanges auffassen muß, „tatsächlich etwas anderes ist, nämlich ein direktes Handeln Gottes" (165). Daß aber der Mensch den Anspruch Gottes auf ihn überhört und so in der Gottesferne verharrt, begründet die Tatsache der Sünde, die Jesus ganz radikal gedacht hat. Sie ist

nicht etwa eine Eigenschaft am Menschen, noch irgend etwas, dem ich mich objektiv gegenüberstellen könnte; sie ist vielmehr der ganze Seinscharakter des Menschen, „ein Bestimmtsein durch Gott im Konkreten des Hier und Jetzt" (181). Ebenso radikal hat Jesus aber auch die Vergebung gedacht. Sie ist einfachhin das gnädige Handeln Gottes mit dem Menschen, zu dem der Mensch von sich aus nicht das Geringste mitbringen, das er nur in Demut erfahren kann. Neben dieser einzigen, inneren Heilstatsache können äußere Heilstatsachen, wie Tod und Auferstehung, nicht in Frage kommen. Trotzdem ist jene nicht unvermittelt. Was sie vermittelt, ist das Wort, das Wort Jesu, das im gläubigen Menschen Ereignis wird.

Die letzten Darlegungen machen den Standpunkt B.s vollkommen deutlich, für den die Gebiete der theoretischen Erkenntnis und der religiösen Erfahrung, die objektive Wirklichkeit und deren religiöse Deutung völlig auseinander liegen. Das ist im Grunde die Paradoxie von dem fernen und nahen Gott, die B. meint. Aber er durfte diese Paradoxie eines subjektivistischen theologischen Systems nicht in die schlichten Gedanken des Evangeliums hineintragen. Er mochte es immerhin als sein gutes Recht betrachten, in den Evangelien nicht „ein System allgemeingültiger Wahrheiten" zu finden, sondern die Worte Jesu nur als Fragen zu nehmen, „wie wir selbst unsere Existenz auffassen wollen" (14. 15). Aber er durfte seine Antworten, die aus dem modernen Relativismus stammen, nicht der ganz anders gearteten Denkweise Jesu und des Evangeliums unterstellen. Natürlich hat der Herr nicht in abstrakten Sätzen über Gottes Wesen geredet; wenn wir jedoch seine Worte über den Vater, dessen Thron der Himmel und dessen Fußschemel die Erde ist, über den Gott, der allein gut ist und dessen Vollkommenheit das Vorbild unseres Strebens sein soll, nicht mehr als objektive Aussagen über Gottes Wesen fassen dürfen, dann wird es überhaupt unmöglich sein, über religiöse Dinge noch in objektivem Sinne zu reden. Den unbefangenen Realismus Jesu in ein modernes idealistisches System bringen wollen, heißt die objektive geschichtliche Wirklichkeit ebenso wie die religiöse in subjektive Reflexionen verflüchtigen. Das ist denn freilich die letzte Konsequenz einer quellenkritischen Methode, die unvermerkt ihre subjektiven Voraussetzungen zum Maßstab der geschichtlichen Wahrheit gemacht hat. Zu einer „Begegnung mit der Geschichte" wird es dabei nicht mehr kommen, am wenigsten mit der Geschichte Jesu. Weiß doch diese Forschung auf die Grundtatsache des Christentums keine Antwort, wie es denn kam, daß der Rabbi von Nazareth schon von der mit ihm lebenden Generation, von denen, die mit ihm gegessen und getrunken haben, als göttliches Wesen verkündet wurde, und daß nicht eine unbestimmte Jesusverehrung, sondern der Christusglaube das entscheidende Merkmal seiner Gemeinde geworden ist.

Mainz. Aug. Reatz.

Wendt, Hans Heinrich, Professor der Theologie in Jena, **Die Johannes-Briefe und das Johanneische Christentum.** Halle (Saale), Buchhandlung des Waisenhauses, 1925 (VII, 151 S. gr. 8°). M. 7.

Verfasser zählt zur Gruppe der Exegeten, die im Johannesevangelium Schichten unterscheiden (vgl. seine Schrift: Die Schichten im 4. Evangelium. 1911); er hat auch in einer größeren Schrift: Das Johannesevangelium. Eine Untersuchung seiner Entstehung und seines geschichtlichen Wertes (1900) auf die Vereinigung verschiedener Elemente und Gedankenkreise im 4. Evangelium hingewiesen. So konnte er entschieden für den Apostel Johannes als Verfasser des Kernes der nach ihm benannten Schriften eintreten.

In der Weiterführung seiner Forschungen in den Aufsätzen über die Johannesbriefe (siehe die Zeitschr. f. die Neutest. Wiss. 1922, 1923 u. 1924), und abschließend in der vorliegenden Schrift konnte W. auf dem Wege ganz neuartiger Erklärung der Johannesbriefe folgende Resultate buchen: Die Johannesbriefe wurden bisher sofort unter die Beleuchtung durch das 4. Evangelium gestellt, sie sind aber allein aus sich selbst zu erklären. Der 1. Brief ist auf die besonderen Verhältnisse und Schwierigkeiten einer bestimmten christlichen Einzelgemeinde zugeschnitten, an die auch früher schon der jetzige 2. und 3. Johannesbrief gerichtet waren. Die Briefe enthalten die eigenartigen Grundgedanken: Jesus ist einzige Offenbarungsautorität, als wichtigster Punkt dieser von Jesus gebrachten Offenbarung erscheint das ethische Wesen Gottes: Gott ist ganz Licht und ganz Liebe. Dieser ethischen Gottesanschauung entspricht die ethische Art der Gotteskindschaft. Mit dieser Grundanschauung der Briefe steht aber der erzählende Geschichtsbericht des Johannesevangeliums nicht in Einklang, dagegen zeigen sich die Johannesbriefe verwandt mit dem Prolog und mit den Redestücken des 4. Evangeliums. Der erzählende Geschichtsbericht und die mit den Johannesbriefen übereinstimmenden Grundanschauungen des 4. Evangeliums können darum nicht von demselben Verf. stammen. Nur das den Johannesbriefen Verwandte im Evangelium — das Johanneische Christentum — stammt vom Apostel Johannes.

Die von W. vorgeschlagene Umstellung der Johannesbriefe folge: 2. u. 3. Joh. 1. Joh erscheint aller Erwägung wert. Auch die Herausstellung der Grundgedanken der Johannesbriefe kann Beifall finden. Ablehnen aber müssen wir die Wertung dieser Grundanschauungen als ausschließlicher ursprünglicher Form des Christentums. Das älteste Christentum ist nicht reiner Ethizismus gewesen. Es ist noch weniger erträglich, wenn W. schreibt (S. 14): Die Überzeugung, daß Gottes Wesen ein durch und durch ethisches gewesen, ist dem Christentum, das sich als katholisches Kirchentum entwickelte, entschwunden. Ablehnen müssen wir darum auch die Unterscheidung unvereinbarer Gegensätze im 4. Evangelium. Alle Versuche, diesen „ungenähten Rock Christi" (Strauß) zu zerreißen, wie sie von A. Schweitzer, Schenkel u. a. versucht wurden, sind bislang immer gescheitert.

Dillingen. Dausch.

Lanzoni, Francesco, **Genesi, svolgimento e tramonto delle Leggende storiche.** [Studi e testi, 43]. Roma, Tipografia poliglotta Vaticana, 1925 (VIII, 304 S. gr. 8°). L. 35.

Das Kardinal Gasquet gewidmete Werk soll nach Absicht des Verfassers, der in vielen Kreisen bereits durch seine erschienenen *Origini delle antiche diocesi d' Italia* bekannt ist, eine umfassende systematische Studie über die Legenden bilden. Das Buch enthält vier Teile und legt den behandelten Stoff in recht übersichtlicher Weise in Form von 28 Kapiteln vor.

Der erste Teil, der von den Legenden im allgemeinen handelt, sucht zunächst den Begriff der Legende, besonders der historischen, d. h. der Legende mit dem starken Untergrund geschichtlicher Tatsachen, zu bestimmen und die Legende von verwandten Gattungen begrifflich scharf zu scheiden. Es folgen alsdann längere Ausführungen mehr allgemeiner Natur über die Entstehung und die Merkmale der Legenden, ihre Entwicklung und Ausbrei-

tung, ihre Veränderungen, ihre Urheber, ihre Gestaltungsweisen, ihre Ursachen. Der zweite Teil des Buches handelt von den Gestaltungsweisen der Legenden im besondern. Die Urheber, unter deren Hand die Legenden sich bilden, seien es Einzelpersonen, seien es Volksmassen, gehen bei der Bildung der Legenden auf verschiedene Weise vor. Es werden den wirklichen Geschehnissen bzw. den ersten wahren historischen Erzählungen fremde Elemente hinzugefügt (*addizione*, c. 1—6) oder es werden echte ursprüngliche Elemente davon losgelöst und unterdrückt (*sottrazione*, c. 7); es werden Bestandteile der Ereignisse oder der Erzählung auf andere Zeiten, Umstände, Ursachen, Personen übertragen, bei manchen Legenden ist die Übertragung wechselseitig (*trasposizione*, c. 8, 9); es werden Einzelheiten der Ereignisse, der Reden und Aussprüche, der Charakter der Personen, die Natur der Dinge einfach verändert; verschiedene Tatsachen oder Gegenstände werden identifiziert, Tatsachen oder Gegenstände werden verdoppelt oder vervielfältigt (*trasformazione*, c. 10—12); es werden Inhaltsmomente der geschichtlichen Erzählung vergrößert, verkleinert, symbolisiert (*ingrandimento, minorazione, simbolizzazione*, c. 13—14). Der dritte Teil des Werkes (*Delle cause delle leggende*) geht in 9 Kapiteln den Ursachen der Legendenbildung nach: es werden die Faktoren durchgenommen, welche die Legenden ins Leben rufen und ihre Weiterbildung fördern: unkritische Beobachter der Ereignisse, unkritische Berichterstatter und Weitererzähler, die eigentlichen Fälscher, die großen Massen, das „Volk", das in der Beobachtung und Beurteilung der geschichtlichen Ereignisse und Erzählungen so vielfach von Vorurteilen und seelischen Affekten geleitet wird. Der vierte Teil endlich beschäftigt sich in 2 Kapiteln mit dem Untergang der Legenden, sei es dem natürlichen Absterben, sei es der Zerstörung durch die Kritik (*Del tramonto delle leggende*) und mit dem großen Nutzen, den das Studium der Legenden bietet (*Dello studio delle leggende*).

Eine ungemein große Fülle von Beispielen, genommen teils aus der Profan-, teils aus der Kirchengeschichte, veranschaulichen und beleben allenthalben die theoretischen Ausführungen. Die lange Reihe der Bücher und Aufsätze, die L. in seinem bibliographischen Verzeichnis (S. 275—291) anführt, und die vielfach auch die Beispiele für sein Werk geboten haben, zeigt die umfassende Belesenheit, mit der der Verf. an seine Aufgabe herangetreten ist. Die Kritik, die er an den Legenden übt, ist durchweg maßvoll und begründet; sie stützt sich zudem in zahlreichen Fällen auf das Urteil von Spezialforschern von anerkanntem Rufe. Daß die Beispiele zum größeren Teil der italienischen Geschichte entnommen sind, wird dem Verfasser niemand übelnehmen.

In der biographischen Liste wie auch bei den Literaturangaben zu den einzelnen Legenden wird man hier und da die eine oder andere nützliche Arbeit vermissen und mancherorts würde man gern statt einer älteren Auflage die neueste angeführt sehen. Es seien einige Beispiele angeführt, die sich mir zufällig boten. Unter dem Namen E. Bernheim (S. 275) vermißt man dessen „Einleitung in die Geschichtswissenschaft", 3. und 4., neubearb. Aufl. 1926. S. 275 fehlt W. Bauer, Einführung in das Studium der Geschichte 1921. S. 280 sollte neben Bardenhewers Patrologie angeführt sein dessen „Geschichte der altkirchlichen Literatur" 1913 ff. Auch W. L. Hertslet—H. Helmolt, Der Treppenwitz der Weltgeschichte [10] 1925, S. Widmann, Geschichtsel [2] 1913, W. von Janko, Fabel und Geschichte 1880, hätten manches Beispiel bieten können. Nicht angeführt ist auch A. Harnacks Aufsatz „Legenden als Geschichtsquellen" in Preuß. Jahrbücher 65 (1890) 249—265 = Reden und Aufsätze 1 (1904) 3 ff. H. Delehaye, *Les légendes hagiographiques* erschien 1906 in 2. Auflage, desgleichen 1921 die Methodologie von Z. García Villada. Mein Lehrbuch der historischen Methodik erschien in neuer Auflage 1924 unter dem Titel „Lehrbuch der geschichtlichen Methode". Bei den gefälschten Papstweissagungen des Ps.-Malachias (S. 171) verdienten noch Erwähnung die Artikel von Harnack in der Zeitschr. für Kirchengesch. 3 (1879) 315—324 sowie von J. Schmidlin in der Festschrift für H. Finke (1904) S. 1—40.

Allen, die sich näher mit Legenden und Legendenbildung beschäftigen, wird das Buch L.s ein sehr nützliches Hilfsmittel sein. Bei einer Neuauflage würde das Werk an Brauchbarkeit noch bedeutend gewinnen, wenn die kurzen Inhaltsangaben, die jetzt den einzelnen Kapiteln vorausgeschickt sind, in einer eigenen, zusammenhängenden Inhaltsübersicht noch einmal zusammengestellt würden.

Valkenburg. Alfred Feder S. J.

Weiß, Dr. Adolf, **Mose ben Maimon: Führer der Unschlüssigen.** Ins Deutsche übertragen und mit erklärenden Anmerkungen versehen. Zweites und drittes Buch. [Philos. Bibliothek. Bd. 184 b, c]. Leipzig, Felix Meiner, 1924 (IX, 313 u. IX, 392 S. 8°).

In dieser zweiten Hälfte seines Werkes will Maimuni zeigen, daß Aristoteles die Ewigkeit der Welt an keiner Stelle seiner Werke für erweisbar gehalten hat, 2. Buch, 15. Kap. S. 106. Er habe sogar, so will Maimuni, in der Topik 1, 11 ausdrücklich erklärt, daß er keinen Beweis für sie habe. Sodann sucht er selbst alle Gründe für die Annahme eines Anfangs der Welt und die Unmöglichkeit einer unendlichen Reihe vorangegangener Zeugungen oder Bewegungen und Himmelsumschwünge zu entkräften und schickt seinen Ausführungen die Bemerkung voraus, daß schwache Gründe, die man für eine Wahrheit vorbringt, nur zu geeignet sind, diese selbst verdächtig zu machen, ebd. Kap. 16, S. 109. Wenn, wie Aristoteles sage, der Urstoff nicht werde, so folge daraus nicht, daß er ewig ist; er könne durch Gottes Willen aus dem Nichts hervorgebracht sein, nachdem er nicht war, Kap. 17, S. 114. Und wenn die Bewegung auf dem Naturwege nicht erst werden kann, sondern ihr immer schon eine andere Bewegung vorausgegangen sein muß, so folgt auch hieraus nicht, daß sie immer war, ebd. Aber wer wollte im Ernste beweisen, daß wirklich einmal kein Urstoff und keine Bewegung war, sondern Stoff und Bewegung erst auftraten, nachdem vorher nichts von beiden war? Wer dagegen auf der anderen Seite sage, die Bewegung müsse ewig sein und könne keinen Anfang gehabt haben, weil sonst Gott, ihr Urheber, nachdem er eine Ewigkeit geruht habe und dann tätig geworden sei, sich verändert habe, was mit seiner Natur streite, der übersehe, daß Gott, ohne sich zu verändern, von Ewigkeit her die Entstehung der Welt und der Zeit gewollt haben könne. So sage man ja auch nach Aristoteles von dem *Nus poietikos* des Menschen, daß er, ohne sich zu verändern, bald denke, bald nicht denke, Kap. 18, S. 117—120. Daß aber der ganze Bestand und die Ordnung der Welt auf dem Willen Gottes beruhe, zeige der gestirnte Himmel und der Lauf und die Gruppierung der Sterne, für die sich keine Gründe innerer Notwendigkeit anführen ließen, deren Ursache vielmehr die unerforschliche schöpferische Weisheit sei, Kap. 19, S. 125—132.

Dieses wenige genüge als Wiedergabe der beiden letzten

Bücher. Es zeigt uns aber schon, daß Maimonides über die Auffassung des Aristoteles falsch unterrichtet war. So beweist Aristoteles Metaph. 12, 6 das Dasein einer ewigen Substanz, die lautere Wirklichkeit ist, aus der Ewigkeit der Bewegung, wozu der h. Thomas im Kommentar mit Recht bemerkt: „aus diesem Verfahren leuchtet ein, daß Aristoteles hier fest gemeint und geglaubt hat, die Bewegung und gleicherweise die Zeit müsse ewig sein. Sonst hätte er darauf nicht seine Meinung in der Frage von den unstofflichen Substanzen gestützt."

Maimuni hat, worin ihm freilich Thomas gefolgt ist, die Stelle der Topik so aufgefaßt, als wolle Aristoteles von sich selbst sagen, er habe für die Anfangslosigkeit der Schöpfung keine Beweise. Das ist aber nicht sicher. Seine Worte können auch heißen, daß andere dafür keine Beweise haben, und die Weltewigkeit kann als Beispiel für ein Problem stehen, über das der Gefragte nicht Rede zu stehen weiß; vgl. in meiner Übersetzung der Topik zur Stelle die Anm. 30 S. 206. Ist nun Thomas in der Anführung und Verwendung dieser Stelle dem jüdischen Theologen und Apologeten gefolgt, so läßt sich doch eine weitere Abhängigkeit des Aquinaten von ihm, wie sie z. B. seinerzeit Stöckl angenommen hat, nicht geschichtlich begründen. Nach diesem Gelehrten hätte der h. Thomas seine Auffassung von der Möglichkeit einer anfangslosen Schöpfung dem Maimonides entlehnt. So in dem Aufsatze »Die thomistische Lehre vom Weltanfange in ihrem geschichtlichen Zusammenhange« Katholik. 1883 S. 225 ff. u. 337 ff. Stöckl selbst wundert sich, daß Thomas sich so von Maimonides abhängig gemacht hat, und weiß es sich nicht zu erklären, besonders da er selbst, mit Recht, wie ich glaube, die Weltewigkeit und eine ewige, anfangslose Reihe von wirkenden Ursachen für unmöglich ansieht? Aber seine Voraussetzung trifft nicht zu: die unendliche Reihe hat der h. Thomas nicht erst bei Maimonides gefunden, sondern schon bei Aristoteles selbst. Dieser sagt Metaph. 2, 2, wenn man auch eine unendliche Reihe wirkender Mittelursachen annehme, müsse man gleichwohl eine oberste Ursache gelten lassen, weil die Ursachen nur in Kraft der obersten Ursache wirkten. Ich habe diese Beweisführung früher beanstandet, aber wohl mit Unrecht. Ich war der Meinung, die ich auch jetzt noch habe, daß es nicht unendlich viele Mittelursachen und keine unendliche Reihe von Ursachen, wo immer eine die Ursache der anderen wäre, gibt noch geben kann, wie es z. B. bei den Zeugungen ganz klar ist. Es handelt sich doch hier immer um individuell bestimmte Erzeugnisse als Glieder der gedachten endlosen Reihe; denn ein Unbestimmtes, ein Allgemeines gibt es in der Wirklichkeit nicht. Nehmen wir nun z. B. irgendeinen Menschen, Adam, dessen Ursprung der Ewigkeit angehört, so wird er, wie man annehmen darf, ein Menschenalter gelebt haben. Von seinem Tode rückwärts liegen also 33 Jahre, und doch soll er vor aller Ewigkeit gewesen sein. Nun kommt es aber nicht darauf an, ob die Annahme einer unendlichen Reihe falsch oder unmöglich ist: die Mittelursachen, die ich als Einheit betrachten kann, bleiben Mittelursachen und erfordern, um wirken zu können, eine oberste wirkende Ursache, und so ist Aristoteles im Rechte, und Thomas, der ihm folgt, ist es auch; vgl. P. Anselm Rohner O. P.: »Das Schöpfungsproblem bei Moses Maimonides, Albertus Magnus und Thomas von Aquin« [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters] Münster, Aschendorff 1913.

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Walter, Ioannes de, Dr. theol., Prof. Rostochiensis, **Magistri Gandulphi Bononiensis Sententiarum libri quatuor.** Nunc primum edidit et commentario critico instruxit. Vindobonae, Halm et Soc., 1924 (CXXXI, 655 S. gr. 8°). M. 56.

Bis in die neuere Zeit waren unter dem Namen Gandulphs nur etliche Glossen zum Dekrete Gratians bekannt. Erst durch die Entdeckung dreier Turiner Handschriften der *Sententiae* Gandulphs durch Denifle erhielt die Forschung über diesen Frühscholastiker neuen Antrieb, und da die Untersuchung der *Sententiae* zu dem vorläufigen Ergebnis kam, daß dieses Werk zwar eine enge Verwandtschaft mit den Sentenzen des Petrus Lombardus aufweist, aber zugleich eine bemerkenswerte große Selbständigkeit der Auffassung bekundet, so ergab sich von selbst, daß die Veröffentlichung jener Sentenzen zur Förderung unserer Kenntnis der Frühscholastik sehr wünschenswert war.

v. Walter, der sich dieser mühsamen Editionsarbeit unterzogen hat, benutzt für die Herstellung des Textes vier Hss: zwei Hss von Turin (A und B) — diese beiden sind von Denifle übersehen worden; die drei hingegen, die er nachgewiesen hatte, sind bei dem Brande der Turiner Bibliothek im J. 1904 untergegangen —, eine Hs von Heiligenkreuz (C, durch Grabmann aufgefunden) und eine von Bamberg (D), die jedoch nur Auszüge aus G.s Sentenzen enthält und geringe Ausbeute gewährt. Eine weitere vollständige Hs in Cambridge (Corpus Christi College ms 273) hat der Herausgeber leider nicht verwertet. J. de Ghellinck macht in den *Recherches de science religieuse* 1924, 293 auf sie aufmerksam und bemerkt, daß er v. W. schon vorher über ihr Vorhandensein in Kenntnis gesetzt habe. W. beschreibt die Hss, die er benützt hat, sehr eingehend und bestimmt den Wert ihres Textes dahin, daß B und ihr Korrektor den Vorrang vor den übrigen haben, sie sind die Hauptstütze der Edition. C ist besser als A, doch muß auch A berücksichtigt werden.

S. XXXIII—LXIX behandelt W. „das literarische und chronologische Problem". Die *Sententiae* sind in den drei Haupt-Hss anonym überliefert. Doch ist ihre Abfassung durch Gandulph wohl dadurch hinreichend gesichert, daß eine der verbrannten Turiner Hss, wie Pasini und Denifle bezeugen, am Schluß die Bemerkung trug: *Expliciunt sententiae m. Gandulfi viri disertissimi,* und zweitens dadurch, daß G. in den Bamberger Exzerpten mehrfach genannt wird. Auch enthalten die Glossen zum Dekrete Gratians, die mit dem Namen *Gandulfus* oder *Gan.* oder *Mag. G.* bezeichnet sind, zum Teil echtes Gut aus den Sentenzen G.s. Da aber die meisten dieser Glossen keine Parallele in den Sentenzen haben, so bleiben hier ungelöste Rätsel.

Die traditionelle, aber bisher keineswegs gesicherte Annahme, daß Gandulph in Bologna gelehrt hat, erhält jetzt eine wertvolle Stütze aus den Sentenzen. Denn wenn Bernhard von Pavia (*Summa decretalium,* ed. Laspeyres, Regensb. 1860 S. LIX) dem „*Mag. G.*", den er einstmals in Bologna gehört habe, eine nihilianistische Christologie zuschreibt, so treffen Bernhards nähere Angaben hierüber genau auf die Sentenzen Gandulphs zu. Damit ist zugleich sehr wahrscheinlich gemacht, daß Bernhard († 1213) Schüler unseres Gandulph war. Schon dies steht in etwa der Meinung Denifles u. a. entgegen, daß G.s Werk eine Quelle der *Libri Sententiarum* des Petrus Lombardus sei. Vollends aber spricht dagegen die von W. angestellte genauere Vergleichung der beiden Sentenzenwerke, so daß fortan nur mehr mit dem umgekehrten Abhängigkeitsverhältnis gerechnet werden kann. Nach v. W. hat G. zwischen 1160 und 1170 geschrieben, vor 1170, weil sehr wahrscheinlich Petrus von Poitiers mancherlei aus G.s Werk in sein umfangreiches, vor 1175 vollendetes Sentenzenwerk übernommen habe; und nicht vor 1160, weil sich in G.s Sentenzen sachliche Bezugnahmen auf den „vor 1159" schreibenden Kanonisten Rufin und wörtliche Entlehnungen aus dem „vor September 1159" schreibenden Kanonisten Stephan von Tournai fänden und weil G. den *Magister sententiarum* schon als *auctoritas* zitiere und zu den *doctores*

ecclesiae rechne. Ob bei diesen letzteren Ausdrücken G.s wirklich eine Bezugnahme auf Petrus Lombardus gegeben ist, erscheint mir allerdings nicht zweifelsfrei, und bei Rufin und Stephan wird nicht gesagt, wie lange vor 1159 bzw. vor Sept. 1159 sie geschrieben haben. Aber etwas Positives läßt sich dem Zeitansatz v. W.s nicht entgegenstellen.

An diese Untersuchungen schließt sich eine eingehende Analyse und Beurteilung der Sentenzen G.s an (S. LIX—CXXII). Es folgen Bemerkungen über die Methode G.s und über die Grundsätze, die v. W. bei seiner Edition befolgt hat.

Die letztere ist mit großer Sorgfalt und reichster Sachkenntnis hergestellt. Die Auswahl der handschriftlichen Lesarten scheint mir, soweit ich nachprüfen konnte, überall Zustimmung zu verdienen. Bedeutendes hat der Hrsg. in der Feststellung der gewaltigen Masse von Zitaten geleistet. Trotz der guten Vorarbeiten, die namentlich in der Lombardus-Ausgabe von Quaracchi zu Gebote standen, hat die Unmenge von falschen Lemmata, die sich bei G. finden, noch größte Mühe erfordert. v. W. gibt überdies an, ob G. die benutzten Texte aus erster Quelle oder aus späterer Hand hat, ob sich hierüber Sicheres oder nur Zweifelhaftes sagen läßt. Er prüft auch nach, in welchen zeitgenössischen Werken sich Parallelen zu G.s Ausführungen finden, welche Gegner oder welche Gleichgesinnte er oft mit dem bloßen Worte *quidam* bezeichnet.

Kurz diese *editio princeps* der *Sententiae* Gandulphs verdient unseren wärmsten Dank und ist um so freudiger zu begrüßen, da wir bislang nur so wenige kritische Ausgaben von Werken des 12. Jahrh. haben.

S. 8, 22. Hier wird zu dem Zitate *„Augustinus in libro de vera religione“* im Apparate notiert: „l. 1 c. 5 n. 5“ statt: *De doctrina christiana* l. 1 c. 5 n. 5. Derselbe Fehler S. LXXII. — S. 169, 7 ist das *„Gregorius“*-Zitat nicht nachgewiesen. Nach der Quaracchi-Ausgabe des Petrus Lomb. soll es sich bei Gregor d. Gr. *Moral.* l. 4 c. 29 (Migne P. l. 75, 665 ff. finden. Aber Gregor d. Gr. handelt hier nur von den Schutzengeln. Der in dem *„Gregorius“*-Zitat ausgesprochene Gedanke, daß jedem Menschen auch ein böser Engel *„ad exercitium“* bestellt sei, ist dem Papste Gregor fremd. Überhaupt sind außer Hermas, den v. W. anführt, nur noch zwei Theologen der alten Kirche bekannt, die diesen Gedanken vertreten: Cassian *Collat.* 8, 17 und Gregor von Nyssa *De vita Moysis* (Migne P. gr. 44, 337 D). Ob vielleicht des letzteren Ansicht auf Umwegen den Abendländern bekannt geworden war? — S. 444, 19. Diese im Mittelalter sehr häufig verwertete eucharistische Stelle stammt nicht, wie G. angibt, von *„Ambrosius in libro de sacramentis“*, sondern von Fulgentius *Epist.* 12 n. 26 (Migne P. l. 65, 392 C.). — S. 447, 5. Zu diesem angeblich aus *„Hieronymus in Levitico“* entnommenen Texte, dessen Quelle Friedberg mit Unrecht in Origenes *In Lev.* hom. 7 erblickt, verweist v. W. auf *„Ps.-Hesychius“* (warum *Pseudo*? Der Kommentar stammt tatsächlich von Hesychius von Jerusalem) *In Lev.* 10, 10 ff. (Migne P. gr. 93, 901). Aber hier findet sich nichts dem angeführten Texte Ähnliches; auch sonst sucht man ihn bei Hesychius vergeblich. — S. 452, 24. Zu diesem fälschlich mit *„Augustinus super Ioannem“* bezeichneten Texte hätte auch die *Summa sententiarum* tr. 6 c. 4 (Migne P. l. 176, 141), die ihn zum Teil wörtlich enthält, angemerkt werden sollen. — S. 454, 10. *„Illud Augustini: Norunt fideles etc.“* Hierzu bemerkt v. W.: „Nach der Angabe von Quar. und Friedberg angeblich von Beda in 1 Cor 10, 16“. In Wirklichkeit bezieht sich diese Angabe von Quar. (Lombardus-Ausgabe II² 810) nicht auf diesen auch von Lombardus angeführten vermeintlichen Augustinustext, sondern auf den bei Lomb. unmittelbar vorhergehenden. Zu dem Texte: *„Norunt fideles etc.“* sagt die Quaracchi-Ausgabe: „Cfr. Hugo *Summa Sent.* tr. 6 cp. 8 (PL 176, 144); Ivo *Decret.* p. 2 c. 8 (PL 161, 151).“ Von Augustinus stammt aus dem fraglichen Zitate wohl nur der Schlußsatz; er steht im *Sermo* 272. — S. 458, 10. Die hier erwähnte Verordnung *„ex concilio Elibertano“* wird auch von Ivo *Panormia* l. 1 c. 151 angeführt. Ähnliche Bestimmungen wurden im J. 813 von den Synoden zu Chalons c. 46 und Tours c. 50 erlassen. — S. 490, 4. Diese wichtige Stelle über das Beichtgeheimnis, die nach G. von *„Gregorius“* herrühren soll, steht bei Anselm von Lucca *Collectio canonum* l. 11 c. 22 (ed. Thaner, Innsbruck 1915). Über die Quellen Anselms verbreitet sich B. Kurtscheid, Das Beichtsiegel in seiner geschichtlichen Entwicklung dargestellt (Freiburg 1912) S. 57 f. — S. 525, 1. Dieser Ausspruch von *„Nicolaus papa“* wird auch schon von Anselm von Laon in seinen »Systematischen Sentenzen« (hrsg. van Pl. Bliemetzrieder, Münster 1919) S. 139 angeführt. Bliemetzrieder verweist auf Ivo *Epist.* 99, 243. — S. 529, 16, Über diese angebliche *„Augustinus“*-Stelle vgl. Bliemetzrieder a. a. O. 147. — S. 581, 9 s. ebenfalls Bliemetzrieder 141 zu diesem Zitate: *„Gregorius ex epistola“*. — S. 612, 28. Dieses *„Hieronymus“*-Zitat steht auch schon bei Ivo *Panormia* l. 6 c. 33.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Théry, G., O. P., **Autour du Décret de 1210. I. David de Dinant.** Étude sur son panthéisme matérialiste. [Bibliothèque Thomiste, Band VII]. Kain (Belgique), Le Saulchoir, 1925 (160 S. gr. 8°). Fr. 12.

Die sorgfältige Arbeit, die erste zusammenfassende Studie über David von Dinant, rechtfertigt sich als Beitrag zu unserer immer noch dürftigen Kenntnis des beginnenden 13. Jahrhunderts, insbesondere der Pariser Artistenfakultät und vorzüglich des für den Aristotelismus so bedeutsamen Dekrets von 1210.

T. gibt zunächst die wichtigsten biographischen Feststellungen über unseren Philosophen: mit Dinant ist gemeint der belgische Ort dieses Namens, entweder die Stätte seiner Geburt oder des von ihm besessenen Beneficiums (8—10). Wenn er bei Albert dem Großen oft Mantensis heißt, so dürften wir wohl berechtigt sein zu schließen auf Beziehungen zu den blühenden Schulen von Mantes (11 f.).

Das 2. Kap. (13—27) geht den Spuren der verurteilten und daher verbrannten Schrift Davids nach. Der *liber de tomis*, auch *liber Atomorum* und *de divisionibus* (womit die als *Quaternuli* bekannte Schrift identisch ist), findet ein lautes Echo bei Albert dem Großen, dessen ganzes Interesse darauf gerichtet ist, den verehrten Aristoteles aus dem Zusammenbruch Davids zu retten. Ganz im Gegensatz zu anderen Theologen (selbst Thomas zitiert David nicht wörtlich) beschäftigt sich der große deutsche Lehrer so eingehend mit dem verurteilten Häretiker, und läßt ihn so ausgiebig zu Worte kommen, daß es möglich ist, sein Werk *de tomis* aus Albert zu rekonstruieren — ein Versuch, den T. im Anhang unternimmt (126—145), freilich nur auf Grund der Druckausgabe von Vivès. Die kritischen Grundlagen des Versuchs werden S. 120—126 besprochen. Daß Nikolaus von Kues noch ein Exemplar des indizierten Werkes in Händen hatte, sucht T. wahrscheinlich zu machen (24—27).

Kap. 3 entrollt ein Bild des Davidschen Pantheismus, der trotz aller gegenteiligen Behauptungen mit Amalrich von Bena nicht das Mindeste zu tun hat. Seine Grundthese ist ein absoluter Monismus des Seins (*materia prima*); alle Differenzierung und Vielheit, durch die Form hervorgerufen, ist ins Reich des Scheins zu verweisen (28—34). Auch die 2 anderen Prinzipien seiner Welt, den Nous und Gott, führt David auf die *materia prima* als identisch zurück (34—45). Die Autoritäten, auf die er sich bezieht, führen uns in die Welt des klassischen Altertums: eine Tempelinschrift zu Ehren der Pallas Athene, ein Spruch des Orpheus, Seneka und dessen Neffe Lukanus — das sind seine Kronzeugen (45—46). Zwei Folgerungen ergeben sich aus diesen gewissenhaften Darlegungen: 1. die fundamentale Verschiedenheit des davidschen Pantheismus von den Ideen des Mystikers Eckhart und des Schwärmers Amalrich von Bena; 2. die vollkommene Eigenart seines Materialismus: nicht die sichtbare, sondern die unsichtbare Materie (*materia prima*) ist nach ihm das einzig Seiende (47—49).

Diese Gedanken führt Kap. 4 fort, das den auf David geübten Einflüssen nachgeht. Hier feiert die *„avec précision et sobriété“* geführte Untersuchung Triumphe. Zunächst wird der oft behauptete Einfluß des Neuplatonismus abgewiesen, und

zwar sowohl der Weg über den *liber de causis* und Abicebrons *fons vitae* (Jourdain, de Wulf, Sandys) als auch der andere über den Traktat *de unitate* (angeblich des Boethius, in Wahrheit) des Dominikus Gundissalvi (Hauréau, 50—57). An 2. Stelle wird die Behauptung Alberts geprüft, der eine Beeinflussung Davids durch Alexander von Aphrodisias annimmt. Bis jetzt sieht sich T. nicht in der Lage, Albert zuzustimmen (57—72). Hier haben ihn seine Untersuchungen sehr weit geführt, so daß T. sie in einem eigenen Band herausbringen will (6). Ganz deutlich aber ist die Beeinflussung Davids durch Aristoteles, und zwar besonders durch das 1. Buch der Physik und der Metaphysik, vielleicht auch durch *de anima*. Und zwar hat sich David nicht die Meinung des Aristoteles, sondern die der von ihm zitierten Gegner, Xenophanes und Parmenides, zu eigen gemacht (72—83).

Kap. 5 geht der Auseinandersetzung Alberts mit David nach: Was Albert der Interpretation von Davids Autoritäten entgegensetzt, wertet T. nicht eben hoch (86—94); viel höher die metaphysischen Entgegnungen, insbesondere seine Analogielehre gegenüber der engen Dialektik Davids (94—107). Das große Ziel Alberts war also, den Aristoteles zu lösen aus der Verknüpfung mit dem gestürzten David, den T. einmal eines der ersten Opfer der unbedachten Aristoteleslektüre nennt (107—119).

Der Eindruck des Werkchens bestätigt uns das Versprechen der Vorrede, daß diese Arbeit nicht nur eine Spezialkenntnis vermittelt, sondern unser Wissen um die ganze Zeit bedeutsam erweitert. Sie zeugt von einer erstaunlichen Kenntnis des großen Albert und des fremden Gedankenmaterials, das dem 13. Jahrhundert aus Übersetzungen nach und nach zuwuchs.

Reichliche Indizes (151—160) erleichtern die Arbeit.

Mainz. Albert Stohr.

Grisar, Hartmann, S. J., **Martin Luthers Leben und sein Werk.** Mit 13 Tafeln. Freiburg i. Br., Herder, 1926 (XXXVI, 560 S. gr. 8°). M. 13; in Leinw. M. 16.

Wie ein Künstler nicht bloß Zeichner ist, so darf ein Biograph nicht bloß registrieren. G. hat sein Sujet geistig und psychologisch verarbeitet und mit seiner Darstellung über programmatische Namen katholischer Lutherforscher (Pesch, Weiß, Denifle etc.) hinaus Aufsehen erregt und sich Anerkennung erworben. Material stand ihm in Hülle und Fülle zur Verfügung, und er mußte nicht mit Hieronymus, *epist.* 117 klagen: *„Incongruum est latere corpore et lingua per totum orbem vagari“* (Migne, *P. L.* 22, 953). Nachdem er bereits die Genugtuung hatte, sein dreibändiges Lutherwerk in 3. Auflage erschienen zu sehen, und nachdem er in der Zwischenzeit seine Studien und Spezialuntersuchungen fortgesetzt hat, legt er nun eine zweite, kürzere Lutherbiographie vor. Sie will „zusammenfassend“ sein, und ist objektiv, besonders in den Lutherlegenden oder -märchen, nie gehässig, historisch, doch mit katholisch polemischem Einschlag, vielseitig, doch nicht allseitig. Sein Buch ist ein Meisterwerk, dessen erster Titelteil besser gelungen ist als der zweite. Und es ist ein Kunstwerk von realistisch getreuem Entwurf, auch der Szenerie, nur daß diese zuweilen mit künstlerischer Freiheit behandelt ist. So hätten Kapitel I und II ihren Platz ebensogut oder vielmehr richtiger mit Kap. VI wechseln und das eine Mal als Motive einer religiösen Neuerung, d. h. Reform der Kirche, das andere Mal als Motive zum Verbleiben beim guten Alten auftreten können. Die Wahrheit mag bitter sein, muß aber Wahrheit bleiben. Der Mensch hat nicht Vorsehung Gottes zu spielen, welche übrigens mit Bezug auf Luther und Luthertum von sich aus in den Mund zu nehmen G. vermeidet. Die psychologische Durchdringung gibt ebenfalls verschiedener Ansicht Raum. Da Luther ein permanentes psychologisches Rätsel bleibt, hält G. laut Vorwort es für angezeigt, auch Luthers Seelenleben in seiner Entwicklung zu verfolgen und auf seine „Anfechtungen“ ständig würdigend einzugehen. Ob dazu nicht ein besonderer Abschnitt unter „Persönliches“ (Kap. XVI f.) genügt hätte? Und ob die Erklärung mit Ausdrücken aus der modernen Pathologie der Psyche die richtige ist? Wohl anders wird man sich stellen zu Sokrates' *δαιμόνιόν τι* oder zu Seuses Anfechtung (Deutsche Schriften, hrsg. Denifle, München 1880, S. 90 f.) oder zu Gregors d. Gr. Erzählungen in den *dialogi, homiliae* und spez. *epist.* 11, 44 (Migne, *P. L.* 77, 1152 ff.), noch anders zu Pauli „Satansengel“ oder gar zur Versuchung des Herrn selbst und zu seinen Teufelsaustreibungen. Die Annahme einer hochgradigen Skrupulosität, die von gewissen Vorgesetzten ja noch heutzutage gern gesehen wird, aber leicht zu Extremen und Kontrasten neigt, würde bei Luther vieles verständlich machen. Vielleicht rühren diese „Anfechtungen“ von seiner mehr unbewußten und unwillkürlichen Spannung zwischen rationalistischer Vernunftreligion (vgl. S. 444) und protestantischem Christentum her. — Wir haben zu G. das Vertrauen, daß er uns bei vollständigerer Ausnützung der Quellen und Literatur und ebenmäßigerer Verteilung des Stoffes mit Ausschaltung von Exkursen ein katholisches Luther-*standard work* geben könnte.

Zu dem vielbeanstandeten Lutherwort gegen Prierias (S. 133) sei bemerkt, daß es, wie G. natürlich auch bekannt ist, an Ps 57, 11 anklingt und sich auch bei der mittelalterlichen Mystikerin Mechthildis von Magdeburg (Das fließ. Licht der Gottheit 2, 12) findet. Und noch einiges: nach S. 327 (wie auch schon im großen Lutherwerk) soll sich Katharinus mächtig über Luthers Trunksucht aufgehalten haben — es geschieht nur nebenbei in späteren Schriften, er wußte sachlichere und theologischere Gründe vorzubringen; S. 329 wird die erste Lutherschrift des Kochläus mit „Von der Gnade Ghristi“ zitiert — sie führt den Titel *„De gratia sacramentorum“*; ebd werden die „Antilogien“ Joh. Fabers hervorgehoben (vgl. etwa Hefele-Hergenröther, Conc. Gesch. 9, 848) — sie sind sozusagen nur ein *opuscululum*. Wichtiger, weil eher, ist Fabers *„Summarium“* (1526) Kap. 33, S. piiij^{v}—qij^{v}. Das lücken- und mangelhafte Register ist glücklicherweise kein Maßstab für das ganze Buch. Gegenüber der angeführten protestantischen Wertung Luthers als bloß mehr „historisch“ kann auch auf die Äußerung eines protestantischen zeitgenössischen Gelehrten hingewiesen werden: Wir haben uns zu weit vorgewagt (K. Barth).

Rimpach. Jos. Schweizer.

Garrigou-Lagrange, P. Fr. Reg. O. P., **De Revelatione per Ecclesiam catholicam proposita.** [Theologia fundamentalis secundum S. Thomae doctrinam. Prior pars Apologeticae]. 3ª editio. Romae, F. Ferrari, 1925 (659 S. gr. 8°). L. 30.

Über die zweite Auflage dieses Werkes habe ich im 23. Jahrg. der Theol. Revue (1924) 201—206 genauer berichtet. Ziel, Methode, Grundauffassungen sind in der nun vorliegenden dritten Auflage unverändert geblieben. So darf ich auf die frühere Besprechung verweisen und mich hier auf das Unterscheidende beschränken.

Der besseren Brauchbarkeit für die Schule zuliebe ist das Werk ganz wesentlich — nahezu auf die Hälfte seines früheren Umfangs — gekürzt worden. Dies wurde erreicht durch Verzicht auf zahlreiche früher gebotene Zitate und durch Auslassung ganzer Abschnitte. So fehlen jetzt die ausführlichen Darlegungen über das Wesen der Theologie, über die Geschichte der apologetischen Methode u. a. m. — Auch die Abschnitte über die

Gründung der Kirche und über die Kennzeichen ihrer Übernatürlichkeit sind gestrichen: sie werden dem apologetischen Teile der Lehre von der Kirche zugewiesen. Das mag gewisse didaktische Vorteile haben, je nach Anlage des theologischen Kurses. Im Interesse einer systematischen Vollapologetik scheint uns freilich diese Ausschaltung nicht gelegen zu sein. Aus Gründen, die wir bei Besprechung der 2. Aufl. andeuteten, dürfte die streng einheitliche Behandlung der Apologetik, in der auch die Apologie der Kirche dem einen apologetischen Beweisziel (daß die Lehre der katholischen Kirche glaubwürdig ist) untergeordnet bleibt und die Gewißheit der Offenbarungstatsache mitstützt, doch die empfehlenswerteste sein. Die Streichung der Apologie der Kirche scheint auch nicht recht mit dem Titel des Bandes: *De revelatione per Ecclesiam catholicam proposita* zu harmonieren. Doch zerstreut vielleicht die Art der Ausführung des wohl zu erwartenden zweiten Teiles dieser Apologetik diese Bedenken.

Im übrigen gilt von der neuen Auflage in allem Wesentlichen die warme Empfehlung wie auch die Kritik, die wir über die frühere Auflage geäußert haben. Daß die frühere Auflage durch diese neue nicht entwertet wird, ist mit der größeren Ausführlichkeit jener von selbst gegeben.

Beuron/Salzburg. Daniel Feuling O. S. B.

Pauler, Akos von, **Grundlagen der Philosophie.** Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter u. Co., 1925 (348 S. gr. 8°). M. 12; Ganzleinw. M. 14.

Dies Buch des Budapester Philosophieprofessors ist eine sehr beachtenswerte Gabe. In sechs Abschnitten behandelt es die großen Fragen der Philosophie: Das Wesen der Philosophie (die philosophischen Wissenschaften, die Methode der Philosophie, die Geschichte der Philosophie), Probleme der Logik (reine Logik, Denklehre, Methodenlehre, Erkenntniskritik), Probleme der Ethik (die sittliche Handlung, die sittliche Wertung, ethisches Ideal und ethische Norm), Probleme der Ästhetik (Kriterien des Ästhetischen, die Kunst, ästhetische Kategorien und Einheitstypen, ästhetisches Ideal und ästhetische Norm), Probleme der Metaphysik (die Substanz, Zusammenhang der Substanzen, Entstehen und Vergehen, angewandte Metaphysik), Probleme der Ideologie (die Phänomenologie, Relationstheorie, Kategorienlehre, Werttheorie). Abgesehen vom ersten bringt jeder dieser Hauptabschnitte am Schlusse eine ausführliche Übersicht über die geschichtliche Entwicklung der betr. Probleme, wobei die große Linie des Fortschritts gezeichnet und die Bedeutung der einzelnen Lehren im Zusammenhang der Geschichte kritisch gewertet wird. Das Bestreben des Verf. ist es, auf die letzten Grundlagen alles philosophischen Denkens zurückzugehen und von diesen Grundlagen aus das Ganze der Philosophie in strenger innerer Systematik zu gestalten. Ein Geist reiner, wohltuender Sachlichkeit durchwaltet die ganze Darstellung, bei der es erfolgreich darauf abgesehen ist, auch schwierigere Gedanken durch einfachen, klaren Ausdruck allen philosophisch Denkenden, nicht nur den „Fachgelehrten", verständlich zu machen. Inhaltlich vertritt v. Pauler in den logisch-erkenntnistheoretischen Darlegungen gegenüber Subjektivismus und Relativismus die Möglichkeit der Erkenntnis des Objektiven und des Seins, und seine Metaphysik, die hauptsächlich an Leibniz, aber auch an Aristoteles anknüpft, gipfelt in der Bejahung Gottes als des einen ersten Bewegers, der höchsten, absoluten, geistigen Substanz, der vollen, reinen Wirklichkeit, in der von Ewigkeit her Essenz und Existenz zusammenfallen.

Im einzelnen wäre vieles hervorzuheben. Nur auf weniges kann jedoch hier hingewiesen werden. In verschiedenen Zusammenhängen (S. 4. 18. 192) betont und zeigt v. P., daß Positivismus und metaphysischer Agnostizismus undurchführbare Lehren sind, weil jedes empirische Urteil stillschweigend die Annahme eines ganzen metaphysischen Systems in sich schließt. Als Methode der Metaphysik und ganz allgemein der Philosophie bezeichnet er nicht Induktion noch Deduktion, sondern die Reduktion, d. i. den Aufweis unbestreitbarer Voraussetzungen (vgl. bes. S. 13 ff.). Dazu ist zu bemerken, daß die Philosophie doch auch reichlichen Gebrauch von der Deduktion macht, indem sie beispielshalber schon festgestellte allgemeine Sätze auf bestimmte Gegenstände anwendet und so neue Erkenntnisse ableitet, d. i. deduziert. Namentlich aber darf nicht übersehen werden, daß die Reduktion, der Aufstieg von Tatsachen zu Prinzipien, von Wirkungen zu Ursachen ein komplexes Verfahren ist, das vielfach, wenn nicht immer, als eines seiner wesentlichen Elemente die Deduktion einschließt. Klar und sicher tritt der Verf. für die grundlegende metaphysische Bedeutung der aristotelischen Lehre von Potenz und Akt ein. Die folgerichtige Durchführung dieser Lehre würde manche Klärung und Besserung seiner Philosophie im einzelnen bedingen. So würde etwa die Unterscheidung zwischen der Tätigkeit und der Tätigkeitspotenz geschaffener Substanzen entschiedener hervortreten. Auf dem Wege metaphysischer Reduktion kommt v. P. „zur Erkenntnis der absoluten, persönlichen, ewigen, unwandelbaren, mächtigsten, von der Welt verschiedenen, doch auf sie fortwährend einwirkenden Substanz" (S. 213). Doch vermißt man die Lehre von der Schöpfung der Welt. Gott ist nur als der erste Beweger der Welt dargestellt. Das hängt wohl damit zusammen, daß die Welt als ungeworden, ewig gefaßt wird, und zwar auch als ewig tätig und ewig bewegt. Der tiefere Grund der Lehre von der Ewigkeit der Welt liegt bei v. P. darin, daß er fälschlicherweise aus dem Wesen der Substanz deren absolute Beharrlichkeit folgert und daraufhin fordert, daß die Substanz selbst weder entstehen noch vergehen könne, nur die Erscheinungen der Substanz seien dem Werden und Vergehen unterworfen (S. 208 u. 212). Den Aufbau der Welt sucht v. P. im Sinne einer der leibnizschen verwandten Monadologie zu deuten: es wird ihm aber nicht gelingen, das ausgedehnte Sein der Körperwelt aus unausgedehnten, besser gesagt: unräumlichen, geistigen Substanzen verständlich zu machen. Viel Beachtenswertes, freilich auch manches, was zu Bedenken Anlaß gibt, enthalten die Abschnitte über die Logik und die Ideologie, die gut über die hauptsächlichste neuere Problemstellung unterrichten und namentlich auch Treffliches zur Erkenntnistheorie enthalten.

Für denkende Leser ist das Werk v. Paulers eine ungemein anregende Einführung in das Ganze der Philosophie. Besonders Lehrer der philosophischen Propädeutik und Religionslehrer höherer Schulen können für ihre Zwecke viel daraus schöpfen. Wir wünschen dem ernsten Buche die ihm gebührende Beachtung.

Beuron/Salzburg. Daniel Feuling O. S. B.

Jansen, Dr. Bernhard, S. J., **Der Kritizismus Kants.** [Der Katholische Gedanke. XII. Band]. München-Rom, Theatinerverlag, 1925 (96 S.). Gbd. M. 2,50.

Mit stilistischer Gewandtheit der Sprache und logischer Schärfe des Urteils legt Jansen den „Grundgedanken des Kritizismus" dar. Er sieht in Kants Werk eine „geniale konstruktive Einheit, wie sie den großen Weltweisen eigen ist". Daher will er nicht die Erkenntnistheorie einseitig in den Blickpunkt rücken, sondern die gesamte kritische Periode Kants betrachten, wie sie in den drei Kritiken der reinen Vernunft, der praktischen Vernunft und der Urteilskraft und in der „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" zum Ausdruck kommt. J. tut das „mit möglichst einfachen Worten".

Daß aber die Erkenntnistheorie nur „Vorbereitung" auf das

Ziel sei, das in der Grundlegung der höchsten Seinswerte (Freiheit, Unsterblichkeit, Gott) bestehe (9), ist historisch unwahrscheinlich, da die Kritik der praktischen Vernunft ursprünglich gar nicht geplant war und die Kritik der reinen Vernunft die vollständige Grundlegung der neuen Metaphysik geben sollte, deren Ungenügen freilich Kant bald erkannte. Auch das Urteil überrascht, daß die Kritik (der reinen Vernunft) bereits deutliche Spuren des Alters aufweist (S. 21 f). Die 57 Jahre, die Kant bei deren Erscheinen alt war, und auch der schwerfällige Satzbau, der ohne Zweifel das Verständnis dieses epochemachenden Werkes erschwert, begründen dieses Urteil nicht. Kant ist eben in der „Kritik" ganz vom Inhalt beherrscht und vernachläßigt die Form. In dem Abschnitt über Kants' Ethik fällt die Stelle auf: „Ein folgerichtiger Kantianer kann nur sagen: Ich muß aus Pflicht diese Tatsache, z. B. die Realexistenz Gottes, annehmen, um sittlich handeln zu können . . ." (44). Das Dasein Gottes ist nach Kant ein Postulat des Sittengesetzes, das als Tatsache einfach da ist. Nach dem Königsberger Philosophen ist also das Verhältnis so, daß Gott ist, weil der Mensch sittlich handelt. Doch das sind Kleinigkeiten.

Jansen ist mit dem architektonischen Gefüge des Kantschen Systems vertraut und versteht Kant systematisch und historisch objektiv zu würdigen. Er ist selbst ein Denker, der mit Problemen ringt. Glänzend ist das Schlußkapitel: Kantianismus und Gegenwart, das auch eine scharfsinnige Auseinandersetzung mit der modernen Phänomenologie bringt.

Darmstadt. Matthias Meier.

Dyroff, Adolf, **Betrachtungen über Geschichte.** Festgabe der Görres-Gesellschaft zum 70. Geburtstage ihres Ersten Vorsitzenden Heinrich Finke. Köln, Bachem, 1925 (141 S. 8°).

Die von dem Philosophen dem Historiker gewidmete Festschrift hat drei geschichtsphilosophische Aufsätze zum Inhalt.

Der erste Aufsatz handelt über „Das Schöne in der Geschichte". Er will der Geschichtslogik und Geschichtsmetaphysik eine Geschichtsästhetik an die Seite stellen. Es ist eine Einseitigkeit, sagt der Verf., in der Geschichte nur nach der Herrschaft des Guten und Bösen zu fragen. Man darf die Geschichte auch vom ästhetischen Standpunkt würdigen. Die ästhetische Wertung des historischen Geschehens ist nicht neu, der Verf. selbst weist sie in der Vergangenheit nach, bis hinauf zu Augustinus und den Büchern des Alten Testaments, aber hier wird die Frage der Geschichtsästhetik grundsätzlich gestellt und beantwortet. Die Geschichtsästhetik hat nach D. eine doppelte Aufgabe. Sie soll zunächst im allgemeinen zeigen, daß die Elemente des geschichtlichen Lebens ästhetischen Prinzipien gerecht werden, und sodann nachweisen, daß auch das konkrete Gefüge der Geschichte ästhetischen Anforderungen entspricht. Beides wird vom Verf. in eingehender Untersuchung als Tatsache erwiesen. Alle Elemente des historischen Geschehens, der Ablauf der Willenshandlungen, der Verlauf der Affekte, die Ausbrüche der Leidenschaft, der Kampf der Menschen untereinander, der Kampf des Geistes mit der Natur, das Schicksal und selbst das Walten des Zufalls, können den Reiz des Schönen haben. In der konkreten Gestaltung der Geschichte können sowohl Ereignisse wie Zustände schön erscheinen. Dabei treten alle Formen des Schönen auf: das Tragische, das Erhabene, das Groteske, das Anmutige, das Liebliche, das Komische, das Lächerliche.

Der zweite Beitrag zur Festschrift gibt unter dem Titel „Untergang des Abendlandes?" in erweiterter Form einen Vortrag über Spenglers bekanntes Werk. Der Vortrag ist bald nach dem Erscheinen von Spenglers erstem Band gehalten worden, er hat aber an Aktualität nichts verloren. Spenglers Ideen sind bekannt. Nach Spengler gibt es keine zusammenhängende Entwicklungsgeschichte der Menschheit als solcher, es gibt nur einzelne, gegeneinander isolierte Kulturen. Jede Kultur ist wie ein Organismus, der eine bestimmte Lebensdauer hat, gesetzmäßig sich entwickelt, abblüht und stirbt. Sie beginnt mit einer eigenen Religion, entwickelt dann ihre eigene Kunst, ihre eigene Wissenschaft und Technik. So geht die Kultur allmählich in Zivilisation über, und mit dieser stirbt sie ab. Die „faustische" Kultur des Abendlandes hat ihre Stufenfolge ebenfalls bereits durchlaufen, wir können den Untergang des Abendlandes nicht aufhalten, sondern nur wissend miterleben. Die Kultur des Abendlandes wird von einer anderen, vielleicht der russischen, abgelöst werden. Dyroff durchgeht prüfend die einzelnen Thesen. Er anerkennt die glänzenden Vorzüge des Buches, aber er beleuchtet auch seine großen Schwächen: die Dunkelheit und die inneren Widersprüche einzelner Behauptungen, die mangelhafte Begründung und den Widerspruch mit den Tatsachen. Spenglers Pessimismus setzt D. seinen auf die Betrachtung der Geschichte und der in ihr wirksamen Faktoren gegründeten Glauben an die Zukunft entgegen. „Beweisen kann freilich niemand, daß es mit großer Malerei, Musik, Architektur, Drama nicht zu Ende ist. Es sieht in der Tat bei uns recht windig aus. Aber Spengler hat auch nicht bewiesen, daß im Abendland nichts mehr Großes kommen kann."

Der dritte Aufsatz ist seinem Kern nach eine akademische Festrede aus dem Jahre 1908 „Über die Phasen der Philosophie". Er schildert die verschiedenen Versuche, in der Abfolge der philosophischen Systeme ein Entwicklungsgesetz nachzuweisen. Ein Gesetz im strengen Sinne des Wortes liegt hier nicht vor, aber jene Versuche sind wertvoll, insofern sie eine gewisse Übersicht über die Entwicklung geben.

Die drei Abhandlungen teilen die Vorzüge aller Arbeiten Dyroffs. Mit einem reichen geschichtlichen Wissen verbindet sich in ihnen eine scharfe philosophische Analyse, ein geschulter psychologischer Blick und ein künstlerisches Feingefühl. Die Festschrift ist eine vornehme, der Form wie dem Inhalt nach ausgezeichnete Gabe.

Pelplin, Pommerellen. F. Sawicki.

Behn, Siegfried, **Romantische oder klassische Logik?** [Veröffentlichungen des Katholischen Instituts für Pbilosophie. Albertus-Magnus Akademie zu Köln. Band I, Heft 5]. Münster i. W., Aschendorff, 1925 (XII, 140 S. gr. 8°). M. 5,70.

Die romantische Logik ist dem Verf. die, nach der kontradiktorische Urteile zugleich wahr sein können oder auch zwei wahre Urteile über einen wissenswerten Gegenstand sich immer notwendig widersprechen, so aber freilich, daß der Widerspruch sich auch immer wieder löst; klassische Logik ist die des Aristoteles. Seit dem Eleaten Zeno soll das dialektische Problem die großen Begabungen ergriffen haben, so daß sie den Widerspruch in der Welt entweder bejahen oder verneinen, obgleich nicht einzusehen ist, warum der scheinbare Widerspruch z. B. nicht durch die Unterscheidung des Aristoteles von potenziell und aktuell unendlich vielen Teilen einer durchlaufenen Strecke erledigt sein soll. Verf. bekennt sich als einen geborenen Freund der romantischen Dialektik, glaubt aber aus ihrer vertrauten Kenntnis ihren Irrtum erschaut zu haben und ist insofern ihr überzeugter Gegner. Dagegen glaubt er eine Dankesschuld abzutragen, indem er die unverlierbare Bedeutung der haltbaren Theorie von den polaren Extremen ins Licht rückt (S. 1—2).

Polare Extreme oder Spannungen scheinen sich gegenüberstehende, aber nicht entgegengesetzte Urteile sein zu sollen, die man durch mathematische Behandlung logischer Fragen gewinnt und durch die Erwägung ausgleicht, daß sie nicht genau demselben Gegenstand gelten und so auch keinen wirklichen Widerspruch einschließen (S. 137). Man gewinnt jene Urteile, indem man, ich weiß nicht wie, ideale Gegenstände setzt, wie z. B. auch der Punkt, die Linie und Fläche der Mathematik ein Ideales ist, dem nichts Wirkliches oder Konkretes streng entspricht. Zu solchen Gegenständen — Verf. nennt sie künstliche Gegenstände (S. 6) — gehört auch, wie wir S. 14 vernehmen, der n-dimensionale Raum, obgleich ich nicht sehe, wie man sich eine Idee von ihm machen kann.

Aus S. 132 ergibt sich für den Leser die sympathische Folgerung, daß die fleißige und sorgfältige Arbeit einer apologetischen Absicht dient. Dort heißt es: „Das ganze dialektische Problem wäre eine Streitfrage für Logiker, eine Angelegenheit weltfremder Wissenschaft, wenn nicht der Zweifel am Dasein Gottes Kraft schöpfte aus einer vermeinten Antinomik im wesentlich geltenden Gottesbegriffe schon. Dadurch wird die Frage tiefernst. Denn solcher Zweifel spielt mit dem Leben."

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Hilling, Nikolaus, **Die allgemeinen Normen des Codex Juris Canonici.** Freiburg i. Br., Josef Waibel, 1926 (163 S. kl. 8°). M. 4,80.

Die Schrift ist als eine Art juristischer Prinzipienlehre für Theologen und Anfänger im kirchenrechtlichen Studium gedacht. Der Verf. sucht nicht bloß die im 1. Buche des CJC enthaltenen „Allgemeinen Normen" gehörig zu unterbauen, indem er sich „die Fortschritte der neueren weltlichen Jurisprudenz zu nutzen macht" (Vorwort), sondern geht darüber hinaus, indem er, den Begriff „allgemeine Normen" weiter fassend, aus den übrigen Teilen des Gesetzbuches das herübernimmt, was ihm den Wert des Grundsätzlichen oder von allgemeinen Rechtsprinzipien zu haben scheint. Seine Methode besteht darin, „daß die einzelnen Teile auseinandergenommen und ihre allgemeinen Sätze und Grundsätze systematisch untersucht werden" (Vorwort).

Solche juristischen Prinzipienlehren sind gewiß nicht schädlich, aber m. E. auch nicht von durchgreifendem Nutzen. Sie sind meist zu summarisch, um tief dringen zu können; sie nehmen zu viele Dinge voraus, die erst später voll verstanden werden können, wenn von ihnen *suis locis* gesprochen wird; das geistige Band herzustellen, ist mit Erfolg erst dann möglich, wenn die Hörer die Teile in der Hand haben. Sie durchbrechen die Anordnung des Stoffes, das System des Codex, der doch zugleich als Lehrbuch gedacht ist und dem Unterricht zugrunde gelegt werden soll. Das Lehrziel wird m. E. zum mindesten ebensogut, wenn nicht besser erreicht, wenn der Dozent oder das Lehrbuch, statt wieder ein neues Schema der Stoffgruppierung aufzustellen, das System des Codex beibehält und die Rechtsbegriffe und -prinzipien dort erörtert, wo sie im Gesetzbuch vorkommen, sie natürlich immer gründlich unterbaut und in den Zusammenhang mit rechtsverwandten Normen zu bringen sucht. Es ist auch schwer zu sagen, wo die juristische Prinzipienlehre anfangen und wo sie aufhören solle. Hilling wird wohl selbst nicht der Meinung sein, daß er die „allgemeinen Sätze und Grundsätze", welche unser kirchliches Gesetzbuch durchziehen, herausgestellt und ihre Auswirkung in dessen einzelnen Rechtssätzen aufgezeigt habe. Wenn schon, denn schon. Wenn er einmal die „allgemeinen Sätze und Grundsätze" geben wollte, dann hätte er z. B. auch eine Lehre über die Schadenersatzpflicht, die doch im Gesetzbuch eine große Rolle spielt, über die dinglichen und obligatorischen Rechte und Verträge, die sich überall, nicht bloß im Vermögensrecht, finden, über die *diligentia quam in suis* und die des *bonus paterfamilias*, über die Kirchengewalt und viele anderen Grundbegriffe bieten müssen.

Von diesen grundsätzlichen Bedenken abgesehen enthält die Schrift eine für Anfänger in den kirchenrechtlichen Studien — und nur für diese ist die Schrift berechnet — durchaus brauchbare Darstellung der Allgemeinen Normen, d. i. des ersten Buches des Codex. Besonders gut geraten ist das 4. Kapitel über die Auslegung der Rechtsnormen. Durch meist gutgewählte Beispiele wird der Text dem Verständnis näher gebracht. Zu wünschen wäre eine noch stärkere Berücksichtigung der *ratio legis* und der Gesetzesvernunft: man macht dadurch das als trocken und gedankenarm verschrieene Rechtsstudium den Studierenden zum Genuß.

Die *Acta Apostolicae Sedis* sind wohl nicht unter den „Zeitschriften und Sammelwerken" (S. 24) einzustellen. S. 31/32 hätte der katholische Rechtspositivismus Erwähnung finden sollen, der wenigstens praktisch ungefähr auf dasselbe hinauskommt wie die Naturrechtslehre (Haring, Grundzüge I⁴ S. 4). S. 56 hätten die den Gesetzen häufig beigefügten Klauseln besprochen werden sollen. Die Definition der *privilegia praeter ius* (S. 60) ist unklar. S. 65 Z. 2 v. u. hieße es besser „Rechtskraft" statt „Gültigkeit". S. 83 wird die Dispensation als „ein Akt der Gesetzgebung" bezeichnet; sie ist vielmehr ein Akt der sog. freiwilligen Gerichtsbarkeit, der allerdings grundsätzlich nur von dem betr. Gesetzgeber als dem Herrn des Gesetzes vorgenommen werden kann. (Hieraus kann natürlich ebensowenig wie aus den flüchtigen Ausführungen Hillings im Arch. für kath. Kirchenrecht 105 [1925] S. 449 ff. geschlossen werden, daß die Gesetzgebung zur freiwilligen Gerichtsbarkeit gehöre). Zu S. 85 (Epikie) mache ich auf eine von mir veranlaßte Münchener juristische Dissertation von Eugen Wohlhaupter, *Aequitas canonica* aufmerksam, die nur in einem Auszuge erschienen ist, hoffentlich aber bald zum Drucke gebracht wird. Daß auch Kirchensprengel wie Diözesen als juristische Personen (S. 110) zu gelten haben, ergibt sich aus c. 1557 § 2 n. 2. Mit Rücksicht auf unsern Sprachgebrach der „Stiftungen" — wir sprechen von Kirchen- und Pfründestiftungen — würden die Stiftungen des c. 1544 wohl besser als „Zustiftungen" zu bezeichnen sein (S. 110). Daß Zustiftungen den „Charakter eines synallagmatischen Vertrages haben" (S. 111), hätte doch erläutert werden sollen; ein Anfänger kann sich nichts dabei denken! Die *res spirituales, temporales* und *mixtae* (c. 726) umschreibt H. S. 113 also: „Die ersten gehören dem religiösen, die zweiten dem profanen Gebiete an, und die dritten sind beiden gemeinsam." Das ist nicht sehr klar und wird durch die von H. gebrauchten Beispiele nicht besser. So werden als Beispiel für eine *res „mixta"* die — Ehe, für *„res spiritualibus adnexae"* die — „Kirchenbänke" angeführt. Die Ehe ist und bleibt ihrem innersten Wesen nach als Sakrament eine *res spiritualis* (c. 1012 § 2) und wird nicht dadurch zur *mixta*, daß sie auch nebenher bürgerliche Wirkungen hat. Welche Folgerungen könnten aus dem Mischcharakter wieder für die Zuständigkeit in Ehesachen gezogen werden? Die Kirchenbänke haben mit einer *res spiritualis* nichts zu tun, auch nicht als Annexe; die Kirchenstühle bilden ein Zubehör zum Kirchengebäude, das keine *res spiritualis*, sondern *corporalis* (*sacra*) ist. H. hat hier wohl an das Gebrauchsrecht an Kirchenstühlen gedacht, das allerdings nach römisch-rechtlichen Begriffen eine *res* (*incorporalis, ius*), *res spirituali annexa* ist (vgl. *Acta Apostolicae Sedis* XIII 262), weil es mit einer geistlichen Sache, nämlich dem Recht der Teilnahme am Gottesdienst zusammenhängt. Zu den *res ecclesiasticae* gehören nicht bloß Sachen, die „im Eigentum der Kirche stehen", sondern alles Kirchenvermögen, also auch Rechte der Kirche an fremder Sache wie Besitz- und Gebrauchsrechte, Forderungsrechte, Erbansprüche.

München. E. Eichmann.

Kleinere Mitteilungen.

Unter dem Titel »**Missions- und Religionswissenschaft an der Universität**« hat J. B. **Aufhauser** zum zweiten Male die Antrittsvorlesung, die er bei Übernahme des neugeschaffenen Extra-Ordinariats für Missionswissenschaft an der Universität München am 18. Juni 1919 gehalten hat, im Druck erscheinen lassen. (51 S. Freiburg, Herder 1925. Vgl. meine Besprechung der ersten Auflage in dieser Zeitschrift. 21. Jahrg. [1922] Sp. 233).

— Die neue Auflage ist teils verengt, teils erweitert. Ausgefallen sind die früheren Darlegungen über beabsichtigte Unternehmungen zur wissenschaftlichen Erforschung des Auslands, da sie teils gegenstandslos geworden sind, teils einer besonderen Broschüre vorbehalten werden. Hinzugefügt ist die neueste Literatur. Die gründliche Sachkunde, die wir der ersten Auflage nachrühmten, bleibt auch der Vorzug dieses Neudrucks. Doch ist zu bedauern, daß der Genuß der Lesung durch überlange und durch mancherlei Einfügungen überladene Sätze erschwert wird. Karl Pieper.

»**Grabmann,** Prof. Dr. Martin, **Die Kulturphilosophie des hl. Thomas von Aquin.** Augsburg, Verlag Dr. Benno Filser, 1925 (218 S.). M. 4.50, in Ganzleinen M. 6.« — Die Schrift ist aus Festreden hervorgegangen, die der Verf. im Jahre 1924 anläßlich der 600jährigen Jubelfeier der Kanonisation des hl. Thomas im Odeon zu München und auf der Tagung der Görresgesellschaft zu Heidelberg gehalten hat. In den drei Kapiteln, welche die religiös-ethischen Kulturwerte, den Kulturwert der Wissenschaft und die ästhetischen Kulturwerte behandeln, bewährt sich Grabmann als ein Meister des Stils und der schöpferischen Gestaltung. In wunderbaren Glanz rückt das Heilige und Sittliche, das Wahre und Schöne, wie es in der von großen metaphysischen, psychologischen, ethischen und theologischen Gesichtspunkten getragenen Kulturtheorie des Aquinaten eine einheitliche Auffassung findet. Thomas erscheint als Träger der Einheit der christlichen Kultur des Mittelalters. In dem Kapitel, das die Nachwirkung der thomistischen Kulturphilosophie darstellt, kann Grabmann, der Forscher, auf Grund neuer Handschriftenfunde aufzeigen, wie der Einfluß des hl. Thomas auch im Humanismus und in der deutschen Mystik mächtig weiter wirkt. Matthias Meier.

»**Schoepfer,** Prof. Dr. Aemilian, **Der heilige Thomas von Aquin als Bahnbrecher der Wissenschaft.** Zum siebenten Zentenarium seiner Geburt. Innsbruck, Verlagsanstalt Tyrolia, 1925 (204 S.). Mk. 5,80.« — Der Verf. will die Verehrung des heiligen Thomas in weitere Kreise tragen und besonders die Priester und Priestertumskandidaten zum Studium seiner Werke aneifern. Das fließend und vornehm geschriebene Werk erreicht seinen Zweck. Namentlich in Anlehnung an Joseph Anton Endres und Martin Grabmann gibt der kenntnisreiche Verf. ein entsprechendes und objektives Bild von dem Leben und Wirken und der Lehre des Fürsten der Scholastik. Kultur- und geistesgeschichtlich interessant ist die spannende Schilderung des Kampfes, den Thomas und Albert um die Einführung des Aristoteles in die christliche Philosophie ausgefochten haben. Von der thomistischen Lehre behandelt Sch. vor allem Glauben und Wissen und die Stellung des Aquinaten zum Problem der Weltbildung, ohne indes näher auf das Schöpfungsproblem einzugehen, das Anselm Rohner in Baeumkers „Beiträgen" (XI, 5) ausführlich entwickelt hat. Die thomistische Naturphilosophie erfährt eine eingehende Darstellung. In dem Schlußkapitel „von Kant zu Thomas" wird die „Führerrolle der Philosophie bei der Zerstörung und dem Wiederaufbau der Gesellschaft" mit Recht betont. Matthias Meier.

»**Schenkel,** Dr. G., Stadtpfarrer, **Die Freimaurerei im Lichte der Religions- und Kirchengeschichte.** Gotha, Leopold Klotz, 1926 (VI, 188 S. 8°). M. 4.« — Eine Schrift zur Empfehlung der Freimaurerei bei den Protestanten, genauer gesagt bei den liberalen Protestanten (vgl. S. 154 ff.), und zur besonderen Warnung vor ihr bei den Katholiken. Wenn nicht ein kirchenrechtliches Moment entgegenstände, könnte man die Schrift geradezu allen Katholiken, die nachdenken können, als bestes Abschreckungsmittel gegen den freimaurerischen Gedanken empfehlen. Auf Einzelheiten einzugehen hat wenig Zweck. Es wären eine Reihe falscher oder schiefer Urteile zurechtzurücken und zahlreiche sachliche Korrekturen zu machen. Ich verweise nur auf S. 171 mit der Exegese einiger Canones des CJC. Wie das Breve „Dominus ac Redemptor noster" vom 21. Juli 1773 (Aufhebung des Jesuitenordens) unter „die wichtigsten päpstlichen Erlasse gegen die Freimaurerei" (S. 185) geraten ist, wird noch unerklärlicher dadurch, daß nach S. 19f. nahezu die gesamte „ultramontane" Literatur gegen die Freimaurerei, soweit sie dem Verf. „erwähnenswert" erscheint, von den Jesuiten bestritten und deswegen auch Dr. jur. Heinz Brauweiler als „Jesuit" aufgeführt wird (S. 8) und die Abbreviatur S. J. (S. 19) erhält. S.

»**Maḏkarât ta'riḫijjât** (= Geschichtliche Denkwürdigkeiten), veröffentlicht und mit Anmerkungen versehen von dem Churi (= Pfarrer) Konstantîn **al-Bâša,** Mönch des Erlöserklosters (bei Ṣaida), 6+225 S. kl. 8°.« — Nach dem Titelvermerk ist dieses soeben erschienene arabische Werk gedruckt nach einer Handschrift der amerikanischen Bibliothek zu Beyruth. Doch ist diese kein Original, sondern besteht, wie aus der Vorrede S. 5 hervorgeht, in photographischen Aufnahmen der Handschrift Nr. 9787 der Staatsbibliothek zu Berlin, die auch die Bezeichnung Petermann I 188 führt. Der Verf. ist, wie der Herausgeber festgestellt hat, ein Mitglied der Regierung zu Damaskus, anscheinend ein orthodoxer Grieche aus der Zeit der in dem Werke erzählten Ereignisse. Er beginnt mit dem Aufstande der Damascener gegen den osmanischen Pascha Muhammed Salîm und dem großen Brande der Stadt im Jahre 1831 (S. 1—34). Er berichtet weiter vom Kriege der Aegyter gegen die Syrer und ihrem Siege über dieselben (S 34—116). Es folgt der Bericht über den Krieg des Ibrahim Pascha gegen die Drusen (S. 117—185). Das vierte Kapitel handelt über die Ermordung des Kapuziners Thomas Petry (?) im Judenviertel zu Damaskus im Jahre 1840. Der stellvertretende französische Konsul Beaudin veranlaßt Scharîf Pascha, die Mörder zu ermitteln, vor Gericht zu stellen und ihrer Schuld überführt hinzurichten (S. 186—202). Das fünfte Kapitel handelt über den Aufstand der Bewohner des Libanon und die Ursachen, weshalb die Aegypter abzogen (S. 203—234), das letzte endlich über die Rückkehr der Türken nach Damaskus im Jahre 1843. — Seit dem vorigen Jahre beschäftigen blutige Kämpfe in Syrien die große Öffentlichkeit. Da dürften auch diese Erzählungen aus vergangenen Tagen gerne gelesen werden, da sie den Charakter und die Verhältnisse der beteiligten Parteien und Völker in interessanter Weise beleuchten. Abgesehen von der Einführung moderner Verkehrsmittel (Eisenbahn und Automobil) scheint sich im Lande Syrien nicht viel geändert zu haben. Wir erinnern an die Memoiren des Patriarchen Maximos Mazlûm von demselben Herausgeber (1907). Sie behandeln Streitigkeiten der katholischen Melchiten mit den schismatischen Griechen in den Jahren 1833—1848 (Vgl. Theol. Revue 1909, 153 ff.) — Al Bâša ist auch der Herausgeber der bereits 1912 erschienenen Schrift **Nuḫbat min safrat al baṭ'rijarki Makarios al Ḥalabî** (d. i. Auswahl aus [der Geschichte] der Reise des Patriarchen Makarios von Aleppo, geschrieben von seinem Sohne, dem Diakon Paulus). Al Ḥanîṣa im Libanon, (142. 8°). — Das Werk hat zum Inhalt die Geschichte der griechisch-melchitischen Patriarchen im 17. Jahrhundert, besonders des erwähnten Makarios, der, um die Mittel zur Bezahlung der Schulden des Patriarchats zu erlangen, eine mehrjährige Reise nach den christlichen Ländern des Abendlandes unternahm, bis nach Moskau kam und dort, besonders aber in der Gegend des heutigen Rumänien, der Walachei, reiche Hilfe fand. Übrigens ist diese Reise nur kurz erwähnt — das Werk ist nur ein Auszug; eingehender wird über die Umstände des Patriarchats zu Damaskus und die Streitigkeiten des Patriarchen mit zweien der ihm untergebenen Metropoliten berichtet. Eine Übersetzung dieser „Reisen" war schon von dem *Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland* herausgegeben worden unter dem Titel: *Paul of Aleppo, The travels of Macarius, patriarch of Antioch: written by his attendant archdeacon Paul of Aleppo in Arabic.* Translated by F. C. Belfour. 2 vol. 9 pt. London 1829—36, 4°. Jedoch muß dieses Werk sehr selten sein, weil sogar das Britische Museum nur ein unvollständiges Exemplar des Werkes besitzt. B. Vandenhoff.

»**Sailer,** J. M., Bischof, **Glückseligkeitslehre.** Neu herausgegeben von J. M. Nielen. Frankfurt a. M., Carolusdruckerei, 1926 (322 S. 8°). Gbd. Lw. M. 6.« — Eine Einleitung (S. 1—25) gibt eine allgemeine Einführung in den Begriff der Moralphilosophie = Glückseligkeitslehre, wie Sailer sie gefaßt hat. Ein Schlußwort (S. 319—22) berichtet über den Zweck der Neuausgabe, nämlich „eine brauchbare Ethik für den katholischen Laien" zu geben, und über die Prinzipien der Edition, die durch den oben genannten praktischen Zweck bestimmt sind. Wer Sailers Schrifttum kennt, weiß daß auch seine Ethik alles andere ist als trockene, gemütlose Philosophie, und deshalb ist seine „Glückseligkeitslehre" in neuem Gewande ein wirklich begrüßenswertes Hilfsmittel für die Vertiefung eines echt christlich-menschlichen Lebens.

»**Keusch,** P. Dr. Karl, C. SS. R., **Die Aszetik des hl. Alfons Maria von Liguori im Lichte der Lehre vom geistlichen Leben in alter und neuer Zeit.** 2. u. 3. Auflage. Mit einem Titelbilde des Heiligen. Paderborn, Bonifatius-Druckerei, 1926 (XL u. 408 S. 8°). Gbd. in Leinen M. 11,50; in Halbfranz M. 13.« — Die zweite Auflage dieses scharf durchdachten und fein ausgeführten Werkes ist schneller, als zu

erwarten war, erschienen. Alles Lobenswerte, das von der ersten Auflage gesagt wurde (Theol. Revue 1925 Nr. 2), gilt auch dieser, und zwar in erhöhtem Maße, denn sie hat sich die weiteren Ergebnisse der Forschung zu Nutzen gemacht und die erteilten Ratschläge zu berücksichtigen gesucht. Die Auflage ist somit eine verbesserte, weiter aber auch eine gekürzte, vor allem dadurch, daß die Ausführungen gegen Heiler im Anhang fortgelassen wurden. Das Buch hat dadurch an Bedeutung nichts eingebüßt, denn sein Wert beruht darauf, daß in ihm „die in einem so langen Leben geübte, in so vielen Werken niedergelegte und an so verschiedene Stände gerichtete Vollkommenheitslehre des hl. Alfons in ihren Hauptzügen richtig erfaßt und zusammengestellt und anderen Geisteslehrern gegenüber treffend gekennzeichnet worden ist". P. Wilms O. P.

»**Berg**, Ludwig, **Die römisch-katholische Kirche und die orthodoxen Russen.** [Deutsch u. russisch]. Berlin, Verlag der Germania, 1926, 65 S.« — B. gibt zunächst einen geschichtlichen Überblick über den Gedanken der Wiedervereinigung der orientalischen und römischen Kirche. Er weist hin auf die Unionskonzilien, auf die tatsächlich erfolgten Teilunionen der orientalischen Kirchen und die Bemühungen der Päpste und angesehener Theologen des Morgen- und Abendlandes um die Lösung des Problems. Die Lösung der Ritenfrage sei im Prinzip durch die Entscheidung der Propaganda i. J. 1669 gegeben. In Fragen und Antworten behandelt der Pariser Weihbischof Chaptal die Hauptunterschiede in der Glaubenslehre und empfiehlt die Lektüre verschiedener katholischer (nur von Franzosen geschriebenen) Bücher über die Unionfrage. Die Broschüre ist als Propagandaschrift für den Unionsgedanken in Deutschland und Rußland gedacht und als solche zu bewerten. Felix Haase.

»**Bohatta**, Dr. Hanns, **Liturgische Drucke und liturgische Drucker.** Festschrift zum 100jährigen Jubiläum des Verlags Friedrich Pustet, Regensburg. Regensburg, Friedr. Pustet, 1926 (75 S., 20 Tafeln 8°).« — Diese typographisch vorzüglich ausgestattete Festgabe will zunächst einen Überblick über die liturgischen Bücher und ihre Geschichte geben. Dabei unterlaufen leider in der Inhaltsbestimmung dieser Bücher eine Reihe Ungenauigkeiten, zum Teil auch Unrichtigkeiten. So wird sogleich im Anfang (S. 5) der Ordo celebrandi (missam!) der Agenda gleichgestellt, das Capitulare (S. 6) mit dem Comes verwechselt, Obsequiale und Sacerdotale ungenau bestimmt, Irriges über den Inhalt des Caeremoniale episcoporum (S. 32) bemerkt und dgl. m. Die Komplet geht nicht der Vesper voran, wie S. 8 zu lesen ist, sondern folgt ihr. Auch die kurze Geschichte des Meßbuches und des Breviers enthält einige Irrtümer. Besonders auffallend ist, daß die Reformen Pius' X., denen der Pustetsche Verlag doch mehrere eigene Bücher gewidmet hat, vollständig übergangen werden. Wo aber Hofrat Bohatta auf Frühdrucke zu sprechen kommt, zeigt er sich in seinem eigentlichen Arbeitsgebiet. Hier kennzeichnet er in gut gewählten Beispielen, deren vorzüglichste die Tafeln bildlich darstellen, die Fortschritte in Druck und Ausstattung der liturgischen Bücher. Wir schauen den ältesten Notendruck, die Randverzierungen des Titelblatts von Missale und Brevier, Bilderbeigaben der Livres d'heures, Proben aus der Entwicklung des Kanonbildes und als eigenes Titelbild sogar eine im Vierfarbendruck hergestellte, prächtige Miniatur der Vatikanischen Bibliothek. Weiterhin werden die bedeutenderen Drucker der alten Zeit besprochen, vor allem aber der heute auf eine hundertjährige Tätigkeit in Regenburg zurückschauende Verlag von Friedrich Pustet, der vorher schon zu Passau mit Buchbinderei, Buchhandel und kleineren Druckwerken begonnen und sich mächtiger Konkurrenz gegenüber durchgesetzt hatte. Seit dem Jahre 1920 ist er mit dem noch älteren Köselschen Verlag in Kempten verbunden. Auch über die Entwicklung dieser Firma gibt Bohatta eine Übersicht, So läßt die ganze Festschrift letztlich doch guten Einblick in eine deutsche liturgische Verlagstätigkeit tun, die durch edle Schrifttypen, sorgfältige Korrektheit des Druckes und stilgerechten Bildschmuck Weltruhm erlangte und denselben hoffentlich auch in Zukunft sich erhalten wird. Stapper.

»**Das Meßbuch der heiligen Kirche**« von **A. Schott** hat mit der neuen Doppelauflage (29. u. 30.) die erste halbe Million von Exemplaren überschritten (Freiburg, Herder). Das Streben nach immer größerer Brauchbarkeit beweist der Herausgeber, P. Pius Bihlmeyer, im besonderen dadurch, daß die sog. Propria unter der Bezeichnung „Eigenmessen" in Form von Beiheften separat geboten werden. Es liegen schon eine ganze Reihe von Diözesan- und Ordensproprien vor. — „Mit Einführungen im Anschluß an das neubearbeitete Meßbuch von P. Anselm Schott" ist nunmehr bei Herder auch »**Das vollständige Römische Meßbuch lateinisch und deutsch**« erschienen. (64*, 1144, [263] S.). P. Pius Bihlmeyer hat sich mit einer Reihe von Ordensbrüdern in die Arbeit geteilt. — Der Pustetsche Verlag hat ein hierher gehöriges Werk in neuer Bearbeitung (Bischöfl. Geistl. Rat Christian **Kunz**) herausgebracht: »**Das Meßbuch der katholischen Kirche** (lateinisch und deutsch)« (1925 [30*, 984, (216) S.]); gebd. M. 6 und teurer. Im wesentlichen ist die Art von Schott eingehalten; auch Proprien werden beigegeben. Besonderer Wert ist bei den Sonn- und Festtagen auf die Erweckung der „Seelenstimmung" durch Gebetsanmutungen aus dem Geiste der Liturgie gelegt. Den Heiligen-Festen sind kurze Viten vorgesetzt. Die liturgiegeschichtlichen Fragen treten bewußt zurück. — Von anderen nicht so umfassenden Editionen abgesehen, ist, was die Teilnahme an der liturgischen Meßfeier angeht, gewiß für alle Abstufungen des Bedürfnisses der Laienwelt jetzt genügend gesorgt. Auch dem Priester werden diese Bücher eine willkommene Hilfe für das Verständnis und die Auswertung der Missale sein können.

»**Braig**, Friedrich, **Heinrich von Kleist**, München, C. H. Beck, 1925 (X, 637 S.). M. 11,50; Leinen M. 15.« — Das Eigenste und Neue des Werkes ist die metaphysische Betrachtungsweise. Sie ordnet, in die weltanschauliche Entwicklung des Zeitalters weit ausgreifend, Kleists Leben und Werk in durchgehender Linie auf das Problem des Religiösen hin. Daraus formt sich nicht nur ein ergreifendes Bild menschlichen Seelenringens, sondern es enthüllt sich auch eine überraschend einheitliche innere Tendenz der Dichtungen Kleists. Bringt diese Art der Schau, auch in vielen Einzelheiten, vertiefte Erkenntnisse in das Kleistsche Lebenswerk, so führt sie doch auch manchmal zu gewagten Konstruktionen und zu Formulierungen, die man nicht wird unterschreiben können. — Für die Kleistforschung bedeutet das Werk keinen Abschluß, aber eine Wegweisung zu wesenhafterem Verständnis; als Zeichen metaphysischer Besinnung der Literaturwissenschaft sei es dankbar begrüßt. J. Str.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Die Religionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Hrsg. von Erich Stange. III. Bernhard Bartmann. — Hartmann Grisar. — Joseph Mausbach. — Norbert Peters. — Franz Sawicki. — Joseph Schmidlin. — Heinrich Schrörs. Lpz., Meinert (VIII, 239, 7 Taf.). M 12.

Hurter, H., Nomenclator literarius theologiae catholicae. Theologos exhibens aetate, natione, disciplinis distinctos. Ed. et commentariis auxit. Ed. 4. T. 1. Theologiae catholicae aetas prima. Ab aerae christianae initiis ad theologiae scholasticae exordia. Cura Fr. Pangerl. Innsbr., Universitäts-Verlag Wagner, 1926 (XV, 1000). M 16.

Die Religion in Geschichte u. Gegenwart. Hrsg. von H. Gunkel u. L. Zscharnack. Lfg. 2., Bd. 1, Bogen 4—6. Ägypten 2—Albrecht von Preußen. Tüb., Mohr, 1926 (97—192 4°). M 1,80.

Schleiermacher, F., Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. In ihrer ursprüngl. Gestalt mit fortlaufender Übersicht des Gedankenganges neu hrsg. von R. Otto. Mit 2 Bildn. Schleiermachers u. einem Sachregister. 5., durchges. Aufl. Gött., Vandenhoeck & R., 1926 (XLVI, 191). M 2,60.

Knevels, W., Das Religiöse in der neuesten lyrischen Dichtung. Gießen, Töpelmann (94). M 2,70.

Rühle, O., Der theologische Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). Rückblicke u. Ausblicke. Mit 1 Bildn. Tüb., Mohr, 1926 (VIII, 163). M 5,50.

Pannwitz, R., Kosmos Atheos. 1/2. Mchn.-Feldafing, Carl, 1926 (427, 1 Taf.). M 14,50.

Morgan, J. de, La Préhistoire orientale, ouvrage posthume publié par Louis Germain. T. 2. L'Egypte et l'Afrique du Nord. P., Libr. orientaliste Geuthner, 1926 (438 4° avec figures et planches hors texte.

---

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

Schubart, Frieda, Von der Flügelsonne zum Halbmond. Ägyptens Geschichte bis auf die Gegenwart. Mit 65 Abb. auf Taf. u. 2 Kt. Lpz., Hinrichs, 1926 (IX, 192). M 12.

Kaufmann, A., Ewiges Stromland. Land u. Mensch in Ägypten. Mit 125 Abb. auf Taf. u. im Text u. 8 Kt. Stuttg., Strecker & Schröder, 1926 (XXIV, 223). M 10.

Lexa, F., Papyrus Insinger. Les Enseignements moraux d'un scribe égyptien du premier siècle après J.-C. Texte démotique avec transcription, traduction française, commentaire, vocabulaire et introduction grammaticale et littéraire. T. 1. Texte, transcription, traduction et commentaire. P., Libr. orientaliste Geuthner, 1926 (XX, 113; IV, 32 4°).

Meißner, B., Könige Babyloniens u. Assyriens. Charakterbilder aus der altorientalischen Geschichte. Lpz., Quelle & Meyer, 1926 (IX, 314 mit mehr. z. T. farb. Taf.). M 12.

Unger, E., Assyrische u. Babylonische Kunst. Mit 1 Kt. im Text u. 104 Abb. Bresl., Hirt (140). M 3,50.

Schubring, W., Worte Mahāvīras. Krit. Übersetzungen aus dem Kanon d. Jaina. Gött., Vandenhoeck & R., 1926 (X, 152 4°). M 14.

Oldenberg, H., Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde. Mit 13 Bild. Braunschweig, Westermann, 1926 (116). M 2,50.

Walleser, M, Die buddhistische Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Tl. 4. Die Sekten des alten Buddhismus. Hdlb., Winter (VII, 93). M 6.

Witte, J., Buddhismus u. Christentum. Ein religionskundl. Arbeitsbuch. Gött., Vandenhoeck & R., 1926 (64). M 0,95.

Massignon, L., et Kassim, A. M., Un essai du bloc islamo-hindou au XVIIe s. L'Humanisme mystique du prince Dâra. P., Leroux, 1926 (14).

Schaerer, M., Sadhu Sundar Singh, ein Apostel Jesu Christi in Indien. Nach engl. Quellen u. mündl. Mitteilungen bearb. 6. Aufl. Güt., Bertelsmann, 1926 (111 mit Abb., 1 Titelb.). M 1,50.

Uehli, E., Nordisch-germanische Mythologie als Mysteriengeschichte. Basel, Geering, 1926 (291). M 8,80.

Kootz-Kretschmer, Elise, Die Safwa, ein ostafrikan. Volksstamm in seinem Leben u. Denken. Bd. 1. Das Leben der Safwa. Mit 8 Bildertaf. Berl., Reimer, 1926 (XII, 316 4°). M 12.

Biblische Theologie.

Girgensohn, K., Die Inspiration der Heiligen Schrift. 2. Aufl. Dresden-A., Ungelenk, 1926 (64). M 1,20.

Bauer, H., u. Pontus Leander, Grammatik des Biblisch-Aramäischen. 1. Hälfte. Halle a. S., Niemeyer, 1926 (192). M 12.

Baumgärtel, F., Ist die Kritik am Alten Testament berechtigt? Notwendigkeit, Wesen u. Nutzen histor.-krit. Betrachtung d. Alten Testaments. Schwerin, Bahn (85). M 4,50.

Quentin, H., Essais de critique textuelle (Ecdotique). P., Picard, 1926 (180).

Peters, N., Die neue im Auftrage des Papstes Pius' XI herausg. latein. Vulgata (ThGl 1926, 6, 749—56).

Joüon, P., Notes de lexicographie hébraïque (Biblica 1926, 4, 402—12).

Allgeier, A., Neuere Methoden der Wortforschung u. die alttestamentliche Exegese (BiblZtschr 1926, 3/4, 201—24).

Göttsberger, J., עשׂה *ἐποίει* 4 Kg 18, 7 (Ebd. 224).

Meinhold, J., Einführung in das Alte Testament. Geschichte, Literatur u. Religion Israels. 2. Aufl. Gießen, Töpelmann, 1926 (VIII, 350). M 9.

Kaupel, H., Über die Erziehung u. den Unterricht der Kinder im vorchristlichen Israel (ThGl 1926, 5, 615—26).

Schierholz, E., Die Sage vom Paradiese. Wo haben wir das Paradies zu suchen? Wismar, Hinstorffsche Verlh. (38). M 1.

Schulz, A., „Ein Fleisch" (Gen. 2, 24) (ThGl 1926, 5, 709-12).

Vaccari, A., Ad lavandos pedes camelorum (Gen 24, 32 Vulg.)? (Biblica 1926, 4, 439—43).

König, E., Die Psalmen. Eingel., übers. u. erkl. Güt., Bertelsmann (VIII, 686 4°). M 26.

Barnes, W. E., Bible translation — official and inofficial: a study of Psalm IV in English (JournTheolStud 109, 39—48).

Theis, J., Psalm 23 (Pastbon 1926, 6, 444—47).

Kuhn, G., Erklärung des Hohen Liedes. Lpz., Deichert, 1926 (75). M 3.

König, E., Das Buch Jesaja. Eingel., übers. u. erkl. Güt., Bertelsmann, 1926 (VIII, 567 4°). M 22.

Wiesmann, H., Der Zweck der Klagelieder des Jeremias (Biblica 1926, 4, 412—28).

Kennet, R. H., Zechariah XII—XIII, 1 (JournTheolStud 109, 1—9).

Miklik, J., Textkritische u. exegetische Bemerkungen zu Mal 3, 6 (BiblZeitschr 1926, 3/4, 225—37).

Cordonnier, Ch., Les Voix qui montent. Etude d'ensemble sur les prophéties messianiques. T. 1. D'Adam à Salomon. P., Lethielleux, 1926 (XIX, 277 16°).

Peters, N., Weisheitslehrer im Alten Testament. Düsseldorf, Schwann, 1926 (88). M 1.

Guthe, H., Bibelatlas in 21 (farb.) Haupt- u. 30 (farb.) Nebenkarten. Mit 3 alphabet. Namen-Verzeichnissen. 2. vm. u. umgearb. Aufl. Lpz., Wagner & Debes, 1926 (V, 19 Kart., 12). M 23.

Reifenberg, A., Palästinensische Kleinkunst. Mit 157 Abb. im Text. Berl., R. C. Schmidt & Co, (VII, 135). M 8.

Fiebig, P., Die Umwelt des Neuen Testaments. Religionsgeschichtl. u. geschichtl. Texte, in deutscher Übers. u. mit Anm. vers., zum Verständnis d. Neuen Testaments. Gött., Vandenhoeck & R., 1926 (VIII, 86). M 3.

Rothstein, G., Jesus nach außerbiblischen Quellen. Frankf. a. M., Diesterweg, 1926 (32). M 0,60.

Couchoud, et Ryner, Han, Jésus est-il un personnage historique ou un personnage légendaire? La Vérité sur Jésus. Controverse publique entre MM. Couchoud et Ryner (compte rendu sténographique). Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise), Impr.-éditions de »l'Idée libre«, 1926 (56 16°). *Fr* 2.

Wer war Jesus? Authentische Mitteilungen eines Zeitgenossen Jesu über Geburt, Jugend, Leben u. Todesart, sowie über die Mutter des Nazareners. Nach einem alten zu Alexandrien aufgefundenen Ms. Aus einer lat. Abschrift des Originals übers. (41.—50. Tsd.). Oranienburg, Koslowsky, 1926 (40). M 1.

Heppner, Th., Eine vermoderte Hypothese und — eine neue Apokryphe? (ThGl 1926, 5, 657—71).

Vogels, H. J., Die Versuchungen Jesu (BiblZeitschr 1926, 3/4, 238—55).

Seng, H., Die Heilungen Jesu in medizinischer Beleuchtung. 2. Aufl. Schwerin, Bahn, 1926 (23). M 0,90.

Hoh, J., Der christliche *γραμματεύς* (Mt 13, 52) (BiblZeitschr 1926, 3/4, 256—79).

Dimmler, H., Die Auferweckung des Lazarus. Dem Evangelisten Johannes nacherzählt. Mchn., Türkenstr. 52, Dr. H. Dimmler, 1926 (98 16°). M 1.

Spiero, H., Die Heilandsgestalt in der neueren deutschen Dichtung. Berl., Eckart-Verlag, 1926 (336). M 6.

Burkitt, F. C., St. Luke IX, 54—56 and the Western ‚Diatessaron' (JournTheolStud 109, 48—53).

Weis, M., Der Völkerlehrer als ideale Seelsorgerpersönlichkeit (PastBonus 1926, 5, 358—69),

Hoppe, Th., Die Idee der Heilsgeschichte bei Paulus mit bes. Berücks. des Römerbriefes. Güt., Bertelsmann, 1926 (VIII, 211). M 5,50.

Sommerlath, E., Der Ursprung des neuen Lebens nach Paulus. 2., erw. Aufl. Lpz., Dörffling & Franke (151). M 5,50.

Nielen, J. M., Die paulinische Auffassung der *λογικὴ λατρεία* in ihrer Beziehung zum kultischen Gottesdienst (ThGl 1926, 5, 693—701).

Zahn, Th., Die Apostelgeschichte des Lukas. Ausgelegt. 2. Hälfte. [Kommentar zum Neuen Testament. Bd. 5, 2]. 3. u. 4. Aufl. Lpz., Deichert (IV, 395—887). M 18,60.

Poggel, H., Zu Apg 14, 8 ff. Ein archäologischer Fund in Lystra (ThGl 1926, 5, 712—13).

Cürlis, P., Paulus Apostolus. — Der erste erhaltene Brief Pauli an die Korinther (*Epistola ad Corinthios prima*) in 70 Stunden ausgelegt für Gemeinde u. Gemeinschaft von P. C. 2., neubearb. Aufl. Neumünster, Ihloff & Co., 1926 (XXXI, 800). M 15.

Hauck, F., Der Brief des Jakobus. Ausgelegt. Lpz., Deichert, 1926 (VII, 243, 4 Taf.). M 10,50.

Sickenberger, J., Die Johannesapokalypse u. Rom (BiblZtschr 1926, 3/4, 270—83).

Bornhausen, K., Der Erlöser. Seine Bedeutung in Geschichte u. Glauben. Lpz., Quelle & Meyer, 1927 (XII, 258). M 7.

Knabe, Das Volk Israel als Volk im Neuen Testament unter Berücks. völkisch-antisemit. Gedankengänge. Dresden, Ungelenk, 1926 (24). M 0,40.

Halusa, T., Das Kreuzesholz in Geschichte und Legende. Illertissen, Martinusbuchhandlung, 1926 (43). M 0,75.
Weill, J., La Foi d'Israël. Essai sur la doctrine du judaïsme. P., les Presses universitaires de France, 1926 (179 16⁰). *Fr* 9.
Netter, N., Israël et son Talmud à travers l'histoire. Ebd., 1926 (180). *Fr* 15.

Historische Theologie.

Tillich, P., Das Dämonische. Ein Beitr. zur Sinndeutung der Geschichte. Tüb., Mohr, 1926 (44). M 1,50.
Bihlmeyer, K., Kirchengeschichte, auf Grund des Lehrbuches von F. X. v. Funk neubearb. 8. Aufl. Tl. 1. Das christl. Altertum. Pad., F. Schöningh, 1926 (XII, 294). M 7,20.
Stuart Jones, H., The Memoria Apostolorum on the Via Appia (JournTheolStud 109, 30—39).
Caspar, E., Die älteste römische Bischofsliste. Kritische Studien zum Formproblem des eusebianischen Kanons sowie zur Geschichte der ältesten Bischofslisten u. ihrer Entstehung aus apostolischen Sukzessionenreihen. Berl., Deutsche Verlagsgesellschaft f. Politik u. Geschichte, 1926 (VIII, 258, 4 Taf. 4⁰). M 30.
Larfeld, W., Bischof Papias ein urchristlicher Stenograph? (ByzneugriechJhbb V, 1/2, 36—41).
Stade, K., Der Politiker Diokletian u. die letzte große Christenverfolgung. Wiesbaden, H. Staadt in Komm., 1926 (197). M 4,50.
Heseler, P., Zum *λόγος* auf das Konzil von Nikaia und auf Konstantin d. G. (aus cod. Vatic. gr. 1991) (Byzneugriech Jhbb V, 1/2, 59—62).
Stolz, A., Zu den Wunderkapiteln im 22. Buch der Civitas Dei (ThGl 1926, 6, 843—55).
Helm, R., Eusebius, Werke. Bd. 7. Die Chronik des Hieronymus. Hieronymi Chronicon. Tl. 2. Lpz., Hinrichs, 1926 (XLVIII, 778). M 35.
Allgeier, A., Ist das Psalterium juxta Hebraeos die letzte (3.) Psalmenübersetzung des h. Hieronymus? (ThGl 1926, 5, 671—87).
Mersch, E., Une leçon défectueuse dans le texte des „Enarrationes in Psalmos" du saint Augustin? (RechScRelig 1926, 6, 504—12).
Lang, W., Das Traumbuch des Synesius von Kyrene. Übers. u. Analyse der philosoph. Grundlagen. Tüb., Mohr, 1926 (91). M 3,60.
Gregorovius, F., Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Neue, vollst. Ausg. mit 240 Lichtdrucken nach alten Vorlagen, einer Einl. u. Anm. hrsg. von F. Schillmann. 2 Bde. Dresden, Jess, 1926. M 50.
Ensslin, W., Maximinus u. sein Begleiter, der Historiker Priskos (ByzneugriechJhbb V, 1/2, 1—9).
Wilten. Nordtirols älteste Kulturstätte. Tl. 2. Innsbr., Verlagsanstalt Tyrolia, 1926 (209 mit 12 Abb.). M 3,30.
Bruders, H., Die Theologie der Rheinlande. Trier von der römischen Kaiserzeit bis auf Karl d. G. (PastBonus 1926, 5, 337—48).
Brauer, H., Die Bücherei von St. Gallen u. das althochdeutsche Schrifttum. Halle a. S., Niemeyer, 1926 (XII, 103). M 5,60.
Michel, K., Das Opus tripartitum des Humbertus de Romanis O. P. Ein Beitrag zur Geschichte der Kreuzzugsidee u. der kirchl. Unionsbewegungen. 2., umgearb. Aufl. Graz, „Styria", 1926 (VIII, 88). M 3,40.
Gillmann, F., Einteilung u. System des Gratianischen Dekrets nach den alten Dekretglossatoren bis Johannes Teutonikus einschließlich. Unter bes. Rücks. auf Rudolph Sohm: Das altkatholische Kirchenrecht u. das Dekret Gratians. Mainz, Kirchheim & Co., 1926 (106). M 4.
Allgeier, A., Psalmenzitate u. die Frage nach der Herkunft der Libri Carolini (HistJhrb 1926, 2, 333—53).
Sutcliffe, E. F., Quotations in the Ven. Bede's Commentary on S. Mark (Biblica 1926, 4, 428—39).
Peitz, W. M., Die Entstehung des Registrum super negotio Romani imperii u. der Anlaß zum Eingreifen Innozenz III in den deutschen Thronstreit (HistJhrb 1926, 2, 354—69).
Schuck, J., Deutsche Frauenmystik des Mittelalters. Düsseldorf, Schwann, 1926 (35). M 0,50.
Gładysz, B., S. François d'Assise dans l'hagiographie polonaise (poln.) (PrzegladTeol 1926, 4, 337—68).
Dausend, H., Der h. Franziskus von Assisi. Düsseldorf, Schwann, 1926 (72). M 0,80.
Kirstein, M., Das Sonnenlied. Die Blümlein des h. Franziskus von Assisi. Eingel. u. übertr. Mchn., Müller (226). M 3.
Ségur, N., Le Cinquième évangile. Saint François d'Assise. P., Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, 1926 (251 16⁰). *Fr* 10.
L'Influence de saint François d'Assise sur la civilisation italienne. Conférences tenues à la Sorbonne sous le patronage de l'Union intellectuelle franco-italienne, par MM. Paul Sabatier, Alexandre Masseron, Henri Hauvette, Henri Focillon, Etienne Gilson, Edouard Jordan. P., Desnoes et Cie., 1926 (128 et planches 4⁰).
Kemper, V., Der h. Franziskus u. die Demokratie (ThGl 1926, 6, 757—64).
Füßlein, W., Zwei Jahrzehnte würzburgischer Stifts-, Stadt- u. Landesgeschichte 1254—1275. Meiningen, Brückner & Renner in Komm., 1926 (IV, 174, 1 Taf. 4⁰). M 3,50.
Gouron, M., Une Lettre de l'évêque d'Aire au roi d'Angleterre en 1275. Dax, Labèque, 1926 (7).
Sladeczek, F., Die intellektuelle Erfassung der sinnfälligen Einzeldinge — entwickelt aus der Erkenntnismetaphysik des h. Thomas v. A. (Scholastik 1926, 4, 573—79).
Dieckmann, H., De auctoritate theologica S. Thomae Aquinatis (Ebd. 567—72).
Pelster, F., Zwei unbekannte Traktate des Robert Grosseteste (Ebd. 572—73).
Chenu, M. D., Le „De spiritu imaginativo" de R. Kilwardby O. P., † 1279 (RevSciencesphilthéol 1926, 4, 507—17).
Hocedez, E., Richard de Middleton, sa vie, ses oeuvres, sa doctrine. P., Honoré Champion, 1925 (XVI, 555).
Rivière, J., Le Problème de l'Eglise et de l'Etat au temps de Philippe le Bel. Etude de théologie positive. P., Edouard Champion, 1926 (XIV, 500).
Doncoeur, P., Le Livre de la bienheureuse soeur Angèle de Foligno du tiers ordre de Saint-François. Documents originaux édités et traduits. P., Impr. et Libr. de l'Art catholique, 1926 (366 avec gravures).
Ancelet-Hustache, Jeanne, Traité sur l'amour de Dieu, composé vers 1430 par un clerc anonyme de l'Université de Vienne, publié d'aprés le manuscrit allemand de Bâle. P., libr. ancienne Honoré Champion, 1926 (62 et fac-similé 4⁰).
Marshall, F. H., The Chronicle of Manuel Malaxos (ByzneugriechJhbb V, 1/2, 10—28).
Viard, P. E., André Alciat 1492—1550. P., Société anonyme du «Recueil Sirey», 1926 (XIV, 391 4⁰).
Burgdorf, M., Die Entdeckung des jungen Luther u. die Jugend. Cassel, Pillardy, 1926 (38 mit 1 Abb.). M 1.
Clemen, O., Melanchthons Briefwechsel. Bd. 1. 1510—1528. [Supplementa Melanchthoniana. Abt. 6. Bd. 1]. Lpz., Heinsius Nachf., 1926 (IX, 450 4⁰). M 38.
Franz, G., Der deutsche Bauernkrieg 1525. Hrsg. in zeitgenöss. Zeugnissen. Berl., Deutsche Buch Gemeinschaft, 1926 (363 mit 1 Abb., 3 Kt., 4 Taf.).
Hermelink, H., Reformation der Kirchen Hessens von 1526. Die sog. Homberger Kirchenordnung. Nach der Übersetzung K. A. Credners neu hrsg. Marburg, Elwert in Komm., 1926 (56). M 1.
Schmidt, H. J., Denkwürdigkeiten der Äbtissin Charitas Pirkheimer. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte. Düsseldorf, Schwann, 1926 (48). M 0,50.
Kirch, K., Ignatius von Loyola. Ebd. 1926 (43). M 0,50.
Engelbert, K., Kaspar von Logau, Bischof von Breslau (1562—1574). Ein Beitr. zur schles. Reformationsgeschichte. Tl. 1. Bresl., Trewendt & Granier, 1926 (VIII, 375). M 8.
Dourche, J. M., Une servante de Marie. Anne-Julienne de Gonzague, archiduchesse d'Autriche, tertiaire servite (1566—1621). Fontenay-le-Comte (Vendée), impr. P. et O. Lussaud frères, 1926 (312 et gravures 16⁰).
Lange, H., Marín-Sola, Báñez u. Molina (Scholastik 1926, 4, 533—65).
Vloberg, M., Notre-Dame de Paris et le voeu de Louis XIII. La Vie de la cathédrale aux XVIIe et XVIIIe s. racontée par l'image. P., Frazier-Soye, 1926 (185 et gravures 4⁰).
Thomas de Saint-Laurent, R. de, Saint Vincent de Paul. Avignon, Aubanel frères, 1926 (84).
Hamant, N., Histoire du séminaire Sainte-Anne (1661—1791). Saint-Amand (Cher), Ch. A. Bédu, 1926 (182 et portrait).
Lepaysant, P., Le Port-Royal de Normandie. Saint-Himer-en-Auge et son prieur, Henri de Roquette (1699—1789). P., Peyronnet et Cie., 1926 (64 et portrait 16⁰). *Fr* 4.

Jarecki, K., Pascal et les jansénistes d'aujourd'hui (poln.) (PrzeglądTeol 1926, 4, 429—33).
Schüller, A., Die katechetischen Unternehmungen des Koblenzer Jesuitenkollegs im 18. Jahrh. (PastBon 1926, 5, 348—58).
Ζερλέντης, Π. Γ., Ἀθανάσιος ὁ Ἴμβρου (ByzneugriechJhbb V, 1/2, 29—35).
Houdebine, T. L., Une grande figure du clergé angevin sous la Terreur. Noël Pinot, curé du Louroux-Béconnais. Angers, Société française d'impr. d'Angers, 1926 (83 16⁰).
Savina, J., Le Clergé de Cornouaille. A la fin de l'ancien régime et sa convocation aux Etats généraux de 1789. Quimper, impr. Mme. J. Bargain, 1926 (120).
Neyer, P., Ungedruckter Brief Dr. Christian Brentanos an P. Limberg über A. K. Emmerick (ThGl 1926, 5, 714—18).
—, Neues zum Emmerick-Brentano-Problem (Ebd. 701—09).
Sommers, P., Bernhard Overberg (Ebd. 793—804).

Systematische Theologie.

Lippert, P., Die Weltanschauung des Katholizismus. Lpz., Reinicke, 1926 (VII, 113). M 5.
Weidemann, J., Evangelium, Kirche u. Kultur. Vortrag. Zürich, Genossenschaftsbuchhandlung, 1926 (28). *Fr* 0,70.
Lourdes. Comment expliquer les guérisons miraculeuses? Enquête de »l'Idée libre«. 38 réponses. Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise), Impr.-édition de la revue »l'Idée libre«, 1926 (63 16⁰).
Pesch, Chr., Ist die Annahme eines sachl. Unterschiedes zwischen Wesenheit u. Dasein in den Geschöpfen das notwendige Fundament der ganzen Philosophie u. der spekulativen Theologie? Scholastik 1, 11—49; 2, 216—38).
Eisler, R., Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Historisch-quellenmäßig bearb. 4., völlig neubearb. Aufl. In 15—16 Lfgn. Bd. 1. A—K. Lfg. 1). Berl., Mittler & Sohn (VIII, 1—160 4⁰). Je M 5,50.
Bergmann, E., Leisegang, H., Weltanschauung. [Philosoph. Leseb.]. Tl. 1. Antike, Mittelalter u. Neuzeit bis zur Aufklärung. Mit 14 Bildern im Text u. 8 Kunsttaf. Bresl., Hirt, 1926 (172). M 5,50.
Goedeckemeyer, A., Zur Frage einer philosophischen Weltanschauung. Berl., Deutsche Verlagsgesellschaft f. Politik u. Geschichte, 1926 (III, 30 4⁰). M 1,50.
Schunk, K., Verstehen u. Einsehen. Eine philosophische Besinnung in Form einer Abhandlung über Wesen, Arten u. Bedingungen der Erkenntnis. Halle a. S., Niemeyer, 1926 (VI, 71). M 3,60.
Flake, O., Der Erkennende. Philosophie der Freiwerdung. Darmstadt, Reichl (296). M 12.
Hartmann, K. J., Das Wesen der affektfreien qualitativen Bedeutungsgefühle. Eine Untersuchung über den Stand des Gefühlsproblems. Berl., Karger, 1926 (VI, 120 4⁰). M 7,20.
Weinmann, R., Versuch einer endgültigen Widerlegung der speziellen Relativitäts-Theorie. Lpz., Hillmann, 1926 (24). M 1,50.
Gimmerthal, A., Die Irrtümer u. Trugschlüsse in Einsteins Relativitätstheorie. Gemeinverst. Langendreer, Gimmerthal, 1926 (VII, 88). M 3,75.
Ponville, H., L'Homme dans l'univers, son origine, sa vie, sa destinée. Oeuvre scientifique et de révélation explicant la constitution de l'être humain et la nature de l'âme et prouvant que l'être survit à la mort physique. P., Jouve et Cie., 1926 (303).
Elbé, L., La Vie future devant la sagesse antique et la science moderne. Nouvelle édition, revue et augmentée. P., Perrin et Cie., 1926 (XVI, 444 16⁰). *Fr* 12.
Bruhn, W., Vom Gott im Menschen. Ein Weg in metaphys. Neuland. Gießen, Töpelmann, 1926 (64). M 1,80.
Hontheim, J., Theodicea sive theologia naturalis in usum scholarum. Frbg., Herder, 1926 (VIII, 323). M 5,60.
Schillemeit, E., Metamorphose. Bericht von der wunderbaren Wiederkehr eines Verstorbenen. Lpz., Altmann, 1926 (109). M 2.
Visayin, Hinter den Pforten des Todes. Ein Buch f. Wahrheit-Suchende. Ein Blick ins Jenseits. Dresden, Wegweiser-Verlag, 1926 (143 m. Abb.). M 2.
Lauer, H. E., Rudolf Steiners Lebenswerk. Ein einführ. Überblick über die Begründung der Anthroposophie. Mit 1 (Titel-) Bildnis u. 1 Ansicht. Basel, R. Geering, 1926 (139). M 6,20.
Dacqué, E., Natur u. Seele. Ein Beitr. zur mag. Weltlehre. Mchn., Oldenbourg, 1926 (201). M 6,50.
Kully, M., Die Wahrheit über die Theo-Anthroposophie als eine Kulturverfallserscheinung. Basel, Basler Volksblatt in Komm., 1926 (336, mehr. Taf.). M 5.
Künkel, H., Die Sonnenbahn. Eine Seelen- u. Schicksalslehre. Jena, Diederichs, 1926 (213 mit Abb.). M 5.
Yram, L'Évolution dans les mondes supérieurs. Traité expérimental d'accession à la conscience cosmique. P., l'Emancipatrice, Impr. coopérative, 1926 (288 16⁰).
Heindel, M., Das rosenkreuzerische Christentum. Lfg. 4. Lpz., Theosoph. Verlagshaus, 1926 (241—320). M 1,50.
Bédarride, A., La Morale du franc-maçon. P., le Symbolisme, 1926 (32).
Tillenius, Josias, Rassenseele u. Christentum. Ein Versuch, die Erkenntnisse der Rassenforschung im religiösen Dienst am Volk zu verwerten. Mchn., Lehmanns Verl., 1926 (52). M 2,40.
Schmidt, A., Die Weltanschauung des Pazifismus im Lichte des christl. Glaubens. Witten, Westdeutscher Lutherverlag (VII, 241). M 4.
Gerest, Régis G., «Veritas». La Vie chrétienne raisonnée et méditée. I. A l'image de Dieu. F., P. Lethielleux, 1926 (430 16⁰).
Umberg, J. B., Liturgischer Stil u. Dogmatik (Scholastik 1926, 4, 481—503).
Gogarten, F., Ich glaube an den dreieinigen Gott. Eine Untersuchung über Glauben u. Geschichte. Jena, Diederichs, 1926 (VII, 215). M 6.
Wickl, R., Ein Büchlein vom Hl. Geist. Innsbr., Marianischer Verlag, 1926 (107). M 1,30.
Heinzelmann, G., Glaube u. Mystik. Tüb., Wunderlich (VIII, 132). M 3,80.
Becker, J. B., Zur Theodizee der Erbsünde (ThPraktQuart 1926, 3, 472—81; 4, 748—59).
Holtum, G. von, Vom sakramentalen Charakter (ThGl 1926, 5, 687—92).
Deneffe, A., Um die Definierbarkeit der Himmelfahrt Mariä (Scholastik 1926, 4, 579—80).
Hugon, E., Marie pleine de grâce. 5e éd. P., P. Lethielleux, 1926 (VI, 219 16⁰).
Gemmel, J., Gegenwartsprobleme in der Nikomachischen Ethik (Scholastik 1926, 4, 504—32).
Falke, K., d. i. Karl Frey, Machtwille u. Menschenwürde. Briefwechsel mit einer Schweizerin über das Problem der Geschlechtsliebe. Zürich, Orell Füssli (559). M 8,80.
Godefroy, E., Etudes morales. Rouen, Impr. de la Vicomté, 1926 (63).
Zimmermann, Anna von, Liebesarbeit. Wege zur Berufsethik. Lpz., Dürrsche Buchh., 1926 (115). M 3,90.

Praktische Theologie.

Koeniger, A. M., Katholisches Kirchenrecht. Mit Berücks. des deutschen Staatskirchenrechts. Frbg., Herder, 1926 (XVII, 514). M 11.
Grentrup, Th., Das Amt der Apostolischen Vikare nach Natur und Rechtlichkeit (ZtschrMiss 1926, 3, 177—94).
Lenz, Joh., Verpflichtung des Bücherverbotes (PastBon 1926, 6, 465—69).
Lenz, Rechtsanwalt, Gedanken zur Ehescheidungsreform (Ebd. 436—43).
Capello, F., Le sentenze estere di divorzio e il diritto pubblico italiano (CivCatt 1926, dic. 4, 417—28).
Schneider, E., Die heutige Rechtskraft der Bulle „De salute animarum" (ThGl 1926, 6, 805—28).
Linneborn, J., Das Patronatsrecht in Preußen über kathol. Pfarreien (Ebd. 765—93).
Generalschematismus der katholischen Männer- und Frauenklöster Deutschlands. Bearb. u. hrsg. von der amtl. Zentralstelle f. kirchl. Statistik Deutschlands, Köln. Passau, Waldbauer, 1926 (8, 323). M 7,50.
Lama, F. von, Papst u. Kurie in ihrer Politik nach dem Weltkrieg. Dargest. unter bes. Berücks. des Verhältnisses zwischen dem Vatikan u. Deutschland. Illertissen, Martinusbuchhandlung, 1925 (VIII, 694). M 18.
—, Der vereitelte Friede. Meine Anklage gegen Michaelis u. den Evang. Bund. 2. Aufl. Augsb., Haas & Grabherr, 1926 (VI, 104). M 1,50.
Rosenberg, A. J., Die Katholikenverfolgung in Mexiko (ThGl 1926, 5, 601—14).

Rosa, E. Il martirio della Chiesa in Mexico (CivCatt 1926, dic. 4, 406—16).
Hirtenbriefe des deutschen u. österreichischen Episkopats. Jg. 17. 1926. Pad., Junfermann, 1926 (VIII, 253). M 3,50.
Weismantel, L., Der Katholizismus zwischen Absonderung u. Volksgemeinschaft. Würzb., Verlagsdruckerei Würzburg, 1926 (84). M 2,50.
Constitutions des soeurs de Saint-Joseph d'Abbeville. Abbeville, impr. Cadet, 1925 (223 et annexe de 8 32⁰).
Dibelius, O., Das Jahrhundert der Kirche. Geschichte, Betrachtung, Umschau u. Ziele. Berl., Furche-Verlag (258). M 5,50.
Deissmann, A., Die Stockholmer Weltkirchenkonferenz. Vorgeschichte, Dienst u. Arbeit der Weltkonferenz für prakt. Christentum 19.—30. Aug. 1925. Amtl. deutscher Bericht. Ebd. 1926 (XVI, 762 4⁰). M 21.
Boß, G., Die Erbschuld der Glaubensspaltung. Fragen an gläubige Menschen. Gotha, Klotz (VIII, 346). M 7.
Nagel, G., Der Kampf der evangelisch-lutherischen Kirche in Preußen mit dem Staat um das Recht ihres Namens. Eine Denkschrift. Bresl., Luth. Bücherverein, 1926 (18). M 0,60.
Lehre u. Kirchenordnung der bischöflichen Methodistenkirche. Abgekürzte deutsche Ausgabe für die deutschsprechenden Konferenzen des mitteleurop. Sprengels. Bremen, Buchhdlg. u. Verlag des Traktathauses, 1926 (XX, 224). M 3,25.
Herrmann, F., Hat die Gemeinschaftsbewegung ihren Höhepunkt überschritten? Gießen, Brunnen-Verlag, 1926 (20). M. 0,30.
Chevalier de Corswarem, La Liturgie byzantine et l'Union des Eglises. Avignon, Aubanel fils aîné, 1926 (135 16⁰).
Hambroer, J., Die russisch-orthodoxen Theologen in der Emigration u. der Katholizismus (PastBon 1926, 6, 469—76).
Väth, A., Die Ordensfrau in den Missionen. Düsseldorf, Schwann, 1926 (48). M 0,50.
Schmidlin, J., Zum modernen Akkommodationsstreit und eingeborenen Klerus in Indien (ZtschrMisswiss 1926, 3, 241—46).
—, Nachträge zur konfessionellen Missionsapologie (Ebd. 246-50).
Danzer, B., Der Missionsgedanke auf der Kanzel (KircheKanzel 1926, 4, 316—38).
Schmidlin, J., Die Amerikamissionen nach Forteguerri (1706) (ZtschrMisswiss 1926, 3, 194—203).
Dubois, Les Missions maristes d'Océanie. Conférence avec projections. P., Feron-Vrau, 1926 (32).
Beslier, G. G., L'Apôtre du Congo, Mgr. Angouard. Avant-propos de S. G. Mgr. Le Roy, archevêque de Carie, supérieur général des missionaires du Saint-Esprit. P., éditions de «la Vraie France», 1926 (263 et carte 16⁰).
Schiller, E., Morgenröte in Japan. Straßburg, Allgemeiner Evangelisch-Protestantischer Missionsverein (Ostasien-Mission), 1926 (51).
Lion, Hilde, Zur Soziologie der Frauenbewegung. Die sozialist. u. die kathol. Frauenbewegung. Berl., Herbig, 1926 (176). M 5.
Renz, O., Die Lösung der Arbeiterfrage durch die Macht des Rechts. Luzern, Räber & Cie. (134). M 4.
Füllkrug, G., Der Selbstmord in der Kriegs- u. Nachkriegszeit. Eine moralstatistische Untersuchung. Schwerin, Bahn (136 mit Fig.). M 12.
Kneer, A., Das uneheliche Kind. Eine alte Menschheitsfrage als Gegenwartsproblem. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1926 (83). M 2,50.
Korn, K., Die Weltanschauung des Sozialismus. Berl., Arbeiterjugend-Verlag (39). M 0,80.
Keilhacker, M., Jugendpflege u. Jugendbewegung in München von den Befreiungskriegen bis zur Gegenwart. Mchn., Bayerland-Verlag, 1926 (236). M 4,20.
Stückelberger, K., Aus der Gefängniswelt. Erinnerungen, Beobachtungen u. Erfahrungen eines Gefängnisgeistlichen. Aarau, H. R. Sauerländer & Cie., 1926. M 2,50.
Bußmann, R., Ersatz der Strafe durch Behandlung u. durch ärztlich-erzieherische Heilbehandlung des Verbrechers in der Zukunft. Berl., Puttkammer & Mühlbrecht, 1926 (43). M 2.
Saint-Clair, A., Manuel du retraitant. Annecy, impr. J. Abry et Cie., 1925 (192 12⁰).
Liertz, Rh., Über einige Fragen der Seelsorge aus der Krankenseelenkunde (RottenburgMonatschr 1926, 10, 4, 97).
Prior, Kunst u. Seelsorge (PastBon 1926, 6, 429—35).
Weiergans, E., Die Volksmission in der Diaspora. Wiesbaden, Rauch, 1926 (32). M 0,60.
Schulte, Chr., Zum Kampfe gegen entartete Geselligkeit u. Gastlichkeit (ThGl 1926, 6, 828—43).
—, Pastoraltheologisches zum Kampf gegen die heutigen Modeunsitten (Ebd. 5, 644—56).
Ströbele, G., Seelsorge und Kind (RottenburgMonatschr 1926, 10, 4, 108—11).
Mönkemöller, O., Das Pubertätsalter des Kindes. Für Eltern u. Erzieher. Lpz., Akadem. Verlagsgesellschaft (V, 207). M 9.
Haase, E., Die Seelenverfassung der Jugendlichen. Eine Einf. für Jugendleiter. Berl., Verlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, 1926 (48). M 1.
Schwarz, J., Ehe-Unterricht. Rottenburg, Bader (62 16⁰). M 1,20.
Liertz, Rh., Vor den Toren der Ehe. Ein Buch für alle, die das Glück der Ehe suchen. Recklinghausen, Visarius, 1926 (111). M 1,75.
Müller, J., Die Keuschheitsideen in ihrer geschichtlichen Entwicklung u. praktischen Bedeutung. 3. Aufl. 6.—9. Tausend. Aschaffenburg, Görres-Verlag Dr. J. Kirsch, 1926 (VI, 300). M 4.
Lepage, J., Le Soin des malades. Réflexions pieuses. Conseils pratiques. Lille, Société Saint-Augustin, 1926 (84 32⁰).
Der Breslauer katechetische Lehrgang 1925. Ausgeführter Bericht hrsg. von E. Dubowy. Bresl., Goerlich, 1926 (308, 2 Taf.). M 6.
Schumacher, J., Hilfsbuch für den kathol. Religionsunterricht in den mittleren Klassen höherer Lehranstalten. Tl. 1. 17. u. 18. Aufl. In Anpassung an die neuen Lehrpläne umgearb. u. vm. von H. Lindemann. Frbg., Herder, 1926 (Mit 18 Abb. u. 4 farb. Kärtchen auf 2 Taf.). M 1,20.
Dörries, B., Erklärung des Kleinen Katechismus D. Martin Luthers. Ein Beitr. zur Reform des Katechismusunterrichts. Tl. 3. Das Vaterunser u. die Sakramente. Gött., Vandenhoeck & R., 1926 (IV, 132). M 4,80.
Herr, J., Praktischer Kursus der Homiletik. Anleitung zur wirksamen Verwaltung des Predigtamtes, zunächst f. Priesterseminarien. 2. Aufl. Pad., Schöningh, 1926 (VII, 193). M 4,80.
Keppler †, P. W. von, Predigt u. Heilige Schrift. Vortrag. Geleitw. H. Seibold. Frbg., Herder, 1926 (VI, 52). M 1.
Moock, W., Übernatürliche u. natürliche Erkenntnis. Fingerzeige zur apologetischen Predigt (KircheKanzel 1926, 4, 344-56).
Thebille, H., Der h. Franz v. Assisi als Prediger (Ebd. 293-305).
Ernst, H., Predigtskizzen für das Franziskusjubiläum nach der Franz.-Enzyklika Pius' XI (Ebd. 306—15).
Schropp, B., Franziskus auf Christi Wegen. Predigten über die Tugenden des „Seraph. Heiligen". Wiesbaden, Rauch, 1926 (110). M 4,80.
Rieg, B., Predigten auf die Sonn- u. Festtage des Kirchenjahres. Bd. 1. Erster Adventssonntag bis sechster Sonntag nach Erscheinung. Rottenburg, Bader (VIII, 184). M 3,40.
Linhardt, R., Brennender Dornbusch. Vorträge 1. Bd. (Weihnachts- u. Osterkreis). (IX, 167). M 4,50.
Kaim, E., Alles wird geheiligt durch Gottes Wort. Bd. 1. Gelegenheitspredigten. 4. Aufl. Ebd. 1926 (VIII, 243). M 3,80.
Faustmann, K., Christkönigsfest. 6 Vorträge nach dem Gedanken der Christkönigs-Enzyklika Pius' XI. 2. Aufl. Rgsb., Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz (IV, 87). M 2.
Dörner, K., Die Stunde des Kindes. Kinderpredigten. Unter Mitw. von K. Brettle, F. J. Brecht u. F. X. Huber hrsg. 4. u. 5., vb. Aufl. Frbg., Herder, 1926 (XII, 284). M 4,40.
Fahnenbruch, F., Der Gottesdienst des Kindes. Ansprachen. Wiesbaden, Rauch, 1926 (102). M 3.
Schenz, A., Jesus und Wir im Spiegel des Kirchenjahres. Kleine Exhorten für die Sonntage u. Festtage des Herrn, welche sich leicht zu ersprießl. Predigten bzw. Betrachtungen erweitern lassen. Rgsb., Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, 1926 (136). M 2,40.
Breiter, O., Heilige Rast. Ein Gedenkbüchlein an die heiligen Exerzitien für Arbeiter u. Arbeiterinnen. Mchn., Leohaus, 1926 (96 m. Abb.). M 0,75.
Gatterer, M., Praxis celebrandi functiones ordinarias sacerdotales. Regulae et Ritus. Ed. 2. amplificata et secundum novas rubricas emend. Innsbr., Rauch, 1926 (XX, 400). M 5.
Wäschle, G., Die *applicatio missae* mit bes. Berücks. der Lehre des h. Thomas v. A. (RottenburgMonatschr 1926, 10, 4, 102-07).
Kirsch, J. P., Die Stationskirchen des Missale Romanum. Mit einer Untersuchung über Ursprung u. Entwicklung der liturg. Stationsfeier. Frbg., Herder, 1926 (XIII, 271). M 4,60.
Bohatta, H., Liturgische Drucke u. liturgische Drucker. Festschrift zum 100jähr. Jubiläum des Verlages Friedrich Pustet, Regensburg. Rgsb., Verlag J. Kösel & F. Pustet, 1926 (75, 26 zum Teil farb. Taf.). M 4.

Verlag Ferdinand Schöningh / Paderborn

Bierbaum, Max, Dr., Privatdozent in Münster, **Dompräbendar Helferich von Speyer und der Münchener Nuntius Serra Cassano.** Ein Beitrag zur römisch-bayerischen Kirchenpolitik und zum Vollzug des bayerischen Konkordats im Jahre 1818. X, 173 Seiten. gr. 8°. M. 7.20.

Im Februar erscheint von demselben Verfasser:

— Die Bulle De salute animarum. gr. 8°, zirka 100 Seiten.

Schmitt, Josef, Dr. jur., Geheimer Finanzrat, Mitglied des badischen Landtags, **Kirchliche Selbstverwaltung im Rahmen der Reichsverfassung.** Unter Mitwirkung von Universitätsprofessoren. X, 176 Seiten. gr. 8°. M. 7.—, geb. M. 8.60.

Das geistige Europa von **P. Muckermann und Dr. H. van de Mark.** Ein internationales Jahrbuch der Kultur. Jahrgang 1926. gr. 8°. 308 Seiten, geb. in Ganzleinen M. 6.— Das Jahrbuch enthält kritische Zusammenfassungen und Übersichten der wichtigsten Erscheinungen aller Literaturgebiete sämtlicher Länder Europas.

Durch alle Buchhandlungen

Ankündigung

Demnächst erscheint:

Geschichte des Sittlichkeitsbegriffes

Erster Teil:

Der Sittlichkeitsbegriff in der antiken Ethik

Von Dr. theol. et phil. **Friedrich Wagner**
o. ö. Professor der Moraltheologie in Breslau

In dem Werk ist geplant eine Darstellung der Entwicklung des Sittlichkeitsbegriffes, genauer des Begriffs des Sittlich-guten in der antiken, christlichen und modernen Ethik. Unter der antiken Ethik wird dabei nur die griechische und römische Moralphilosophie verstanden. Die Antworten, welche die antiken Philosophen auf die Frage nach dem Wesen der Sittlichkeit gegeben haben, sind von großer Bedeutung auch für die Ausgestaltung der christlichen Ethik gewesen. Schon für das volle Verständnis der letzteren war deshalb eine eingehendere Darstellung der antiken Lösungsversuche der ethischen Hauptprobleme erforderlich. Diese wird in dem vorliegenden Bande gegeben, der somit nur als Einleitung zu dem ganzen Werk zu betrachten ist. Er bringt darum nicht nur eine historische Darstellung, sondern auch eine kritische Auseinandersetzung mit den betreffenden antiken Lehren vom christlichen Standpunkte aus, mit dem Ziel, dasjenige herauszuheben, was mit mit dem Christentum harmoniert oder vereinbar ist, und dasjenige zu bezeichnen, was bei scheinbar großer Ähnlichkeit doch im Widerspruch mit der christlichen Moral steht.

Subskribtionsanmeldung durch jede Buchhandlung

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung / Münster i. Westf.

Buchhandlung und Antiquariat

Ludwig Röhrscheid

Käufer der Melker Gutenberg-Bibel

Bonn a. Rhein

Gegr. 1818

An- und Verkauf

INKUNABELN

Holzschnittwerke des 16. Jahrhunderts
Erstausgaben
deutscher Literatur und Philosophie
Kupferstichwerke, Autographen
Alte Naturwissenschaften
Theologie — Rhenania

Unentgeltliche Zusendung meiner Kataloge über:
Kunst — Theologie — Philosophie
Naturwissenschaften
Rheinische Heimatkunde
Monatsberichte „Einst und Jetzt"

Schnellste Beschaffung aller im Handel vergriffenen Werke
Übernahme großer Bibliotheken zu Versteigerungen

Der Ursprung der Gottesidee

von P. Wilh. **Schmidt** S V D.

Der 1. Band erschien soeben in 2., stark vermehrter Auflage

siehe beiliegenden Prospekt.

Soeben erschien:

Jahrbuch des Reichsverbandes für die katholischen Auslanddeutschen 1926

herausgegeben von P. Ansgar **Sinnigen** O. P., Geschäftsführer des Reichsverbandes und Dr. Ludwig **Schade**, Studienrat am staatl. Luisengymnasium zu Berlin

232 S. gr. 8°. M. 6,—, gbd. M. 7,20.

Die Ereignisse der letzten 10 Jahre haben gezeigt, daß die Deutschen des gesamten Erdballes sich immer mehr als die Söhne der gleichen, großen kulturellen Schicksalsgemeinschaft betrachten. Während wir noch am Ende des Weltkrieges und in den gleich darauffolgenden Jahren mit ihren uns aufs tiefste schmerzenden Abtrennungen deutscher Gebiete vom Mutterlande gewohnt waren, nur die Blicke besorgt auf unsere Grenzgebiete zu richten, ist jetzt unser Blickfeld weiter geworden und die Überzeugung von Tag zu Tag gewachsen, daß lebendige Fühlungnahme uns selbst wie unsern deutschen Brüdern draußen in der Welt psychologisch von größtem Nutzen ist, um die Stellung des Deutschtums in seiner Gesamtheit auch gegenüber dem Auslande immer achtunggebietender und fruchtbarer zu gestalten.

Aus diesem Gedankenkreise heraus ist das erste Jahrbuch des Reichsverbandes für die katholischen Auslanddeutschen entstanden. In demselben ergreifen Deutsche des Reiches und Deutsche des Auslandes das Wort, um uns unser gemeinsam empfundenes Zusammengehörigkeitsgefühl zu einem seelischen Erlebnis werden zu lassen. Eine Auswahl aus der reichen Fülle des Gebotenen möge die Aufmerksamkeit des Lesers auf das soeben erschienene Buch lenken.

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

777 Bücher
ein Jahr lang

— also bis Ende 1927 — viel billiger!

Ein wirklich großzügiges Anerbieten des Verlages Herder in Freiburg im Breisgau.

Die drei Verzeichnisse —
kostenlos
durch jede Buchhandlung oder vom Verlag zu haben — bringen Bücher aller Arten:

das erste: 1. Theologie. 2. Philosophie.

das zweite: 1. Lexika. Jahrbücher. 2. Literaturgeschichte. 3. Schöne Literatur. Volksschriften. 4. Länder- und Völkerkunde. 5. Naturwissenschaft. 6. Erziehung und Unterricht. 7. Geschichte. 8. Rechts-, Staats- und Sozialwissenschaft. 9. Lebensbeschreibungen. Erinnerungen. Briefwechsel. 10. Kunst und Archäologie. 11. Musikwissenschaft. 12. Heilwissenschaft.

das dritte: Aszetische Literatur. 1. Anleitungen. Betrachtungs- und Erbauungsbücher. Ethisch-religiöse Schriften. 2. Gebet- und Betrachtungsbücher.

Jedem etwas.

Das Herderbuch hat Freunde überall.
Sie warten nicht lange,
denn zu diesen Preisen sagt der kleinste Geldbeutel ein freudiges
„Ja"
Von den besten Stücken sind sicher auch große Vorräte bald verkauft.

Darum des Bücherjahres Anfang klug benutzt.

HUBER-SULZEMOOS

Vierfarbendrucke:
Kommunionbilder / Andachtsbildchen
Gemäldekarten / Wandbilder
VERLAG BERNHARD HUBER
MÜNCHEN
Zu beziehen durch alle einschlägigen Geschäfte

Neu!

Die Jugendverwahrlosung und ihre Bekämpfung

von Dr. Heinrich Többen
Universitätsprof. in Münster i. W.

2. stark vermehrte Auflage
VIII u. 988 S. mit vielen Bildern
br. 36.—, gebd. Ganzleinen 39.—
Halbleder 44.— Mk.

Ein Buch, unentbehrlich für jeden, der sich mit der Frage der Jugenderziehung und der Bekämpfung der Jugendverwahrlosung zu befassen hat!

Jeder Pädagoge, Arzt, Richter, Geistliche, überhaupt jeder in der Jugendfürsorge Tätige muß zu dem Buche greifen, das in umfassender Weise das ganze Problem der Jugendverwahrlosung und ihrer Bekämpfung aufrollt und wissenschaftlich erörtert.

Bezug durch jede gute Buchhandlg.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster i. W.

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. 6,— RM
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 2. **1927.** **26. Jahrgang.**

Homiletische Rundschau I:
Newman, Predigten der anglikanischen Zeit
Janvier, Das Leiden unseres Herrn und die christliche Moral. 3 Bde.
Faulhaber, Canisius-Predigten
Kaim, Sonntagspredigten. 3. Reihe
Linhardt, Feurige Wolke. 2 Bde.
Stingeder, Die homiletische Fülle der Hl. Schrift (Donders).
Dürr, Wollen und Wirken der alttest. Propheten (Krämer).
Meyenberg, Leben Jesu-Werk II (Dausch).
Appel, Kurzgefaßte Kirchengeschichte für Studierende. 3. Aufl. (Bigelmayr).
Dölger, Sol Salutis. 2. Aufl. (Casel).
Teeuwen, Sprachlicher Bedeutungswandel bei Tertullian (Schulte).
Acta Conciliorum Oecumenicorum I, 5 (Diekamp).
Braubach, Max Franz von Österreich, letzter Kurfürst von Köln (Schmidlin).
Pohl, Platonische Erziehungsweisheit (Grunwald).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Homiletische Rundschau.

I.

1. Im 5. Band der Newman-Ausgabe von M. Laros haben wir aus der gewandten Übersetzer-Feder Ignatia Bremes erstmals in neuerer Zeit eine große Zahl von Vorträgen des Anglikaners Newman vor uns[1]). Das verpflichtet zu besonderem Dank. Sie tragen dazu bei, den N. der früheren Epoche genauer kennenzulernen: er ist überall und in allem, was er schreibt oder predigt, tief, original und bedeutend.

Nennt man N.s Namen und Bücher, so müßte man dankbarer, als es heute zumeist geschieht, auch jener wenigen Männer gedenken, die einst in den 50er Jahren aus der religiös-klassischen englischen Literatur die besten Sachen auswählten und herausgaben. Es ist geradezu erstaunlich, was der schlichte Dorfpfarrer G. Schündelen in Spellen am Niederrhein hierin geleistet hat. Der Verlag J. P. Bachem in Köln war es, der sich damals das hohe Verdienst erworben hat, die deutschen Katholiken mit den Werken eines Wiseman, Newman, Brownson, Northcote, Maguire in 20 Bänden bekannt gemacht zu haben. Außer Schündelen arbeiteten die Professoren F. H. Reusch und Joh. Kayser an der Übertragung mit.

Newman ist auch als Prediger der tiefsinnige Psychologe. Seine Predigten sind im eigentlichsten Sinne religiöse Essays. Wie er sie denn auch nicht vortrug, sondern vorlas. Es würde unmöglich gewesen sein, sie auswendig so zu halten, wie sie geschrieben sind. Sie tragen durchaus den Charakter der Abhandlung, nicht der Ansprache. Trotzdem sind die in der Larosschen Sammlung bislang herausgegebenen ebenso wie die Auswahl Przywara-Karrer (8. Bd.) doch eine wahre Hochschule für Prediger und Religionslehrer, in dem Sinne tiefster, religiöser Erleuchtung. Selbstredend kann niemand so predigen; aber ungemein reichen Gewinn kann jeder Priester und Prediger sich aus diesem Bergwerk holen. (Vgl. aus diesem Bande: Apostolischer Christ [S. 204 ff.]; Heiligkeit, das Zeichen des Reiches Christi [S. 176 ff.]; Weisheit und Einfalt [S. 365 ff.]; Abschied der Freunde [S. 377 ff.]). Das sind Perlen religiösen Schrifttums. Es gibt nur weniges, was man ihm heute aus neuerer religiöser Literatur an die Seite stellen könnte.

Damit ist aber nicht gesagt, daß hierbei N. nicht auch als Prediger beobachtet und studiert werden könnte. Kein anderer Prediger weicht freilich so weit wie er von der üblichen Methode ab: man könnte auch sie eine induktiv-psychologische nennen. Die Art und Anlage des von den französischen Klassikern inspirierten Aufbaus der Predigt will und übt er nicht. N. ist ganz Psychologe, und daher kann man in seinem Studium ein geheimes Etwas lernen, das heute sonst selten zu finden ist, und das dennoch dem modernen Menschen so sehr entspricht: das „latente Pathos", kein aufdringlich-formelles „Pathos", sondern jenes verhaltene, nur im sich steigernden Inhalt begründete, aus der Psyche des Redners fließende Pathos, das als „Ethos" wirkt. Hierin ist N. unerreicht und als der Meister anzusehen.

Die Übertragung der Predigten durch Mater Ign. Breme zeugt von hohem Feingefühl im Verstehen des Predigers und von starkem Können in der Anpassungsfähigkeit der deutschen Ausdrücke, — soweit man es aus der Lesung selbst beurteilen kann. Ein Übersetzer muß eben zwei Sprachen kennen und beherrschen, nicht nur die fremde, sondern auch die eigene; was leider so oft vergessen wird.

Von besonderem Werte ist in diesem Bande die zwar knappe, aber bedeutende „Einführung" des P. Francis Bacchus vom Oratorium in Birmingham, einem der besten Kenner N.s. Sie ist so inhaltreich und eindringend, daß sie förmlich wie eine ganze wissenschaftliche Abhandlung über Kardinal Newman als Homileten wirkt. Er zitiert auch eine Reihe wichtiger und wertvoller Stimmen anderer, die N. einst gehört und über den Eindruck berichtet haben. Auch gibt er einige willkommene Erläuterungen, die dem heutigen Leser den anglikanischen N. verständlich zu machen geeignet sind.

2. Der Nachfolger P. Monsabrés auf der Kanzel der Notre-Dame-Kirche in Paris, M. A. Janvier, hatte sich die Moral nach der Lehre des h. Thomas v. Aquin als Thema seiner Fastenkonferenzen gewählt. Im Anschluß an sie gab er jeweils am Karfreitag eine Zusammenfassung des ganzen Zyklus in einer Passionspredigt, die den gesamten Gedankengang in die Beleuchtung des Leidens Christi stellte. Wahrhaft meisterhaft. Um sie jedoch

[1]) **Newman,** J. H., Kardinal, **Predigten der anglikanischen Zeit.** Deutsche Übertragung aus dem Englischen von M. Ignatia Breme, Ursuline. [V. Bd. der Ausgabe von Dr. M. Laros]. Mainz, Math. Grünewald-Verlag, 1925 (416 S. gr. 8°). Gbd. M. 8.

UNIV. TÜBINGEN

ganz würdigen und recht beurteilen zu können, darf man dabei nicht aus den Augen verlieren, daß sie eben ein Abschluß sind, und die voraufgegangenen 6 *Conférences* zur Voraussetzung haben.

Nun hat P. Beda Ludwig O. S. B. in der Stille des Klosters Andechs alle diese Karfreitagspredigten aus ihrem Zusammenhang losgelöst und sie in getreuer Übersetzung nebeneinander gestellt[1]). Das hat natürlich von vornherein etwas Mißliches an sich, so wertvoll auch zweifellos die einzelne Betrachtung in sich selber ist. Denn P. Janvier hatte die Gepflogenheit, jeweils am Karfreitag die ganze Passion Christi vor den Zuhörern vorüberziehen zu lassen, und er gesteht einmal, diese schlichte Erzählung habe auf sie sichtlich tieferen und nachhaltigeren Eindruck gemacht als die voraufgehenden Fastenvorträge. Darin liegt nun aber eine große Ähnlichkeit der 23 Vorträge begründet. Wenn auch der richtunggebende Gesichtspunkt stets verschieden ist, so bleibt die Durchwanderung der Gesamtpassion doch jeweils etwas so Eigenartiges, daß sie eben nur vom vorhergehenden ganzen Zyklus aus verstanden werden kann. Darauf beruht die Schwäche der deutschen Übersetzung. Sie würde sich nicht leicht zu Fastenvorträgen benutzen lassen, höchstens im Herausarbeiten einiger größerer Themata, z. B. der drei göttlichen Tugenden oder der vier Kardinaltugenden im Lichte der Passion Christi.

Von diesem Nachteil und Schatten absehend, darf man sagen, daß die einzelnen Vorträge, jeder für sich genommen, vortrefflich den Jahreszyklus abschließen. *„Ex ungue leonem."* Jeder von ihnen verrät einen Meister. P. Janvier hat in seinen Konferenzen über die Moral etwas so Hochwertiges geschaffen, daß man fast es bedauern möchte, nicht den einen oder andern der Gesamtzyklen als Einheit vom Übersetzer erhalten zu haben; z. B. gerade die Darstellung der vier Kardinaltugenden nach der Lehre des Aquinaten. Derlei fehlt uns besonders. — Die Übersetzung als solche ist getreu, oft freilich zu getreu: z. B. „im Garten des Ölberg" pflegen wir doch nicht zu sagen. Die durchsichtige, lichte Klarheit im Aufbau macht die drei Bändchen auch über den Kreis der Prediger hinaus zu Betrachtungen für religiöse Genossenschaften wie für die Laienwelt überaus empfehlenswert.

3. Die öffentlichen Blätter haben seinerzeit von dem ungewöhnlichen Eindruck der Münchener Canisius-Woche berichtet, von dem Andrang der Männerwelt zu diesen Abendpredigten des Kardinals während der ganzen Oktav. Dennoch gilt Eberles Wort („Schönere Zukunft", 1926, Nr. 15, 369): „Warum war dieser ein ganzes Zeitalter programmatisch beleuchtende Predigtzyklus in der ganzen katholischen Tagespresse des deutschen Sprachgebietes nicht zu finden?" Nun sind sie, nach Stenogrammen vom Verf. bearbeitet, im Hauptinhalte erschienen[2]), eine Gabe, für die insbesondere der Klerus sehr dankbar sein darf.

Das Eigenartige der Vorträge des Münchener Oberhirten besteht darin, daß sie im geschriebenen und gedruckten Wort nichts von ihrer Kraft und Wucht, ihrer Originalität und markigen Redeweise verlieren, wie man das sonst nicht zu Unrecht meistens von Reden und Predigten sagen kann oder sogar sagen muß.

Die Bedeutung dieser acht Kanzelreden liegt im folgenden: 1) Diesem Prediger ist die Gabe eigen, alte und bekannte Dinge in einer solch neuen Prägung der Form zu sagen, daß er immer neu wirkt und fesselt. Kardinal F. ist eigentlich Katechet weitester Volkskreise, denn er behandelt mit Vorliebe die Grundwahrheiten des Katechismus, auch in katechetisch-unterrichtender Art. Doch gibt er sie in solch neugeformter Weise und so zeitgemäß-geprägt wieder, daß man gar nicht bemerkt, wie stark katechisierend das alles dargelegt ist. Vielleicht kommt daher auch die besondere Kraft und Anziehung der Predigt über „Canisius den Katecheten" (S. 48 ff.): ein heimliches Feuer der Vorliebe für den Katechismus als „Hauptbuch und Lebensbuch" glüht darin auf. 2) Meisterhaft ist es dem bischöflichen Prediger gelungen, das Lebensbild des Heiligen aus dem 16. in das 20. Jahrhundert zu übertragen: Das ist „zeitgemäße Predigt". Sie verrät dem Suchenden und Aufmerksamen, wieviel hagiographisches Studium des Heiligen voraufgegangen ist, wieviel liebevolle Versenkung in die damalige katastrophale Zeit der Kirche, wieviel sinnendes Vergleichen jener Tage mit den unsrigen. Da liegt das so oft besprochene Geheimnis, das „zeitgemäße" Predigen verborgen: in der Hochschule dieses Predigers kann man es lernen. Eberle betont (a. a. O.) ganz mit Recht, daß die Reden und Hirtenbriefe des Kardinals eben darum uns und der Gegenwart mehr besagen, als selbst die Dokumente der klassischen Beredsamkeit eines Fénelon und Bourdaloue. Es pulsiert das starke Leben unserer heutigen Zeit in ihnen: alles ist in markantem, kraftvollem Stil auf die Gegenwart hinbezogen. 3) Die Konzentration wirkt hier überaus stark: sowohl in der scharfen Teilung der Ideengruppen wie in deren prägnanter Durchführung, in der knappen, sehr oft sogar sentenzenhaften Darstellungsweise; alles ist Mark und Kraft, Zielbewußtheit und Zielstrebigkeit bis zum Schluß. Der Prediger spricht dabei eine solch unverblümte Johannes Baptista-Sprache, deckt die Zeitkrankheiten so schonungslos-ehrlich auf, gibt aber auch die Heilkräfte so klar und sicher an (S. 23 f. 44 f. 59 ff.), daß hier ein Vorbild für die Behandlung von Zeitschäden auf der Kanzel gegeben ist: nicht im Ton des Zornes und Polterns, sondern im Geiste der alten Propheten, die neben der Sonde des Arztes auch die medizinischen Heilmittel angeben und verabreichen. — Eine nur als „Anhang" beigegebene „Kinderpredigt" (S. 93 ff.) ist vielleicht das Wertvollste der ganzen Sammlung, weil ein Meister- und Musterstück, zu Kindern zu sprechen, für den hohen Prediger zugleich ein vollgültiger Beweis für Matth 18, 3.

4. Die Art und Eigenart der Kaimschen Predigtweise ist bekannt und beim Klerus geschätzt. Nur wenige homiletische Schriften unserer Tage werden von ihm so stark benutzt wie diese. K. gehört zur Kepplerschen Schule bewußter, treuer Pflege der Homilie. Inmitten vieler Pastorationsarbeiten einer großen Pfarrei hat er seit Jahr und Tag die Gewohnheit eifrigster homiletischer Arbeit und Vorarbeit durchgeführt. Der Ertrag solcher

---

[1]) **Janvier**, P. M. A., O. P., **Das Leiden unseres Herrn Jesu Christi und die christliche Moral.** 3 Bände. 1. u. 2. Aufl. Übersetzt von P. Beda Ludwig O. S. B. Kirnach-Villingen, Schulbrüder-Verlag, 1924 u. 1925. à M. 2.

[2]) **Faulhaber**, Michael, Kardinal, Erzbischof von München, **Canisius-Predigten**, gehalten in St. Michael-München vom 18.—25. Oktober 1925. München, Preßverein, 1926 (104 S. gr. 8°). M. 2.

Zielsicherheit kann dann von Zeit zu Zeit aus den fertigen Predigt-Manuskripten veröffentlicht werden, so wie sie vor der Gemeinde gehalten wurden. Sie haben die Probe praktischer Richtung damit schon bestanden: denn sie sind in und aus der lebendigen Seelsorge entstanden. Das ist ihr erster Vorzug. — Ein zweiter: sie tragen das Gepräge der echten Bibelpredigt an sich, sind ganz aus dem Geiste der Hl. Schrift herausgewachsen und ganz in ihre Tiefen, Schönheiten, Reichtümer eingetaucht, namentlich in dem ausgezeichneten Fastenzyklus: „Der Heiland der Sünder".

Zuweilen vergönnt der Verf. einem seiner seelsorgerlichen Mitarbeiter das Wort: so sind in dem neuen Bändchen „Sonntagspredigten"[1]) die Nr. 4, 12, 15, 25 von seinem Vikar Effinger verfaßt. Im Vorwort darf K. aus gleichem Grund noch zwei andere Namen mitteilen, die inzwischen schon durch eigene gute homiletische Arbeiten sich weiter bekannt gemacht haben: J. Rieger, der jüngst mit seinen „Festtagspredigten" (Rottenburg, 1926) und A. Geiß, der mit seinen „Ansprachen im Kindergottesdienst" (ebd. 1925) erstmals glücklich hervorgetreten ist.

Zu wünschen bleibt, daß K. nach Abschluß der Sonntagspredigt-Reihen bei einer neuen Auflage nunmehr alle diese Predigten nach dem Lauf der Sonntage ordne, damit auf solche Weise aus der bisherigen Methode eine systematische Darstellung des gesamten Kirchenjahres erwachse. So ist's allgemeiner Wunsch bezüglich dieser gediegenen Leistung.

5. Der Stiftsprediger von St. Kajetan in München stellt seine „Kanzelvorträge"[2]) in die Beleuchtung eines längeren Geleitwortes, mit dem Motto 2 Tim 2, 9. Er hätte auch seine wertvolle Arbeit durch sich selber wirken lassen können, so daß die Leser und Benutzer die Gedankengänge jener Einführung sich persönlich herausgearbeitet und als Folgerungen erfahren hätten.

Die homiletische Eigenart L.s ist diese: er sucht jeweils „einen Kerngedanken des betreffenden Sonn- oder Festtags im Menschen von heute zum Klingen zu bringen" (S. V). Diesem Menschen will er im Ringen der Zeit helfen, „im Kampf um die Harmonisierung von Glauben und Wissen, von Sollen und Sein, von Natur und Übernatur". Dabei geht er von der Überzeugung aus, daß es heutzutage für die Hörer zweckdienlicher sei, nicht von vornherein Thema und Teilung zu sagen, sondern in „freigeformter Rede" sie jenem inneren Ziel zuzuführen, das der Verf. sich jedes Mal zwar gesteckt hat, das er aber von Anfang an noch nicht verrät. Seine Methode „gibt nicht zuerst eine Weisung, und überredet dann zu ihrer Befolgung, sondern sie führt durch Überlegungen und Motive zu einem zunächst nicht genannten Willensentschluß" (S. IX). So gleicht sie „der Blume, deren in Duft und Farben webendes Leben zu unserer Seele spricht und sie entzückt; sie gleicht dem Sturmwind, der uns ins Gesicht fährt, daß die Augen brennen".

Wir finden diese Art auch sonst, z. B. bei dem Münchener Landsmann L.s, P. Odilo Rottmanner, und Bischof v. Keppler hat eben deswegen damals ihm den Wunsch geäußert, einiges aus seinen Predigten in der Basilika herauszugeben, „damit auch seine Eigenart ebenfalls in der homiletischen Literatur vertreten sei" (vgl. R.s Vorwort, I); ferner, ganz ausgesprochenerweise beim Kardinal J. H. Newman, bei dem nur selten eine Einteilung ausgesprochen wird: er läßt die Gedankenkette allmählich vor den Augen des Hörers entstehen und zieht ihn zur gründlichen Mitarbeit unaufhörlich heran. Letzteres erstrebt L. besonders. Die Kirchenväter haben durchweg ihre Homilien ähnlich angelegt. Der Verf. ist besonders durch den von ihm mehrfach bearbeiteten und ihm sehr vertrauten h. Bernard in der Richtigkeit seiner Auffassung bestärkt worden. Zweierlei befähigt ihn für seine Aufgabe: ein starkes Zeitempfinden und eine ungewöhnlich reiche Auffassung und Darstellungskunst des Lebens. Er kennt die Menschen von heute, ihre Nöten, ihre seelischen Bedürfnisse, die Mittel, sie anzupacken und zu ergreifen, er versteht es, die theologischen Wahrheiten, den Lebensgehalt des ewig neuen Evangeliums Jesu Christi auf die heutige Zeit, ihr Suchen, Sehnen, Ringen anzuwenden. Er ist tüchtiger Moralprediger. Es steht eine ganze Persönlichkeit hinter diesen Zeitpredigten: sie weiß auch das richtig zu benutzen, was die Vorrede „Stimmung" und „Erlebnis" nennt (S. VIII), was aber nicht jedem sonst in richtiger Weise gelingen möchte.

So kann man dem Grundgedanken und der Methode des Verf. durchaus Anerkennung zollen, und hoffen, daß sie vielen unter den heutigen Predigern Anregung und Anlaß werde, mit ähnlichem Aufgebot von Fleiß und Selbsttätigkeit wahrhaft „zeitgemäße" Predigt-Arbeit zu leisten.

Im einzelnen sei einiges angemerkt: auffallend zahlreich sind im I. Band die Fremdwörter, auch ein „großstädtischer Hörerkreis" entschuldigt sie nicht; sie sind ja auch im II. Band weit seltener geworden. — Es klingt schärfer, als es gemeint ist, wenn L. sagt, daß „die Ehrler und Eberhard tot und vorbei sind, so groß sie einstens waren" (S. VI). Aber, Hebr. 11, 4, Man kann auch heute noch aus solchem geistigen Bergwerk Werte herausholen. — Manche Überladungen, z. B. S. 64. 102. 130 u. a.

Die Prediger von heute dürfen dem Verf. dankbar sein für die mannigfache Förderung und Führung, die aus seiner „Feurigen Wolke" ihnen zukommt. Daß einzelne Sonntage fehlen, wird den Praktikern zwar nicht gerade angenehm sein, kann sie aber zu Versuchen in ähnlichem Geiste locken. Oft erhebt sich die Sprache dieses Predigers ganz von selbst zu hoher oratorischer Kraft und Innigkeit, so wie Meister Eckehart sagt: „Glühen, das ist mehr, als Wissen".

6. Stingeder hat neben Bischof v. Keppler und Albert Meyenberg ein Hauptverdienst um die Wiederbelebung der Homilie in neuerer Zeit. Seine homiletisch-theoretischen Schriften wie auch seine veröffentlichten Predigten bieten wesentliche Beiträge dazu. In seinem Werke „Die homiletische Fülle der Hl. Schrift"[1]) vereint er beides. Nach der äußeren Anordnung findet man sich nur schwer darin zurecht. Es sind lose aneinandergefügte Stücke: teils Anweisungen zur Gewinnung und Gestaltung des biblischen Predigtstoffes, teils homiletisch-exegetische Bemerkungen mit nachfolgender Homilie, teils Predigten und Ansprachen, die eigentlich etwas aus dem Rahmen

[1]) **Kaim,** E., Stadtpfarrer, **„Alles wird geheiligt durch Gottes Wort".** VIII: **Sonntagspredigten.** 3. Reihe. Rottenburg a. N., Bader, 1926 (271 S. 8°). M. 4,50.

[2]) **Linhardt,** Rob., **Feurige Wolke.** Kanzelvorträge auf die Sonn- und Festtage des Weihnachts- und Osterkreises. Erster Band, 1925 (XII, 178 S. 8°). Gbd. in Leinw. M. 4,50. — Zweiter Band: Pfingstkreis, 1926 (VI, 138 S. 8°). Gbd. in Leinw. M. 3,60. Freiburg i. Br., Herder.

[1]) **Stingeder,** Msgr. Dr. Franz, **Die homiletische Fülle der Hl. Schrift.** 3 Teile. Linz a. D., Preßverein, 1924/25 (84, 86, 175 S. gr. 8°). Je M. 2,50.

* *

fallen, weil sie weniger mit der Idee der Schriftbenutzung zusammenhängen.

Der Verf. will durch Einzel-Beispiele nicht nur dartun, daß die Hl. Schrift die reichste Predigtquelle ist und einen unerschöpflichen Stoff darbietet (vgl. dazu seine wertvollen Aufsätze 1924: „Aus der Predigttheorie für die Predigtpraxis"), sondern auch, daß sich ihr Edelgehalt homiletischen Materials sehr wohl in eine den heutigen Anforderungen entsprechende Form bringen läßt. Dabei ist es der ausgesprochene Wunsch des Verf., in erster Linie Anregungen zu geben, „nicht aber das homiletische Augenblicksbedürfnis zu decken". Zu diesem Zweck bohrt er einzelne Teile der Hl. Schrift auf ihre homiletische Brauchbarkeit an: Genesis, Psalmen, Königsbücher, die Evangelien, besonders die Bergpredigt, den 1. Kor.- und Jak.-Brief. Immer zwar nur in wenigen ausgewählten Proben; aber sie sind ergiebig genug, um für weitere Benutzung hohes Interesse zu wecken, nachdem die Arbeitsmethode gezeigt ist. Die kraftvolle oratorische Art St.s, die aus seinem „Gesetz der zwei Tafeln" u. a. längst bekannt ist, kommt nach der kurzen, gehaltvollen exegetischen Einführung auch hier durchaus zur Geltung. Wenige dargebotene Beispiele aus dem A. T. sind ihm besonders gut geglückt, und möchten den Wunsch wecken, in noch weiteren Arbeiten ähnlicher Art Fingerzeige für das A. T. zu erhalten.

Eine straffere Einteilung und Ordnung ließe sich vielleicht unschwer erreichen, wenn eine neue Ausgabe des wertvollen Buches notwendig würde und der Verf. dann die einzelnen Stücke aus der jetzigen Zerteilung über die 3 (bzw. 4) Hefte hin loslöste, um sie nach sachlichen Gesichtspunkten darzubieten. Am besten wohl nach der Hl. Schrift des A. und N. T. selbst, in der Reihenfolge ihrer Bücher. Die Einzelpredigten und Ansprachen wären dabei in den Anhang zu verweisen. Dieser Wunsch ist wohl schon leicht zu erfüllen, auch für den leider seit langen Jahren von Krankheit schwer heimgesuchten Verfasser. Das letztere sei hier ausdrücklich auch deswegen erwähnt, um ihm nur noch mehr für seine gehaltvollen Darlegungen zu danken und sie dem eifrigen Studium der Prediger aufs nachdrücklichste anzuempfehlen.

Münster i. W. A. Donders.

Dürr, Lorenz D. Dr., Universitätsprofessor, **Wollen und Wirken der alttestamentlichen Propheten.** Düsseldorf, L. Schwann, 1926 (VIII, 176 S.). Gbd. M. 8,50.

Dürrs Buch ist gleichsam eine „spezielle Einleitung" in die prophetische Literatur des A. T., zugleich ein geschichtlicher Grundriß des alttest. Prophetismus im allgemeinen wie des äußeren und inneren Werdeganges der einzelnen prophetischen Persönlichkeiten, ihres Wollens und Wirkens, ihrer Ideen und Tätigkeiten im Volke auf dem Hintergrunde des Geschichts- und Kulturablaufs in Israel und dem alten Orient von der Mitte des 8. bis ins 4. vorchristliche Jahrhundert hinein. Auch macht es in Kürze bekannt mit dem Stil und dem sprachlichen Ausdruck der Propheten.

Die Schrift will keine erschöpfende Darstellung für den Fachgelehrten bieten, der Verfasser hat darum auch alle nicht unbedingt notwendigen text- und literarkritischen Fragen möglichst ausgeschaltet (S. V). So ist das Problem Js 40 bis 66 übergangen; die genannten Kapitel sind bei Isajas eingereiht, mit der Beifügung, daß sie „bereits deutlich auf die Bedürfnisse des Exils eingestellt sind, ja sich gegen direkte Strömungen jener Zeit wenden" (S. 81). Js 34 und 35, ebenso die „jesajanische Apokalypse" (Js cap. 24 bis 27) werden bei der nachexilischen Prophetie, nicht ohne die nötige Vorsicht, aufgeführt (S. 148). Von Zach cap. 12 bis 14 wird nur kurz gesagt (S. 144), daß sie vielfach dem Propheten Zacharias abgesprochen werden. Man kann diese Zurückhaltung des Verf. nur billigen in Rücksicht auf den weiteren Leserkreis, für den sein Buch zuerst bestimmt ist. Aus dem gleichen Grunde hat D. auch nur die notwendigsten Anmerkungen und Literaturangaben anhangweise angeführt, aber die Auswahl ist so getroffen, daß ein Weitergreifen nach Spezialliteratur und ein Weiterdringen in Einzelfragen leicht möglich ist. Durch die weise Einschränkung in text- und literarkritischen Fragen und in Belegen ist das Buch recht lesbar geworden, zumal D. über einen flüssigen und lebendigen Stil verfügt.

Im ersten, allgemeinen Teil des Buches erörtert D. das Wesen des Prophetenberufes und schildert die Propheten als in erster Linie religiöse Führer ihres Volkes. In dem Abschnitt über die historische Aufgabe der Propheten ist der Unterschied der vorexilischen und exilisch-nachexilischen Prophetie, sowie die Tatsache, daß auch die vorexilischen Propheten Heilsweissagungen kannten, gut herausgestellt.

Bei dem Kampf der vorexilischen Propheten um die religiösen und sittlichen Güter des Volkes haben diese, wie D. ausdrücklich betont, jenen Grundsatz, daß sittlicher Gehorsam gegen Gottes Gebot vor jeglichem äußeren Opferdienst komme und dieser ohne jenen wertlos sei, nicht zum ersten Male aufgestellt; er galt vor ihnen schon, „neu war nur die Energie und Konsequenz, mit der das Sittliche im Wesen Gottes und in der Religion in den Vordergrund gerückt wurde" (S. 18). Die Propheten waren auch nicht Gegner jeden äußeren Kultus, auch nicht des Opferkultus. An dieser Stelle (S. 17) des Buches sollten die Ausführungen etwas tiefer und deutlicher darüber sein, daß die Propheten nie und nimmer als Zeugen und Vorkämpfer einer opferlosen Religion, des angeblich edelsten Religionstyps, beansprucht werden können. Dies besonders zu betonen, wäre gerade angesichts der weiteren Kreise, an welche sich das Buch wendet, von nöten. Und wenn die scharfen Worte Am 5, 25, Jer 7, 22 f. angeführt werden, die den Anschein erwecken, als ob Amos und Jeremias überhaupt Opfer und Feste völlig verwerfen wollten, so ist den weiteren Kreisen die einfache Betonung der Tatsache, daß damit nur die Bedeutung des sittlichen Gehorsams gegen Gottes Gebot als erste Grundforderung der Religion herausgehoben und die Auslegung von Jer 7, 22 f. in radikalem Sinne mit den Traditionen des Jeremias als eines Priestersohnes nicht vereinbar sei, eine zu allgemeine und zu dürftige Exegese. Und wenigstens in einer Anmerkung hätte das Verhältnis des Inhalts dieser Stellen zu den Nachrichten im Pentateuch für die weiteren Kreise klargelegt werden müssen (vgl. Šanda, Moses und der Pentateuch, 1924 S. 216 f.).

Im zweiten Teile des Buches geht D. dazu über, das Wirken der klassischen Propheten im einzelnen darzustellen. Von den vorexilischen Propheten sind behandelt: Amos und Osee, Isajas und Michäas, Jeremias und Sophonias, nur kurz erwähnt sind Nahum und Habakuk (S. 121). Die exilische Prophetie ist vertreten durch Ezechiel. Als nachexilische Propheten werden Aggäus und Zacharias, Abdias, Joël und Malachias besprochen, das Jonasbüchlein wiederum nur kurz genannt (S. 150). „Das Buch selbst ist aus akademischen Vorlesungen und besonders aus Vorträgen, die der Verfasser in religiös-wissenschaftlichen Konferenzen gehalten hat, hervorgegangen. Daraus erklärt sich die Auswahl der einzelnen Propheten" (S. VI). Bei jedem einzelnen Propheten wird der Leser mit der jeweiligen politischen Lage, mit seinen persönlichen Verhältnissen und seiner Persönlichkeit, mit seiner speziellen Propheten-

aufgabe, seinem „Wollen und Wirken", seinen Grundanschauungen in Religion und Sittlichkeit, seinen Botschaften über Gott und das Volk, über Gericht und Heil bekannt gemacht.

Sehr gut ist jeweils der Rahmen der politischen Verhältnisse gezeichnet, in dem das Bild des einzelnen Propheten erst ganz gewürdigt werden kann. Gerade in den Kapiteln über Isaias und Jeremias hat D. es ausgezeichnet verstanden, das tragische Verhängnis zu schildern, welches das kleine Staatengebilde Judas in die Weltpolitik der assyrischen Großkönige, dann des neubabylonischen Reiches hineingerissen hat. Am meisten Sorgfalt hat D. natürlich darauf verwandt, die Propheten selber ganz anschaulich zu gestalten sowohl in ihrem äußeren Lebensgange als auch besonders in ihrem Seelenreichtum, ihrem inneren Werden, auch in ihren inneren Kämpfen und Krisen. Mit einer Art psychologischer Analyse arbeitet er nach Möglichkeit die Grundidee und Haupttendenz heraus, von der der einzelne Prophet bei seinen Arbeiten sich leiten ließ. Dies ist ihm bei Amos, Osee, Isajas und Jeremias besonders gelungen. Bei den meisten Propheten unterscheidet er Perioden ihrer Tätigkeit und versucht, diesen die einzelnen Abschnitte ihrer Schriften chronologisch einzureihen. Vollständige Sicherheit kann dabei natürlich in vielen Fällen nie erreicht werden, und darum wird man in Einzelheiten auch immer anderer Meinung sein können. In der Hauptsache wird man aber D. zustimmen müssen. Manche Prophetenstelle wird auf jeden Fall erst im Zusammenhang der Ausführungen D.s klar und verständlich, weil sie eingereiht erscheint in das Gesamtbild der seelischen Struktur des Propheten und in den Gesamtverlauf seiner Tätigkeit.

An Einzelheiten sei noch vermerkt: Das Auftreten des Osee wird mit Recht ca. 744 bis 734 angesetzt gegen Sellin, der ihn noch bis in die letzten Jahre des Reiches Israel wirken lassen will. Ausführlich beschäftigt sich D. mit dem Eheverhältnis des Osee (S. 51 bis 53). Er schließt sich Denys Buzy (*Rev. Bibl.* 1907) an. Js cap. 1 möchte D. (S. 72) am liebsten in die letzte Periode des Propheten setzen. Die Übersetzung nach Gunkel von Js 7, 8: „In 5 oder 6 Jahren" (S. 61) scheint mir nicht angängig zu sein; am besten faßt man die Stelle immer noch als Glosse (vgl. jetzt: Feldmann, Das Buch Isaias 1925 S. 82). Js. 21 versteht D. mit Dhorme „als eine Stellungnahme des Propheten gegen ein Bündnis mit Babylon während der Machenschaften des Babylonierkönigs Merodachbaladan" (S. 20. 69 und Anm. 22 u. 56). Aus S. 63 und Anm. 55 dazu kann kein Außenstehender entnehmen, daß die Perikope Js 36. 37 gemeint ist. Die Darlegungen, daß Isajas dreimal innerhalb seiner Tätigkeit seine Stellungnahme zu Assur geändert hat (S. 77), daß Jeremias und Sophonias in der über Assur hereinbrechenden Katastrophe eine neue Prüfung ihres Volkes sahen, während Nahum und Habakuk in ihr das Morgenrot der eigenen Befreiung erblickten (S. 97. 121), daß Ezechiel sich nicht genug tun konnte, „die Vergangenheit seines Volkes schwarz in schwarz zu malen" (S. 130), könnten in etwa den Inspirationsglauben der weiteren Kreise beunruhigen; eine kurze klärende Bemerkung nach dieser Richtung jeweils beizufügen, dürfte nichts schaden. Auch die Worte im Kapitel über Amos (S. 43), wo gesagt wird, daß Amos den Kampf aufnahm u. a. „gegen die Scheinheiligkeit des Kultus, als ob Besuch der Heiligtümer und Häufung der Opfergaben etwas mit dem Wesen und dem Willen Jahwes zu tun hätten", sind in dieser Formulierung mißverständlich.

An Druckfehlern sind stehen geblieben: S. 3, Z. 11 v. u.: naba'a statt naba'a; S. 63, Z. 15 v. u.: Herodot II, 137 statt II, 141; S. 80, Z. 20 v. o.: Js 9, 1 statt 11, 1; S. 166 Anm. 36: „Ich kann euch . . ." statt „Ich kann auch . . .". Die Prophetennamen sind nach der Vulgata gegeben. Dann sollte man aber der Konsequenz halber auch Osee (nicht Oseas), Isajas (nicht Jesajas) sagen.

Das Buch von Dürr verdient weiteste Verbreitung. Dem Verf. ist wirklich zu danken, daß er es unternommen hat, für weitere Kreise „an Hand der Klassiker der israelitischen Religion die einzigartigen religiösen Werte des Alten Testamentes herauszuarbeiten" (S. VI). Derartige Schriften sind auch das beste Mittel für den vielbeschäftigten Seelsorgegeistlichen, sich auf die homiletische Verarbeitung alttestamentlicher Schriften vorzubereiten. Dieser Weg, in die Gedankenwelt des A. T. einzuführen und zur Lektüre seiner Schriften zu veranlassen, muß weiter begangen werden. Die Absicht, die leise angedeutet wird (S. V), vielleicht eine Reihe solcher Schriften ähnlich der vorliegenden herauszugeben, möge der Verfasser verwirklichen.

Berlin. Karl Fr. Krämer.

Meyenberg, A., Leben Jesu-Werk. II. Band. Luzern, Räber u. Cie., 1925/26 (IV, 704 S. gr. 8°). Mit Originaleinbanddecke M. 16,80.

Das Leben, die Persönlichkeit Jesu bildet das Zentrum der ganzen christlichen Religion in Gegenwart und Geschichte. In diesem Sinne, „nicht bloß nach der streng exegetisch-philologisch-geschichtlichen Seite hin", verfolgt Meyenberg in seinem großen Leben Jesu-Werk die Geschichte der Leben-Jesu-Kritik und Leben Jesu-Verteidigung, er berücksichtigt also auch die philosophischen Grundlagen und Ausstrahlungen der Leben Jesu-Kritik und deren kulturelle Beziehungen und Auswirkungen (vgl. meine Anzeige des 1. Bandes in Theol. Revue 1925, 88—90).

Im vorliegenden 2. Band entfaltet M. die Geschichte der Leben Jesu-Kritik und Leben Jesu-Verteidigung von Luther und den übrigen Reformatoren an über den Sozinianismus, die radikale Entwickelung in England, über Cartesius und die Bewegung in Frankreich, über den Bajanismus und Jansenismus, über den Naturalismus und Radikalismus (P. Bayle, Voltaire, Rousseau), über die Zeit der Aufklärung und des Rationalismus (Leben Jesu in der Übergangszeit von J. J. Heß und Konsorten), über Goethe und Kant, über die Übergangs- und Vermittlungstheologen (Paulus-Heidelberg, Schleiermacher, K. A. Hase) bis zu Samuel Reimarus, Lessing und David Friedrich Strauß. In allen Jahrhunderten leuchtet bei der Kritik auch das positive Jesusbild auf. So stellt M. dem Christusbild der Reformation das des Tridentinums, dem Jansenismus das Jesusbild der neuzeitlichen Heiligen (Karl Borromäus u. a.) und der Ordensfamilien gegenüber. Dem Jesusbild der Aufklärung tritt die katholische und protestantische Gegenströmung in der Schweiz und in Deutschland, der Pietismus, die katholische kritische und aufbauende Arbeit der Mauriner, Bollandisten, Oratorianer, das Jesusbild von Leibniz und seiner Schule, bei Hosius und Bossuet gegenüber. In ein Kriegslager führen uns die Schlachtrufe: Reimarus zündet die Brandfackel an, Lessing schleudert sie in die Öffentlichkeit. Eine Idylle bildet die 132 Seiten umfassende Studie über Goethe und die Leben Jesu-Fragen, über das Faustproblem und Christus.

Mit diesem zweiten Band betritt M. die eigentliche Domäne der Leben Jesu-Geschichte, die moderne Christusforschung, die ja auch das meiste Interesse bietet. In seiner breiten Ausführlichkeit, in seiner wundervoll klaren Erfassung der Probleme, in seiner hochpoetischen Darstellungsweise kann dieses Buch, das ja auch Anspruch auf Wissenschaftlichkeit machen darf, allen einigermaßen gebildeten Kreisen als lehr- und erbauungsreiches Lesebuch warm empfohlen werden. Wir besitzen zur Zeit auf katholischer Seite nur kleinere Arbeiten über die hochaktuelle moderne Christusforschung und nehmen gern die schon beim ersten Band bemerkten Schönheitsfehler hin: ungewöhnliche Wortbildungen, Mangel an straffer Dispo-

sition, viele Wiederholungen, Vor- und Rückverweisungen, Ungenauigkeiten in Einzelheiten.

Möge dem verdienten Verf. Zeit und Muße gegönnt sein, recht bald den dritten Band des Leben Jesu-Werkes über das altliberale, modern kritische, religionsgeschichtliche, mythologische, buddhistische, pathologische, eschatologische, soziale, ästhetische, monistische, russische, deutsche, französische, englische und das streng katholische Christusbild, also über einen unermeßlichen Stoff, vorlegen zu können.

Dillingen. Dausch.

Appel, Heinrich, D., Probst in Kleve, **Kurzgefaßte Kirchengeschichte für Studierende.** Mit Tabellen und farbigen Karten. Dritte vollständig durchgearbeitete Auflage (5.—6. Tausend). Leipzig-Erlangen, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl, 1925. (XVI, 485 S. gr. 8°.) M. 12,50; gbd. M. 15.

Im Jahre 1912 war die erste Auflage dieses Lehrbuches erschienen. Gegenüber der 1915 erschienenen zweiten mit ihren 712 Seiten bietet sich die neue in verkürzter Gestalt. Das ist aber ohne wesentliche Kürzung des Inhalts hauptsächlich durch engeren Druck erreicht worden. An Neuem ist eine Darstellung der Verhältnisse in der Kriegs- und Nachkriegszeit angefügt. Das Buch bietet den Stoff in chronologischer Reihenfolge. Und zwar ist er in drei große Perioden zerlegt. Die erste Periode umfaßt die alte Kirchengeschichte von der Entstehung des Christentums bis Justinian; die zweite das christliche Mittelalter von Justinian bis zur Reformation; die dritte die neuere Kirchengeschichte. Die einzelnen Perioden sind in Zeiträume eingeteilt und diese wieder in zeitliche Abschnitte, unter denen in Paragraphen die Ereignisse zur Behandlung kommen.

Um ein Bild von dieser in mancher Beziehung von anderen Lehrbüchern abweichenden Darstellungsform zu geben, sei ein Zeitraum „Das hohe Mittelalter" herausgehoben. 1. Abschnitt: Die Zeit Konrads I., Heinrichs I. und der Ottonen (Anfänge der kirchlichen Reform; Entstehung der geistlichen Fürstenmacht in Deutschland; Gründung des römischen Kaisertums deutscher Nation, Otto II. und Otto III., Mission und Literatur des ottonischen Zeitalters). 2. Abschnitt: Die Zeit Heinrichs II., Konrads II., Heinrichs III. (Heinrich II., Konrad II., Heinrich III; Der endgültige Bruch mit der griechischen Kirche; Die Lage der letzteren). 3. Abschnitt: Die Zeit des Kampfes zwischen Papsttum und Königtum (Die Zeit vor dem Kampf; Gregor VII; Der Investiturstreit; Der 1. Kreuzzug; Das Mönchtum; Die kirchliche Wissenschaft). 4. Abschnitt: Das Zeitalter des hl. Bernhard. (Charakteristik des Zeitalters; Der hl. Bernhard; Das Papsttum; Die lateinische Kirche im Orient und der zweite Kreuzzug; Die Ordensgründungen des Abendlandes; Die Mission; Die Frömmigkeit der Zeit; Die kirchliche Wissenschaft; Die Häresie) usw.

Das Buch will in erster Linie ein Lernbuch sein, und wenn in verhältnismäßig kurzer Zeit die dritte Auflage zu verzeichnen ist, so darf das als ein Beweis gelten, daß es sich bewährt hat. Das Buch hat auch große Vorzüge. Vor allem ist eine solche Fülle von Stoff geboten, wie selten in einem Lehrbuch gleichen Umfangs. Es gibt Aufschluß über zahlreiche Fragen, bei denen andere Lehrbücher versagen. Namentlich ist die innere Geschichte des Protestantismus ausführlich behandelt. Und ein zweiter Vorzug ist es, daß der Verf. Persönlichkeiten, Perioden, Systeme knapp und klar zu charakterisieren versteht. Erleichtert wird die Benützung für den Studierenden noch dadurch, daß jeweils in Form von einem Rückblick und in Form von Tabellen wieder an Früheres angeknüpft und so zeitlich auseinander Gerissenes in den Zusammenhang gestellt wird. So, wenn nach § 17, II ein Rückblick auf die Christenverfolgungen im römischen Reich gegeben wird, wenn nach § 30 ein Rückblick auf die bisherige Geschichte der römischen Bischöfe, nach § 38 ein Rückblick auf die Schismen der alten Kirche angefügt wird. So ist auch eine Tabelle über die Reformationsreichstage (S. 209) wertvoll. Jedem Paragraphen ist eine Angabe der wichtigsten Literatur vorausgesandt und an dieselbe eine Zusammenstellung der wichtigsten Daten angeschlossen. Die Übersichtlichkeit wird erhöht durch Verwendung von verschiedenen Größen und Stärken des Antiquadruckes. Vermissen wird jedoch jeder tiefer grabende Studierende die Angabe der Quellen, die für ein Ereignis, bezw. eine Persönlichkeit in Betracht kommen, und jedenfalls eine Zusammenstellung der wichtigsten gedruckten Quellensammlungen. Dagegen darf wieder die synchronistische Tabelle am Schluß, die, an 60 Seiten umfassend, Zeitgeschichte, Theologie und Dogma, Papsttum und kirchliche Verfassung, Christianisierung und Katholisierung, bezw. für die spätere Zeit: Zeitgeschichte, Katholizismus, Evangelische Landeskirchen und evangelische Theologie, Englisches und amerikanisches Kirchenwesen, Christliche Aktivität, Erweckung und Gemeinschaftswesen in den evangelischen Kirchen nebeneinander rückt, auf Beachtung rechnen. Auch die verschiedenen beigefügten Karten, die manche Ergänzung für unsere kirchengeschichtlichen Atlasse bieten (z. B. Das römische Reich um 470, Kirchenprovinzen Mittel-Europas um 1500, die britischen Inseln um 700, Die iberische Halbinsel um 1250, Die Balkanhalbinsel um 1400, Italien um 700, Vorderasien nach dem 1. Kreuzzuge, Die Ostseeländer von 1386—1460, Konfessionskarte Mitteleuropas um 1555, Das Stammland der Reformation um 1550, Die Schweiz in der Reformationszeit, Ungarn und Siebenbürgen nach 1526, Die britischen Inseln bei Beginn der Reformation, Die iberische Halbinsel seit dem 16. Jahrh., Konfessionskarte von Mitteleuropa in der neuesten Zeit, Die Vereinigten Staaten von Amerika, Religionskarte der Erde) sind trotz ihrer sehr beschränkten Eintragungen wertvoll.

Das Lehrbuch sucht naturgemäß seine Leser zunächst in den Kreisen der protestantischen Theologiestudierenden. Es ist vom protestantischen Standpunkt geschrieben. Bis zu einem gewissen Grade prägt sich das schon darin aus, daß Altertum und Mittelalter zusammen nur 174 Seiten füllen, der Neuzeit an 230 Seiten eingeräumt sind, auch die innere Geschichte des Protestantismus mit besonderer Liebe behandelt ist. Auch in den freilich überhaupt dürftigen Literaturangaben tritt meist nur protestantische Literatur hervor. Man wird z. B. bei § 15 (Literatur über Katakomben) die grundlegenden Werke von Wilpert vermissen. Des Verf. eigener Standpunkt ist gezeichnet in seinem Urteil über Jesus: „Die Evangelien hinterlassen den unabweisbaren Eindruck, daß Jesus von Nazareth seinem innersten Wesen nach übergeschichtlich und ewig ist . . . Mit den Pharisäern bekannte er sich zu den Erwartungen der Apokalyptik . . ." Gegenüber den verschiedenen Richtungen im Protestantismus wahrt er vollständige Objektivität. Auch gegenüber dem Katholizismus tritt dieses Streben hervor, Es sei z. B. hervorgehoben, daß er ausdrücklich betont, daß auch „der Katholizismus in Deutschland während des Krieges sich voll und ganz für die Sache des Vaterlandes eingesetzt hat" (S. 395). Aber andererseits glaubt er sagen zu dürfen; „Tatsäch-

lich ist das Evangelium in der katholischen Kirche niemals ganz ausgeschaltet gewesen, aber wirklich bestimmend war es nicht einmal bei Augustin" (S. 178). Und diese Grundeinstellung ist des öfteren bestimmend geworden für sein Urteil.

Im Interesse des Buches, das auch vom Verlag, wie schon angedeutet, für die Zwecke eines Lehrbuches gut ausgestattet wurde, seien einige Einzelheiten ausgehoben.

S. 7: Es darf wohl nicht bloß als „wahrscheinlich", sondern als sicher bezeichnet werden, daß Petrus in der neronischen Verfolgung getötet worden ist. — S. 9: „Die Taufe wurde vollzogen auf den Namen Jesu" ist wohl nur richtig, wenn damit nicht die Taufformel, sondern eine Rechtsformel zum Ausdruck kommen soll. Denn die Taufformel war nicht nur nach Matth. 28, 19, sondern auch nach der Didache 7, 1. 3 die trinitarische, wobei 9, 5 noch erkennen läßt, daß diese Taufe gleich bedeutend ist mit der Taufe ‚im Namen des Herrn', wie sie in der Apg. und bei Paulus erscheint. — S. 10: Daß der monarchische Episkopat sich erst in der Zeit des Ignatius in Kleinasien entwickelt habe, ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil die Briefe des Ignatius in gar keiner Weise einen Widerspruch gegen diese Neueinführung erkennen lassen, und daß er in Rom erst um 150 zur Einführung gekommen sei, hat neben manchem anderen namentlich das Zeugnis des Irenäus gegen sich. — S. 11: Die ignatianischen Briefe sind nicht bloß „angeblich", sondern tatsächlich von Ignatius verfaßt. — S. 12: „Schon unter Domitian wurden die Christen ihres Glaubens wegen verfolgt". Es darf heute wohl als sicher gelten, daß schon unter Nero ein eigenes Christengesetz erschien oder wenigstens sein Vorgehen das Christentum für unerlaubt erklärte und so das „institutum Neronianum" des Tertullian einen juristischen Rückhalt hat. — S. 19: Die Gattin des Philippus Arabs hieß Severa (nicht) Serena), — Daß Kallist ursprünglich Modalist gewesen, ist unwahrscheinlich; er nahm eine Mittelstellung ein und hat sich dadurch den Unwillen des subordinatianisch denkenden Hippolyt zugezogen. — S. 20: Bei der Erwähnung des sogenannten peremptorischen Ediktes verdiente vielleicht die in neuerer Zeit mehrfach erörterte Streitfrage Erwähnung, ob es wirklich von Kallistus stammt. — S. 22: Der Beiname des Origenes heißt Adamantios. Ob er ihm später beigelegt wurde, oder ursprünglich war, ist nicht sicher. — S. 25: „Cyprian gesteht dem römischen Bischof nur einen Ehrenprimat zu." Aus den Worten *„ecclesia principalis, unde unitas sacerdotalis exorta est"*, aus der *„ecclesiae matrix et radix"* klingt aber doch etwas mehr heraus. — S. 25: Die Ausführungen, daß „der alttestamentliche Priester- und Opferbegriff in der Kirche wieder auflebte und es zur Priesterherrschaft kommt", bedürften einer längeren Widerlegung. Zur Literatur wären die Werke von F. Wieland zu erwähnen. — S. 50: Die Lehre des Eutyches ist mit dem Satze, daß er „über Cyrill hinausgehend lehrte, daß der Leib Christi dem unserigen nicht wesensgleich sei", nicht erschöpfend charakterisiert. — S. 50 ist das Konzil von Ephesus 449 (die Räubersynode) durch ein Versehen als das „dritte allgemeine" bezeichnet. (Vgl. dagegen S. 156, wo das Konzil von 431 als das dritte allgemeine aufgeführt ist). — Es ist nicht angängig, trotz mancher Ausdrucksformen Cyrill als Monophysit zu erklären. — S. 55: Man kann das Verhältnis Augustins, aus dem sein Sohn Adeodatus entsprang, nicht „als kirchlich erlaubte Konkubinatsehe" fassen. — S. 56: Mit dem Satze, daß „das Werk *de civitate dei* den Vorwurf der Heiden widerlegt, daß der Staat infolge seiner Christianisierung ohnmächtig geworden sei", ist sein Inhalt und seine Bedeutung nicht erschöpfend zum Ausdruck gebracht. — S. 74 lehnt es der Verf. ab, daß die Paulizianer von den Manichäern abzuleiten sind. Aber Berührungspunkte scheinen vorzuliegen. — S. 81: Der Name Bonifatius ist wohl nicht eine Übersetzung des ursprünglichen Wynfreth, sondern stammt von dem Heiligen des Tages, an dem Wynfreth in Rom seine Missionsaufgabe erhielt, dem hl. Papst Bonifatius (Levison). — S. 92: Bei der Darstellung der Grundgedanken der kluniacensischen Reform ist hervorzuheben, daß eine Hauptforderung freie Wahl des Abtes war, gegenüber dem bisherigen Kommendewesen. — S. 101: Gregor VII ist nicht „in tumultarischer Weise zum Papst gewählt worden". Es spricht alles dafür, daß nach den bei der Beisetzung Alexanders in der Lateranbasilika ausgesprochenen Volksrufen eine Wahl von Seiten der Kardinäle in S. Pietro in Vincoli folgte. — S. 117: Alexander III hieß vor der Wahl: Orlando Bandinelli. — S. 123 sagt der Verf., daß erst die zweite Bearbeitung der Regel des hl. Franziskus von Assisi die Bestätigung des Papstes fand, daß „dieselbe nur noch für den einzelnen die völlige Besitzlosigkeit forderte, auf die Arbeit verzichtete". Und weiter heißt es, daß „die Predigt bestimmten Brüdern vorbehalten bleibe, diese aber ohne Erlaubnis des Bischofs predigen und Beichte hören dürfen". In Wirklichkeit betont aber auch die „Regula bullata" in cap. 4 und 6, kein Geld anzunehmen, kein Eigentum zu erwerben, weder ein Haus, noch ein Grundstück noch irgend eine Sache. Die Verwirklichung dieser Grundsätze hat ja die zahlreichen Schwierigkeiten mit sich gebracht, welche die großen Kämpfe im Orden ausmachen. Weiter ist in cap. 4 ausdrücklich betont, daß die Brüder, welchen Gott die Gnade zur Arbeit gegeben hat, mit Treue und Frömmigkeit arbeiten sollen . . . Weiter verlangt cap. 9 ausdrücklich, daß die Brüder nicht in einem Bistum predigen sollen, wenn der Bischof es ihnen verboten hat. — S. 137 wäre vielleicht etwas ausführlicheres über die Geschichte der Kanonisation erwünscht: es ist nicht korrekt zu sagen (wie auf S. 65), daß die Ernennung neuer Heiligen in der alten Zeit beim Volke lag. — S. 178: „Luther fand ein neues Verständnis von Röm. 1, 17, insofern er nicht mehr die strafende Gerechtigkeit Gottes, sondern die dem Menschen von ihm in Gnaden zugerechnete fand. Daß ihm hiermit etwas Neues und jedenfalls für die katholische Kirchenlehre nicht Bestimmendes aufgegangen sei, erkannte er vorerst noch nicht." Vergleiche dagegen den erschöpfenden Nachweis vom Gegenteil, dem die ganze zweite Abteilung des ersten Bandes von Denifles Lutherwerk gewidmet ist: Die abendländischen Schriftausleger bis Luther über *justitia Dei* und *justificatio*. — S. 204: Die Beurteilung Karls V ist sicher ungerecht. Er wollte nicht „seine Absichten verdecken". Wenn er die Religionsgespräche fortsetzen ließ, so geschah das bei ihm in der Absicht, den Frieden im Reich herbeizuführen, den er allezeit ersehnt und für das Reich angesichts der drohenden Gefahren als notwendig erachtet hat. Und er betrachtete den Krieg auch von der politischen Seite: die verschiedene Auffassung des Krieges war einer der Differenzpunkte zwischen ihm und dem Papste, welch letzterer die religiöse Seite in den Vordergrund rückte. — S. 239: Es ist unrecht zu sagen, daß auf dem Konzil von Trient die „Anbetung der Heiligen" als Dogma ausgesprochen wurde: das Konzil von Trient kennt nur eine *invocatio* und *veneratio* (Sess. 25) und erklärt sie in einer Form, die jede Anbetung ausschließt. — S. 256: „Die Wendung zum (30jährigen) Kriege", so meint der Verf., „erfolgte, als von katholischer Seite eine offenbare Rechtsverletzung vorgenommen wurde — Maximilian von Bayern nahm die freie Reichsstadt Donauwörth und rottete in ihr den Protestantismus aus." — Nach dem Augsburger Religionsfrieden sollten in Reichsstädten, in denen bisher beide Konfessionen vertreten waren, dieselben auch in Zukunft neben einander leben und ihre Rechte und Besitzungen beibehalten. Und schon seit dem Jahre 1560 hatten die Katholiken, besonders die Angehörigen des Hl. Kreuzklosters, über Bedrückungen von Seiten der Protestanten und auch von Seiten des in seiner Mehrheit protestantischen Rates zu klagen. 1596 wurde die Erlangung des Bürgerrechtes von der Zugehörigkeit zur lutherischen Konfession abhängig gemacht. Bei der Prozession von 1605 ließ der Rat die Fahnen wegnehmen. Und trotz des Entscheides des Reichshofrates in Regensburg im Jahre 1606, daß der Rat bei Strafe der Reichsacht Kloster und Katholiken nicht in der Ausübung des Glaubens beschweren dürfe, wurde die Prozession wieder gestört und der Rat erklärte, nicht die Macht zu haben, es zu hindern. Und noch lange zögerten Kaiser Rudolf und Maximilian mit der Vollstreckung der Reichsacht. Die Verhandlungen scheiterten an dem Widerstand des Rates und der Bürgerschaft in Donauwörth, denen der Pfalzgraf von Neuburg seinen Schutz versprach. Und als endlich Maximilian die Stadt im Vollzug der Reichsacht besetzt hatte, erklärte er ausdrücklich, daß in religiösen Dingen keine Neuerungen vorgenommen werden sollen. Als die Stadt wieder begnadigt war, durfte sie Maximilian nach kaiserlichem Erlaß zunächst als Pfand für die noch nicht erlegten Exekutivkosten in seiner Hand behalten. Diese so nach dem Aktenbestand gerechtfertigte Exekution war es, die die Spaltung unter den Reichsständen, die Sprengung des Reichstages von 1608 und die Schöpfung der beiden Sonderbündnisse hervorrief. — S. 262: „Ihrer Lehre vom Staat gaben die Jesuiten eine besonders markante Spitze in dem Satz, daß der Tyrannenmord erlaubt sei." Das trifft in dieser unbeschränkten Fassung nicht einmal auf Mariana zu, dessen Lehre nie Ordenslehre gewesen ist. — S. 218: Daß „den Trappisten (außer den gottesdienstlichen Gebeten und Gesängen) nur der Gruß Memento mori erlaubt sei", ist eine Le-

gende. — S. 307: Michael Sailer kann, trotzdem er drei Jahre bis zur Aufhebung des Ordens im Noviziat der Jesuiten war, nicht „als ehemaliger Jesuit" bezeichnet werden, und ebensowenig kann der Aftermystiker Boos „ein Anhänger von Sailer" genannt und seine Verurteilung mit Sailer in Zusammenhang gebracht werden. — S. 361 meint der Verf., „daß Preußen-Deutschland von katholischer Seite zum Kulturkampf gereizt wurde". Aber wenn Ketteler die Aufnahme der Art. 15, 16, 18 der preußischen Verfassung auch in die deutsche Reichsverfassung forderte, so kann das doch nicht als eine Kampfansage gerügt werden, und daß „das Zentrum schon durch die Persönlichkeit seines Führers Windthorst auf Reichsfeindschaft eingestellt war", sollte heute nicht mehr gesagt werden. — S. 225 ist das Zitat des Aufsatzes von P. Ehrle über Benedikt XV und die Lösung der römischen Frage zu rektifizieren: es muß lauten: Stimmen der Zeit, Bd. 91 (1916), S. 505—535. (Vgl. auch S. 301—326). — Lies auch an gleicher Stelle: Werminghoff.

Aber abgesehen von solchen Wünschen darf wiederholt werden, daß die Kirchengeschichte von Appel als Lernbuch und als Nachschlagewerk oftmals wertvolle Dienste leisten wird.

Dillingen a. D. Andreas Bigelmair.

Dölger, Fr. J., **Sol Salutis.** Gebet und Gesang im christlichen Altertum. Mit besonderer Rücksicht auf die Ostung in Gebet und Liturgie. [Liturgiegeschichtl. Forschungen, hrsg. von Dölger, Mohlberg, Rücker. Heft 4/5]. 2., umgearbeitete und vermehrte Auflage mit 2 Tafeln. Münster i. W., Aschendorff, 1925 (XII, 445 S. 8°). M. 17,25.

Das schöne Buch, dessen erste Auflage wir Theol. Revue 20 (1921) 182—185 würdigten, hat in der Neubearbeitung sowohl an Reichtum der Belehrung wie an Klarheit der Linienführung noch bedeutend gewonnen. Es ist ein Genuß, den reichbelegten Ausführungen über die tiefsinnigen Riten des christlichen Altertums zu folgen, die wir damals genauer aufzählten. Da unsere damaligen Ausführungen der 2. Aufl. auch ein wenig zugute gekommen sind, sei es erlaubt, auch hier noch auf einige Stellen aufmerksam zu machen, wo vielleicht noch größere Klarheit zu erreichen wäre.

S. 7. Bei Commodian, *Instruct.* I 18, 3 wird das *suum* von *suus* kommen, da das absolute *more, de (e) more* gar nicht so selten ist: die Heiden verehren ihren (verächtlich) Ammudates nach dem gebräuchlichen Ritus; den starken Ausdruck „nach Art der Schweine" dürfte man nur annehmen, wenn keine andere Lösung möglich wäre; vgl. auch bei D. S. 27 A. 2 *ὡς ἔθος αὐτοῖς.* — S. 14. Zu Minuc. Felix, *Oct.* 2, 4 gebe ich D. gegenüber der ersten Rezension zu, daß *denotato* = „wahrnehmen" ist. Nicht richtig scheint es mir aber, wenn er mehrmals von einem „Zuwerfen der Kußhand" spricht; dieses ist wenigstens durch die von D. beigebrachten Texte nicht bezeugt. Es handelt sich immer um ein mit Verneigung verbundenes Küssen der eigenen Hand. Entweder küßt man den Gegenstand selbst, oder man berührt den Gegenstand mit der Hand und küßt dann diese, oder, wenn auch das nicht möglich ist, küßt man nur die Hand. Danach wären auch meine damaligen Bemerkungen zu berichtigen. Der Gestus auf dem Spottkruzifix vom Palatin ist kein Zuwerfen einer Kußhand, sondern Handerhebung zur Akklamation. Die Huldigung durch Verneigung und Kuß wirft auch Licht auf die im röm. Meßkanon zweimal, und zwar jedesmal bei dem Worte *Supplices,* vorkommende Verneigung mit Altarkuß. — Zu S. 29ff. vgl. noch ein Zeugnis über das dem Laufe der Sonne folgende Gebet bei Thomas von Margâ, *The Book of Governors* (840), hrsg. von E. A. Wallis Budge, vol. II (Lond. 1893) S. 328: Kenârgh in Bêth Edrê in der Gegend von Margâ unter Mâr Mâran-ʿAmmeh, Metropolit von Adiabene, *„worshipped the sun, and that he bowed down to the east, in the morning when it rose, to the south at mid-day, and to the west in the evening".* Eine merkwürdige Nachwirkung der Umdrehung beim Gebete findet sich noch im 14. Jahrh. in dem Liber ordinarius des Lütticher St. Jakobsklosters ed. Volk (Beitr. z. Gesch. des alten Mönchtums u. d. Benediktinerordens 10/11 [1923] S. 105, 22 ff.): *Sciendum quod ante et retro est quedam inclinatio, que fit verso vultu ad orientem gyrando corpus sive per dextrum latus sive per sinistrum in occidentem.* — Der so inhaltsreiche § 5 bringt kein sicheres Zeugnis dafür, daß das Kyrie eleison schon in der Antike als Formel verwandt worden ist; auch der Bericht über die Aufrichtung des Konstantin-Helios-Bildes in Konstantinopel ist dafür nicht zu verwenden, da er aus dem 8. Jahrh. stammt und von späterem christlichem Brauch abhängig erscheint, aber auch schon an sich Christliches und Antikes mischt. E. Bishop wird wohl vorläufig recht behalten, der meinte, das K. el. sei rein christlich; die Antike habe ihm vorgearbeitet. Letzteres hat D. schön gezeigt. Der Volksgottesdienst des 4. Jahrh. mit seinen Prozessionen wird bewirkt haben, daß der längst vorbereitete Ruf zur Formel wurde, die deshalb bei den Lateinern meist unübersetzt blieb. — In § 6 übersetzt jetzt D. die bekannte Stelle in dem Pliniusbriefe über das *Christo quasi Deo* gesungene *carmen:* „und gegenseitig im Wechsel (zu) Christus wie einem Gotte eine Formel sagten." Die Christen seien nach ihren Zauberformeln gefragt worden; sie hätten ihre „Formel" angegeben; diese sind S. 114 näher bestimmt als „Anrufung Jesu, an den die Bitten des *carmen* gerichtet sind". Es wird als „in der Linie der Untersuchung" liegend hingestellt, wenn Lockton fragt, ob nicht das Kyrie eleison dies *c.* sei. Dies werde auch nahegelegt durch Tertullian, der gegen die Vorwürfe der Heiden sage, die Christen brächten Gott *precationes* dar, und damit auf das Gläubigengebet hinweise, das im griech. Sprachgebiet mit K. el. beantwortet wurde [schon im 2.—3. Jahrh.?? Auch die Klement. *Recognitiones* haben das K. el. nicht]. S. 124 wird die Deutung Tertullians: *ad canendum Christo ut Deo,* also: „Gesang an Christus als Gott" als richtig betrachtet. Schließlich heißt es S. 135f.: „Es steht nichts im Wege, sich das *c.* der bithynischen Christengemeinden etwa so vorzustellen, daß ein Bischof, Priester oder Diakon einen Text mit den Anreden an Jesus vorgesungen und das Volk ihm mit einem ‚Komm, Herr Jesu', *‚Maranatha'*, einem *σῶσον ἡμᾶς, ἐλέησον ἡμᾶς* oder *K. ἐλ.* mit einem *Amen* oder *Alleluia* beantwortet hätte." Dabei hätten die Sänger des Hymnus nach Osten gestanden. — Da also D. im Verlaufe seiner Ausführungen auf die traditionelle Auffassung immer mehr zurückkommt und diese noch etwas ausmalt, brauchen wir nur einige kurze Anmerkungen zu machen, Gewiß hat Plinius den Prozeßbericht in lateinische Form gegossen; aber da es sich nicht um einen literarischen Erguß, sondern um den offiziellen Bericht an den Kaiser, der entscheiden soll, handelt, so wird der Römer als Richter sich doch möglichst an die aktenmäßig niedergelegten Aussagen der Abtrünnigen gehalten haben; diese sind also zunächst aus dem Geiste der Kleinasiaten heraus zu erklären, nicht aus der römischen Auffassung von *c.* Wenn jene auch vielleicht nach ihren Zauberformeln gefragt worden sind, sie antworteten: Wir (hatten keine Zauberformeln, sondern) sangen unserm Christus, den wir als Gott betrachteten, ein Lied. Wenn D. fragt (S 117): „Wenn Pl. jedoch das griechische *ὕμνος* getreu wiedergeben wollte, warum hat er dann nicht das im Latein seiner Zeit gebräuchlich gewordene *hymnus* gewählt?", so war eben *c.* = *h.* im damaligen Latein ebenso gebräuchlich. Daß der *status dies* der Sonntag war, sagt D. selbst S. 110. Der kleinasiatische Ostertag kann nicht gemeint sein, weil er als Vigil gefeiert wurde, man also nicht erst *ante lucem* d. h. frühmorgens zusammenkam. Ein *carmen,* das einen Gottesdienst ausmacht, muß neben der Bitte mindestens auch Lob enthalten. Dies Lob bestand vor allem in der Verherrlichung Christi als Gott *(Chr. quasi Deo).* Eine „Anrufung Jesu" im Sinne bloßer Bitte füllt den Text nicht aus; also auch nicht das K. el. Das *c.* ist ein *θεολογεῖν τὸν Χριστόν;* das liegt auch im Sinne der Abtrünnigen, die, wie D. S. 114f. hervorhebt, sich von dem Vorwurf, einen gekreuzigten Menschen zu verehren, reinigen wollen (S. 114 A. 1 ist mir daher unverständlich, ebenso bleibt mir S. 116 A 5 unklar). Es ergibt sich also, daß D. mit Recht am Schlusse des § in dem *c.* des Plinius einen Hymnus auf Christus findet, der auch, was allerdings nicht sicher zu beweisen ist, einen Erbarmungsruf an Christus enthalten konnte (jedenfalls aber nicht das K. el. als Formel). D. selbst zieht S. 136 A. 1 zum Vergleich den Text bei: *ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός, ἐλέησον ἡμᾶς.* Er hätte beifügen können, daß dieser Text aus dem Gloria stammt. In der Tat würde das Gloria, der *ὕμνος ὀρθριvός* (Const. Ap. VII 47) der alten orientalischen Kirche, am besten zu der Charakteristik des bithynischen Hymnus, wie sie auch D. schließlich gibt, passen. Er ist, zumal in seiner Normalgestalt (über diese vgl. A. Baumstark, Die Texts überlieferung des H. angelicus (100 J. A. Marcus u. E. Weber-Verlag 1818—1918 [Bonn 1919], 83—87), wesentlich ein Hymnus

auf Christus als Gott (vgl. auch J. Lebreton, *La forme primitive du Gloria in excelsis. Prière au Christ, ou prière à Dieu le Père?* in den *Rech. de science relig.* 13 [1923] 322—329) und geht ins 2. Jahrh. zurück. — Ob aber der bithynische Hymnus sich auf die Parusie bezog, wissen wir nicht. — Daß *c. dicere secum inuicem* keinen Gesang wechselnder Chöre bezeugt, habe ich schon früher gesagt. Man kann D. aber zustimmen, wenn er das gemeinsame Singen so deutet, daß ein Vorsänger den H. vortrug und die Gemeinde einen Kehrreim oder Schlußruf beifügte. Ein Irrtum ist es, wenn dieser Kehrreim nun in der *παλινῳδία* bei Clem. Al., *Paed.* III § 80, 4 gefunden wird. *παλινῳδία* ist seit den Tagen des Stesichoros und so auch bei Clem. Al. der Widerruf: die Sänger, die eben noch die Unsterblichkeit feierten, widerrufen sich selbst, indem sie gröhlen: „Laßt uns essen und trinken; denn morgen müssen wir sterben." Von einer „kirchlichen Palinodie" = Kehrreim (S. 130) kann also nicht gesprochen werden. — Erfreulich ist, daß D. die Bedeutung *sacramentum* = Einweihungsakt jetzt für möglich hält. Daß schon die Antike diesen Sinn kannte, habe ich Theol. Revue 24 (1925) 43 belegt. D. beruft sich eher auf das ebenda besprochene Werk von de Ghellinck de Backer-Poukens-Lebacqz, obwohl dies den Mysteriensinn zu gering einschätzt. Man erkennt aber immer klarer, daß dieser der ursprüngliche war und der juristisch-militärische Sinn mehr der individuellen Ausdeutung römischer Schriftsteller, besonders Tertullians, seine Bedeutung verdankt (ähnlich war es mit *statio*, worauf J. P. Kirsch, *Origine e carattere primitivo delle stazioni liturgiche di Roma* in den *Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia.* Serie III Rendiconti vol. III 1924/25 S. 123—141 hinweist). In der Pliniusstelle haben wir übrigens das Beispiel einer beide Sphären vereinigenden Sinngebung: „Mysterieneid", wozu die Mysterieninschrift aus Philadelpheia (Dittenberger, Sylloge[3] n. 985) eine gute Parallele bietet. Der von D. S. 108 angeführte Didachetext kann eine solche Verpflichtung nicht sein, weil er ja nicht von den Christen ausgesprochen wird (*se . . . obstringere*); am nächsten liegt es, entweder die ganze Initiation oder die Taufe allein in diesem *sacr.* zu sehen. — Die § 7 ff. haben besonders gewonnen durch neue, gut ausgewertete Texte und durch die ausschließlichere Betonung der allgemeinen Ostrichtung im christlichen Gebet. Diese wäre noch klarer herausgekommen, wenn der Text des Clem. Alex., *Paed.* II § 61, 3—621 (S. 143) ausgeschieden worden wäre: „Die (von Maria) mit Myron gesalbten Füße des Herrn sinnbilden die göttliche Lehre, die ruhmvoll bis zu den Grenzen der Erde wandert; denn ‚ihr Schall ist ausgegangen bis zu den Grenzen der Erde' (Ps. 18,5). Und wenn es nicht zu gewöhnlich ist: die gesalbten Füße des Herrn sind die Apostel, die durch die Prophetengabe an dem duftenden Chrisma des hl. Pneumas Teil erhalten haben. Die Apostel also, die die Oikumene durchwandert und das Evangelium verkündet haben, werden allegorisch Füße des Herrn genannt, sie, von denen der Geist durch den Psalmensänger vorherverkündet hat: ‚Wir wollen anbeten an dem Orte, wo seine Füße standen' (Ps. 131, 7), d. h. wo seine Füße, die Apostel, hinkamen, durch deren Verkündigung er bis zu den Grenzen der Erde gelangte." *εἰς τὸν τόπον* heißt hier nicht: „nach dem Orte hin," vgl. das latein. *in loco.* *φθάνειν* heißt nach spätgriechischer Bedeutung: hingelangen, nicht: zuerst irgendwo sein. Der Herr ist durch die Apostel in der ganzen Welt; man kann ihn jetzt überall anbeten. Mit der Gebetsrichtung nach Jerusalem und Palästina (von Alexandreia aus) hat der Text nichts zu tun; diese muß auch S. 143 und S. 180 ausscheiden. Später wird von Ps.-Athanas., *Quaest. ad Antiochum ducem* (S. 181) allerdings Ps. 131, 7 einmal für die Frage der Gebetsrichtung verwandt, aber nur als Überleitung zu Zach. 14, 4. Da Ps. 131, 7 „mit seiner Hinlenkung auf den Ölberg" (?) also nicht in Betracht kommt als Rechtfertigung für die Gebetsostung westlich von Jerusalem, so wird auch die Verwendung von Ps. 67, 34 in der syr. Didaskalia keine Anpassung an den Ort des Verfassers sein. Auch daß Ps.-Athanas. diese Anpassung versäumt habe, kann man nicht sagen, da er ja die Stelle Zach. 14, 4 nur den Juden gegenüber verwendet und, wie es scheint, nur von den in Jerusalem befindlichen Juden spricht; vgl. „wenn die Juden selber in Jerusalem nach O. zu beten"; „nach Süden . . ., weil vom Süden Jerusalems . . . der Herr kommen wird". Es läßt sich also wohl nicht aus dieser Angabe schließen, Ps.-Ath. habe nördlich von Jerus. geschrieben. Auch Gregentius in Südarabien (S. 182 f) nennt als Gebetsrichtung der Juden *Θαιμάν* (Süden) oder *τὴν δύσιν*; er denkt also wohl auch nur an die Beter in Jerusalem. Für die Christen spielen Örtlichkeiten als solche gar nicht mit; der Osten, noch dazu geistig aufgefaßt, ist ihnen Richtung des Gebetes. Auch von Ps.-Ath., der sich den Juden gegenüber auf Ps. 131, 7 und Zach. 14, 4 beruft, kann man nicht sagen: „Die Himmelfahrt Jesu ist ihm nach ihrer Örtlichkeit die geschichtliche Begründung der Gebets-Ostung"; denn der 1. Text spricht nicht vom Ölberg und der 2. nicht von der Himmelfahrt. Die Himmelfahrt wird von andern Texten, z. B. der Didaskalie, nur nach ihrer Zielrichtung mit dem Osten verbunden; „Osten" ist da der Lichthimmel, wohin Christus geht und woher er wiederkommt. Die Lage des Ölbergs zu Jerusalem spricht da nicht mit. Dieser „Osten" liegt für alle Orte „im Osten"; es ist daher nicht „auffällig", wenn man sich auch in Syrien auf diesen Text beruft. Diese Auffassung entspricht allein auch der vollständigen Vergeistigung der Gebetsostung, wie sie das Christentum, darin sich auch über die Heiden erhebend und nicht nur von den Juden abstechend, durchsetzte. Nicht „Tempelberg und Ölberg" bildeten „die große religionsgeschichtliche Trennung in der Gebetsostung der Juden und Christen", sondern das Lokale ist im Christentum fortgefallen, wie es ja D. im übrigen ausgezeichnet ausführt, bes. klar S. 198. — Zu § 13 S. 220 ff. hätte man die Forschungen R. Reitzensteins gerne wenigstens genannt gesehen; das Perlenlied der Thomasakten z. B. hat durch diese eine vorläufig letzte Deutung erhalten; auf Christus läßt sich vieles darin nicht deuten. Die Phönixlegende ist etwas anderes (gegen S. 223); der Ph. ist die Sonne selbst; cf. Horapollo, *Hieroglyph.* I 36 *ἡλίου ἐστὶν ὁ φοῖνιξ σύμβολον*; die Erlösungsidee ist hier nicht vorhanden. — Zu S. 251 könnte man noch ein Zeugnis aus dem oben genannten Buche des Thomas von Margâ zitieren (p. 275): Einen christlichen Mönch, der Hirte ist, fragt ein anderer: *„Where didst thou learn this hymn of the Resurrection of our Lord . . . and why were thy arms and face turned towards the east?"* — Zu S. 255: D. selbst nennt S. 20 f., 141 f. Tertullian als abendländischen Zeugen der Gebetsostung im 2./3. Jahrh. (S. 136 zweifelnd auch Hermas). — Zu S. 258: Dieses Gebet nach dem Bilde der navicella erwähnt 1575 der Hofprediger Jak. Rabus aus München; s. seine von K. Schottenloher (München 1925) hrsg. Pilgerfahrt S. 25: Im Vorhof von St. Peter neben dem Grab Kaiser Ottos II. „haben fromme Christen den Gebrauch, daß, wenn sie dahin kommen, kehren sie sich umb stracks gegen Aufgang der Sonnen und das Schifflin Petri, welches oben an der Wand mit geschmelzten eingelegten Steinen sehr herrlich und kunstreich anzusehen ist; vor dem kniet man nieder und tut sein Gebet oder sonst eine andere äußerliche Reverenz . . ." — Mit der S. 292 ff. besprochenen angeblich christlichen *πρόρρησις* kann ich mich auch jetzt, nachdem die Lesung berichtigt ist (s. auch Tafel I), nicht befreunden. Der Stil der Inschrift ist so wenig antik; die *hypocritae tristes* stammen aus Mt. 6, 16, wo das *tristes* einen guten Sinn hat, weil der Heuchler beim Fasten sich traurig stellt; *hypocritae* sind aber doch sonst nicht immer *tristes*. Wenn *qui praesunt* die „Anwesenden" bedeutet, so würde das gestrenge Gericht ja gerade den Mysten angedroht; *qui praesunt* ist aber ein stehender Ausdruck für die Vorsteher. Die 2 Stücke haben zwar dieselbe Schrift; ob sie aber sonst zusammen gehören?[1]) — S. 296: actio = Kanon der Messe schließt mit dem Amen vor dem Pater noster; vgl. Gregor I. *epist.* IX 26 *orationem Dominicam mox post canonem.* Die trefflichen Bemerkungen über *actio* müßten durch den Begriff der „hl. Handlung" ergänzt werden; vgl. Jahrb. f. Lit.wiss. 1 (1921) 18 ff. — Zu § 18: Der Himmelsblick bei dem *Sursum corda* ist trotz S. 302 nie bezeugt; vielleicht weil der Priester beim Kanon nach Westen schaute? — Zu S. 365: *ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός* heißt: Chr. wird dir aufleuchten (Epiphanie). — S. 367 A 4 und S. 409 A. 6 widerlegen nicht die auf jeden Fall gut zu prüfenden Parallelen Reitzensteins, die freilich nur für die Form gelten und das Problem nicht endgültig lösen.

Nach dieser hervorragenden Leistung D.s ist man doppelt gespannt auf die im Vorwort angekündigten Arbeiten über Christus als Sonne im Abendhymnus, über das Sonnengleichnis in der Logostheologie, über Auferstehungsfeiern von Lichtgottheiten und christliche Osterbetrachtungen usw. Möge es D. bald vergönnt sein, sie „ans Licht zu bringen". — Rühmend hervorgehoben sei

[1]) Korrekturnote: Seitdem ist der Text des 2. Stückes als Bibelzitat (Weish. 6, 6) erkannt worden; s. Th. Klauser in der Röm. Quartalschr. 34 (1926) 242.

schließlich noch das von Joh. Schümmer bearbeitete, treffliche Register.

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

Teeuwen, Dr. St. W. J., **Sprachlicher Bedeutungswandel bei Tertullian.** Ein Beitrag zum Studium der christlichen Sondersprache. [Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums. XIV. Band, 1. Heft]. Paderborn, F. Schöningh, 1926 (XVI, 147 S. gr. 8°). M. 8.

Jeder Beitrag, der uns die lange vernachlässigten Schriftsteller des christlichen Altertums sprachlich näherbringen will, verdient unsern Dank. Teeuwen tut Recht, wenn er vor anderen Tertullian seine Aufmerksamkeit zuwendet. Nach einer allgemeinen Charakteristik der Sprache Tertullians legt er dar, wie es zu einer christlichen Sondersprache kommen mußte, untersucht dann ihre konstruktiven Bestandteile, und wendet sich darauf insbesondere Tertullian zu. Wir hören, welche Einflüsse ihn bestimmt haben in seiner sprachlichen Entwicklung und lernen seine Art an einer Reihe von Beispielen, von denen einige eine weitere Ausführung erfahren haben, kennen. Nirgendwo ist Vollständigkeit erstrebt; es handelt sich immer nur darum, durch charakteristische Beispiele die allgemeinen Grundzüge zu veranschaulichen. Der Verf. arbeitet mit Umsicht und Urteil und vermittelt uns in der Tat einen Einblick in die sprachschöpferische Kraft Tertullians und den außerordentlichen Wandel, den viele Wörter in christlicher Umgebung vielfach durch ihn in ihrer Bedeutung erfuhren. Einige Wiederholungen hätten sich vermeiden lassen. Besonders wertvoll ist die Untersuchung über die Wörter *pax* und *statio*.

Nicht überall kann man dem Verfasser zustimmen. S. 20. Die Christen verwenden Archaismen, aber dazu gehören nicht *magnalia, fornicatio, paeniteri*. S. 29. *alumnus* hat seine ursprüngliche Bedeutung nie verloren, ebensowenig *divortium*; man darf darum nicht von christlichem Bedeutungswandel sprechen. Seltsam ist S. 33. „Als Aristoteles sein Organon verfaßte, war da dieser Gedankengang des Organischen nicht etwas Ererbtes vom Vater, der ja Leibarzt des makedonischen Königs war?" Der Verf. meint doch nicht etwa, daß Aristoteles seinen logischen Schriften den Titel „Organon" gegeben, und zwar weil sein Vater dem „Organismus" sich widmete? Bisweilen erscheint metonymischer Gebrauch eines Wortes als Bedeutungswandel, so S. 66 *pax* gleich Gottesdienst, S. 75 *passio* gleich *crux*. S. 77. Der Gebrauch von *confiteri* enthält doch mehr eigentliches Sündenbekenntnis, als Teeuwen meint, ebenso wie *exomologesis*. Vgl. Krebs, Dogma und Leben II. S. 337 und 343, bes. Anm. 11ª Paderborn 1925. Das ganze Bußwerk heißt *exomologesis*, aber warum? S. 98 f. *martyrii candida* dürfte Kellner mit „Anwartschaft" doch Recht haben. Die Möglichkeit hat freilich jeder, aber *candidatus* ist nur der, welcher sich bewirbt. Ebenso ist *De bapt.* 10 (nicht 16!) *candidatus remissionis* zu übersetzen mit Kellner „als Bewerberin". Adv. Jud. 2 heißt *aeternitatis candidatus* allerdings nicht „im Besitz der Ewigkeit", aber wohl „Anwärter der ewigen Seligkeit". Ist die Anwartschaft so sicher wie hier, dann wird der *candidatus* ein *designatus*; aber der eigentliche Sinn bleibt doch immer „sich bewerben", nicht im Sinne bloßer Möglichkeit, sondern aktiver Betätigung. S. 116. Rauschen hat ganz richtig übersetzt: versammelt euch ...; ein temporaler Sinn liegt nicht in dem Partizip; die Folgerungen S. 117 sind hinfällig. S. 127. Soll *servus servorum dei* wirklich übersetzt werden können: „Der oberste Christ"?

Unschön sind die Wörter „universitär", „resumptiv", „pejorativ". Störend die Druckfehler S. 2 *ad magistrum* für *da magistrum*, S. 27 *exemplo praesto* für *exemplum praesto*.

Der Verfasser kündigt noch weitere Arbeiten über die Sprache Tertullians an. Schön wäre es, wenn daraus ein *lexicon Tertullianeum* würde. Ihren vollen Wert gewinnen solche Arbeiten erst durch Vollständigkeit. Nehmen wir diese Gabe vorläufig als Abschlagszahlung hin.

Dülmen. Franz Schulte.

Acta Conciliorum Oecumenicorum. Jussu atque mandato Societatis scientiarum Argentoratensis edidit Eduardus Schwartz: Tomus I: Concilium universale Ephesenum. Vol. V. Pars prior: Collectio Palatina sive qui fertur Marius Mercator. Pars altera: Cyrilli Epistula synodica translata a Dionysio Exiguo, Collectio Sichardiana, Ex Collectione Quesneliana, Collectio Winteriana. Indices. Berolini et Lipsiae, Walter de Gruyter & Co., 1924—26 (XXXVIII, 416 S. 4°). M. 72.

Der neue Band der *Acta* ist im allgemeinen von derselben Art wie der im J. 1923 erschienene (Tom. I, vol. IV). Beide geben alte lateinische Sammlungen wieder, deren Inhalt zu dem Konzil von Ephesus, ohne zu den eigentlichen Konzilsakten zu gehören, in engerer oder loserer Beziehung stehen. Obwohl es durch den Umfang nicht gerade gefordert war, ist der Band in zwei Teile zerlegt worden. Der erste reicht bis S. 232, jeder von beiden hat sein eigenes Titelblatt und seine eigene *Praefatio*, dem zweiten sind die Indizes zu beiden Teilen (S. 382—416) beigegeben.

Zum Abdruck sind gelangt:

Im 1. Teil die *Collectio Palatina* aus dem cod. Vat. Pal. 234. Die früher vertretene Ansicht, die ganze Sammlung (außer Stück 1: Brief des Papstes Anastasius an Johannes von Jerusalem, und 2: *De fide*, d. h. 12 hauptsächlich gegen apollinaristische und origenistische Irrtümer gerichtete Anathematismen) sei von Marius Mercator veranstaltet, wird von Schwartz als unhaltbar erwiesen. Die Sammlung ist erst im 6. Jahrh. entstanden, als Justinian gegen Origenes und die Dreikapitel kämpfte, jedoch vor 550. Ein Zeitgenosse des Sammlers war nach S. 181,6 der Bischof Johannes von Tomi in Thrazien. Schw. identifiziert ihn mit Johannes Maxentius, dem Führer der gotischen (skythischen) Mönche. Da nun der Sammler diesen Bischof seinen Vater nennt, so gehörte er wohl ebenfalls zu jenen Mönchen. In den Kreis des Johannes Maxentius weist auch die Kampfesstellung des Sammlers gegen die Nestorianer, insbesondere seine Zurückweisung der Angriffe Theodors von Mopsuestia auf Augustinus bezw. Hieronymus. Da Marius Mercator die gleichen Ziele verfolgt, wurden seine Schriften der Sammlung einverleibt. — Sodann stellt Schw. die Lebensdaten des Marius M. zusammen, wobei er von der gewöhnlichen Annahme, Marius M. sei 429 in Konstantinopel gewesen, abgeht. Nur enge Beziehungen zur Hauptstadt, nämlich zu den dort weilenden Klerikern Cyrills v. Alex., seien nachweisbar; Marius M. habe um jene Zeit im Orient, vermutlich tn Thrazien, als Mönch gelebt und für die Mönche dieser Gegend seine Bücher verfaßt, die mehr als hundert Jahre später dort durch den Sammler der *Collectio Palatina* entdeckt worden seien. — Außer den genannten Schriften enthält die *Palatina* noch einige Werke Cyrills, Exzerpte aus Theodoret, Theodor, Diodor u. a. — Am Schluß enthält die Vatikanische Hs die lateinische Übersetzung der *Scholia* Cyrills. Dies gibt Schw. Veranlassung, nicht nur diese Übersetzung, sondern auch die noch vorhandenen griechischen Fragmente der *Scholia* in neuer Rezension (S. 218—231) mitzuteilen.

Der 2. Teil des Bandes beginnt mit der durch Dionysius Exiguus wahrscheinlich 497 hergestellten lateinischen Übersetzung der *Epistula synodica* Cyrills v. Alex. Die Widmung der Arbeit an einen Bischof Petrus ist nur durch den cod. Bodl. Mus. 102 aufbewahrt worden. (Petrus war Bischof von Tomi, wie Schw. wahrscheinlich macht.) Die *Epistula synodica* mit den 12 Anathematismen Cyrills ist in vielen Handschriften enthalten. Die Übersetzung des Briefes läßt zwei, die der Anathematismen sogar drei Rezensionen erkennen.

Es folgt die *Collectio Sichardiana* (S. 245—318), die im J. 1528 von dem Baseler Professor Joh. Sichard ediert worden ist. Schw. verweist den Ursprung der Sammlung in das 6. Jahrh., genauer in die Zeit nach 553, und in die Kreise der Verteidiger der Dreikapitel in der Provinz Aquileja. Aus dem Inhalt erwähne ich außer der eben genannten *Epist. synodica*, die an der Spitze steht, n. 2: die sog. 12 Kapitel des Nestorius, die ein Anhänger

des Nestorius gegen die 12 Kapitel Cyrills gerichtet hat. Sie sind in zahlreichen Hss überliefert, auch in der *Collectio Palatina*, deren Verfasser ihnen eine von ihm selbst gearbeitete Widerlegung beigibt. Ferner n. 4: Cyrills Verteidigung seiner 12 Kapitel gegen Theodoret, n. 6: eine anonyme Widerlegung der 12 Kapitel Cyrills, die nur aus Sichards Ausgabe bekannt ist.

Drei weitere Schriftstücke sind der *Collectio Quesneliana* entnommen (S. 319—340). Sie hat ihren Namen nach ihrem ersten Herausgeber Paschasius Quesnel. Ihr Ursprung ist nach Schw. gegen 500 anzusetzen, ein Gallier hat sie für die gallischen Kirchen angefertigt. Die drei Texte, die Schw. aus der *Quesneliana* in neuer Rezension zum Abdruck bringt, stellen nach seiner Ansicht Übersetzungen dar, die nach den im päpstlichen Archiv in Rom vorhandenen griechischen Exemplaren hergestellt seien. Die Gründe für diese Annahme sind beachtenswert. Aus demselben Archiv stammt nach Schw. das Exemplar, das der Übersetzung einer Glaubensformel zugrunde gelegen hat, die in der *Quesneliana* unmittelbar ohne Titel mit dem zweiten der genannten Schriftstücke verbunden ist. Es ist dasselbe Bekenntnis, das im Cod. Novar. 30 den Titel trägt: *quales libellos dederunt episcopi graeci pro* [im Sinne von *πρὸ*] *excessu Acacii*. Schw. erblickt in ihm das *Breviarium fidei*, das durch Julian von Kos nach Rom gesandt worden ist und von Leo I in seinem Briefe an Julian (Ep. 113) erwähnt wird.

Die letzte Sammlung dieses Bandes ist die *Collectio Winteriana* (S. 341—381), die nach ihrem Herausgeber Robertus Winter (Basel 1542) benannt wird. Auch Winter gibt über seine Hss keine Auskunft. Schw. stellt aber fest, daß bei den meisten Stücken seiner Ausgabe (n. 9—25) die Übersetzung aus einer dem griechischen cod. Athen. 9 nahe verwandten Hs geflossen sein muß und daß auch n. 2—6 von demselben Übersetzer ins Lateinische übertragen sein dürften. Doch läßt sich die Entstehungszeit der Übersetzung nicht näher bestimmen. Einen gewandteren Übersetzer läßt n. 1 erkennen: eine sonst unbekannte alte Übertragung der Cyrillischen Auslegung des nicänischen Symbolums. Der Übersetzer nennt sich Johannes Theophilus; es ist Schw. nicht gelungen, seine Persönlichkeit anderweitig nachzuweisen.

Der neue Band reiht sich seinen beiden Vorgängern würdig an. Es ist staunenswert, mit welcher Umsicht der Herausgeber die Hss aufgesucht hat, in denen die verschiedenen, von ihm neu gedruckten Sammlungen oder Teile von ihnen überliefert sind, und wie er in den Väterwerken alles aufgespürt hat, das auf die Entstehung der alten Sammlungen Licht werfen kann. Die philologisch-kritische Behandlung der Texte ist bei Schw. von größter Vollendung. Wertvollstes Material liegt hier zur weiteren wissenschaftlichen Durchforschung bereit. Sorgfältige Indizes erleichtern die Arbeit. Hoffen wir, daß das monumentale Werk glücklich voranschreitet. Eine Vergleichung der auf den Umschlagblättern mitgeteilten Übersichten über das Gesamtwerk scheint zu verraten, daß der Plan leider eine Einschränkung erfahren hat. Statt der früher in Aussicht gestellten 20 Bände werden nur mehr 12 versprochen. Das Programm erstreckt sich danach nur mehr auf die drei ökumenischen Synoden von Ephesus, Chalcedon und Konstantinopel (553) mit ihren Vor- und Nachakten. Auch die verheißungsvollen Sternchen, mit denen 7 Bände geziert waren, zum Zeichen, daß sie in den nächsten Jahren würden erscheinen können, sind leider verschwunden. Aber gut Ding will Weile haben!

Zu bemerken ist, daß an manchen Stellen, so S. 46, 49, 51, 52, 179, zu den laufenden Nummern der Schriftstücke die Zahlen im Apparate nicht stimmen. S. XI, 4 des 1. Teiles fehlt die Zahl 7 zu Beginn der Zeile. Im 2. Teil S. V, 6 lies 295 st. 297; S XVII, 27 lies recens st. ercens. Seite 3, 11 dürfte st. per diversum orbem zu lesen sein per universum orbem. S. 147, 10, st. aliqui lies aliquis. S. 247, 25 ist das Siglum *η* in dem vorangehenden Verzeichnis nicht erklärt; ebenso bleibt S. 249, 8 die Bedeutung des in Klammern gesetzten B unklar. Die Notizen S. 307, 4f.; 310, 1ff.; 314, 7 und mehrere ähnliche gehören in den Apparat. — Zu der Rezension der griechischen Exzerpte aus Cyrills *Scholia* hat der Hrsg. auch den cod. Marc. 165 benutzt und dessen Varianten verzeichnet. Auf Grund meiner Photographien aus dieser Hs ergänze ich: S. 227, 18 hat die Hs *ἄρα* statt des richtigen *ἀρᾷ*. S. 228, 13 hat sie *ποθὲν* st. *πόθεν*. S. 228, 20 fehlt in ihr das zweite *γὰρ*. S. 229, 7 hat die Hs *τὲ* st. *τ'*. S. 229, 17 bezeugt sie *υἱούς*. Der auf S. XVI des 1. Teiles aus dem cod. Paris. 415 mitgeteilte Text Z. 16—21 findet sich genau so im Marc. 165. Daß Schw. die aus letzterer Hs stammenden Exzerpte mit dem Titel versieht: *Ex Iohanne Caesariensi*, ist ein Fehler, an dem ich nach S. XV f. nicht unschuldig bin, der aber schon auf die *Bibliotheca orientalis* der Brüder Assemani, ja bereits auf Anastasius Sinaites zurückgeht. Daß die in dieser und in zwei anderen griechischen Hss und in dem cod. Vat. syr. 139 enthaltene Sammlung von Cyrillexzerpten, zu denen Severus von Antiochien in seinem *Φιλαλήθης* das Wort ergreift (dieses Buch ist gleichfalls im Vat. 139 enthalten), mit Unrecht dem Johannes Grammatikus von Cäsarea zugeschrieben wird, hat jüngst R. Draguet in seinem *Julien d'Halicarnasse* (Louvain 1924) S. 73ff. bewiesen. Die genaue Untersuchung der syrischen Hs hat ihm gezeigt, daß die Sammlung dort ebenso anonym ist, wie in den griechischen Hss und daß Severus im *Φιλαλήθης* ausdrücklich hervorhebt, der Name des Sammlers sei unbekannt. Die Assemani haben in ihrem Katalog der syrischen Hss der Sammlung eigenmächtig den Verfassernamen Johannes von Cäsarea gegeben, verleitet durch die Angabe des Anastasius Sinaites, der keine genügende Kenntnis vom Sachverhalt mehr gehabt und die beiden Severusbücher *Φιλαλήθης* und *Contra Grammaticum* verwechselt hat.

Wie im vorigen Bande so gibt es auch hier einige unmotivierte Seitenhiebe auf Hieronymus uud Cyrill; sie scheinen zum Stil des Hrsg. zu gehören. Um so angenehmer berühren die warmen Dankesworte, die er u. a. dem Hl. Vater Pius XI widmet (S. XVII des 1. Teils): *plurimum vero auxilii tulit generosa summi pontificis Pii papae XI liberalitas quae in spissis tenebris velut lux salutifera effulsit, qua plus semel praestita iam quamvis publica duret calamitas et pergere videatur, id effectum est, ut hoc opus secure continuari possit.*

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Braubach, Dr. Max, Privatdozent an der Univ. Bonn, **Max Franz von Österreich, letzter Kurfürst von Köln und Fürstbischof von Münster.** Versuch einer Biographie auf Grund ungedruckter Quellen. Mit einem Bildnis des Kurfürsten. Münster, Aschendorff, 1925 (486 S. 8°). M. 15.

Einen lichtvollen Strahl wirft diese durch Gründlichkeit der Forschung und Reichhaltigkeit des Stoffes wie durch die Gefälligkeit der Form und maßvolles Urteil ausgezeichnete Habilitationsschrift eines vielversprechenden Schülers von A. Schulte in eine von unserer bisherigen Landeskirchengeschichte sehr vernachlässigte und daher oft mißverstandene, aber nach beiden Richtungen, für die damit eingeleitete neueste kirchliche Epoche wie für die dadurch abgeschlossene Aufklärungsperiode gleich wichtige Übergangszeit. Bei aller Verwertung der in einer langen Liste am Schluß angehängten Spezialliteratur fußt die Monographie vorwiegend auf archivalischen Materialien, vor allem den offiziellen Korrespondenzen der kurkölnischen Bestände im Düsseldorfer Staatsarchiv, wozu ergänzend Handschriften des erzbischöflichen Archivs in Köln und Universitätsakten der Bonner Bibliothek kamen, dann auf dem in Münster ausgezogenen Briefwechsel des Kurfürsten Max Franz mit Metternich, Schall und Floret aus dem Wiener Staatsarchiv und seiner eigenhändigen Korrespondenz mit dem Münsterschen Geheimreferendar Druffel (1794—1801). Zwar enthält diese Sammlung der Quellen noch manche empfindliche Lücken, besonders für die kurfürstliche Friedenspolitik, speziell von den übrigen Wiener Archivalien (so den Berichten der österreichischen Gesandten in Köln), die angesichts der Währungsdepression wegen der hohen Transportkosten nicht nach Münster

mitgehen und auch in Wien nicht eingesehen werden konnten; im ganzen aber haben wir doch ein lebensvolles und wesentlich wohl richtiges, auch die Persönlichkeit und die politischen Anschauungen enthüllendes Bild: das eines edlen und aufrichtig fortschrittlich um das geistliche wie zeitliche Wohl seines Sprengels besorgten und nicht wenig dafür unternehmenden Kirchen- und Landesfürsten, dessen Unterliegen gegenüber übermächtigen Zeitverhältnissen durch einen Tod inmitten säkularer Umwälzungen der Tragik nicht entbehrt.

Der I. Teil ist der Jugend des Erzherzogs Maximilian von Österreich gewidmet, der uns schon als Bruder Kaiser Josephs II und jüngstes der sechzehn Kinder Maria Theresias hochgradig interessiert. Wir erfahren, mit welch rührender Liebe er von seiner Mutter erzogen und ermahnt, erst zum Statthalter Ungarns und dann für die militärische Laufbahn bestimmt, durch eine Reise nach Belgien, Frankreich und Italien ausgebildet, darauf wegen seiner schwachen Gesundheit und Kriegsuntauglichkeit in die geistliche Laufbahn gedrängt und nach zähem Kampf mit den Widerständen in Köln und Preußen zum Koadjutor von Köln und Münster gewählt wird, als solcher zunächst im geistlichen Gewand nach Empfang der Weihen an der Seite des Kurfürsten Max Friedrich wirkt und nach dessen Ableben 1784 trotz der preußischen Umtriebe die Regierung antritt (wie schon 1780 als Hoch- und Deutschmeister).

Der II. Teil schildert uns die „Arbeit", des Kurfürsten Tätigkeit als Landesfürst wie nach der kirchlichen Seite, unter interessanten und lehrreichen Seitenblicken auf die damaligen geistlichen Fürstentümer überhaupt wie insbesondere auf die beiden in Frage stehenden Bistümer. Nach Zeichnung der Gründe für deren Schwächen und Verfallserscheinungen, besonders der Mängel in den vorhergegangenen Regierungen Klemens Augusts von Bayern und Max Friedrichs von Königsegg, andererseits der wohltuenden Statthalterschaft des Freiherrn Franz von Fürstenberg in Münster wie der minder segensreichen Bilderbuschs in Köln werden zunächst die staatstheoretischen Anschauungen Maximilians wie seiner Zeit wiedergegeben und gezeigt, wie er sich als ersten Diener seines Landes und Volkes fühlte, aber von der ungestümen Reformwut seines Bruders Joseph weit entfernt war, dann seine Landesverwaltung, Justiz, Finanz-, Wirtschafts- und Wohlfahrtspolitik (Aufforstung des Münsterlandes und Kolonisation der Moore!), seine Hebung des Erziehungs- und Bildungswesens in den elementaren, gymnasialen und akademischen Stufen dargelegt, durchweg mit einem für seinen nüchternen Weitblick und besten Willen günstigen Ergebnis. Weniger gilt dies für seinen Anteil an der religiösen Aufklärung und am Nuntiaturstreit mit der römischen Kurie, in den sich Max Franz hineinreißen ließ; aber wenn er auch hierin seinen Tribut den rationalistischen und romfeindlichen Zeitideen zahlte, indem er am Kampf gegen die oberste kirchliche Autorität und manches echt Katholische teilnahm oder doch gegen diese nivellierenden Strömungen sich zu nachgiebig erwies (wie z. B. im Verhältnis zur freisinnigen Bonner Universität und speziell zum ominösen Freiheitsapostel Eulogius Schneider), so muß auch in diesem Falle der objektive Historiker feststellen, daß nicht nur subjektiv die reinsten Absichten den kurkölnischen Vertreter einer gemäßigten Aufklärung beseelten, sondern auch objektiv viele gesunde Reformen auf ihn zurückgingen und umgekehrt manches Faule seinen rückständigen Gegnern anhaftete. Das 8. Kapitel über die Außenpolitik und die Expedition gegen Lüttich leitet bereits zur folgenden Knotenschürzung über, das 9. entwirft ein Porträt des Äußeren wie des Inneren des Mannes nach den Licht- wie Schattenseiten, hält aber an seiner sittlichen Integrität und priesterlichen Lauterkeit fest.

„Schicksal" ist der III. und letzte Teil über Krisis und Katastrophe überschrieben. Er entrollt dem Leser die spannenden Einzelakte dieses auf dem Hintergrund einer tieferschütterten Weltbühne sich abspielenden Dramas: im 1. Kapitel sein schwankendes und wechselndes Verhältnis zur Revolution (Abneigung gegen die Emigranten und dann Bekämpfung des Umsturzes), im 2. die ersten Kriegsjahre mit ihren vielen Episoden bis zur Flucht aus Bonn (1794), das 3. die Rückwirkung des Basler Separatfriedens und der Ereignisse vor wie nach demselben, das 4. den Krieg im Süden und die Neutralität im Norden, das 5. das weitere Zurückweichen nach Leipzig (1796) bis zu den Friedenspräliminarien von Leoben, das 6. die Um- und Rückschläge zwischen Leoben und Campo Formio, das 7. die an Enttäuschung und Entrüstung reichen Bemühungen um Rettung des linken Rheinufers, das 8. die von den Säkularisationsprojekten nahegelegte Frage einer Neugründung des Kurfürstentums rechts des Rheines, das 9. die weiteren Verhandlungen vor dem neuen Kampfe (1798), das 10. die Hoffnungen und Enttäuschungen des zweiten Koalitionskrieges und die Verschlimmerung des körperlichen Befindens (Schlaf- und Wassersucht), das 11. endlich den Frieden von Lunéville mit seinen Folgen und den Tod des Kurfürsten in Wien (1801): die Schilderung einer im ewigen Wellenspiel hin- und hergeworfenen, stets lavierenden und zögernden Schaukelpolitik, wie sie bei der prekären Lage des Kurfürstentums unter der Walze der es umringenden Großmächte nicht gut anders möglich war, aber doch wieder mit einem relativ freundlichen Rückblick.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Pohl, Dr. W., **Platonische Erziehungsweisheit.** Regensburg, G. J. Manz, 1926 (VIII, 196 S. gr. 8°). M. 4,50.

Die laut Vorwort für weitere Kreise bestimmte Schrift behandelt in einer weit ausgreifenden „Einleitung" (S. 1—32) u. a. Platos Leben und Schriften, in einer „Grundlegung" (S. 33—79) seine Ideen-, Tugend- und Staatslehre und kommt erst auf S. 81 zur eigentlichen „Ausführung", der dann „Abschließendes" über die platonische Akademie und die Bedeutung der platonischen Pädagogik folgt. Am meisten hebt Pohl ihren theozentrischen Charakter hervor, daneben ihren antimaterialistischen, antinaturalistischen, antirelativistischen und antiagnostischen. Nach Platos Weltanschauung hat alles Wahre, Gute und Schöne die Aufgabe, zum Urwahren, Urguten und Urschönen zu führen, dessen Darstellung es ist (S. 165), und als Ziel der Erziehung schwebt ihm der Weise vor, der seine Vollkommenheit aus Gott schöpft, die theozentrische Persönlichkeit (S. 22). Der Verf. löst seine Aufgabe, indem er Plato selbst viel zu Wort kommen läßt, den er im Gegensatz zu Natorp, Wilamowitz-Möllendorf und Ritter im Sinne Willmanns deutet, wie er denn Willmanns Didaktik als die „letzte und reifste Frucht der platonischen, mit dem Christentum innigst verwandten Pädagogik" (S. 188) betrachtet. Mit dieser Auffassung der platonischen Grundlehren steht und fällt der wissenschaftliche Wert von Pohls Werk, und da der Verf. in dieser Schrift nirgendwo eine nähere Begründung für diese Auffassung gibt, sondern sie einem späteren Werk vorbehält (vgl. S. V), so läßt sich ein abschließendes Urteil erst dann abgeben, wenn dieses zweite Werk vorliegt.

Vielleicht können wir dieser geplanten Schrift ein wenig förderlich sein, wenn wir des Verf. Aufmerksamkeit auf einige Punkte richten, die wir aus der Fülle der sich aufdrängenden Fragen nur als Beispiele herausheben: P. meint, daß Plato vom Nationallaster des griechischen Volkes „jedenfalls freigeblieben" sei (S. 13), während nach anderen nicht zu bezweifeln ist, daß er, wie etwa Äschylus und Sophokles, „der Knabenliebe auch im Leben gehuldigt" habe; vgl. Wyneken, Eros, 11.—15. Taus., Lauenburg a. d. Elbe 1922, S. 8. — Man bringt die Tugend der Demut gern in allerengsten Zusammenhang mit dem Christentum; wie verhält sich zu dieser Auffassung die Forderung der Demut bei Plato (S. 5 f. 13 f. 14 f.)? — Wenn Plato für die oberen Stände, die Regierenden und die Krieger, in der Politeia die Aufhebung der Familie und des Privatbesitzes fordert, so hebt der Verf. mit Willmann die edlen Intentionen hervor, denen diese Bestimmungen entstammen (S. 68), und betont, daß ihre Unnatur Plato selbst später zum Bewußtsein gekommen sei. Hier wäre zu untersuchen, inwieweit er die Forderungen tatsächlich preisgegeben hat und inwieweit er sie preisgeben konnte, ohne sein eigenes System umzustoßen? — Pohl weist wiederholt darauf hin (z. B. S. 64 f.), daß Plato niemals ein Recht auf Erziehung einem Staate eingeräumt haben würde, in dem die Kopfzahlmehrheit herrscht. Das könnte kein Lob für Plato sein,

wenn er, wie Zeller behauptet, die Erziehung des dritten Standes in der Politeia vollständig vernachlässigt hätte (S. 72). Aber auch abgesehen von dieser umstrittenen Frage bekommt man leicht ein falsches Bild von Plato, wenn man ihn sich sozusagen über die Demokratie der Gegenwart äußern läßt. Nach Plato können Aufstände im Innern des Staates kaum ausbrechen, wo die Erziehung ihr Werk recht getan hat (S. 141), für ihn sind Männer wie Themistokles, Kimon und Perikles Staatsverderber, Sokrates dagegen der einzige, wirkliche Staatsmann (S. 173 f.), und oft überzeugt sich der Richter im Jenseits nach der anschaulichen Darstellung Platos, daß die Seele des Großkönigs oder eines anderen Fürsten nichts taugt (S. 49). Wenn mancher, wie bisweilen betont wird, für die Demokratie im Altertum schwärmt und in der Gegenwart Monarchist ist, so erscheint uns das nur als ein Sonderfall auf politischem Gebiet, der sein Gegenstück auf vielen anderen Gebieten des praktischen Lebens hat, nicht zuletzt auf dem pädagogischen.

Für den Theologen hat die mit warmem Herzen verfaßte Schrift besonderes Interesse wegen mancher Anklänge platonischer Gedanken an Stellen der Bibel oder christliche Auffassungen (vgl. S. 16. 26. 29. 43 f. 52). Hier zeigt sich der enge Zusammenhang zwischen Erziehungslehre und Weltanschauung, der bei Plato noch darin zum Ausdruck kommt, daß seine metaphysischen, ethischen, politischen, psychologischen und pädagogischen Gedanken noch nicht reinlich voneinander getrennt sind. Das ist freilich ein Zustand, der von der fortschreitenden Wissenschaft überwunden werden mußte, ohne daß dabei der innere Zusammenhang zwischen Pädagogik und Weltanschauung gelockert zu werden brauchte. Die Lehre vom Ursprung und Ziel des Menschen kann nicht, wie Pohl (S. 39, Anm. 2) zu fordern scheint, einen Teil der Pädagogik ausmachen, sondern nur eine äußerst wichtige Voraussetzung für diese. Die Verkennung der Grenzen der pädagogischen Wissenschaft führt oft dazu, daß man zur eigentlich pädagogischen Antwort oder auch nur Fragestellung gar nicht kommt. Es ist sehr richtig, wenn Plato so oft betont, daß Staaten, in denen übergroßem Reichtum auf der einen übergroße Armut auf der anderen Seite entgegensteht, zugrunde gehen müssen (S. 84), aber das ist keine „Erziehungsweisheit". Diese beginnt erst dort, wo man einen geeigneten Weg zeigt, um diesem Übel zu entgehen durch entsprechende Beeinflussung der Kinder, und Plato erblickte diesen Weg in der Weiber-, Kinder- und Gütergemeinschaft, eine Art der Lösung, die den kommunistisch eingestellten Kollegen Pohls an der Wiener Universität, Max Adler, in der Schrift „Neue Menschen. Gedanken über sozialistische Erziehung" (Berlin 1924) ein völlig anders geartetes Loblied auf die platonische Erziehungsweisheit anstimmen läßt.

Regensburg. G. Grunwald.

Kleinere Mitteilungen.

»**Roeder,** Günther, Museumsdirektor in Hildesheim, **Ägyptisch. Praktische Einführung in die Hieroglyphen und die ägyptische Sprache mit Lesestücken und Wörterbuch.** 2. verb. und verm. Aufl. München, C. H. Beck, 1926. (XVI, 100 u. *64 S. 8°.) [Clavis linguarum semiticarum edidit Herm. L. Strack, Pars VI]. Gbd. M. 9.« — Im Jahre 1913 ließ Roeder zum erstenmale seine Einführung in die ägyptische Sprachlehre erscheinen, die „beruht auf Ermans Grammatik, auf Sethes Verbum und den Aufsätzen verschiedener Verfasser in den Fachzeitschriften". Kurz und knapp enthält sie das Erforderliche „für alle diejenigen, die sich nur wenige Semester mit dem Ägyptischen beschäftigen oder es in rascher Überwindung der ersten Schwierigkeiten bald zum Lesen leichter Texte bringen wollen". Daß eine neue Auflage dieses Leitfadens erforderlich wurde, ist der beste Beweis seiner großen Brauchbarkeit sowie seiner Notwendigkeit. — Die Gliederung des Buches ist in der neuen Auflage vollständig beibehalten worden. In den einzelnen §§ ist die bessernde Hand immer wieder wahrzunehmen und zeigt sich in Änderungen, Zusätzen und Vermehrung der Beispiele. Während die 1. Auflage 88 S. Grammatik und *56 S. Lesestücke enthielt, ist in der neuen Auflage die Grammatik auf 100 S. und die Sammlung Lesestücke auf *64 S. gewachsen. — Wir wünschen dem Buch auch in dem neuen Gewande eine rasche und große Verbreitung. Den Anfängern in der Ägyptologie leistet es wirklich die besten Dienste. H. J. Heyes.

»**Schmidt,** D. Hans, o. Prof. an der Universität Gießen, **Gott und das Leid im Alten Testament** [Vorträge der Theologischen Konferenz zu Gießen. 42. Folge]. Gießen, Verlag von Alfred Töpelmann, 1926. (48 S. gr. 8°). M. 2.« — Diese Schrift ist ein glänzend geschriebener Vortrag, den jeder mit Genuß lesen wird. Die poetisch-rhetorische Art macht auch die nicht seltene etwas einseitige Pointierung und das Reden in Elativen begreiflich. Nach Besprechung der Zurückführung des Leids auf böse Geister und Zauberer in der Folklore und der Feststellung des prophetischen Satzes: „Alles Leid kommt von Gott" bespricht S. das Schuldleiden, das Probe- und das Erziehungsleiden, alsdann den heroischen Trost des Sichbescheidens gegenüber Gottes „Ratschluß" (Job 38, 2), dessen eigentliches Sinnen und Tun über der Möglichkeit unserer Wahrnehmung liegt, ferner das stellvertretende Leiden für andere und schließlich die mystische Erklärung des Leids, inmitten dessen der Mensch förmlich sinnenfällig die Nähe seines Gottes erleben kann. Daß ich in manchen Einzelheiten anders urteile als S., kann in meiner Schrift „Die Leidensfrage im Alten Testamente", 1923, nachgelesen werden, für Job auch in meinem im Druck befindlichen Kommentar zu diesem Buche. Insbesondere bin ich bezüglich der Möglichkeit einer Entwicklungsgeschichte des Leidens in der alttestamentlichen Zeit etwas skeptischer. Merkwürdigerweise wird der Vergeltungs- und Auferstehungsgedanke nur leise gestreift, obschon die israelitische Religion zur Zeit der Grundlegung des Christentums doch schon im Besitze des schließlichen lückenlosen Vergeltungsglaubens war. Die Ursache dieser Haltung Schmidts wird sein der Verzicht auf die Benützung der deuterokanonischen Bücher. Norbert Peters.

»**Altchristliche Literatur des Abendlandes,** ausgewählt und hrsg. von A. **Kurfess.** [Eclogae Graecolatinae. Fasc. 17.] Leipzig, Teubner, 1926 (32 S. 8°.)« — Patristische Lektüre im griech.-latein. Unterricht des Gymnasiums wird neuerdings mit Recht empfohlen. Das vorliegende Heft bietet außer kleineren Proben anderer Schriftsteller etwa 15 Kapitel aus Minucius Felix. Die getroffene Auswahl läßt sich billigen, wenn sie eben so knapp sein mußte. Nur das Schlußkapitel von Tertullians *Apologeticum* ist zu arg verstümmelt. Aber selbst bei diesen kurzen Schultexten zeigt sich in den beigegebenen Anmerkungen, wie sehr es an guten Kommentaren zu Kirchenvätern mangelt, auf denen solche Schulausgaben fußen können. Die Übersetzungen können das nicht immer ersetzen. Z. B.: Die Minuciusübersetzung von A. Müller (Kösel) ist gewiß im allgemeinen recht brauchbar, aber durchaus kein stets zuverlässiger Führer. K. hat sich nun an diese Übersetzung recht eng angeschlossen und sich mehrfach irreführen lassen; außerdem allerdings gibt er auch unrichtige Deutungen an solchen Stellen, die Müller ganz richtig verdeutscht hat. Heißt denn *impingere* „sich hinwerfen" bezw. „sich an den Hals werfen", *ventilare* „in Umlauf bringen"? So übereinstimmend M. u. K. Dagegen die *ritus gentiles* und *dii municipes* sind nur bei K. mißverstanden. Schon durch halbes Verstehen geht bei solchen Schriftstellen wie Minucius sehr viel an Feinheiten des Sinnes und des Ausdruckes verloren. Das an Beispielen auszuführen, ist hier kaum der Ort. Doch eben jetzt dichtet jemand im ‚Hochland' (Dez. 1926): „zu Tale floh die Herde vom Reif versengt." Aber wenn Minucius schreibt: *„ne hiems sola glacie ureret"*, so versteht man nicht und übersetzt: „mit seiner eisigen Kälte erstarren mache"! Auf Weiteres möchte ich verzichten. Aber Schulausgaben ähnlicher Art werden ja auch von anderen Verlagen vorbereitet. Hoffentlich werden die Herausgeber sich die Mühe nicht verdrießen lassen, in den Kommentaren gründliche Arbeit zu leisten. Notwendiger wären freilich gute wissenschaftliche Kommentare für den Lehrer. F. Rütten.

In einer Textsammlung für den seminaristischen Betrieb mit dem Obertitel »**Opuscula et textus historiam ecclesiae ejusque vitam atque doctrinam illustrantia**« (Münster,

Aschendorff) bietet die »Series scholastica et mystica edita curantibus M. Grabmann et Fr. Pelster S. J.« zunächst die Hefte: S. Thom. Aquinatis De ente et essentia (L. Baur); Guidonis Terreni Quaestio de magisterio infallibili Romani Pontificio (Barth. M. Hiberta) S. Thom. de Aquino Quaestiones de natura fidei ex comm. in l. III. Sent. dist. 23 et 24 (Fr. Pelster). Die Texte werden unter Zurückgehen auf die Handschriften mit textkritischem Apparat ediert, ohne den Ehrgeiz einer im strengsten Sinne kritischen Ausgabe. Die Einführungen und die Anmerkungen wollen sich auf das allernötigste beschränken. Der Umfang soll 1—4 Bogen kl. 8⁰ betragen. Die 3 vorliegenden Hefte haben 32, 60, 64 Seiten und kosten M. 0,80; 1,20; 1,20; sie bedeuten einen erfreulichen Auftakt der Sammlung.

Der Jahrgang 1925 der »**Studien- und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige**« (Neue Folge, Bd. 12; der ganzen Reihe Bd. 43), hrsg. (zum 1. Male) von der Bayerischen Benediktinerakademie (München, Kommissionsverlag R. Oldenbourg, [VI, 310 S. 8⁰]) ist erschienen. Der Jahrgang 1926 wird dabei für den Herbst 1926 versprochen. Im Frühjahr 1927 soll die alte Erscheinungsform (in Vierteljahrsheften) wieder aufgenommen werden. Als Beilage wird der „4. Jahresbericht der bayerischen Benediktineraakademie 1925" (ebd. 1926) gegeben. — Der Jahrgang 1925 der „Studien und Mitteilungen" enthält eine stattliche Zahl von „Aufsätzen" und „Kleinen Mitteilungen", eine „Literarische Umschau" und zum Schlusse (S. 247—306) eine sehr interessante, unter das Berichtsjahr zurückgreifende Chronik des Ordens, die im besonderen uns den Aufschwung des Benediktinerordens in Deutschland zum Bewußtsein bringt. Auch der Jahresbericht enthält zwei Abhandlungen, die zweien der Referate entsprechen, die auf der Jahresversammlung der Bayerischen Benediktineraakademie (15. u. 16. Juli 1925 in München) gehalten wurden. Nach einer Ankündigung sollen von 1926 an in zwangloser Folge auch „Ergänzungsbände" zu den „Studien und Mitteilungen" herauskommen.

»**Kammer, K., Trierer Kulturkampfpriester.** Trier, Paulinusdruckerei, 1926 (163 S.). Halblw. M. 4,50.« — Der geistl. Rat Kammer in Trier hat anläßlich des 50. Todestages des sel. Bischofs Eberhard von Trier (30. Mai 1926) diese verdienstliche Zeichnung „markanter Priestergestalten aus den Zeiten des preußischen Kulturkampfes" veröffentlicht. Nach kurzer Einleitung wird auf etwa 12 Seiten ein gut abgerundetes Lebensbild des geistvollen Bekennerbischofs Eberhard auf Grund der Biographien von Müller, Kraft und Ditscheid entworfen, dem sich eine mehrseitige dichterische Widmung des Dichters Berger zum Tage der Entlassung des Bischofs aus der Haft anschließt sowie eine Liste der 31 vom Bischof 1873 geweihten Neupriester. Den Hauptteil des Buches füllen die Viten von 16 Pfarrern, deren Namen in der ebengenannten Liste enthalten sind, sowie 8 Viten von Pfarrern anderer Jahrgänge und des Domkapitulars Prof. Dr. Einig, der als früherer Herausgeber der Pastoralzeitschrift Pastor bonus weithin bekannt ist. Den Schluß des Buches bildet eine chronikartige Übersicht über die Geschichte des Kulturkampfes in der Diözese Trier. Außer der Geschichte des Kulturkampfes von Kißling und der Schrift von Reinarz „Der Kulturkampf" sind die Berichte der betr. Priester selbst benutzt, die sich im Nachlaß des Bischofs Korum fanden. Von den 2 beigegebenen Bildern des Bischofs Eberhard wird besonders die Reproduktion eines zeitgenössischen Holzschnittes Interesse erwecken, die ihn, von einer Volkschar umlagert, vor dem Eintritt ins Gefängnis darstellt. C. S.

»**Pius XI. — Ansprachen an die deutschen Pilger im Heiligen Jahre 1925.** Hrsg. von Dr. jur. et phil. Eugen **Klee**, Gesandtschaftsrat an der deutschen Botschaft beim Vatikan in Rom. Mit einem Geleitwort von P. Max Kassiepe O. M. I. Freiburg, Herder, 1926. (XII, 134 S. 8⁰). M. 4.« — Eine Schrift, die nach mehreren Seiten als ein Zeichen der Zeit, als ein gutes Zeichen und als ein Zeichen veränderter Zeit, gefaßt werden darf. Es ist mehr als eine Romerinnerung für die Jubiläumspilger; es ist der lebendigste Ausdruck der „Romnähe", in die sich gerade unter dem Pontifikate des deutschsprechenden Papstes das katholische Deutschland versetzt fühlt, von dem Inhaltlich-Bedeutsamen der Ansprachen mit ihrer stetigen Berücksichtigung deutscher Verhältnisse und deutscher Fragen ganz zu schweigen.

Die »**Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae**« von Jos. **Gredt** O. S. B, liegen in 4. verbesserter und vermehrter Auflage vor (Freiburg i. B., Herder & Co., 1926. 2 vol. [XXIII, 503 u. XVII, 465 S. 8⁰]). Gbd. M. 27. — Anlage und Eigenart dieses gründlichen Werkes sind bekannt (vgl. Theol. Revue 1909, 515 fl; 1912, 314 ff: 1923, 60 ff.). Die neue Auflage ist dadurch im besondern an Umfang bedeutend gewachsen, daß syllogistische Lösungen von Einwänden beigegeben sind. Diese bloß von der lateinisch schreibenden Scholastik — und auch dort nicht immer — festgehaltene Methode ist didaktisch von großem Wert für die Vertiefung des Problems und seiner Lösung und schon ein gewisser Ersatz für seminaristische Behandlung mancher Materien. Auf die neueren Erörterungen über die Entropie und die Herleitung des Kausalprinzips hätte etwas mehr eingegangen werden dürfen. Bei der Ablehnung des „Nationalitätenprinzips" ist das Recht der nationalen Minderheiten anerkannt und vorsichtig formuliert worden. Auch die neue Auflage verdient die Empfehlung, die dem Werke früher zuteil geworden ist S.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Beth, K., Religion u. Magie. 2., umgearb. Aufl. Lpz., Teubner (XII, 433). M 14.

Fehrle, E., Zauber u. Segen. Jena, Diederichs, 1926 (80 S. mit Abb.). M 2.

Fascher, E., *Προφητης*. Eine sprach- u. religionsgeschichtl. Untersuchung. Gießen, Töpelmann (IV, 228). M 10.

Mantis, Der religiöse u. philosoph. Lebenslauf der Völker. Altona, Ruhe, 1926 (VIII, 138). M 4,50.

Boson, G., Il concetto di peccato nella religione assiro-babilonese (ScuolaCatt 1926 dic., 433—48).

Eheloff, H., Keilschrifturkunden aus Boghazköi. H. 17. Mythen u. Rituale. Berl., Vorderasiat. Abt. d. Staatl. Museen, 1926 (IV, 50 Taf. 4⁰). M 12,50.

Pavry, J. D. C, The Zoroastrian Doctrine of a Future Life from Death to the Individual Judgement. NY., Columbia Univ. Pr., 1926 (XXVIII, 119). $ 2,50.

Baer, E., Das Geheimnis des Wiedererkennens Pratyabhijnā-Hridaya. Eine neuauflebende Heilslehre des indischen Mittelalters. Aus dem Sanskrit übers., eingel. u. mit Anm. vers. Zürich, Kanaresische Mission, 1926 (IX, 109). M 4.

Braeunlich, P., Sundar Singh in seiner wahren Gestalt. Dresden, Ungelenk (184). M 3,50.

Horten, M., Indische Strömungen in der islamischen Mystik. 1. Lpz., Harrassowitz (32). M 2.

Sonokawa, Sh., Plotinus der Philosoph (Kirisutokyo Kenkyu IV, 1, 1926 Oct.) [japanisch].

Lieshout, H. van, La Théorie Plotinienne de la vertu. Essai sur la genèse d'un article de la Somme théologique de S. Thomas. [Studia Friburgensia]. Pad., Bonif.-Druck., 1926 (X, 203). M 5.

Olsen, M., Aetteg°rd og Helligdom. Norske stedsnavn sosialt og religionshistorisk belyst. Oslo, Aschehoug, 1926 (VII, 302). M 5,50.

Biblische Theologie.

Festgabe für A. Deissmann zum 60. Geburtstag. Tüb., Mohr (VIII, 334). M 18.

Dissertationes Hebraicae. Ludovico Blau . . . hoc opus natali die 65. ab amicis eius et discipulis conscriptum dedicatum et ed. Frankf., Kauffmann, 1926 (340). M 12.

Institutiones biblicae scholis accommodatae. Vol. I. De S. Scriptura in universum. Romae, Ist. Pont. Biblico (VIII, 456).

Keller, Schriftlesung nach dem Wunsche u. den Vorschriften der Kirche (PBonus 1, 1—10).

Bertholet, A., Das Dynamistische im A. T. Tüb., Mohr, 1926 (44). M 1,20.

Quentin, H., Liber Genesis ex interpretatione S. Hieronymi cum prologis variisque capitulorum seriebus adiectis prolegomenis. [Biblia Sacra iuxta Latinam Vulgatam versionem ad codicum fidem cura et studio monachorum S. Benedicti edita]. Romae, typ. Vatic., 1926 (XVIII, 428 4⁰).

Wiener, H. M., The Documentary Theory of the Pentateuch in the Light of Textual Criticism (OrLtztg 1, 1—4).

---

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

Montet, É., Histoire du Peuple d'Israël, depuis les origines jusqu'à l'an 70 après J.-C. (Avec 25 ill.). P., Payot, 1926 (206). *Fr* 20.

Lurje, M., Studien zur Geschichte der wirtschaftl. u. sozialen Verhältnisse im israelitisch-jüd. Reiche von der Einwanderung in Kanaan bis zum babylon. Exil. Gießen, Töpelmann (III, 64). M 3,40.

Bardy, G., Melchisédech dans la tradition patristique (*fin*) (R Bibl 1, 25—45).

Meinhold, H., Der Dekalog. Gießen, Töpelmann (32). M 1,30.

Bentzen, A., Die Josianische Reform u. ihre Voraussetzungen. Kopenhagen, Haase, 1926 (121). M 6,75.

Honor, L. L., Sennacherib's Invasion of Palestine. Diss. NY., Columbia Univ. Pr., 1926 (XV, 122). $ 1,75.

Robinson, T. H., The Decline and Fall of the Hebrew Kingdoms. NY., Oxford Univ. Pr., 1926 (XX, 246). $ 1,50.

Gabriel, J., Zorobabel. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in der ersten Zeit nach dem Exil. Wien, Mayer & C. (XIX, 152). M 4.

Abel, F. M., Topographie des campagnes machabéennes (*fin*) (RBibl 1925, 2, 194—216; 1926, 2, 206—22; 4, 510—33).

Dhorme, P., Le Livre de Job. Introd., trad. et commentaire. P., Gabalda (CLXXVIII, 612). *Fr* 120.

Simpson, D. C., The Psalmists. NY., Oxford Univ. Pr., 1926 (XVIII, 197). $ 2,50.

Scerbo, F., I Salmi nel testo originale ritmicamente disposti, corredati di note critiche e filologiche. Firenze, tip. ed. Fiorentina, 1926 (XX, 124, 110 16^0). *L* 14,50.

Gunkel, H., Die Psalmen. Übersetzt u. erklärt. Gött., Vandenhoeck, 1926 (XVI, 639). M 25,60.

Synave, P., L'universalisme dans le Ps 68 (67) (RScPhTh 1, 51—58).

Van den Oudenrijn, M. A., De prophetiae charismate in populo israelitico. Romae, Befani, 1926 (XXIV, 412 4^0). $ 6.

Rudolph, W., Hebräisches Wörterbuch zu Jeremia. Gießen, Töpelmann (VI, 46). M 2.

Bulmerincq, A. v., Der Prophet Maleachi. Bd. 1. Dorpat, Mattiesen, 1926 (XXXVI, 512). M 12,50.

Goodspeed, E. J., The Challenge of N. T. Study (JReligion 1926, 6, 561—69).

Dalman, G., Aramäische Dialektproben. Unter dem Gesichtspunkt neutest. Studien neu hrsg. 2., erw. Aufl. Lpz., Hinrichs (IX, 72). M 8,50.

Jennings, W., Lexicon to the Syriac N. T. (Peshitta). Revised by U. Gantillon. Oxford, Clarendon Pr., 1926 (244 16^0).

Wilmart, A., Les Evangiles gothiques (RBibl 1, 46—61).

Lagrange, M. J., Synopsis evangelica. Textum graecum quattuor evangeliorum recensuit et iuxta ordinem chronologicum Lucae praesertim et Johannis concinnavit. P., Gabalda (XXVII, 178 4^0). *Fr* 150.

Cerfaux, L., La probité des souvenirs évangéliques (EphTh Lovan 1, 13—28).

Magoun. H. W., The Story of the Nativity (BiblSacra Jan., 24—32).

Klawek, A., Philolog. Bemerkungen über den Namen „Maria" (PrzeglądTeol 1926, 4, 434—36) [polnisch].

Tominomori, K., Jesu Kindheit u. Nazareth (Kirisutokyo Kenkyu IV, 1926 Oct.) [japanisch].

Dünwald, W., Der mißverstandene Nazarener. Mchn., G. Müller (242). M 4.

McConnell, W. T., The Social Teachings of Our Lord (Bibl Sacra Jan., 40—49).

Smith, J. R., The Holy Spirit in the Gospels. NY., Macmillan, 1926 (394). $ 2,50.

Baer, H. v., Der Hl. Geist in den Lukasschriften. Stuttg., Kohlhammer, 1926 (VII, 220). M 9,60.

Taylor, V., Behind the Third Gospel. NY., Oxford Univ. Pr., 1926 (XV, 279). $ 5,50.

Saitschick, R., Paulus. Berlin, Fährmann-Verlag, 1926 (IV, 106). M 2,50.

Foakes-Jackson, F. J., The Life of St. Paul. NY., Boni & Liveright, 1926 (292). $ 3,50.

Schmitz, O., Die Bedeutung des Wortes bei Paulus. Güt., Bertelsmann (46). M 1,40.

Merk, A., Der h. Paulus u. das christl. Leben (ZAszMyst 1, 34—48).

Wordsworth, J., and White, H. J., Novum Test. secundum editionem s. Hieronymi. Epistula ad Corinthios II. NY., Oxford Univ. Pr., 1926 (279—353). $ 3,50.

Schäfer, J., Die Apokalypse übers. u. erklärt. Mit 15 Bildern. Steyl, Missionsdruck., 1926 (VII, 125 4^0). M 9.

Ciuffa, G., L' Apocalisse interpretata con l' ausilio dei libri di Enoch, Giobbe, Cantico dei Cantici, IV. di Esdra. Roma, Ausonia (XVI, 136; 280 16^0). *L* 18.

Cohausz, O., Seherblicke auf Patmos. Eine gemeinverständl.-prakt. Erklärung der Offenbarung des h. Johannes. M.-Gladbach, Volksverein. M 5.

Escande, Mme. G. B., L'Apocalypse. Document de la Rédemption. Essai sur le langage symbolique. Nancy, Berger-Levrault, 1926 (XXVII, 151).

Asin Palacios, M., In opus cui titulus »Logia et agrapha Domini Jesu apud Moslemicos scriptores usitata« animadversiones (RBibl 1, 70—85).

Ljungvik, H., Studien zur Sprache der apokryphen Apostelgeschichten. Upsala, Lundequist, 1926 (XI, 106). *Kr* 4.

Sommer, J. W. E., Was ich im Morgenlande sah u. sann. Licht aus der Mission auf die Bibel. Bremen, Traktathaus, 1926 (259). M 5,50.

D' Amico, S., Pelligrini in Terra Santa. Milano, „La Grafica moderna" (134 16^0). *L* 11.

Das Heilige Land. 300 Bilder. Einl. von S. Hedin. Mchn., Meyer & Jessen (X, 221 Abb. 4^0). M 12.

Vincent, H., et F. M. Abel, Sainte Anne et les sanctuaires hors de la ville. Histoire monumentale de Jérusalem nouvelle. P., Gabalda (VII, 307 4^0, 159 fig. et 24 pl.).

Tresson, P., Le voyage du comte Louis de Saint-Ferriol à travers le désert arabique et la péninsule du Sinaï 1842 (RBibl 1, 62—70).

Historische Theologie.

Arnold, E., Die ersten Christen nach dem Tode der Apostel. Sannerz, Arnold, 1926 (451). M 10.

Kittel, G., Urchristentum, Spätjudentum, Hellenismus. Stuttg., Kohlhammer, 1926 (32). M 1,20.

Sartori, A., Propedeutica alla storia del dogma. Torino, Marietti, 1926 (VIII, 92). *L* 10.

Harnack, A. v., Die Bezeichnung Jesu als „Knecht Gottes" u. ihre Geschichte in der alten Kirche (Sitz. Preuß. Akad. d. Wiss. 1926, 212—238 4^0). M 2.

Kalsbach, A., Die altkirchl. Einrichtung der Diakonissen bis zu ihrem Erlöschen. Frbg., Herder, 1926 (VIII, 115 4^0). M 4.

Pastè, R., Il sacerdozio negli scritti di tre Padri della Chiesa (ScuolaCatt 1926 ag., 81-106; ott., 271-85; nov., 334-59).

Cerfaux, L., La Gnose simonienne. Nos principales sources (RechScRelig 1925, 6, 489—511; 1926, 1, 5—20; 3/4, 265—85; 6, 481—503).

Hendrix, P., De alexandrijsche haeresiarch Basilides. Amsterdamer Diss. Dordrecht, 1926 (XIII, 126).

Spirowski, L., La doctrine de l'Eglise dans S. Irénée. Strasb., 31 place de la Cathédrale, 1926 (XVI, 162).

Beyssac, J., Notes pour servir à l'histoire de l'église de Lyon. Lyon, Audin, 1926 (59 4^0).

Batiffol, P., Les sources de l'histoire du concile de Nicée (*fin*) (Echosd'Or janv., 5—17).

Alès, A. d', Le dogme de Nicée. P., Beauchesne, 1926 (VIII, 272).

Vaudagnotti, A., *„Ubi Petrus, ibi Ecclesia"*. Note critiche sul Romanismo di S. Ambrogio (ScuolaCatt 1926 sett., 189—203).

Morin, G., Où en est la question de Cassiciacum? (Ebd. genn., 47—56).

Egger, R, Tevrnia. Die röm. u. frühchristl. Altertümer Oberkärntens. 2. Aufl. Wien, Hölder, 1926 (61 mit Abb.). M 1,40.

Newman, J. H., Der h. Benedikt, seine Mission u. seine Schulen. Deutsch von H. Schwarz. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1926 (192). M 4,50.

Berlière, U., Le sceau conventual (RevBénéd 1926, 4, 288-309).

Grumel, V., Notes d'histoire et de chronologie sur la vie de s. Maxime le Confesseur (Echosd'Or janv., 24—32).

Vaccari, A., La Grecia nell' Italia meridionale. Studi letterari e bibliografici. [Orient. christ. 13]. Roma, Pont. Ist. Orient., 1926 (56). *L* 5.

Harden, J. M., An Introduction to Ethiopic Christian Literature. Lo., S. P. C. K., 1926 (VIII, 112). 5 *s.*

Dempf, A., Die Ethik des Mittelalters. Mchn., Oldenbourg (111 4^0). M 4,90.

Eichmann, E., Zur Geschichte des lombard. Krönungsritus (HistJb 46, 3/4, 1926, 517—31).

Vooys, C. G. N. de, Middelnederlandse legenden en exempelen. Herziene en verm. uitg. Groningen, Wolters, 1926 (XII, 374). *Fl* 5,90.

Overmann, A., Urkundenbuch der Erfurter Stifter u. Klöster. Tl. 1. (706—1330). Magdeburg, Histor. Kommission, 1926 (XXI, 1031). M 20.

Flaskamp, F., Das Bistum Erfurt (ZVaterlGeschAltWestf 83, 1925 I, 1—26).

Schröter, E., Walahfrids deutsche Glossierung zu den biblischen Büchern Genesis bis Regum II u. der althochdeutsche Tatian. Halle, Niemeyer, 1926 (XI, 204). M 12.

Pirri, P., Attone di Vercelli (CivCatt genn. 1, 27—42).

Wenner, J., Die Rechtsbeziehungen der Mainzer Metropoliten zu ihren sächsischen Suffraganbistümern bis zum Tode Aribos (1031). Pad., Schöningh, 1926 (XVI, 230). M 8,40.

Mambrini, D., Pasquale II e la sua patria. Santa Sofia di Romagna (70). *L* 10.

Macdonald, A. J., Lanfranc. A Study of His Life, Work and Writing. Oxford, Univ. Pr., 1926 (VIII, 306).

Kümmel, W., Die Missionsmethode des Bischofs Otto v. Bamberg u. seiner Vorläufer in Pommern. Güt., Bertelsmann, 1926 (87). M 3.

Schuettler, K., Das Homiliarium des Radulfus Ardens (ThGl 1926, 5, 626—44).

Wilmart, A., Exorde et conclusion du traité de Jean l'homme de Dieu (RevBénéd 1926, 4, 310—20).

Zeiß, H., Zur Frage der kaiserl. Zisterzienservogtei (HistJb 46, 3/4, 1926, 594—601).

Bauermann, J., Westfälische Archidiakonatstudien (ZVaterl GeschAltWestf 83, 1925 I, 265—96).

Riesch, Helene, Die h. Hedwig, Herzogin v. Schlesien. Steyl, Missionsdruck. (118, mehr. Taf.). M 2,50.

Schlund, E., Das religiöse Wollen des h. Franziskus (ZAszMyst 1, 17—33).

Salvadori, G., S. Francesco d' Assisi e il ritorno alla semplicità nella scienza e nelle lettere (ScuolaCatt sett., 161—88).

Lorenzo da Zogarolo, S. Francesco e Dante. Roma, Vaticana (202 16^0).

Mestica, G., San Francesco, Dante e Giotto. Macerata, Leopardi (168). *L* 10.

Clemens a Terzorio, Manuale historicum Missionum Ordinis Minorum Capuccinorum. Isola del Liri, Macioce (520).

—, Le Missioni dei Minori Cappuccini. Sunto storico. Vol. VII. Rom, Manuzio, 1925 (434).

Asin Palacios, M., El místico Murciano Abenarabi. III. Caracteres generales de su sistema. [S.-A. aus Boletin de la Acad. de la Historia]. Madrid, 1926 (56).

Rambaud, J. D., S. Dominique. P., Téqui, 1926 (XIV, 322 16^0). *Fr* 12.

Wilms, A., Die Dominikaner in den Kölner Weiheprotokollen. Lpz., Harrassowitz (223). M 12.

S. Thomae Aq. Opera omnia iussu edita Leonis XIII. T. XIV. Summa c. Gentiles. Liber III cum comment. F. De Silvestris Ferrar. Romae, tip. Garroni, 1926 (LII, 475+56 4^0).

Suermondt, Cl., Principia recensionis operum S. Thomae Aq. in editione Leonina (Angelicum 1926, 4, 418—61).

Roland-Gosselin, M. D., Le *De ente et essentia* de S. Thomas d'Aq. Texte établi d'après les mss. parisiens, introd., notes et études hist. Le Saulchoir (Belg.), Revue des sc. phil. et théol., 1926 (XXX, 220). *Fr* 25.

Mandonnet, P., S. Thomas d'Aq. créateur de la dispute quodlibétique (RScPhTh 1926, 4, 477—506; 1927, 1, 5—38).

Pègues, Th., Commentaire français littéral de la Somme théol. de S. Thomas. T. XVI. La Rédemption. Toulouse, Privat, 1926 (VIII, 718).

Mattiussi, G., Les points fondamentaux de la philosophie thomiste. Torino, Marietti (394). *Fr* 25.

Contri, S., Il problema della verità in S. Tommaso d'Aq. Torino, Soc. ed. internaz., 1926 (252 12^0). *L* 10.

Zigon, F., Der Begriff der Caritas beim Lombarden u. der h. Thomas (DThomas 1926, 4, 404—24).

Landgraf, A., Johannes Sterngasse O. P. u. sein Sentenzenkommentar (Ebd. 1, 40—54; 2, 207—14; 3, 327—50; 4, 467—80).

Krebs, M., Konrad III v. Lichtenberg, Bischof v. Straßburg (1273—1299). Frankf. a. M., Wiss. Institut d. Elsaß-Lothringer, 1926 (VII, 84). M 3.

Egenter, R., Die Erkenntnispsychologie des Aegidius Romanus. Rgsb., Habbel, 1926 (VIII, 97). M 3.

Tochowicz, P., Joannis Duns Scoti de cognitione doctrina. Freiburg. [Studia Friburgensia]. Pad., Bonif.-Druck., 1926 (VIII, 133). M 4.

Karrer, O., u. Herma Piesch, Meister Eckeharts Rechtfertigungsschrift vom J. 1326. Einleit., Übers. u. Anm. [Deutscher Geist 1]. Erfurt, Stenger (172). M 8.

Wijnpersse, A. G. M. van de, De dietse vertaling van Suso's horologium aeternae sapientiae. Groningen, Wolters, 1926 (206, mehr. Taf.). *Fl* 4,50.

Grabmann, M., Kard. Guilelmus Petri de Godino O. P. († 1336) u. seine *Lectura Thomasina* (DThomas 1926, 4, 385—403).

Auer, A., Eine verschollene Denkschrift über das große Interdikt des 14. Jahrh. (HistJb 46, 3/4, 1926, 532—49).

Rivière, J., Le problème de l'Eglise et de l'Etat au temps de Philippe le Bel. [Spicil. sacrum Lov. 8]. Louvain, rue de Namur 40 (XIV, 499). *Fr* 50.

Rotta, P., Il Cusano e la lotta contro gli Ussiti ed i Maomettani (RFilosNeo-Scol 1926, 5/6, 305—34).

Bierbaum, Ath., Dietrich von Münster (1435—1515). Mstr., Westf. Vereinsdruck., 1926 (103 m. Abb.). M 2.

Mosapp, H., Doktor Martin Luther u. die Reformation. 3., neubearb. Aufl. Tüb., Wunderlich (VIII, 280).

Harnack, Th., Luthers Theologie mit bes. Beziehung auf seine Versöhnungs- u. Erlösungslehre. Abt. 1. Neue Ausgabe. Mchn., Kaiser, 1926 (XII, 546). M 13,50.

Holstein, G., Luther u. die deutsche Staatsidee. Tüb., Mohr, 1926 (43). M 1,50.

McNeill, J. Th., The Interpretation of Protestantism during the Past Quarter-Century (JReligion 1926, 5, 504—25).

Hoffman, M., Das Niclas Amsdorff, der Magdeburger Pastor, ein lugenhafftiger falscher nasen geist sey/offentlich bewiesen. (Kiel:) 1528. Preetz, Hansen, 1926 (20 faks. S., IV). M 1.

Wendt, H. H., Die Augsburgische Konfession im deutschen u. latein. Text. Halle, Buchh. des Waisenhauses (156). M 4,50.

Brandt, K., Der Augsburger Religionsfriede vom 25. Sept. 1555. Krit. Ausg. des Textes. 2., erw. u. verb. Aufl. Gött., Vandenhoeck & R. (54). M 3.

Breiden, J., Zauberwahn u. Hexenprozeß. Aachen, Creutzer, 1926 (100). M 1,60.

Laumanns, Cl., Das Kloster St. Annen Rosengarten in Lippstadt u. die Lippstädter Katholiken nach der Reformation II (ZVaterlGeschAltWestf 83, 1925 II, 3—76).

Codina, A., Las orígenes de los Ejercicios espirituales de S. Ignacio de Loyola. Barcelona, Biblioteca Balmes, 1926 (XVI, 312).

Bernard, H., Etude historique sur les Exercices spirituels de S. Ignace 1521—1599. Louvain, Museum Lessianum, 1926 (VII, 264 12^0). *Fr* 11.

Maurer, F. F., Der h. Franz Xaver. Pad., Bonif.-Druck., 1926 (VIII, 317). M 5,50.

Winkler, M. Theodolinde, Maria Ward u. das Institut der Engl. Fräulein in Bayern von der Gründung des Hauses in München bis zur Säkularisation desselben 1626—1810. Mchn., Seyfried, 1926 (VIII, 203 mit Abb.). M 4.

Heurtebize, La Vie des justes de dom Martène. Publiée. T. 3. P., Picard, 1926 (231).

Stolzenburg, A. F., Die Theologie des Jo. Franc. Buddeus u. des Chr. Matth. Pfaff. Ein Beitrag zur Gesch. der Aufklärung in Deutschland. Berl., Trowitzsch, 1926 (XIII, 460). M 15.

Martin, G., La Franc-Maçonnerie française et la préparation de la Révolution. 2e éd. P., Presses Universitaires, 1926 (XVI, 294 16^0). *Fr* 12.

Lenotre, G., Le Mysticisme révolutionnaire. Robespierre et le «Mère de Dieu». 9e éd. P., Perrin, 1926 (335). *Fr* 15.

Costaggini, G. A., I beati martiri del Sett. 1792 a Parigi. Isola del Liri, Macioce e Pisani, 1926 (X, 226 con tavole).

Hughes, V. R., The Right Rev. Richard Luke Concanen, O, P., first Bishop of New York (1747—1810). [Studia Friburgensia]. Pad., Bonif.-Druck., 1926 (XII, 232). M 5.

Groos, H., Der deutsche Idealismus u. das Christentum. Versuch einer vergleichenden Phänomenologie. Mchn., Reinhardt (XI, 507). M 15.

Ritschl, O., Dogmengeschichte des Protestantismus. Bd. 4. Orthodoxie u. Synkretismus in der altprotest. Theologie. Gött., Vandenhoeck & R. (VIII, 393). M 23.

Wehrung, G., Schleiermacher in der Zeit seines Werdens. Güt., Bertelsmann (VIII, 330). M 10.

Lieb, F., Glaube u. Offenbarung bei J. G. Hamann. Mchn., Kaiser, 1926 (28). M 0,80.

Brom, G., Romantiek en Katholicisme in Nederland. Deel 1. 2. Groningen, Wolters, 1926. Je *Fl* 7,90.
Rinieri, I., Le sette in Italia dopo la restaurazione del 1815. La congiura di Macerata. Casale, tip. cooperativa (76).
Bierbaum, M., Dompräbendar Helfferich von Speyer u. der Münchener Nuntius Serra-Cassano. Pad., Schöningh, 1926 (X, 173). M 7,20.
Hümpfner, W., Tagebuch des Dr. med. F. W. Wesener über die Augustinerin Anna Katharina Emmerick. Unter Beifügung anderer auf sie bezügl. Briefe u. Akten. Würzb., St. Rita-Verlag, 1926 (LXXIV, 591). M 5.
Leturia, P., Die Amerika-Enzyklika Leos XII vom 24. Sept. 1824. Ihre Geschichte, ihr Text, ihre Folgen (HistJb 1926, 2, 233—332).
Friederich, P. M. S., Le premier siècle de la Trappe d'Oelenberg 1825—1925. Mulhouse, éd. «Alsatia», 1926 (43 et grav.).
Butler, C., The Life and Times of Bishop Ullathorne 1806—99. 2 vol. Lo., Burns & Oates, 1926 (368; 331 mit Abb.). 25 *s.*
Amadio, G., Il Cardinale Dusmet. Catania, Galatola (536). *L* 16.
Nissen, B. M., Der Rembrandtdeutsche Julius Langbehn. Mit 5 Taf. 16.—20. Tsd. Frbg., Herder (VI, 358). M 7,50.
Leb, J., P. Heinrich Abel S. J. Der Männerapostel Wiens. Lebensbild. Innsbr., Marian. Verlag, 1926 (71 mit Abb.). M 1,30.
Szabó, S., et Pera, C., Il R.mo Padre Giacinto M. Cormier, Maestro generale dei Predicatori († 17. dic. 1916) (Angelicum 1926, 4, 465—99).
Meyer, G., Geschichte des Klosters Heeslingen-Zeven u. der Kirchengemeinde Zeven. Zeven i. Hann., Zeller, 1926 (148 mit Abb., 4 Taf.). M 4,50.
Heusgen, P., Die Pfarreien der Dekanate Meckenheim u. Rheinbach. Köln, Bachem, 1926 (XX, 466). M 23.

Systematische Theologie.

Grimpen, A., Weltreligion auf deutscher Grundlage. Hamb., Grimpen, 1926 (192). M 2,40.
Bros, A., Le sociologisme de Durkheim et la religion (RFilos Neo-Scol 1926, 5/6, 402—20).
Desouches, G., Le Spectre. Synthèse sociale de l'Univers. T. 1: Métaphysique. L'Etre. T. 2: Morale. L'Ordre. T. 3: Politique. La Mesure. T. 4: Théodicée. La Puissance. P., Peyronnet, 1926 (XVI, 398, 432; 825; 640 16°).
Geny, P., Critica de cognitionis humanae valore disquisitio. Ed. nova. Romae, Via del Seminario 120 (XXX, 416).
Del-Negro, W., Der Sinn des Erkennens. Prolegomena zu einer neokritizist. Lösung des Erkenntnisproblems. Mchn., Reinhardt, 1926 (54). M 1,60.
Beggerow, H., Die Erkenntnis der Wirklichkeiten. Eine Fortbildung des transzendentalen Idealismus zum Transzendenz-Realismus. Halle, Niemeyer (XLII, 558). M 22,50.
Collin, H., Manuel de philosophie thomiste. P., Téqui, 1926 (XII, 586). *Fr* 25.
Lenz, Jos., Die neuthomist. Bewegung u. ihre Kritik durch Hessen (PBonus 1, 26—38).
Kießler, H., Geschichte u. Kritik des hypothetischen Urteils seit Wolff. Wien-Mödling, St. Gabriel (29).
Zybura, J. S., Present-day Thinkers and the New Scolasticism. Lo., Herder, 1926 (XVIII, 534). *sh* 3.
Olgiati, F., Il movimento filosofico neo-scolastico ed il pensiero contemporaneo anglo-americano (RFilosNeo-Scol 1926, 5/6, 363—72).
Barbado, E., De reditu novae psychologiae ad scholasticam (Angelicum 1926, 4, 355—67).
Jaschke, W. K., Die parapsychologischen Erscheinungen. Innsbr., Tyrolia (85 mit Abb.). M 1,50.
Seitz, A., Okkultismus, Wissenschaft u. Religion. Bd. 2. Mchn., Pfeiffer (222). M 5.
Klöckler, H. v., Astrologie als Erfahrungswissenschaft. (Einf. H. Driesch). Mit 37 Abb. Wien, Reinicke (XV, 384). M 16.
Jugie, M., Theologia dogmatica christianorum orientalium ab Ecclesia catholica dissidentium. T. I. Theologiae dogm. Graeco-Russorum origo, historia, fontes. P., Letouzey, 1926 (727).
Kroeker, J., Die erste Schöpfung, ihr Fall u. ihre Wiederherstellung. Wernigerode, Missions-Verlag, 1926 (XVI, 354). M 4,50.
Malvy, A., Les dissidents de bonne foi sont-ils membres du corps de l'Eglise? (RechScRel 1, 29—35).
Galtier, P., De incarnatione et redemptione. P., Beauchesne, 1926 (VIII, 506).
Mingoja, D., De unione hypostatica. Catanae, Battiato, 1924 (XI, 594). *L* 25.
Lebon, J., Une ancienne opinion sur la condition du corps du Christ dans la mort (RHistEccl 1, 5—43).
Hugon, Ed., De formali constitutiva sacerdotii Christi (Angelicum 1926, 4, 462—64).
Jugie, M., L'Assomption de la S. Vierge. Réponse à la critique de M. Cavallera (Echosd'Or janv. 18—23).
Favier, M., L'assomption corporelle de la Mère de Dieu. P., Spes, 1926 (130 12°). *Fr* 6,50.
Bittremieux, J., De mediatione universali B. M. Virginis quoad gratias. Brugis, Beyaert, 1926 (320). *Fr* 35.
Kerkhofs, L., La médiation universelle de la S. Vierge (Eph ThLovan 1, 5—12).
Pastè, R., La mediazione universale di M. V. (ScuolaCatt genn., 26—44).
O'Connell, R., Our Lady Mediatrix of All Graces. Baltimore, Murphey Comp. (XII, 122 16°).
Ohm, Th., Die Aufnahmefähigkeit der Heiden für die Gnade (BenedMonatschr 1/2, 9—24).
Michels, Th., Die Heiligung des Lebens durch die kultisch-sakramentale Ordnung (Siegel II, 1926, 66—79).
Carretti, E., Lezioni di Sacra Teologia. I Sacramenti. I Novissimi. Bologna, »Bononia« (344). *L* 18.
Jannot, E., L'Eucharistie dans les Sacramentaires occidentaux (RechScRel 1, 5—24).
Arcay, C. d', The Mass and the Redemption. Lo., Burns & Oates, 1926 (XX, 138 16°).
Lepin, M., L'idée du sacrifice de la messe d'après les théologiens depuis l'origine jusqu'à nos jours. P., Beauchesne, 1926 (XI, 815). *Fr* 50.
Clesse, J., Etude critique de certaines propositions du »*Mysterium fidei*«. Dolhain (Belg.), Schynts, 1926 (28).
Sertillanges, Mainage, Allo etc., L'homme après la mort. P., éditions Montaigne, 1926 (256 16°). *Fr* 15.
Cabassut, A., La mitigation des peines de l'enfer d'après les livres liturgiques (RHistEccl 1, 65—70).
Stefanini, L., Il problema morale nello stoicismo e nel cristianesimo. Torino, Soc. ed. internaz., 1926 (424). *L* 15.
Weigelin, E., Einführung in die Moral- u. Rechtsphilosophie. Lpz., Meiner (VIII, 202). M 6.
Freudenberg, G., Grenzen der Ethik. Ebd. (VII, 140). M 5.
Behn, S., Sein u. Sollen. Eine metaphys. Begründung der Ethik. Berl., Dümmler (320). M 9,75.
Hubert, E., Le devoir du médicin. Ed. annotée par J. Salsmans. Bruges, Beyaert, 1926 (VIII, 184 12°). *Fr* 8.
Salsmans, J., Plichtenboekje voor ziekenverpleging. Leuven, Vlaamsche Drukk., 1926 (76). *Fr* 3,80.
Müller, J. P., Geschlechtsmoral u. Lebensglück. Lpz., Grethlein, 1926 (202). 5,50.
Noldin, H., Summa theologiae moralis. 4. De sexto praecepto et de usu matrimonii. Ed. 21, quam recogn. et emend. A. Schmitt. Innsbr., Rauch, 1926 (111). M 1.
—, —. Complementum 2. De censuris. Codici iuris Canon. adaptavit A. Schönegger. Ed. 18. Ebd. 1926 (120). M 1.
Brouillard, R., La doctrine catholique de l'aumône (NouvRTh 1, 5—36).
Mersch, E., L'obéissance fière (Ebd. 36—47).
Cesaitis, I. S., Fortitudo praecipua characteris virtus. Mariampoli (Lithauen), Jesupe, 1925 (134).
Poulain, A., Delle grazie d' Orazione. Versione con l' aggiunta di una introduzione circa l' attuale controversia sulla contemplazione infusa del P. G. de Guibert. Torino, Marietti (XVI, 716). *L* 32.
Verweyen, J. M., Meisterung des Lebens. Dresden, Reißner, 1926 (340). M 5,50.
Leuba, J. H., Die Psychologie der religiösen Mystik. Übers. von Erica Pfohl. Mchn., Bergmann (X, 260 4°). M 16,50.
Klug, I., Die Tiefen der Seele. Moralpsycholog. Studien. 2. Aufl. Pad., Schöningh, 1926 (VII, 440). M 8.
Jungmann, J. A., „In der Einheit des Hl. Geistes" (ZAszMyst 1, 3—16).

Praktische Theologie.

Sägmüller, J. B., Lehrbuch des kath. Kirchenrechts. 4., vollst. umgearb. Aufl. Bd. 1, Tl. 2. Frbg., Herder, 1926 (IV, 151—278). M 5.
Ferreres, J. B., Instituciones canónicas. 2 vol. IV. ed. Barcelona, Subirana, 1926 (XII, 584; 612).

Vidmar, C. I., Compendium repetitorium juris ecclesiastici communis et quoad leges et consuetudines rei publicae austriacae particularis. Ed. 4, codici jur. can. accommodata. Wien, Fromme (XII, 572 16°). M 9.

Mannacio, F., Jus praecedentiae. Monteleone, Budessa, 1926 (58 16°).

Roberti, F., De processibus. Vol. I. Romae, apud Facult. jurid. S. Apollinare, 1926 (469). 2 Bde. zus. *L* 68.

Salucci, R., Il diritto penale secondo il Codice di diritto canonico. Subiaco, tip. dei Monasteri, 1926 (XVI, 336). *L* 10.

Cerato, P., Matrimonium de Codice J. C. integre desumptum. Ed. IV. Patavii, Gregoriana (286). *L* 10.

Schmitz, P., Die Stellung der unehelichen Kinder im geltenden kanonischen Recht. Mödling, St. Gabriel, 1926 (77—119). M 1,20.

Müller, J., Die Ehe im Völkerleben. 3. Aufl. Aschaffenburg, Görres-Verlag, 1926 (VII, 248). M 4.

Gemelli, A., Il „controllo delle nascite" secondo la dottrina cattolica (ScuolaCatt 1926 dic., 401—32).

Janssen, A., La lutte contre le péril vénérien (EphThLovan 1, 29—53).

Mulert, H., Konfessionskunde. Hälfte 2. Gießen, Töpelmann (XXIV, 209—501). M 8,50.

Manshardt, C., Movements toward Church Union in South India (JReligion 1926, 5, 617—24).

Lux, J. A., Wanderung zu Gott. Die Geschichte einer Heimkehr. Pad., Schöningh, 1926 (III, 266). M 6.

Weibel, J. E., Vierzig Jahre Missionär in Arkansas. Luzern, Räber (320 mit Abb., mehr. Taf.). M 4,80.

Tapie, M. H., Chez les Peauxrouges. Feuilles de route d'un missionnaire dans le Brésil inconnu. P., Plon et Nourrit. *Fr* 15.

Ziesché, K., Das Königtum Christi in Europa. Rgsb., Verlagsanstalt, 1926 (VIII, 126). M 3.

Faustmann, K., Die Ritter des Heiligen Geistes. Unsere kathol. Bischöfe. 1. Bd. Kirnach-Villingen, Verlag der Schulbrüder, 1926 (VIII, 431). M 9.

Stonner, A., Kirche u. Gemeinschaft. Vorträge. Mchn., Oratoriums-Verlag (XI, 80). M 2,50.

Landmesser, F. X., Die Eigengesetzlichkeit der Kultursachgebiete (Wirtschaft u. Staat). Ein Beitrag zum Problem „Religion u. Kultur". Ebd. 1926 (IX, 79). M 2,50.

Rommen, H., Neue Wege in der kath. Staatsphilosophie (PastorB 1926, 6, 448—63).

Michel, E., Politik aus dem Glauben. Jena, Diederichs, 1926 (248). M 8,50.

Albani, J., Welt im Werden. Aussprachen über kath. Leben. Pad., Bonif.-Druck. (132). M 2.

Wunderle, G., Zur Biologie des kirchl. Lebens. Gedanken über seine Entwicklung u. Erstarrung. Mchn., Pfeiffer (68). M 2,20.

Liese, W., Glaubensfroh. Des Glaubens Sinn u. Glück. 2., vb. Aufl. Kirnach-Villingen, Verlag der Schulbrüder, 1926 (VIII, 294). M 4,50.

Dirks, C. J., Zu Jesu Füßen. Betrachtungen über Leben, Leiden u. Verherrlichung unseres Herrn Jesus Christus. Übers. von Therese Metzler. Tl. 6. Von der Geißelsäule bis zum Ostermorgen. Steyl, Missionsdruck., 1926 (XII, 224). M 3.

Wiederkehr, G., Hochziele echter Marienverehrung. Ein Sodalenbüchlein. Innsbr., Marian. Verlag, 1926 (238 16°). M 3,30.

Meyer, W., Exerzitien nach dem h. Bonaventura. Werl i. W., Franziskus-Druck., 1926 (92). M 1,50.

Acken, B. van, Leitfaden des Ordenslebens für Laienbrüder in religiösen Orden u. Kongregationen. Pad., Schöningh (X, 184). M 4,20.

Bergmann, W., Religion u. Seelenleiden. 2. Vorträge der 2. Sondertagung des Verbandes der Vereine kath. Akademiker in Kevelaer. Düsseldorf, Schwann (339). M 7,50.

Bichlmair, G., Okkultismus u. Seelsorge. Innsbr., Tyrolia, 1926 (131). M 2.

Bolzau, H., Fürsorgerecht u. Caritas. Abhandlungen zur Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht. Frbg., Caritasverlag (VIII, 317). M 12.

Kurz, E., Moderne Erziehungsziele u. der Katholizismus. Mchn., Pfeiffer (84). M 2,50.

Haas, J., Unsere Religionsstunden. Stoffskizzen u. Leitsätze für Schule u. Leben. 2. Bd. (Kirchengeschichte). Rgsb., Verlagsanstalt, 1926 (133). M 1,80.

Schmidt, B., Jugendbewegung u. Seelsorge (PastorB 1, 11-25).

Wagner, G., Ziel u. Aufgabe im Kath. Jungmännerverband Deutschlands nach den beiden Verbandstagen von Fulda u. Essen. Düsseldorf, Jugendführungs-Verlag, 1926 (346). M 4.

Kranich, T., Das Glück Männerkonferenzen. 4., vm. Aufl. Rottenburg a. N., Bader (62). M 1,60.

—, Ideal u. Wirklichkeit in der christl. Ehe. Frauenkonferenzen. Ebd. (56). M 1,60.

—, Das Wort des Lebens. Predigten u. Ansprachen. 3., veränderte u. vm. Aufl. Ebd. (VIII, 288). M 5,80.

Kassiepe, M., Homiletisches Handbuch für Missionen usw. Bd. 2. 4., vb. Aufl. Pad., Schöningh (VIII, 492). M 9.

Stiefenhofer, D., Friede u. Freude im Hl. Geiste. Festtagspredigten. Ebg. (IV, 239). M 4,50.

Engel, J., Von Kraft zu Kraft. Epistelpredigten für die Sonn- u. Festtage. Tl. 3. 3. u. 4. Aufl. Bresl., Aderholz, 1926 (III, 259). M 3,50.

Bobelka, F. X., Jubiläumsgabe 1926 (10 Predigten). Graz, Styria, 1926 (79). M 0,85.

Stephan, Das kirchl. Stundengebet oder das römische Brevier. Übers. u. erkl. Bd. 1. Advent bis Ostern. Mchn., Kösel & Pustet, 1926 (LXXII, 992, 160). M 16,50.

Müller, H., Gänge durchs Kirchenlied an der Hand des Paderborner Gesang- u. Gebetbuches Sursum corda! Pad., Bonif.-Druck., 1926 (85). M 2.

Christliche Kunst.

Geyer, O., Katakombenkunst (Zeitwende 9, 277—83).

Strzygowski, J., Der Norden in der bildenden Kunst Westeuropas. Heidnisches u. Christliches um das Jahr 1000. Mit 356 Abb. Wien, Krystall-Verlag, 1926 (304 4°). M 45.

Giesan, H., Der Dom zu Naumburg. Mit 93 Abb. Burg bei Magdeburg, Hopfer, 1926 (168). M 3.

Riehl, H., Der St. Stephansdom in Wien. Mit 107 Abb. Mchn., Allg. Vereinigung f. christl. Kunst, 1926 (64 4°). M 1,65.

Paulwasser, J., Die St. Nikolai-Kirche in Hamburg. Mit 102 Abb. u. 16 Tafeln 4°. Hamburg, Boysen, 1926. M 30.

Mettler, A., Mittelalterliche Klosterkirchen u. Klöster der Hirsauer u. Zisterzienser in Württemberg. Mit 88 Abb. Stuttg., Verlag Silberburg (144 4°). M 10.

Schulemann, G., Breslau u. seine heilige Erde. Ein Führer durch Schlesiens Hauptstadt u. ihre Heiligtümer. Bresl., Borgmeyer, 1926 (88, 9 Taf.). M 1,50.

Panfoeder, Chr., Die Hagia Sion (BenedMonatschr 1926, 9/10, 321—44).

Goldschmidt, A., Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit, 11.—13. Jahrh. Bd. 4. 79 Lichtdr.-Taf. Berl., Cassirer, 1926 (VII, 71, 43 Textill.). In Mappe M 130.

Lippe, Margarete, Münsterische Bildhauer der Spätrenaissance 1570—1610 (ZVaterlGeschAltWestf 83, 1925 I, 182—264).

Nägele, A., Ein unbekanntes Herz-Jesu-Bild in einer mittelalt. Handschrift (RottenbMonatschr. 10, 4, 1926, 119—21).

Wollens, A., Alte Altarbilder Göttingens. Gött., Turm-Verlag, 1926 (IX, 40 mit 16 Taf.). M 2,50.

Buchheit, G., Der Totentanz. Seine Entstehung u. Entwicklung. Lpz., Wolkenwanderer-Verlag, 1926 (255 mit Abb.). M 10.

Deißer, J., Der Füssener Totentanz gemalt von Jakob Hiebeler (um 1600), beschrieben. Füssen, Gruber, 1926 (11, 8 Photograph. 16°). M 2.

Pfister, K., Riemenschneider. Mit 62 Bildtaf. Dresden, Reißner (36 4°). M 5,50.

Seemann, A., Michelangelo Buonarroti. 8 Wiedergaben nach Hauptwerken des Künstlers. Mit begleitendem Text. Lpz., Seemann, 1926 (20 m. Abb., 8 Taf. 4°). M 5.

Jolles, A., Fra Angelico da Fiesole. 8 Wiedergaben berühmter Gemälde. Mit Einf. Ebd. 1926 (12 mit Abb., 8 farb. Taf. 4°). M 5.

Wingenroth, M., Angelico da Fiesole. 2. Aufl., bearb. von Frida Schottmüller. Mit 110 Abb., darunter 8 Farbentaf. Bielefeld, Velhagen & Kl., 1926 (105 4°). M 6.

Eberlein, K. K., Nazarenische Kunst. Düsseldorf, Schwann, 1926 (16 mit Abb.). M 0,80.

Schneider, S., u. Dausend, H., Die Weihnachtskrippe. Jahrbuch der Gemeinschaft der Krippenfreunde für Rheinland u. Westfalen. 2. Wiesbaden, Rauch, 1926 (80, mehr. Taf.). M 2,50.

Neuheiten!

Aschendorffs zeitgemäße Schriften.

12. **Wintersig,** P Athanasius O. S. B., **Ehe und Jungfräulichkeit.** Im Geiste der Liturgie betrachtet. 90 Pfg.
13. **Hammenstede,** P. Dr. Albert O. S. B., **Die Friedensmission des Königtums Christi.** 90 Pfg.
14. **Timpe,** Dr. Aloys, **Naturbetrachtung. Weltanschauung.** 1,80.
15. **Braubach,** Dr. Max, **Die „Großen Vier" auf der Pariser Friedenskonferenz** 1919. 90 Pfg.
16. **Münzer,** Dr. Friedrich, **Die Entstehung des römischen Prinzipats.** Ein Beispiel des Wandels von Staatsformen. 90 Pfg.

Augustini Confessiones. In Auswahl hrsg. und erläutert von Kasp. Wolfschläger und O. Koch. Text. 2. Auflage. XXXII, 60 S. 8°. Mit 1 Bild. gbd. 1.15.

Behncke, Paul, Admiral a. D., **Reise-Eindrücke aus Latein-Amerika.** (Deutschtum u. Ausland, hrsg von G. Schreiber, Heft 5). 52 S. 1,—, gbd. 1,80.

Beiträge zur sozialen Fürsorge, hrsg. im Auftrage des Landeshauptmanns der Provinz Westfalen von Dr. H. Weber.

Heft 7. **Schmutz und Schund** als sozialpathologische Erscheinung. IV u. 96 S. 2,20, gbd 3,20.

Heft 8. **Alkoholismus und soziale Fürsorge.** 136 S. 2,50, gbd. 3,50.

Bender, Annie Dr., **Deutsche Weihnachten.** Gesammelt. Heft 1. **Erwartung.** (Lesehefte zur Deutschkunde und Geschichte). Mit 5 Abb. —,65.

Dempf, A, **Das Unendliche in der mittelalterl. Metaphysik und in der Kantischen Dialektik.** Ein kritischer Beitrag zum Streit des Augustinismus und Thomismus im 13. Jahrh. (Veröff. d. Kath. Instit. f. Philos. [Albertus M.-Akademie], hrsg. von W. Switalski. Band II. Heft 1). VIII u. 92 S. 4,—, gbd. 5,50.

Einkehr. Ein Buch Gedichte. Zusammengest. von Franz Faßbinder (in Verbindung mit Maria Beermann, Friedr. Kortz und Hedwig Montag). 304 S. mit Abb., mehreren Tafeln 8°. gbd. in Ganzleinen 3,80.

Fels, J., Begriff und Wesen der Nation. Eine soziologische Untersuchung und Kritik. (Deutschtum u. Ausland, hrsg. von G. Schreiber. Heft 6). XVI u. 148 S.). 4,—, gbd. 5,—.

Gengler, Nikolaus Dr., **Das Bild des Lehrers bei Overberg** (zu seinem 100. Todestage). Mit 1 Bild Overbergs. VIII, 116 S. gr. 8°. 2,80.

Görres, Josef. Eine Auswahl aus seinen Schriften hrsg. von Dr. Wilh Schellberg. (Aschendorffs Sammlung auserles. Werke d. Lit.). IV, 188 S., 1 Bild. gbd. 1,80.

Heidingsfelder, Dr. G., **Albert von Sachsen.** Sein Lebensgang und sein Kommentar zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles. (Beitr. z Gesch. d. Phil. d. MA., hrsg. von M. Grabmann XXII 3/4). 2. Auflage. XVI u. 148 S. gr. 8°. 7,20.

Jahrbuch des Reichsverbandes für die katholischen Auslanddeutschen, hrsg. von P. Ansgar Sinnigen O. P. und Dr. Ludwig Schade. Jahrgang I. 232 S. Mit 1 Bild. gr. 8°. 6,—, gbd. 7,20.

Jostes †, Franz, Sonnenwende. Forschungen zur germanischen Religions- u. Sagengeschichte. gr. 8°. Bd. I. Die Religion der Keltogermanen. Mit 26 Abbild. VIII u. 238 S. 8,—.

Klein, P. Dr. O. F. M., **Die Caritaslehre des Joh. Duns Skotus.** (Franz. Studien. Beiheft, hrsg. von P. Dr. Ferd. Doelle Bd. XI). XVI u. 80 S. gr. 8°. 3,60.

Kleinschmidt, P. Beda, **Das Auslanddeutschtum in Übersee und die katholische Missionsbewegung.** Mit bes. Berücks. von Deutschland u. Österreich von 1875 bis 1925. Mit 6 Bildertafeln. (Deutschtum u. Ausland, hrsg. v. G. Schreiber. Heft 2/4). XVI u. 404 S. 7,80, gbd. 9,—.

Maas, P. Dr. Otto O. F. M., **Die Wiedereröffnung der Franziskanermission in China in der Neuzeit.** (Miss.-wiss. Abh., hrsg. von J. Schmidlin. Heft 9). XXXII u. 184 S. 8,—, gbd. 9,50.

Overberg als pädagogischer Führer seiner Zeit. Festschrift zum Hundertjahrgedächtnis seines Todestages (9. Novbr. 1826), hrsg. von Dr. Rich. Stapper. Mit 5 Tafeln. VIII u. 255 S. gr. 8°. 4,50.

Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster i. W., hrsg. von Dr. E. Schulte. Bd. II, Heft 2. IV u. S. 165—381 gr. 8°. 5.80.

Schmetz, Wilh. Dr., **Wilhelm van der Lindt** (Wilhelmus Lindanus), erster Bischof von Roermond (1525—1588). Ein Beitrag zur Kirchengesch. d. Niederrheines u. der Niederlande im 16. Jahrh. (Reformationsgesch. Studien u. Texte, hrsg. von A. Ehrhard. Heft 49). I. Teil mit 1 Bild XVI u. 104 S. 5.25.

Sickenberger, Jos., **Leben Jesu nach den vier Evangelien.** Kurzgefaßte Erklärung. IV. Johannesevangelium Kap. 7 bis 11. (Bibl. Zeitfr., hrsg. von P. Heinisch u. Maier, XII, 5). 48 S. gr. 8°. 80 Pfg.

Fortsetzung umseitig

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Neuheiten!

Fortsetzung

La cathédrale. D'après les études de Charles Morice, Auguste Rodin, Joris Karl Huysmans, Maurice Barrès composé par Dr. A. Dieckmann. (Aschendorffs moderne Auslandsbücherei). 164 S. mit Abb., 1 Titelbild. gbd. 1,90.

Ohm, Thomas P. O. S. B. Dr., **Die Stellung der Heiden zu Natur und Übernatur** nach dem h. Thomas v. Aquin. Eine miss.-theoret. Untersuchung. (Miss.-wiss. Abh., hrsg. von J. Schmidlin 7). XVI u. 352 S. gr. 8°. 14,90.

Opuscula et textus historiam ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantia. Series scholastica et mystica edita curantibus M. Grabmann et Fr. Pelster S. J. 8°.
1. **Thomas von Aquino**: De ente et essentia. Ed. L. Baur. 60 S. 1,20.
2. **Guido Terrenus:** Quaestio de magisterio infallibili Romani pontificis, quam ed. P. B. M. Xiberta, O. Carm. 32 S. 0,80.
3. **Thomas von Aquino**: Quaestiones de natura fidei ed. Fr. Pelster S. J. 64 S. 1,20.

Thauren, Joh., S. V. D., Dr., **Die Akkommodation im kathol. Heidenapostolat.** Eine miss.-theoret. Untersuchung. (Miss.-wiss. Abh., hrsg. von J. Schmidlin 8). VIII u. 152 S. gr. 8°. 6,—.

Some catholic Authors of modern English literature. Selected specimens from the writing of R. H. Benson, P. A. Sheehan, G. K. Chesterton, H. Belloc. Compiled and arranged by W. Tholen. (Aschendorffs moderne Auslandsbücherei). VIII u. 110 S. kl. 8°. gbd. 1,35.

Többen, Dr. H., **Die Jugendverwahrlosung und ihre Bekämpfung.** 2., völlig neu bearb. u. erweiterte Aufl. VI u. 988 S. mit Abbildungen gr. 8°. 36,—, gbd. in Ganzleinen 39,—, gbd. in Halbleder 44,—.

Weiß, Dr. Karl, **Die Frohbotschaft Jesu über Lohn und Vollkommenheit.** Zur evangelischen Parabel von den Arbeitern im Weinberg, Mt 20, 1—18. (Neutest. Abh., hrsg. von M. Meinertz, XII 4/5) 244 S. gr. 8°. 10,65.

Winter, E., **Von den Deutschen in der Slowakei und in Karpathorußland.** 3 Auflage. (Deutschtum u. Ausland, hrsg. von G. Schreiber, Heft 1). 100 S. u. Bilderanhang. 3,20, gbd. 4,—. 5 Monate nach Erscheinen bereits die dritte Auflage.

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Zum Spinoza-Jubiläum

empfehlen wir das Standard-Werk:

Der junge De Spinoza

Leben und Werdegang im Lichte der Weltphilosophie

von **Stanislaus von Dunin Borkowski** S. J.

Mit 2 Vierfarbendrucken, 13 Autotypien und 7 Faksimiles. 8°. XXIV und 634 Seiten. Geh. 20,00 Mk., gbd. 22,00 Mk.

Grenzboten 69. Jahrg. Nr. 31. Ich stelle zunächst fest, daß Dunin Borkowskis Werk auf mich nur wieder jenen angenehmen Eindruck von Ernst, Akribie und Solidität gemacht hat, den ich von allen Werken seiner Ordensbrüder, soweit nicht spezifisch religiöse Momente in Frage kommen, empfangen habe. ... Auf die reichhaltigen Anmerkungen sei besonders verwiesen. Man darf sich auf die Weiterführung dieser **ungemein tüchtigen, wertvollen Arbeit** freuen.
Otto Hauser.

English Historical Review July 1910. He has certainly brought out some definite new results in the way of information and correction, and arrayed a vast mass of material, from the most to the least familiar, with excellent diligence and critical skill. One hardly knows whether to call it **a wonderfully welldocumented biographical study** (it does not include the latter part of Spinoza's life) or an exhaustive critical apparatus displayed in biographical order. No one has yet written about Spinoza with such full and balanced command of all the relevant literature. . . . The portrait illustrations are very well reproduced, and a welcome addition.
F. Pollock.

Etudes Paris 20. 7. 1910. Nous avons ici une oeuvre **fort considérable** tout à fait consciencieuse et rigoureusement scientifique.
Paul Geny.

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Die Lehre des h. Bonaventura

über die

Vollgewalt des Papstes

von Universitäts-Professor

Dr. Josef Uhlmann

Wien

80 Pfg.

Inhalt:

I. Die spekulative Würdigung des Primates
II. Die Vollgewalt des Papstes
1. Der Papst als Inhaber der ordentlichen und unmittelbaren Vollgewalt
2. Papst und Konzil
3. Papst und kirchliche Gesetzgebung
4. Dispensationsgewalt des Papstes
5. Papst und Ablaß
6. Kirche und Staat
7. Das unfehlbare Lehramt des Papstes

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Herrn Professor Dr. Bihlmeyer
Eröffnet. 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. 6,— RM
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 3. **1927.** **26. Jahrgang.**

Zum Aphthartodoketenstreit:
Draguet, Julien d'Halicarnasse et sa controverse avec Sévère d'Antioche
Jugie, Julien d'Halicarnasse et Sévère d'Antioche (Diekamp).
Eissfeldt, Die Quellen des Richterbuches (Zapletal).
Allwohn, Die Ehe des Propheten Hosea (Schmidtke).
Kittel, Die Probleme des paläst. Spätjudentums und das Christentum (Meinertz).
Ders., Urchristentum, Spätjudentum, Hellenismus (Meinertz).
Pasquali, Gregorii Nysseni epistulae (Diekamp).
Altaner, Die Briefe Jordans von Sachsen (Wilms).
Liebeschütz, Fulgentius metaforalis (Rütten).
Rückert, Die theologische Entwicklung Gasparo Contarinis (Premm).
Schmidt, Studien zur Geschichte des Konzils von Trient (Schweitzer).
Piette, La réaction Wesléyenne (Schmitt).
Rademacher, Religion und Leben (Poschmann).
Preuß, Glauben und Mystik im Schatten des höchsten Wesens (Koppers).
Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt (Lenz).
Ders, Versuch über die Erkenntnis (Lenz).
Inauen, Kantische und scholastische Einschätzung der natürlichen Gotteserkenntnis (Meier).
Winkler, Das Geistproblem (Poschmann).
Woroniecki, Katolicka Etyka wychowawcza (Sawicki).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zum Aphthartodoketenstreit.

1. **Draguet,** René, Docteur en théologie, **Julien d'Halicarnasse et sa controverse avec Sévère d'Antioche sur l'incorruptibilité du corps du Christ.** Etude d'histoire littéraire et doctrinale suivie des fragments dogmatiques de Julien [Universitas cath. Lovaniensis. Diss. ad gradum magistri in Facultate Theol. consequendum conscriptae. Ser. II, tom. 12]. Louvain, impr. P. Smeesters, 1924 (IX, 276, 79* S. gr. 8°). Fr. 30.

2. **Jugie,** M. A. A., **Julien d'Halicarnasse et Sévère d'Antioche** (Controverse sur la passibilité du corps de Jésus Christ). La doctrine du péché originel chez les Pères grecs. Paris VIII, Maison de la Bonne Presse, 1925 (64 S. gr. 8°). Fr. 3.

1. J. Lebon hat in seinen bedeutsamen Untersuchungen über Severus von Antiochien *(Le Monophysisme sévérien,* Louvain 1909) dessen Streit mit Julian von Halikarnassus nur kurz erwähnt (S. 173—175), weil er seine Forschung absichtlich auf den Widerstand der Monophysiten gegen das Konzil von Chalcedon beschränkte. Nunmehr hat sich auf seine Anregung einer seiner tüchtigsten Schüler der dankbaren Aufgabe zugewandt, die oft erwähnte, aber noch niemals gründlich erforschte Kontroverse zwischen den beiden monophysitischen Bischöfen über die Inkorruptibilität des Leibes Christi nach ihrer literar- und lehrgeschichtlichen Seite zu behandeln. R. Draguet, jetzt Professor an der Löwener Universität, hat diese Aufgabe in einer Weise gelöst, die eine große Förderung der Wissenschaft bedeutet.

Vor allem hat er sich um das Schrifttum Julians bemüht. Julian verfaßte in dem Streite mit Severus zuerst ein Buch mit dem Titel Tomos, sodann Zusätze hierzu, ferner eine Verteidigung des Tomos und endlich das große Werk „Gegen die Lästerungen des Severus" in 10 Büchern. Aber von allen diesen Schriften sind bloß Fragmente auf uns gekommen, teils in den Gegenschriften des Severus, teils in Florilegien und Katenen, nur ein einziges im griechischen Original, alle anderen syrisch. Es ist aber dem methodischen und geduldigen Suchen D.s geglückt, nicht weniger als 154 zumeist noch nicht bekannte Fragmente zusammenzubringen, die er nun im Anhang seines Buches in syrischer Sprache mit einer von ihm selbst angefertigten griechischen Rückübersetzung herausgibt. Weshalb er sich vom gewöhnlichen Brauche abweichend zu einer griechischen Übersetzung entschloß, setzt er S. IX auseinander. Sein Vorgang verdient Nachahmung.

Der 1. Teil des Buches (S. 3—90) beschreibt den Verlauf der Kontroverse, wie er sich in den Jahren 520—528 zwischen den beiden seit ihrer Absetzung (518) in Ägypten lebenden Bischöfen abspielte. D. stellt fest, in welcher Reihenfolge und zu welcher Zeit die Werke Julians und die Gegenschriften des Severus erschienen sind, und gibt den Gedankengang, soweit er sich ermitteln läßt, in Kürze wieder. Gegen die Ergebnisse dieser überaus sorgfältigen Quellenuntersuchung wird man kaum Einwände erheben können.

Insbesondere freut es mich, daß D. auf Grund seiner Einsichtnahme in die römische Severushandschrift Vat. syr. 139 meine Konjektur bestätigt hat, wonach Severus seinem *Φιλαλήθης* die Texte eines orthodoxen Schriftstellers vorausgeschickt hat, die im griechischen Wortlaut in der *Doctrina Patrum de incarnatione Verbi* cp. 20 n. X. und XII enthalten sind. Meine Annahme allerdings, daß Johannes von Cäsarea der Verfasser dieser Texte sei (*Doctrina* S. XLVIII ff.), in der ich mich an Assemanis Katalog der syrischen Hss des Vatikans angeschlossen hatte, scheint irrig zu sein, da nach D.s Angaben die Hs 139 keinen Verfasser nennt und Severus im *Φιλαλήθης* ausdrücklich hervorhebt, daß ihm der Name unbekannt sei. Die Assemani haben auf unzulängliche Indizien hin Johannes von Cäsarea als den Verfasser bezeichnet. — Nachzutragen ist noch zu den griechischen Hss Venet. Marc. 165 und Sinait. 1690 (olim monasterii S. Ecatherinae Cairensis, die Draguet S. 62 A. 2 erwähnt, eine von Ed. Schwartz (Acta Concil. oecum. T. I vol. 5 pars prior, p. XI) nachgewiesene gleichartige Pariser Hs cod. gr. 415.

Der 2. und größere Teil der Arbeit D.s (S. 91—260) unternimmt es, die Lehre Julians, um die es sich in seinem Kampfe mit Severus handelte, genau festzustellen. Der Streit betraf die Frage, ob der Leib Christi im irdischen Leben von Natur der *φθορά* unterworfen war oder nicht. J. vertrat die Ansicht, daß der Leib Christi schon vor der Auferstehung, vom ersten Augenblick der Inkarnation an *ἄφθαρτος* gewesen, während S. erklärte, die *ἀφθαρσία* sei ihm erst in der Auferstehung zuteil geworden. S. sprach gleich im Anfang, wenn auch mit großer Mäßigung im Ausdruck, seine entschiedene Mißbilligung der These J.s aus, erhob dann aber, als dieser bei seiner Ansicht beharrte, die Anklage auf Häresie, nämlich auf Doketismus, Manichäismus und Euthychianismus gegen ihn, Vorwürfe, denen sich auch die übrigen Gegner J.s angeschlossen haben.

UNIV BIBL BINGEN

D. glaubt aber Julian in dieser Sache rechtfertigen zu können. Nach Ausweis der Fragmente Julians und der antijulianistischen Schriften des Severus hätten beide über die Leidensfähigkeit des Leibes Christi vor der Auferstehung die gleiche Ansicht vorgetragen, nur in verschiedenen Ausdrücken. S. hielt sich mehr an die überlieferte Ausdrucksweise und bewahrte den Worten ihren überlieferten Sinn, während J. dieselbe Lehre zum Teil in neuen Formeln aussprach und dabei mit Vorliebe paradoxe Wendungen gebrauchte. Lehrte S. mit der gesamten alten Tradition, daß der Leib Christi vor der Auferstehung der φθορά unterlag, daß er φθαρτός war, so verstand er darunter die natürliche Notwendigkeit, Leiden und dem Tode unterworfen zu sein, über die sich Christus allerdings mit seiner Allmacht hätte erheben können. J. hingegen, der dem Leibe des Herrn seit dem ersten Augenblick der Vereinigung mit dem Logos die ἀφθαρσία zuschrieb, verstand das Wort φθορά nicht in gleichem Sinne wie S. und die Tradition, sondern nahm es in einer wesentlich moralischen Bedeutung. Die φθορά umfaßt bei Julian 1. die Sünde, die jedem einzelnen ohne seinen persönlichen freien Willen von Adam her innewohnt, 2. die Begierlichkeit und die Leidenschaften, die zur Sünde reizen, 3. Leiden und Tod, die für uns unabwendbar sind und mit der Sünde in solchem Zusammenhange stehen, daß man sagen könne, unser Leib sei in der Sünde, die Sünde sei im Leibe. Hat die φθορά aber diesen Sinn, so kann der Leib, den der inkorruptible Logos angenommen hat und der aus der Jungfrau geboren ist, gleichfalls nur inkorruptibel, ἄφθαρτος sein vom Augenblick der Menschwerdung an. Zwar hat Christus, wie J. zugibt, in seiner angenommenen Leiblichkeit gelitten und ist gestorben, aber es ist keine φθορά zu nennen, weil es für ihn weder eine Folge der Erbsünde noch eine unausweichliche Notwendigkeit war. Er litt und starb, wie J. in seiner paradoxen Ausdrucksweise sagt, ἀφθάρτῳ τρόπῳ, er war ἀπαθὴς ἐν τοῖς πάθεσιν, ἀθάνατος ἐν τῷ θανάτῳ. D. faßt das Ergebnis kurz zusammen (S. 259): *„Le Christ ἄφθαρτος dès l'union, ce n'est pas le Christ cessant d'être notre consubstantiel et transformant en une humanité glorieuse, dès le premier instant de l'union, la chair qu'il avait prise de la Vierge; c'est le Christ préservé de la souillure originelle, échappant à la tyrannie du péché et de la mort, mais conservant à la nature en sa chair, dans un but de rédemption, toutes nos infirmités humaines; le Christ ἄφθαρτος, c'est le Christ libre dans la mort, et dès lors, le Christ Rédempteur.“* J. war also nach D. in dieser Frage kein Häretiker, und auch S. sah dies ein, wie D. meint. Aber S. ging dennoch gegen J. vor und beschuldigte ihn der Häresie, weil seine Formeln häretisch lauteten und bei Freund und Feind leicht einen die monophysitische Partei schädigenden Eindruck erwecken konnten.

Hat D. seine These bewiesen? Steht Julian gerechtfertigt da? Es fehlt hier der Raum, die Beweisführung im einzelnen zu besprechen. Ich verweise dafür auf die oben an zweiter Stelle angeführte Schrift von Jugie, die auf die Einzelheiten eingeht und D.s Ergebnis ablehnt. Aber schon einige allgemeine Erwägungen, auf die Jugie ebenfalls hinweist, scheinen mir die Ansicht D.s unannehmbar zu machen: Wie konnte der Streit in solcher Heftigkeit entbrennen, wenn es sich fast nur um *„quelques nuances de terminologie“* (S. 258) handelte? Die von D. vorgebrachte Erklärung für das schroffe Vorgehen des Severus reicht nicht aus. Und warum hat Julian nicht geltend gemacht, daß ihn sachlich nichts von S. trenne, sondern seine zweideutigen Formeln immer wiederholt, ohne jemals den von D. in ihnen entdeckten Sinn klarzustellen. Wie konnte sich bloß auf Grund abweichender Formeln eine große Partei um J. sammeln? Wie ist es möglich, daß bei der Fortdauer der Kämpfe in der Folgezeit kein Julianist so vernünftig war, den „Wortstreit“ mit einer klaren Darlegung der Sachlage, wie D. sie erkannt haben will, zu beendigen?

Dieser Versuch der Ehrenrettung Julians ist also verfehlt. Aber es ist doch anzuerkennen, daß auch der 2. Teil des D.schen Werkes von großer Gelehrsamkeit zeugt, manche vortreffliche Einzelbeobachtung und -Untersuchung enthält und dadurch eine Fundgrube von bleibendem Werte ist.

2. Der Assumptionist M. Jugie, einer der kenntnisreichsten Erforscher der morgenländischen Kirchen- und Dogmengeschichte, hat in den *Echos d'Orient* in einer Reihe von Artikeln, die jetzt zu einer Broschüre vereinigt sind, zu dem Buche Draguets und seiner Ehrenrettung Julians von Halikarnassus Stellung genommen.

Nach einem kurzen Berichte über das Buch behandelt Jugie S. 12—36 die Lehre der griechischen Väter von der Erbsünde. D. hat nämlich nicht nur betont, daß Julian unsere Leiden und den Tod in engen Zusammenhang mit der Erbsünde bringe und die Aphtharsie des irdischen Leibes Christi aus seiner Freiheit von der Erbsünde ableite, sondern auch behauptet, daß Severus keine Erbsünde annehme und sich hierin im Einklang mit manchen anderen kirchlichen Lehrern des Orients befinde.

Da sich D. für diese Beurteilung der griechischen Patristik auf die *Histoire des Dogmes* von J. Tixeront beruft, unterzieht Jugie die Angaben des letzteren einer Nachprüfung mit dem Ergebnis, daß sie weder genau noch hinreichend vollständig seien. Er tadelt, wie seine Nachweise lehren, mit vollem Rechte, daß Tixeront völlig klare Zeugnisse für die Erbschuld, die auf die minder klaren helles Licht zu werfen geeignet sind, mit Stillschweigen übergeht und Autoren, die in dieser Frage eine Sonderstellung einnehmen, in den Vordergrund rückt. Auch macht J. darauf aufmerksam, daß manches ungünstige Urteil über die Stellung der Väter zur Erbsünde daher rührt, daß man mit einem mangelhaften, zu engen Begriffe vom Wesen der Erbsünde an die Väter herantritt. Der Gegensatz zu der Erbsündenlehre der Reformatoren hat dahin geführt, daß die katholische Theologie anfing, das Wesen der Erbsünde ausschließlich in den verschuldeten Mangel der heiligmachenden Gnade zu setzen, und diese Meinung beherrscht im allgemeinen auch heute noch die Theologie. Sie vernachlässigt den materialen Bestandteil der Erbsünde, den namentlich Augustinus und Thomas stark betonten, die unordentliche Begierlichkeit. Es ist zweifellos unrichtig, nach diesem mangelhaften Begriffe von der Erbsünde, der nur eine Seite an ihr berücksichtigt, beurteilen zu wollen, ob die Väter die Existenz der Erbsünde gelehrt haben. Die Väter haben noch nicht so scharf zwischen der Existenz, dem Wesen und den Folgen der Erbsünde unterschieden. Sie beschreiben einfach den Zustand der gefallenen Natur, und zwar häufig mehr durch Hervorhebung der durch unsere Erfahrung bezeugten Folgen der Sünde, als der Sünde selbst, mehr durch Kennzeichnung des Strafcharakters, als der Schuldbarkeit unseres Zustandes vor der Taufe. Eine solche Betrachtungsweise ist zwar unvollkommen, aber nicht falsch. Aus ihr den Schluß zu ziehen, daß die betreffenden Väter die Erbsünde nicht anerkannt haben, ist nicht berechtigt. — Ich empfehle dringend, den ganzen auch methodisch wichtigen Abschnitt nachzulesen.

Weiterhin führt Jugie gegen D. aus den Kathedralhomilien des Severus, die der Zeit vor seinem Streite mit Julian angehören, den Nachweis, daß S. die allgemeine Väterlehre von der Sünde Adams und ihren Folgen für das Menschengeschlecht vorgetragen hat, und diese Lehre hat er nach Ausweis seiner antijulianistischen Schriften auch später keineswegs verlassen.

Endlich gestatten nach Jugie die von D. gesammelten Fragmente Julians nur den Schluß, daß letzterer sich von der katholischen, auch von S. verfochtenen Lehre von der natürlichen Korruptibilität des Leibes Christi im irdischen Leben deutlich entfernt hat.

Julian lehrte: Der Leib Christi war vom ersten Augenblick der Inkarnation an ἄφθαρτος, der Notwendigkeit zu leiden und zu sterben nicht unterworfen. Es war der gleiche Zustand wie bei Adam vor der Sünde und bei Christus nach der Auferstehung. Dieser Vorzug schließt aber weder vor noch nach der Auferstehung Christi die Möglichkeit aus zu leiden und zu sterben; jedoch nach der Auferstehung will Christus diese Möglichkeit nicht mehr verwirklichen. Weil in uns infolge der Sünde Adams Leidensfähigkeit und Sterblichkeit als eine wahre Korruption unserer Natur auf uns lasten und wider die Natur sind, konnte Christus in keinem Augenblick dieser Korruption unterliegen, in ihm war die menschliche Natur vollkommen unversehrt und gesund. So ist Christi Leiden und Sterben in einem leidensunfähigen und unsterblichen Leibe vor sich gegangen, ohne Beseitigung dieser Leidensunfähigkeit und Unsterblichkeit. Nur auf den Willen

Christi selbst ist es zurückzuführen, daß die Möglichkeit, dem Leiden und dem Tode unterworfen zu werden, die jedem menschlichen Leibe in jedem Zustande eigen ist, in die Wirklichkeit umgesetzt worden ist. Wie er aber in seinem Leiden die Leidensunfähigkeit hat bewahren können, das ist nach Julian ein Geheimnis ähnlich dem des brennenden Dornbusches, der nicht verbrannte, ein Geheimnis, das man nicht ergründen kann, aber glauben muß.

So bleibt es nach Jugies überzeugenden Ausführungen bei der überlieferten Beurteilung Julians. Nicht eine bloße neue Ausdrucksweise hat dieser eingeführt, sondern in der Lehre selbst von der Aphtharsie des Leibes Christi ist er irre gegangen.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Eissfeldt, Otto, **Die Quellen des Richterbuches.** In synoptischer Anordnung ins Deutsche übersetzt, samt einer in Einleitung und Noten gegebenen Begründung. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1925 (X, 116 u. 66* S. 8°). M. 9.

Das vorliegende Buch setzt des Verfassers Arbeit der Hexateuch-Synopse fort und zerfällt in vier Teile: 1. die synoptische Übersicht (S. X); 2. die Einleitung, welche die Analyse der einzelnen Erzählungen und des Richterbuches als ganzen enthält (S. 1—116); 3. die in synoptischer Anordnung gegebene Übersetzung (S. 1*—58*) und 4. ergänzende Noten (S. 59*—66*).

E. nimmt neben J, E und P noch L (= Laienschrift) an. Er lehnt damit J^1 und J^2 ab und will mit der Einführung von L sagen, daß der bisher als J bezeichnete Teil des Hexateuchs eine Addition zweier von Haus aus ebenso selbständiger Erzählungswerke, wie es E und P sind, darstelle und nicht etwa ein Erzählungswerk (J^1) mit nachträglichen Erweiterungen (J^2); ferner will er damit sagen, daß L von den vier Quellen L, J, E, P die profanste Haltung einnehme (S. VII). Die herkömmliche Vorstellung von dem Werdegang des Richterbuches, die vornehmlich von Wellhausen und Budde geprägt worden ist, kommt durch seine Untersuchungen in Frage. E. nimmt zwar an, daß es ein vordeuteronomisches Richterbuch gegeben hat, daß aber dieser Kompilation nicht zwei (J und E), sondern drei (L, J und E) Erzählungsfäden zugrunde liegen (S. 107). Dieses vordeuteronomische Richterbuch sei umfangreicher gewesen, als man es sich gemeinhin denkt. Ihm hätten sowohl die kurze Othniel-Erzählung als auch die Schamgar-Notiz und die Notizen über die anderen fünf kleinen Richter angehört (S. 108). Den sogenannten Pragmatismus habe aber RD nicht geschaffen, er habe ihn vielmehr bei E vorgefunden (S. 109). Auch die chronologischen Angaben habe er wenigstens in der Hauptsache übernommen, nicht geschaffen (S. 112). —

Der Verf. legt viel Fleiß und Scharfsinn an den Tag, und kein Kommentator des Buches der Richter wird seine Untersuchungen unbeachtet lassen dürfen. Er selber bemerkt freilich (S. Vf.), daß sich solche Untersuchungen gegenwärtig keiner allzu großen Beliebtheit erfreuen; aber sie müßten stattfinden, weil sie das bieten, was man sonst in der historischen Wissenschaft Quellenkunde nennt, d. h. sie liefern dem Historiker die Bausteine, aus denen er dann seinen Bau gestalten kann.

So viel ist nach meinem Dafürhalten sicher, daß der Verf. des Richterbuches mehrere Quellen benutzt hat. Ob aber E.s Zergliederung allgemeinen Beifall finden wird, ist für mich zweifelhaft. Ich selbst — der Verf. tut mir wiederholt die Ehre an, meine Ansichten unter die Lupe zu nehmen — gestehe offen, daß mich seine Ausführungen oft skeptisch lassen. Vielleicht bin ich schon zu alt, um noch das Gras wachsen zu hören. Aber ich habe einmal eine Erfahrung gemacht, die mich zur Vorsicht mahnt. Unter Pius X., als die Jagd auf Modernisten im vollen Gange war, erschien in einer französischen Zeitschrift ein anonymer Aufsatz gegen mir bekannte Persönlichkeiten, die darin des Modernismus verdächtigt wurden. Erstklassige Historiker und auch der eine oder andere Alttestamentler suchten den Autor herauszufinden, kamen darin überein, daß es, wegen der genauen Kenntnis der kirchlichen Zustände, ein Priester sein müsse, und sie nannten auch schon seinen Namen. Nachher gestand aber ein Laie, daß er den Aufsatz verbrochen. Wenn es so schwer fällt, den Verfasser zeitgenössischer Schriftstücke herauszufinden, um wieviel schwieriger muß es sein, wenn es sich um so alte Erzählungen handelt wie die im Buche der Richter!

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

Allwohn, Adolf, **Die Ehe des Propheten Hosea in psychoanalytischer Beleuchtung.** [Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 44]. Gießen, A. Töpelmann, 1926 (IV, 75 S. gr. 8°). M. 4.

Obwohl noch in den letzten Jahren Hos 1—3 öfters zum Gegenstande eingehender Diskussion gemacht worden ist, so wird man doch kaum behaupten wollen, daß dadurch die Rätsel der genannten Kapitel ihrer Lösung wesentlich näher gekommen wären. Die Ansichten der Forscher gehen soweit wie möglich auseinander. Je nach dem Idealbilde, das sich der einzelne Forscher von einem israelitischen Propheten macht, werden willkürliche Änderungen, Umstellungen und Streichungen im Texte vorgenommen. Mit Recht mahnte deshalb Budde, es sei Zeit, „Berufung an den Text einzulegen". (Der Abschnitt Hosea 1—3 . . . Theologische Studien und Kritiken 1925, S. 6.) A. macht damit Ernst. Gegenüber der bisherigen Anarchie in der Behandlung des Textes will er Textverderbnisse und Glossen nur dort annehmen, wo sie offenkundig vorliegen; denn in allen zweifelhaften Fällen „verdient der überlieferte Text auch dann den Vorzug, wenn er nur schwer erklärbar sein sollte". Kap. 1—3 werden in ihrer Gesamtheit als echt verteidigt. Auch 2, 1—3, das zunächst völlig aus dem Zusammenhang zu fallen scheint, ist hoseanisches Gut, wobei zugegeben wird, daß es allerdings nicht in einem Zuge mit Kap. 1 niedergeschrieben ist. Das gleiche gilt von 2, 16—25. Kap. 3 ist eine Fortsetzung und Parallele zu Kap. 1; denn nur wenn das Weib von 3, 1 Gomer ist, bekommt die Beziehung der Ehe des Hosea auf das Verhältnis Jahwes zu Israel einen Sinn.

Die Hauptschwierigkeit aber liegt in der Ehe des Propheten mit einer Dirne. A. nimmt die Dirnenehe als Tatsache hin; denn sie ist im Texte klar ausgesprochen. Die oft versuchte allegorische Deutung kann die Lösung des Problems nicht bringen; denn wenn es eines Propheten unwürdig ist, eine Dirne zu heiraten, so ist es gewiß auch unwürdig, Jahwe einen solchen Befehl zuzuschreiben. A. versucht von der Psychoanalyse aus an das Problem heranzukommen. Hos 1, 2 ist nach A. der Niederschlag einer Ekstase und erklärt sich aus einer sog. Affektverschiebung. Hosea muß eine sinnlich veranlagte Natur gewesen sein. Mit den starken sittlichen Kräften der Jahwereligion sucht er der Sinnlichkeit Herr zu werden. Aber der Trieb wird nicht überwunden, sondern nur verdrängt und sucht,

dem Propheten selbst noch nicht bewußt, nach einer Entspannung. Da wird Hosea in der Ekstase seine Pflicht klar: er muß durch sein eigenes Geschick Jahwes Geschick zur Darstellung bringen. Der Trieb wirkt sich somit als Eifer für Jahwe aus, oder psychoanalytisch gesprochen: der „eingeklemmte" Affekt ist zu einer „entstellten und unkenntlich gemachten Ersatzbildung" gelangt. Da sich nun aber an solche Ersatzbildungen bald dieselben Unlustgefühle anknüpfen, die den verdrängten Trieb begleiten, so muß Hosea in der Ehe zu einer Verwerfung seiner Frau und seiner Kinder kommen.

Aber Hosea bleibt dabei nicht stehen. Sein Trieb gelangt schließlich zur Sublimierung, d. h. er wird zur vergebenden, emporziehenden und helfenden Liebe. Den Beweis dafür finden wir in 2, 17 ff. und 3, 1 ff. Die Eheangelegenheit des Propheten entwickelt sich also in drei Stufen: 1. sinnliche Hinneigung zur Dirne, 2. Liebesverlangen zu Kind und Weib und Zorn über die Nichtbefriedigung dieser Sehnsucht, 3. bessernde, vergebende und hoffende Liebe. Dem entsprechen auf seiten Jahwes: 1. Jahwe ist der Gatte einer Dirne, 2. Jahwe bestraft zornig alle Hurerei, weil er unbedingte Reinheit fordert, 3. Jahwe erzieht, vergibt und führt alles zu einem guten Ende.

Man wird A. nicht in allen Einzelheiten zustimmen, aber m. E. ist er im großen und ganzen mit seiner Anwendung der Ergebnisse der Psychoanalyse auf das Problem von Hos 1—3 auf dem richtigen Wege. Die göttliche Beeinflussung hat ja auf seiten des Propheten eine natürliche seelische Disposition zur Voraussetzung, an die man mit den Mitteln der Wissenschaft herankommen kann. Gewiß wird es niemals möglich sein, alle Tiefen der Seele eines Propheten, speziell eines Hosea, zu ergründen, auch A. hat nicht alle Rätsel gelöst, aber eine maßvolle Anwendung der gesicherten Ergebnisse der Psychoanalyse auf die Probleme der prophetischen Bücher kann, wie das Beispiel A.s zeigt, doch manche Aufklärung bringen.

Breslau. Friedrich Schmidtke.

Kittel, Gerhard, Professor in Greifswald, **Die Probleme des palästinischen Spätjudentums und das Urchristentum.** [Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, hrsg. von Rudolf Kittel. Dritte Folge, Heft 1]. Stuttgart, Kohlhammer, 1926 (IV, 200 S. gr. 8°). M. 8,40.

Ein sehr erfreuliches und lehrreiches Buch! Nicht daß alles, was hier gesagt wird, neu ist und bisher nicht beachtet wurde: wertvoll ist jedenfalls, daß ein Kenner des Rabbinismus die Bedeutung dieses eigenartigen, vielfach fast ungenießbaren und das Studium zur Bußübung machenden Schrifttums eindrucksvoll hervorhebt, die Probleme herausstellt, scharfe Kritik nach allen Seiten übt und manche überraschenden Einzelresultate aufweist.[1])

In mehreren, ungleich ausführlichen Kapiteln wird das Quellenproblem behandelt, die Geschichte der Forschung skizziert, über die Realien, das sprachliche, literar- und formgeschichtliche, religionsgeschichtliche, religionsvergleichende Problem gesprochen und in zwei Einzeluntersuchungen als Beilagen die Forschungsmethode erläutert: über das schwierige τροχὸς τῆς γενέσεως bei Jak 3, 6, sowie über das Josefsgrab im Nil (Josef und Osiris).

Überall ergibt sich, wieviel aus dem rabbinischen Schrifttum für das Verständnis des Neuen Testaments zu holen ist. (Vgl. auch die Besprechung des jüngsten Buches von Fiebig in Theol. Revue 1926, Sp. 248—250, das Kittel nicht mehr verwerten konnte): sowohl die Berührung, namentlich nach der formellen Seite hin, als der Gegensatz sind lehrreich. Der alttestamentliche und jüdische Hintergrund und damit die Unlösbarkeit von der alttestamentlichen Offenbarung — Kittel findet scharfe Worte gegen die Widersinnigkeit moderner Lösungsversuche, S. 125 f. A. 3 — tritt zutage, gleichzeitig aber auch die Tatsache, daß Jesus nicht war wie die Schriftgelehrten (Mt 7, 29). Die neutestamentlichen Schriften haben häufig einen viel stärkeren palästinischen Einschlag, als heute vielfach unter dem Eindrucke religionsgeschichtlicher Vergleiche zugegeben wird; manche Beziehungen können tatsächlich indirekter Art, durch die Vermittelung des Spätjudentums entstanden sein. An den Beispielen des Jo, Lk, Apg und Jak wird das kurz erläutert, besonders lehrreich am Jak, dessen palästinischer Ursprung auch gegen die letzte Bestreitung durch Dibelius festgehalten wird.

Auch auf die älteste Überlieferung der Jesusworte vor der schriftlichen Fixierung und im Zusammenhang damit auf die formgeschichtlichen Untersuchungen der jüngsten Zeit fällt manches Licht. Was z. B. über die sehr beachtlichen Arbeiten von K. L. Schmidt kritisch gesagt wird, deckt sich, wie ich mit Genugtuung feststellen konnte, mit dem, was ich selbst gelegentlich in meinem Seminar hervorgehoben habe. Eigens möchte ich noch auf den Satz auf S. 40 f. aufmerksam machen, „daß innerhalb der urchristlichen Literatur der Übergang aus aramäischen zu griechischen Sprachformen nicht zu schroff vorgestellt werden darf" und daß darum „dieser Übergang die Treue der Überlieferung nicht wesentlich beeinträchtigt" hat.

Ein besonderes Interesse beansprucht das Kapitel über das „religionsvergleichende Problem" (S. 88 ff.), das im wesentlichen schon in der Zeitschrift für systematische Theologie II (1924/25) 555—594 unter dem Titel: Die Bergpredigt und die Ethik des Judentums zu lesen war. Durch eine Reihe von Beispielen glaubt Kittel den Satz beweisen zu können, den er vorsichtig folgendermaßen (S. 96) formuliert: „Spitzt man den Vergleich zu auf das für das Judentum Mögliche, Erreichbare, so ergibt sich, daß keine einzige unter den ethischen Forderungen Jesu als solche etwas schlechthin Singuläres wäre oder sein müßte." Die charakteristische Eigenart Jesu bestehe vielmehr in der Konzentration auf die religiöse Forderung, im vollen Lebenszusammenhang mit dem Alten Testament (der bei den Rabbinen vielfach nur Formel, nur Schriftgelehrtentum und verknöchert war) und in der „absoluten Intensität" der Ethik, die keine Teilforderungen und Kompromisse kennt. Und diese Absolutheit der Forderung Jesu begreift sich „nur von einem einzigen psychologischen Punkt aus: dem Bewußtsein Jesu von sich selbst und von seiner Sendung": Gottesbewußtsein und Absolutheitsbewußtsein brechen aus ihm hervor.

Diese Gedanken sind im wesentlichen zweifellos richtig und bedeuten einen eindrucksvollen Hinweis auf das den Rahmen des rein Menschlichen überschreitende Selbstbewußtsein Jesu. Gleichwohl darf man auch von den ethischen Einzelforderungen Jesu in ihren Höhepunkten (z. B. Feindesliebe) wohl nicht ein so weitgehendes Urteil fällen, wie Kittel es tut. Gewiß ist viel ethisch Wertvolles und Hochstehendes vom Judentum im Anschluß an die alttestamentliche Offenbarung hervorgebracht worden, und die antisemitische Mißachtung ist eine schwere Un-

[1]) Vgl. **Urchristentum, Spätjudentum, Hellenismus.** Akademische Antrittsvorlesung, gehalten am 28. Oktober 1926 von Gerhard **Kittel,** ordentlichem Professor der neutestamentlichen Exegese in der evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Stuttgart, Kohlhammer, 1926 (32 S. gr. 8°). M. 1,20. Hier findet sich eine sorgfältige Abwägung des Verhältnisses der drei im Titel genannten Faktoren, während der Anhang eine Auseinandersetzung mit Greßmann bietet.

gerechtigkeit. Gleichwohl ist die ethische Forderung Jesu auch im Einzelvergleich noch mehr verfeinert und von allen Schlacken losgelöst, sodann finden sich gerade die edelsten Beispiele an wichtigsten Stellen erst in später nachchristlicher Zeit, bis ins 4. Jahrhundert hinein. Freilich lehnt Kittel die Möglichkeit christlicher Beeinflussung der Rabbinen entschieden ab, und im Sinne einer bewußten, direkten Herübernahme gewiß mit Recht. Aber man muß gerade für die spätere Zeit doch damit rechnen, daß die christlichen Gedanken bereits in die Atmosphäre des öffentlichen Lebens übergegangen waren und daß sie gerade auf die ethisch hochwertigen Kreise des Rabbinentums wegen ihrer inneren Erhabenheit Eindruck machen mußten, ohne daß dem Rabbi vielleicht die Herkunft aus dem Munde Jesu deutlich zum Bewußtsein kam. Soweit beim Rabbi lebensvolle Verbindung mit dem Alten Testamente vorhanden war, konnte die Edelblüte auf alttestamentlichem Boden, zumal wenn sie etwa als Einzelgedanke von der Person des verhaßten Jesus von Nazareth in der Öffentlichkeit losgelöst war, nicht anders als mit dem Zwange der Wahlverwandtschaft wirken.

Es wäre sehr zu wünschen, daß man auch von katholischer Seite dem Spätjudentum eine eingehendere Aufmerksamkeit zuwendete. Das vortreffliche Buch von Kittel kann viel Anregung dazu bieten.

Münster i. W. M. Meinertz.

Pasquali, Georgius, **Gregorii Nysseni epistulae.** [Gregorii Nysseni opera. Voluminis VIII fasciculus II]. Berolini, apud Weidmannos, 1925 (LXXXIII, 94 S. gr. 8°). M. 9.

Für die Weidmannsche neue Ausgabe der Werke Gregors von Nyssa ist m. W. ein Plan bisher nicht veröffentlicht worden. Doch besteht ein solcher, wie man daraus ersieht, daß auf den bereits erschienenen 1. Band mit den von W. Jaeger vorbildlich edierten Büchern gegen Eunomius jetzt das 2. Heft des 8. Bandes mit den Briefen des Nysseners folgt. Pasquali, Professor an der Universität zu Florenz, vordem Privatdozent in Göttingen, hat die Anregung zur Edition der Briefe während seiner Studienzeit in Deutschland von Ed. Schwartz und U. v. Wilamowitz-Moellendorff empfangen. Der schon im J. 1914 begonnene Druck erlitt durch die Ungunst der Zeit und durch die Belastung des Herausgebers mit anderen Arbeiten eine starke Verzögerung. Doch dürfen wir uns jetzt einer höchst sorgfältigen kritischen Bearbeitung der Briefsammlung erfreuen. Die Briefe Gregors sind zwar nicht der theologisch wertvollste Teil seines Nachlasses, sie bieten aber für die Kenntnis seiner Persönlichkeit, seiner Schicksale, seiner Umgebung und der Zeitverhältnisse reichen Stoff, weit mehr als seine an solchen Angaben durchweg armen Hauptwerke.

Die ältesten Druckausgaben der Werke Gregors enthielten nur drei Briefe. Die Briefe 4—18 veröffentlichte zuerst Zaccagni, Präfekt der Vatikanischen Bibliothek, im J. 1698, weitere sieben Briefe der Pisaner Professor Caracciolus im J. 1731. Diese 25 Briefe kehren in der Ordnung, wie sie zuerst ediert worden sind, bei Migne wieder, und auch Pasquali hat diese Reihenfolge beibehalten, weil jede andere, chronologische oder systematische, Ordnung undurchführbar erschien. Migne bietet als Epist. 26 den bekannten Brief „an den Mönch Evagrius über die Gottheit", der auch in den Werken Gregors von Nazianz gedruckt ist und in den Handschriften bald diesem, bald dem Nyssener zugeschrieben wird. Ohne damit die immer noch bestehende Meinungsverschiedenheit über den Verfasser entscheiden zu wollen, hat P. darauf verzichtet, diesen Brief in seine Sammlung aufzunehmen, weil es bei der Menge der Gregor von Nazianz-Hss einen übergroßen Aufwand an Zeit und Mühe erfordert hätte, die nötige Unterlage für die kritische Ausgabe des Briefes zu beschaffen. Als Epist. 26—28 bringt P. drei Briefe, die erheblich unvollkommener bereits in dem Briefwechsel zwischen Basilius und Libanius in den Werken dieser beiden Männer gedruckt waren, aber nach den Untersuchungen von P. Maas auf Grund des cod. Patmensis 706 unter den Briefen Gregors von Nyssa ihre Stelle haben müssen. Den Schluß (Epist. 29—30) bildet der Briefwechsel Gregors mit seinem Bruder Petrus von Sebaste, der in den Hss und in den bisherigen Druckausgaben an der Spitze des großen Werkes gegen Eunomius steht. Vielleicht wäre diese Stellung der beiden Briefe, die in ihrem inneren Zusammenhange mit dem genannten Werke begründet ist, richtiger beibehalten worden. Noch weniger ist das Fehlen des kanonischen Briefes Gregors an Letoius zu billigen, zumal wenn die Worte P.s: *„in canonum editionem reservavi"* (S. III) so zu verstehen sein sollten, daß dieser Brief überhaupt nicht in die neue Ausgabe des Nysseners wird aufgenommen werden. Auch wäre ein Wort am Platze gewesen über den dem Nyssener zugeschriebenen Brief „an den Mönch Philippus", aus dem Leontius von Byzanz ein Fragment aufbewahrt hat (Migne P. gr. 46, 1112 C). — In einem Anhang (S. 89—92) kommt der 5. Brief zum zweiten Male zum Abdruck, weil der erste Abdruck (S. 29—32) auf einer einzigen Hs beruhte und P. inzwischen in dem cod. Barberinianus 291 einen zweiten Textzeugen entdeckt hatte.

Von dem großen Umfange der Vorarbeiten legt das Verzeichnis der für die Ausgabe benützten Handschriften, rund 30 an der Zahl, Zeugnis ab, mehr noch die ausführlichen, allerdings nicht selten in unnötiger Breite sich ergehenden Prolegomena. Wie die Beschreibung der Hss, so ist auch die Abschätzung ihres Wertes und ihre Gruppierung mit einer kaum zu überbietenden Sorgfalt durchgeführt. Die Grundsätze, nach denen P. den Text der Briefe neu gestaltet hat, dürften allseitig Zustimmung finden. Ohne daß der handschriftlichen Überlieferung Gewalt geschehen wäre, ist ein Text entstanden, der gegenüber dem oft unverständlichen Texte der bisherigen Ausgaben einen höchst erfreulichen Fortschritt bedeutet und für die wissenschaftliche Benutzung fortan allein maßgebend sein muß. Dem Herausgeber gebührt wärmster Dank.

Aus den Vorbemerkungen sei noch erwähnt, daß die Handschriften nach P.s Ansicht auf eine Sammlung der Briefe zurückgehen, die Gregor von Nyssa selbst angelegt hat oder die doch kurz nach seinem Tode auf Grund der Urschrift seiner Briefe hergestellt worden ist. — Zu Epist. 21 macht P. auf deren enge Verwandtschaft mit Basilius Epist. 10 aufmerksam und tritt dafür ein, daß der letztere Brief eine Fälschung sei. — Erwähnung hätten die Emendationsversuche von Ronald Burn (Journal of Theol. Stud. 1921 Oct., 65 ff.) verdient; sie sind zum größten Teil durch P.s Ausgabe bestätigt worden; beachtenswert ist noch B.s Vorschlag, Epist. 2 (S. 13, 9) *παρακροτουμένη* statt *παρακρατουμένη* zu lesen. — Der Festtag der Vierzig Märtyrer von Sebaste ist nicht der 4. März (S. 2), sondern der 10. oder im Morgenlande der 9. März.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Altaner, Dr. Berthold, **Die Briefe Jordans von Sachsen, des zweiten Dominikanergenerals (1222—37).** Text und Untersuchungen. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Frömmigkeit im 13. Jahrhundert. [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland. 20. H.]. Leipzig, Harrassowitz, 1925 (XII, 140 S. 8°). M. 6.

Zu den drei größeren Arbeiten über den Dominikanerorden: Venturino von Bergamo; Der h. Dominikus, Untersuchungen und Texte; Die Dominikanermissionen des 13. Jahrhunderts fügte Altaner mit vorliegender Schrift eine vierte, die den vorgenannten an Bedeutung nicht nachsteht. Sie schenkt uns eine kritische Ausgabe der 56 Briefe Jordans, eine Ausgabe, doppelt notwendig, weil die einzige lateinische Ausgabe, die von Berthier besorgt war, nur erbauliche Zwecke verfolgte und zudem vergriffen ist. Der Textausgabe kommen für den Geschichtsforscher des Ordens an Wert gleich die Unter-

* *

suchungen über die Zeit der Abfassung der einzelnen Briefe. Bei der weitaus größten Zahl ist es gelungen, Zeit und Ort genau zu bestimmen und so einen Rahmen zu spannen, in den sich die Ereignisse und Tatsachen aus dem Leben Jordans einreihen lassen. Die Auswertung der Briefe für die Geschichte der Frömmigkeit des 13. Jahrhunderts kann das Interesse weiterer Kreise beanspruchen, denn das Resultat lautet, daß darin eine durchaus gesunde, kernige Aszese gelehrt werde.

„Als das älteste dominikanische Dokument mystischer Frömmigkeit" können diese Briefe wohl kaum angesehen werden, denn abgesehen von einigen auch in der Mystik gebräuchlichen Bildern erinnert nichts darin an den Zentralpunkt der Mystik. Wohl bieten sie ein ganz vortreffliches aszetisches Fundament, auf dem sich die Nonnen zu den Höhen der Mystik und der Heiligkeit erhoben haben. Der beste Beweis dafür liegt in der vom Verf. merkwürdigerweise nicht erwähnten Tatsache, daß sowohl die Hauptadressatin wie auch zwei der unter Jordan von Rom nach Bologna versetzten Schwestern der Ehre der Altäre würdig erklärt worden sind.

Die Angaben über das Leben Jordans genügen gewiß für vorliegende Schrift, doch sind die lobenden Bemerkungen über die außerordentliche Bedeutung dieses Westfalen derartige, daß sich das Verlangen nach einer eingehenden Biographie aufdrängt. Hoffentlich schenkt uns Verf. in Bälde eine solche. Der Dominikanerorden begrüßt mit besonderer Freude diese Schrift, weil es gerade hundert Jahre sind, seitdem Leo XII die Erlaubnis erteilte, Jordan von Sachsen als Seligen zu verehren. Freilich nur der Dominikanerorden nützt diese Erlaubnis aus. Keine deutsche Diözese begeht das Fest dieses großen Sohnes der roten Erde.

Düsseldorf. P. Hieron. Wilms O. P.

Liebeschütz, Hans, **Fulgentius metaforalis.** Ein Beitrag zur Geschichte der antiken Mythologie im Mittelalter. [Studien der Bibliothek Warburg, hrsg. von Fritz Saxl]. Leipzig, B. G. Teubner, 1926 (140 S., 32 Tafeln 8°). M. 8,60.

Ein englischer Franziskaner mit Namen Ridewall schreibt um 1330 einen Traktat, in dem er an der Hand der *mythologiae* des Fulgentius die antiken Götter und ihre in bildlicher Darstellung herkömmlichen Attribute allegorisch als Sinnbilder von Tugenden und Lastern erklärt, unter Aufwendung einer Menge von antiken und mittelalterlichen Citaten. Dieses Werk führt den Titel *Fulgentius metaforalis.* Es wird in der vorliegenden Veröffentlichung nach einer Handschr. in Venedig zum erstenmal im Druck vorgelegt. Der Herausgeber schickt eine längere Einleitung voraus, in der er den Versuch macht, die Schrift literarhistorisch einzuordnen. Er weist auf eine Reihe von mittelalterlichen Autoren hin, die mit dem Problem ringen, wie man sich zu dem überkommenen antiken Kulturgut stellen könne, das sich fast gänzlich in heidnisch mythologische Vorstellungen eingesponnen dem christlichen Geiste darbot. Es streiten miteinander die hergebrachte patristische Deutung der Götter als Dämonen, die spätantike kosmologische Auffassung und der Versuch, die mythologischen bezw. geschichtlichen Gestalten der Antike moralisch auszuwerten, ohne daß die Autoren indes eine strenge Scheidung vornehmen. Zur dritten Kategorie gehören die Schriftsteller der Schule von Chartres (Joh. von Salisbury, Alanus ab Insulis) und später einzelne Engländer. Roger Bacon gibt dieser geistigen Richtung den schönen reifen Ausdruck. Allen diesen ist es um die Rettung der Antike gegenüber der Scholastik zu tun. England ist ihnen der neue Sitz der klassischen Bildung, die aber der theologisch-aszetischen Bildung dienstbar bleibt und deren sachlicher Inhalt nachher den Strom des von Süden herkommenden Humanismus verstärkte.

So ist auch der F. m. einerseits antikisierende Schulschrift, anderseits Moraltraktat, wie es der in manchen Handschriften gebrauchte Titel andeutet: *„Commentarium super Fulgentium continens picturas virtutum et viciorum sub ymaginibus deorum et dearum, quos colebat vana superstitio paganorum",* als Ganzes für das Spätmittelalter, wie L. will, ein Versuch das Gesamtwissen der Zeit zur Einheit zu zwingen, für uns aber ein Zeuge geistiger Barbarei. Ein Beispiel: *„Septima pars picture est de Saturni refeccione. Nam fingunt poete Saturnum proprios filios in cibum assumpsisse. Et hec est septima proprietas prudencie semet ipsam reficere et refectam nutrire suis propriis actibus, qui actus dicuntur filii"* (S. 78 L.).

L. hat nach einer anderen Handschrift (Palatinus 1066, saec. XV) eine Reihe von Bildern beigefügt, von denen 4 (Jupiter, Juno, Neptun, Pluto) zum F. m., 6 folgende zu einer jüngeren erweiterten Fassung desselben Werkes, die übrigen zu zwei anderen moralisierenden Traktaten *(imagines quatuor virtutum cardinalium* in zweifacher Redaktion) gehören. Diese vollständige Wiedergabe der Illustrationen des Pal. 166 ist gewiß nicht ohne Wert. Für das 15. Jahrh. sind sie allerdings ebenso überholt, wie der Text des F. m. L. verliert übrigens über seine Bilder kein Wort, das als Wertung gelten könnte.

Petrarca hat als erster in seinem Epos *Africa* den mythologischen Stoff wieder ohne die moralische Allegorese vorzulegen gewagt. Aus ihm floß, aber durch Vermittlung des Pierre Bersuire, das wichtigste mythologische Handbuch der Frührenaissance, der *„libellus de imaginibus",* der bisher als Auszug aus dem von Mai zuerst edierten *Mythographus III* und demnach als ein Werk des sog. Albericus galt. Aus der angedeuteten Entstehungsgeschichte folgert L., daß es sich um eine selbständige Schrift handelt, hervorgegangen aus der ganz anderen Geistesverfassung des Humanismus. Auch diese Schrift wird von L. abgedruckt, und zwar nach einer mit Federzeichnungen illustrierten vatikanischen Handschrift, die auf 17 Tafeln vollständig reproduziert beigegeben ist.

Ebenso deutlich wie in den beiden von L. edierten Schriften spiegelt sich der Gegensatz mittelalterlicher und humanistischer Denkweise in den beiden mitpublizierten Bilderreihen. Dort die starren, symbolüberladenen, aus den Mythen losgelösten Götterbilder, hier die elegant hingeworfenen, lebensvollen mythologischen Szenen. In der Beziehung zu diesen beiden Richtungen der Buchmalerei liegt wohl auch der Hauptwert der beiden Traktate. Man tut nämlich dem F. m. zuviel Ehre an, wenn man ihn ernstlich als Versuch auffaßt, mittels des „allumfassenden Werkzeuges" der Allegorie den bunten Stoff des Wissens mit dem Glauben zu vereinen, ebenso wie es zuviel gesagt ist, wenn L. als den Sinn der humanistischen Stellung zur Mythologie angibt: „Die Gestalten der Mythologie bleiben nicht länger bloß lehrhafte Verkörperungen von Begriffen der Naturlehre und der Moraltheologie; das Dämonische, bisher Symbol des für immer

Überwundenen und Bösen in der Menschheit, gewinnt Kraft und Wert zugleich." Die Lust am Spiel der Phantasie ist schließlich in beiden Fällen auch eine Triebfeder der Schreiber und Maler, traditionsgebunden und auf das moralische Ziel gerichtet das eine Mal, rein künstlerisch sich betätigend das andere Mal. Das letztere spricht sich in dem vatikanischen Codex Reginensis, der den *Liber de imaginibus* mit den Federzeichnungen lieferte, besonders deutlich aus. Man darf überhaupt wohl fragen, ob die Einleitung bei L. nicht bedeutend an Klarheit gewonnen hätte, wenn die Wertung der so zahlreich aufmarschierenden Autoren nicht so sehr gegenüber der Einordnung vernachlässigt wäre. Aber vielleicht ist das eher eine theologische Aufgabe, die L. schwerlich angreifen konnte.

Auffällig ist nämlich, daß L. (S. 29, Anm. 44) in einem Text des Roger Bacon statt *virtutibus gratum facientibus* glaubt lesen zu müssen *v. gratiam f.*; noch sonderbarer und zugleich philologisch bemerkenswert ist seine Behandlung einer Stelle des F. m. selbst. Es heißt in der Handschrift (bei L. S. 94) in einem Hieronymuszitat: *Nam Jeronymus in epistula ad Demetriadem — et est epistula 83 — dicit, quod in animis nostris est quedam sanctitas naturalis, que velud in arce animi presidens exercet mali bonique iudicium et ut honestis rectisque actibus sanet (!), ita sinistra queque condempnat atque adconsencientes ipsis nos cogitacionibus, fidelissimis et integerrimis sane testibus, aut arguit aut defendit.* Das ist, richtig interpungiert, leicht verständlich (von ‚*sanet*' natürlich abgesehen). Aber L. hat den Satz nicht verstanden, vielleicht weil das Theologische darin ihm nicht geläufig ist. Weil er die Stelle auch in den Hieronymusausgaben nicht fand, stürzt er sich in heillose Konjekturen und schreibt: *atque adconsencientes ipsos nos cognacionibus fidelissimis et integerrimis sanctitatibus aut arguit etc.* Das alles ist ganz überflüssig; aber die wirklichen Fehler sieht L. nicht, daß nämlich *adconsentiri* gar kein lateinisches Wort (jedenfalls nicht für Hieronymus) und *sanet* ganz unübersetzbar ist. Es liegt wahrlich nahe, durch eine kleine Verschiebung beide Fehler zu heilen, indem man das *ad* vor *consencientes* wegnimmt und vor *sanet* setzt, und dann sinngemäß liest *assentit.* — In dem Satz: *Ipsa enim* (d. h. *ydolatria*) *est maxima creatoris iniuria* (S. 71) ist gar nichts zu ändern. L. aber setzt ein *creatrix iniurie*, obschon es gleich im Anfang des F. m. (S. 65) von der *ydolatria* heißt: *„per eam enim fit a creatura maxima creatori iniuria.* — Mehr philologisch bedenklich sind folgende Fälle: S. 66 *„diis penatibus debuit odoramenta succendere"* ist nicht zu verstehen, weil der Zusammenhang kein Subjekt liefert. Der Kodex hat *docuit*, zu lesen ist *decuit.* S. 101 *„providentia est . . . moderacio linguae omniumque statura verborum et ponderacio rerum.* Hier muß es zweifellos dem *ponderacio* entsprechend *statera* heißen. S. 113 (und ganz ähnlich S. 114) *quod omnipharia est mors bona* fordert Sinn und Latinität *omnipharіam.* Glücklicherweise ist es L. bzw. seinem Mitarbeiter H. Meier gelungen, die meisten Zitate im F. m. nach guten Ausgaben zu kontrollieren. Wo das nicht möglich war, dürfte diese *Editio princeps* nur mit Vorsicht zu benutzen sein.

Gaesdonck. F. Rütten.

Rückert, Lic. Hanns, Privatdozent der Kirchengeschichte an der Universität Berlin, **Die theologische Entwicklung Gasparo Contarinis.** [Arbeiten zur Kirchengeschichte, hrsg. von Karl Holl und Hans Lietzmann, 6]. Bonn, A. Marcus und E. Webers Verlag, 1926 (VIII, 109 S. 8°). M. 4.

Die Frage, ob die Regensburger Rechtfertigungslehre des Kardinals Contarini katholisch oder protestantisch ist, hat trotz der vielen Schriften darüber bis heute keine allgemein gebilligte Lösung gefunden. Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen erklärt R. mit Recht, daß zur Beantwortung dieser Frage die Durchforschung aller Schriften Contarinis nötige Voraussetzung sei. So entwirft uns R. ein Bild der theologischen Entwicklung des Kardinals. Sein Ergebnis ist kurz gesagt folgendes: Contarini, anfangs ganz katholisch (thomistisch) eingestellt, hat sich immer mehr der protestantischen Auffassung in der Rechtfertigungslehre genähert, besonders seit 1540. Den Gipfelpunkt dieser Entwicklung bildet sein Brief *de justificatione* aus dem Jahre 1541 und seine Zustimmung zum fünften Artikel des Regensburger Buches bei den Religionsgesprächen auf dem Reichstag zu Regensburg im gleichen Jahre, wo der Kardinal „Ansichten zu den seinigen machte, die auch Melanchthon unterschreiben konnte" (S. 1). „Ein Jahr nach seiner Rückkehr aus Regensburg nahm ihm der Tod die Feder aus der Hand. So ist ihm die Entscheidung: Bruch mit der Kirche oder Verrat an seiner Überzeugung erspart geblieben. Freilich hat sich damit zugleich über sein Leben und seine Theologie die Tragik des Fragmentarischen gesenkt" (S. 108).

Die Beweise, die der protestantische Verf. für diese Auffassung der Entwicklung Contarinis vorbringt, sind freilich nicht überzeugend. Nur die Hauptmomente seien zur Erhärtung unseres Urteiles hier berücksichtigt. Einen ersten „Abfall" von Thomas und dem rein katholischen Standpunkt findet R. in Contarinis *„Confutatio articulorum seu quaestionum Lutheranorum"* aus der Zeit vor 1535. Diese Schrift sei zwar im großen gesehen nur ein „Exzerpt aus der Summa theologica" des Aquinaten (S. 46), an zwei Stellen aber bereits eine Annäherung an Luther. Zunächst lehre Contarini im Gegensatz zu Thomas ein zeitliches Aufeinanderfolgen von Disposition und Rechtfertigung. Allein auch Thomas nimmt eine solche zeitliche Abfolge an, da auch nach ihm, damit Gott die Gnade eingieße, Vorbereitungsakte des Menschen vorausgesetzt werden (Summa theol. 3 q. 85 a. 5; Genaueres siehe Premm, Das tridentinische *„diligere incipiunt"*, Graz 1925, S. 32—34). Sodann meint R., Contarini verlange in Abweichung von Thomas als Vorbereitungsakt zur Rechtfertigung einzig den Glauben (Luthers Sola fides-Lehre!). Jedoch nur voreingenommene Tendenz kann so unbedenklich über Contarinis eindeutigen Satz, den R. selbst zitiert (S. 28, Anmerkung 1), hinweggehen: *„. . . possumus dicere hominem iustificari ex operibus, non autem ex sola fide".* Übrigens widerspricht sich R. selbst, wenn er S. 32, die Schwäche seiner Argumentation fühlend, zugibt, daß seine Erklärung „etwas von der Unzuverlässigkeit psychologischer Vermutungen (von mir gesperrt) behalte, und daß Contarinis selbständige Gedankenbildung sich noch an keinem Punkt inhaltlich der Lehre der Reformation nähert". Wie für die Zeit vor 1535, so hat R. auch für die Periode von 1535—1540 (S. 47—80) eine wirkliche Annäherung an Luther der Lehre nach nicht erwiesen. Nach R. besteht diese Annäherung, hervorgerufen durch die evangelische Bewegung in Italien, hauptsächlich darin, daß Contarini noch viel deutlicher als in seiner früheren Periode alle Werke außer dem Glauben von der Vorbereitung auf die Rechtfertigung ausschließe. In Wirklichkeit aber fordert Contarini auch jetzt noch als Vorbereitungsakte (das sind eben nach katholischer Lehre die „Werke", die der Rechtfertigung vorangehen müssen) Verabscheuung der Sünde entweder wegen Furcht vor Strafe oder wegen ihrer Häßlichkeit, dann Glauben, ferner Reue, endlich Vorsatz (S. 77 Anm. 3). Mehr „Werke" verlangt im Grunde genommen selbst das Tridentinum nicht, wie ich in meiner oben erwähnten Schrift nachgewiesen habe. Contarini ist also auch in dieser Periode genau so katholisch wie das Tridentinum! Gewiß sagt Contarini, es sei wahr, daß der Mensch „ohne die Werke gerechtfertigt werde"; er fügt aber ausdrücklich die Beschränkung hinzu: *„si (haec verba) recte intelligantur"* (S. 75 Anm. 1). Mit dieser Einschränkung kann auch heute noch jeder katholische Theologe diesen Satz wiederholen. Denn die Werke aus sich allein, ohne die mitwirkende Gnade Gottes, sind nicht im Stande, die Rechtfertigung zu bewirken. Zu Anm. 1 S. 77 sei betont: Die Thomisten, die auf dem Trienterkonzil von einer *caritas* als Vorbereitungsakt zur Rechtfertigung nichts wissen wollten, wollten einzig den *habitus* der vollkommenen Liebe, nicht aber jeden Akt, auch den einer unvollkommenen Liebe, ausschließen. Darin bestand zwischen Thomisten und Scotisten kein Gegensatz. Für Contarinis Anschauung in seiner letzten Periode (1540—1541), die R. S. 80—106 darlegt, ist vor allem des Kardinals *epistula de justificatione* vom 25. Mai 1541 maßgebend. „In allen Fra-

gen, die die Vorbereitung auf die Rechtfertigung angehen, ist gegenüber dem im vorigen Abschnitt besprochenen Standpunkt kaum eine Veränderung zu verzeichnen" (S. 81). Nur lehre Contarini „den verpönten Fiduzialglauben" (S. 84). Nun beweist aber gerade der Text, auf den R. seine Behauptung stützt, deutlich das Gegenteil (S. 84 Anm 1). Dort beschreibt Contarini den Glauben als Zustimmung des Verstandes zur Offenbarung (*intellectus assentiatur . . . traditis a Deo*); davon verschieden ist dann der Akt des Vertrauens (*et ideo . . . concipiat ex illis firmam fiduciam*). Diese *„fiducia"* ist also nach Contarini nicht mit dem Glauben identisch, sondern ein daraus hervorgehender Akt, den er im nächsten Zitat *„spes"* nennt. Genau diese Unterscheidung bringt auch das Trienterkonzil (sess. 6 cap. 6). Hingegen ist dem Verf. zuzugeben, daß Contarini betreff des Wesens der formalen Rechtfertigung eine protestantisierende Anschauung vertritt; er lehrt wie Gropper die Notwendidkeit einer imputierten Gerechtigkeit neben der inhärierenden. Das ist aber auch der einzige Punkt, in dem Contarini von der allgemeinen katholischen Lehre abweicht, wohl getrieben von der Absicht, auf diese Weise leichter eine Einigung zwischen Protestantismus und Katholizismus herbeizuführen (vgl. S. 106 Anm. 1, wo R. diese Erklärung immerhin als möglich gelten läßt, tatsächlich ist sie wohl die allein richtige). Allein diese Ansicht wurde auch noch auf dem Trienterkonzil vertreten, und zwar von so angesehenen Theologen wie Seripando; darum darf man sie auch einem Contarini nicht so sehr verargen und ihn wegen dieser einen Abweichung zum Protestanten stempeln wollen.

Zusammenfassend läßt sich sagen: Vorliegende, klar aufgebaute Arbeit Rückerts bringt zwar neue Gesichtspunkte und Anregungen für die Behandlung der Frage nach der theologischen Entwicklung Contarinis, eine endgiltige Lösung derselben bedeutet auch sie nicht.

Salzburg. Matthias Premm.

Schmidt, Kurt Dietrich, Privatdozent für Kirchengeschichte an der Universität Göttingen, **Studien zur Geschichte des Konzils von Trient.** Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1925 (220 S. gr. 8°). M. 8,40.

Es ist sehr zu begrüßen, daß sich Kirchenhistoriker und Dogmatiker mit dem reichen Quellenmaterial, das in den Bänden des *Concilium Tridentinum* der Görresgesellschaft neuerschlossen vorliegt, eingehender zu beschäftigen beginnen. W. Koch handelte in mehreren Aufsätzen in der Theol. Quartalschrift 1912—1915 über die Akten der 4. und 5. Sessio des Konzils, K. Hünermann stellte die Lehre des Konzils über die wirkliche Gnade dar, und aus der Feder protestantischer Gelehrter erhielten wir mehrere Arbeiten, eine von H. Rückert über das Trienter Rechtfertigungsdekret, eine von Müller, Die Politik Karls V am Trienter Konzil in der Zeitschr. für Kirchengesch. N. F. VII (1925) 225 ff. 338 ff. und die vorliegende von K. D. Schmidt.

Diese Arbeit verdankt ihre Entstehung einer Anregung von Prof. Dr. Mirbt, dessen Anschauungen über die Entwicklung des Papsttums wohl nicht ohne Einfluß gewesen sind. Das Quellenmaterial lag dem Verf. bequem vor in den Bänden I, II, IV, V und X des *Concilium Tridentinum*. Sch. vereinigt unter dem Titel Studien zur Geschichte des Konzils von Trient, einige Abhandlungen über die erste Konzilsperiode. In der einen untersucht er die Stellungnahme der Konzilslegaten gegenüber den Konzilsteilnehmern und gegenüber deren Bestrebungen; die zweite Studie beschäftigt sich mit den Verhandlungen über die Glaubensquellen.

In den beiden ersten Kapiteln der ersten Studie behandelt der Verf. das Aufkommen und die Geschichte der Reformideen; diese werden als Reaktion gegen den päpstlichen Absolutismus dargetan. Ferner wird untersucht, inwieweit sich Reformideen in den Vorbereitungen auf das Trienter Konzil geltend machen. — In den folgenden Kapiteln handelt Sch. unter eingehender Analyse der Texte über die Frage, inwieweit auf dem Konzil die konziliaren Ideen der Reformkonzilien wieder aufgetaucht sind und inwieweit auch episkopale Bestrebungen nachgewiesen werden können; im Anschluß daran wird das Verhalten der Kurie und der Legaten klargelegt. — Die zweite Studie ist betitelt: Schrift und Tradition ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Theologie und des Konzils von Trient. Der erste Abschnitt ist dogmengeschichtlicher Natur. Wir erhalten in ihm eine Übersicht über die Anschauung des kirchlichen Altertums, des Mittelalters und der Theologen der Reformationszeit vor dem Konzil über die Tradition; im zweiten Abschnitt geht der Verf. auf die Konzilsverhandlungen selbst ein und im Anhang stellt Sch. die Vorurkunden des Dekrets der 4. Sessio zum Vergleich nebeneinandor (*Decretum Gratiani* c. 5 dist. 1, Bulle „Cantate Domino" und Cervinis Entwurf zum Dekret der sess. IV).

Seitdem Buschbell den Briefwechsel zwischen Rom und den Legaten veröffentlicht hat, erkennt man viel deutlicher den Einfluß der Weisungen der Kurie auf die Konzilspräsidenten. Sch. sucht nun, wie zum Teil früher schon Druffel getan, nachzuweisen, daß dem Konzil wenig Bewegungsfreiheit gegeben war, ja daß Rom und die Legaten jedem derartigen Streben nach Erweiterung der Rechte der Konzilsteilnehmer entgegentraten. Auch in der Reformfrage, deren Behandlung man in Rom soweit wie möglich hinauszuschieben gewünscht hätte, deren Lösung andererseits von den Bischöfen als das dringendste Bedürfnis empfunden wurde, hätten die Legaten eine die Freiheit und die Rechte des Konzils einschränkende Haltung eingenommen. Ja Sch. stellt als Schlußergebnis seiner Untersuchung fest, „daß während der ganzen Tagung das Streben nach Befestigung alter, nach Eroberung neuer Rechte, d. h. aber doch das Streben nach Macht und Einfluß völlig im Vordergrund der Interessen steht" (S. 151). Ist dem tatsächlich so? War so wenig Interesse für die Reform vorhanden? Sch. selbst gesteht, daß es Paul III vor dem Konzil mit der Reform der Kirche ernst gewesen sei. Sollte dieser Reformeifer des Farnesepapstes während des Konzils nun auf einmal erloschen sein? Dies ist wenig glaubhaft, zumal einer seiner vertrautesten Ratgeber, Kardinal Bartolomeo Guidiccioni ein eifriger Vorkämpfer der Reform war. Und die Legaten in Trient? Sollte ein Cervini, ein Pole nur das eine Interesse der Steigerung der päpstlichen Macht im Auge gehabt haben? Wer sich mit diesen Persönlichkeiten näher befaßt hat, wird anders urteilen als Sch. Hätte der Verf. sich mehr mit diesen Kardinälen beschäftigt — m. E. wäre eine eingehendere Behandlung im Rahmen dieser Arbeit sehr am Platze gewesen —, sein Schlußurteil hätte nicht so gelautet. — Pastors Darstellung über das Konzil 1545—47 nennt Sch. „irreführend", denn „daß eine ungeheure Einzelarbeit der Vertreter der Kurie hinter dem Konzilsergebnis steht und daß die Kurie einen überragenden Einfluß besessen und auch geltend gemacht hat, kommt bei ihm nicht klar zum Ausdruck" (S. 151). Aber Sch. vergißt, daß Pastor die *Epistolae* des *Conc. Tridentinum* noch nicht benützen konnte, und erst aus diesen von Buschbell edierten Briefen geht klarer hervor, daß der Einfluß der Kurie ein bedeutenderer war, als man bisher annahm. — S. 112 bemerkt der Verf., „daß das Konzil im Augenblick größter kirchlicher Not seine ganze Kraft an die Erweiterung des bischöflichen Geltungsbereichs nach der rechtlichen Seite hin einsetzte, wird stets gerechtes Staunen hervorrufen müssen und zeige noch deutlicher als alles andere den Geist, der in dieser Kirche herrschte". Dieses Erstaunen wird sich legen und das Urteil über den Geist, der in dieser Kirche herrschte, wird sich ändern, wenn der Verf. ruhig erwägt, um was es sich dort handelte. Wer die Reformtraktate des beginnenden 16. Jahrhunderts durchgeht, findet darin stets die Klage über die zahllosen Exemptionen wiederkehren. Durch diese waren nicht nur die Bischöfe in ihren Rechten geschädigt, sondern noch mehr die Gläubigen; denn jene Exemptionen machten eine geregelte Seelsorge unmöglich. So war der Kampf der Bischöfe in jener Zeit der Not ein Kampf um das Recht, aber noch mehr um das Heil der Seelen. — Wenn der Verf. S. 92

sagt, es sei kein Wunder, daß es den Legaten gelungen sei, den Sieg über die denkfaule oder nicht denkfähige Masse des Konzils zu erringen, so ist dies ein schwerer Vorwurf, und er bleibt es, selbst wenn auch hinzugefügt wird: „wir urteilen lediglich nach den Erfahrungen, die wir aus den von uns berücksichtigten Verhandlungen gemacht haben". Wer sich die Teilnehmer des Konzils näher ansieht, wer an der Hand der Akten die gewaltige Konzilsarbeit betrachtet, der wird nicht den Eindruck haben, daß man es hier mit „denkfaulen und denkunfähigen Männern" zu tun hat. Es würde dies hier zu weit führen; aber ich möchte an den verstorbenen Prof. Holl in Berlin erinnern, der nach eingehender Beschäftigung mit den Trienter Akten sein Staunen über die gewaltige Geistesarbeit, die darin enthalten sei, ausdrückte. In den seminaristischen Übungen prägte uns s. Z. Dietrich Schäfer oft die Mahnung ein, recht vorsichtig zu sein, wenn es sich darum handle, allgemeine Urteile über Personen und Verhältnisse zu fällen. Diese Vorsicht hätte der Arbeit Sch.s sicher nur genützt. Vielleicht darf hier noch angefügt werden, wie schief das allgemein ausgesprochene Urteil von H. Rückert in seinem eingangs erwähnten, sonst so verdienstvollen Buche ist, die Konzilsväter hätten ihre Kenntnis der Lehre der Reformatoren nicht aus deren Schriften selbst, sondern nur aus sekundären Quellen geschöpft. Hätte R. die Notizen des Augustinergenerals Seripando (*Conc. Trid.* II, 40) durchgesehen, so hätte er aus Seripandos Munde selbst erfahren können, wie unrichtig obige Behauptung ist. Er erzählt dort, als er in Trient auf die Eröffnung des Konzils hätte warten müssen, hätte er die Zeit mit der Lektüre *„librorum tam adversariorum quam nostrorum"* zugebracht. Er hatte denn auch von Clemens VII am 26. Okt. 1531 die Erlaubnis zum Lesen häretischer Bücher erhalten (Neapel, Bibliot. naz. IX A 65 f. 1r).

Für die Zusammenstellung der Aussprüche der Väter des Altertums und der Theologen des Mittelalters über die Tradition, die uns der Verf. im ersten Abschnitt seiner zweiten Studie gibt, kann man dankbar sein. Man kann sich allerdings fragen, ob dieser dogmengeschichtliche Exkurs hier notwendig war. Sicher ist die Ignorierung der katholischen Literatur ein Fehler. Man wird gar zu sehr an das Wort erinnert, das v. d. Goltz vor Jahren einmal in der Theol. Literaturzeitung ausgesprochen hat: Ohne Brille lesen auch wir Protestanten die Quellen nicht. — In den weiteren Abschnitten des zweiten Kapitels zeigt der Verf. in interessanter Weise den Einfluß auf, den die Legaten bei der Abfassung des Dekretes der IV. Sitzung ausübten. Es ist dies kein Wunder, wenn man bedenkt, daß Pole und namentlich Cervini in der Theologie guten Bescheid wußten; aus dem Briefwechsel Sirlets mit Cervini geht ja zur Genüge hervor, wie eifrig Cervini theologisch interessiert war. — Zu bedauern ist, daß der Verf. den von Buschbell (*Conc. Trid.* X, 860 f.) veröffentlichten Brief des Bischofs P. Bertano von Fano vom 26. Febr. 1546 nicht benützt hat. Bertano machte die Legaten darauf aufmerkam, daß man im Dekrete erklären solle, nur jene apostolischen Traditionen sollen angenommen werden, welche die Kirche im steten Gebrauch habe.

In der Interpretation der Verhandlungen über die Authentizität der Vulgata hat der Verf. nicht das Richtige getroffen: „Kard. Pole machte den letzten Versuch, die Wissenschaft zu retten, indem er für die Beibehaltung von Ausgaben im Urtext eintrat. Aber vergebens! In der Abstimmung wurde beschlossen, daß nur eine Ausgabe als authentisch anerkannt werden sollte. Diese Ausgabe sollte die Vulgata sein (S. 201). Warum stellt Kard. Pole seinen Antrag? Er begründet ihn, was Sch. nicht erwähnt, mit den Worten: *quia debemus omnibus ecclesiis providere.* Die Sorge für die Bedürfnisse anderer Kirchen, wie der griechischen, bestimmte den Kardinal zu seinem Antrag. Die Wissenschaft brauchte er nicht zu retten. Diese war durch das Dekret des Konzils nicht gefährdet; denn durch dieses wurde die Vulgata als authentisch, d. h. beweiskräftig erklärt für den konziliaren und kirchlich-theologischen Gebrauch; der wissenschaftliche Gebrauch der anderen alten Übersetzungen war damit nicht ausgeschlossen. — Für eine Reihe anderer Einzelheiten, die zur Beanstandung Anlaß geben, sei auf die Besprechungen von Ehses (Hist. Jahrbuch XLV [1925] 351 ff.) und Merkle in der Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgesch. kanonist. Abteilung 1925, 586–592) hingewiesen. Letzterer weist auch noch auf einen methodischen Fehler hin, daß Sch. an einigen Stellen die sekundäre und nicht die primäre Quelle benützt, indem er sich z. B. auf Massarellis Angaben stützt, obwohl dieser der betr. Sitzung gar nicht angewohnt hatte, anstatt auf den Augen- und Ohrenzeugen Severoli. — Erwähnt sei noch, daß ein *patritius* und *praepositus Bahanis* in den Listen der Teilnehmer des Trienter Konzils — allerdings vergeblich — gesucht wird (S. 40). Dieser wohnte allerdings nicht dem Konzil von Trient, sondern dem achten allgemeinen Konzil von Konstantinopel bei (Harduin. V, 766). An kleineren Versehen seien noch angemerkt: Zu S. 12. Der Bischof von Tortona heißt Uberto (nicht Umberto) da Gambara. Zu S. 17. Hontheim ist nicht Bischof, sondern Weihbischof von Trier gewesen. S. 196. Der Name des Bischofs von Feltre ist Campegio, nicht Campegi. Zum Schlusse noch eine Bemerkung allgemeiner Natur. Es ist auffallend, daß Sch. die gedruckten Traktate über das Konzil und die Konzilsfragen nicht benützt hat. Er kennt zwar die von Ehses, *Conc. Trid.* IV, 10 ff. edierten *Praeparatoria* des Bischofs von Wien, aber andere finde ich nicht erwähnt oder benützt. Und doch sind in den Jahren, als die Konzilsfrage akut wurde — unter Paul III —, eine Reihe derartiger Abhandlungen erschienen. Auf einige derselben möchte ich aufmerksam machen — ausführlicher werde ich an anderer Stelle darüber handeln. Wir haben Traktate über das Konzil aus jener Zeit von Gasp. Contarenus, *Summa conciliorum* (verfaßt a. 1537) Venetiis 1562, Marcus Mantua Bonavitus. Venetiis 1541 (auch bei Labbe, *Ad concilia App. alter* [Paris 1672] XXXVII—LVIII), Reg. Pole, *De concilio* (verf. 1545) [Romae 1562], Barth. Carranza, *Summa conciliorum*, Venetiis 1546, Alph. Guerrerius, *De modo et ordine generalis concilii* s. l. 1545, Paulus de Crassis, *De ecclesiastica re publica*, Venetiis 1543. Von nicht geringer Bedeutung war auch, daß damals verschiedene Werke *de concilio* neu herausgegeben wurden, so das des Dom. Jacobatius, Romae 1538, des Petrus de Monte, Romae 1537, des Gulielmus Durandus 1545. Auch die von Th. Campegius verfaßten Konzilstraktate, die erst 1561 in Venedig erschienen, stammen aus der Zeit Pauls III. Ebenso wäre von Nutzen gewesen, wenn die gedruckten Werke der Konzilsteilnehmer, die über das Konzil oder über die auf dem Konzil verhandelten Fragen schrieben, eingesehen worden wären. — S. 52 wird bemerkt, daß das Buch des Bischofs Diego da Alava y Esquivel in Deutschland nicht nachgewiesen werden könne. Ich kann nun mitteilen, daß es sich auf der Nationalbibliothek in Wien befindet; auch in Italien ist es sehr selten; ich fand es nur in der Vatikanischen Bibliothek; die Nationalbibliothek in Paris besitzt die Ausgabe von 1671. Der Teil dieses Werkes, der über die Reform der Kirche handelt, wird in dem Traktatenband des *Consilium Tridentinum* abgedruckt werden. — Sch. wundert sich, weshalb Prälat Ehses selig sein Versprechen, das bekannte *Consilium delectorum cardinalium* zu veröffentlichen, nicht eingelöst hätte (S. 25). Er hat dabei übersehen, daß Ehses im Hist. Jahrb. 1908 S. 597 bemerkte, diese Reformschrift werde im Traktatenband seinen Platz finden, wo es auch binnen kurzem erscheinen wird.

Trotz mancher Beanstandungen halte ich das Buch von Sch. für einen beachtenswerten Beitrag zur Geschichte des Trienter Konzils. Meine Bemerkungen mögen in dem Sinne aufgefaßt werden, in dem sie niedergeschrieben wurden; sie sollen gelten als ein Zeichen des Interesses an dem fleißig und geschickt gearbeiteten Buche. Ich möchte nur den Wunsch aussprechen, daß auch auf katholischer Seite der Geschichte des Konzils mehr Beachtung geschenkt wird; da die Quellen so bequem vorliegen, ist die Arbeit wesentlich erleichtert.

Rom. V. Schweitzer.

Piette, Maximin, **La réaction Wesléyenne dans l'évolution protestante.** Bruxelles, Albert Dewit, 1925 (XV, 685 S. gr. 8°.)

Der Titel des Buches zeigt eindeutig seinen Gehalt an. Die Methodistische Bewegung war wie jede neue Strömung eine bedachte Auflehnung gegen Erscheinungen im religiösen, geistigen, gesellschaftlichen und auch persönlichen Leben des Engländers Wilhelm des Oraniers und der ersten Hannoveraner. Die Wende des 17. zum 18. Jahrh. ist in England durch große Fortschritte auf den Gebieten der materiellen Kultur gekennzeichnet. Jener große Aufstieg hebt an, der bis zum Beginn des großen

Krieges von 1914 fortdauert und der England an die Spitze der großen Weltmächte stellt. Neben diesem glänzenden Äußeren zeigt dieselbe Zeitepoche tiefste Schatten. Die ersten Zeichen der *„industrial revolution"* (Toynbee) machen sich bemerkbar, als deren Folge eine vollständige Umschichtung der bislang bestehenden Verhältnisse eintrat. Als deren Folge aber auch grauenhaftes Elend samt größter sittlicher Verwahrlosung sich einstellte. In dieser Krise versagte die geistige Führung in England, wie sie vor allem der Staatskirche zugefallen wäre, so gut wie vollständig. Die anglikanische Kirche war unfähig, Hüterin von Zucht und Ordnung zu sein, war nicht imstande, den neuauftauchenden Bedürfnissen seelsorglicher und sozialer Art gerecht zu werden. Und ihre Disziplin versagte nicht zuletzt deshalb, weil ihre Glaubenserfassung ebenfalls auf einem ganzen Tiefstand angelangt war. Diesem Versagen mußte ein Mahner kommen, der in der eifernden Kraft des Erneuerers mit dem Alten rechtete, um dem Neuen gerecht zu werden. Dies tat John Wesley, der Vater des Methodismus. Insofern ist das Urteil, das eben Sub-Dean W. H. Carnegie of Westminster in seinem aufschlußreichen Buche: *Anglicanism* (London 1925) über den Methodismus sagt, nur zum Teil richtig: *„It (Methodism) arose in reaction against the prevalent theological rationalism, its appeal was to the emotions rather than to the intellect, it took little account of history and disparaged traditional institutions and beliefs."* (S. 63/64).

Der Verfasser vorliegenden Werkes faßt das Thema viel genauer, weil er den Ursachen der Bewegung in weitestem Suchen nachgeht und darum auch zu gründlicheren und tieferen Ergebnissen kommt. Er stellt den Methodismus mit voller Bewußtheit in den mannigfachen Strom der protestantischen Entwicklung wie auch vor allem der damaligen kulturellen Bedingtheiten. In aufschlußreichen Ausführungen zeigt P. die Gesichtspunkte auf, aus denen Luther, Zwingli und Calvin zu werten sind, die in der Summe ihrer Ergebnisse in den protestantischen Ländern das 17. und 18. Jahrhundert schufen, wie wir es kennen. Wertvollste Voraussetzung für die eigentliche Gestaltung seines Themas wird für den Verf. dann gerade die ergiebige Beschreibung der Verhältnisse in England in jenem Zeitabschnitt. Das Versagen der Staatskirche begünstigt das Aufkommen der Sekten, der Dissidenten. Bis alle diese Kräfte sich in John Wesley dann gleichsam zusammenfanden, einem Manne von großen Führereigenschaften und überzeugt religiöser Zielrichtung. Dem deshalb Kardinal Newman einmal das Zeugnis gab: *„Wesley was the shadow of a catholic saint."*

P. geht dann der Bewegung in ihren Äußerungen und mannigfachen Verzweigungen nach. Die Summe seiner Ausführungen läßt sich unter drei Gesichtspunkten wiedergeben: *„La réaction Wesléyenne comme mouvement intérieur, comme idée et comme organisation disciplinaire et cultuelle."* (S. 296). Die Ausblicke und Ergebnisse seiner Untersuchungen sind aufschlußreich und nicht wenig beachtenswert. Vor allem deshalb, weil wir in genauester, wissenschaftlich gut begründeter Art mit einer Bewegung näher bekannt werden, die wir hier auf dem Kontinent nicht in dem Maße kennen, wie sie ob ihrer Bedeutung doch gekannt sein sollte. Denn gerade der Methodismus ist es, der in der angelsächsischen Welt stärkste Kräfte im religiösen, sozialen und auch politischen Leben dieser Völker auslöste und heute noch auslöst. Wie dies eben G. M. Trevelyan in seinem mit reicher Kenntnis geschriebenen Buche: *History of England* (London, 1926) auch ausdrücklich sagt: *„Its (Methodism) strength lay among the Church laity, in Wilberforce and in the anti-slavery „saints", in Shaftesbury, and the philanthropists of the new (19.) century and in many conquerors and rulers of India and the Empire. In the days of George II. the Wesleyan movement was carried by its founders to the American colonies and in the future United States became a force of great potency and numerical strength."* (S. 526/527).

So müssen wir dem Verf. für seine Arbeit sehr dankbar sein. Sie gibt uns auf katholischer Seite wohl zum erstenmal eine gründliche Zusammenfassung dieser bedeutsamen religiösen Strömung der Gegenwart. Wichtig ist die Studie vor allem deswegen, weil sie den Lehrgehalt des Methodismus unter katholischer Beleuchtung darstellen will. Bisher waren wir nur auf protestantische Autoren angewiesen. Diesen augenscheinlichen Vorzügen gegenüber will es wenig verschlagen, daß die Ausführungen manchmal etwas breit gehalten sind und etliche Wiederholungen sich finden. Im Wesentlichen ist das Werk eine äußerst lehrreiche Besschreibung jener protestantischen Seelenhaltung, die der Verf. bei der Kennzeichnung der Quäker umschreibt als: *„C'est l'isolement spirituel de l'individu, l'individualisme, ou le libéralisme religieux, poussant à sa dernière limite de principe du libre examen qui est à la base même du protestantisme"* (S. 245).

Grüssau. Abt Albert Schmitt O. S. B.

Rademacher, Dr. Arnold, Professor der Theologie in Bonn, **Religion und Leben.** Ein Beitrag zur Lösung des christlichen Kulturproblems. Freiburg, Herder, 1926 (VIII, 224 S. 8°). M. 4,40; gbd. in Leinw. M. 6.

Rademacher ist der unermüdliche Vorkämpfer für die Wiederherstellung der Harmonie zwischen Natur und Übernatur, Religion und Leben. In der Spaltung der beiden Sphären, die mit dem ungeheuren Säkularisationsprozeß der Renaissance eingesetzt hat und heute ihre letzten Auswirkungen auf allen Gebieten des Lebens offenbart, sieht er das Grundübel, in dem sich alle andern Krisen der Gegenwart berühren. Das vorliegende Buch ist im wesentlichen eine Erweiterung und Vertiefung der Gedanken, die er auf der Dresdener Tagung der katholischen Akademiker (1924) in seinen mit großer Sympathie aufgenommenen Vorträgen zum Ausdruck brachte. Er zeichnet zunächst ausführlich ein erschütterndes Bild der verheerenden Folgen jenes tragischen Zwiespalts. Dabei bekundet er ein offenes Auge nicht nur für die tiefen Schäden der religionslosen Kultur, sondern auch für die wunden Stellen im heutigen kirchlichen Leben. Die Notlage muß erst allgemein erkannt und von den einzelnen schmerzlich erlebt werden, ehe an eine wirksame Heilung zu denken ist.

Um den Weg zu einer Überbrückung der Kluft zu zeigen, geht der Verf. näher auf das Verhältnis von Religion und Leben ein — unter Leben will er „die Pflege der Weltwerte" verstanden wissen. Das Verhältnis ist das der Spannung oder Polarität. Beide, Religion und Leben, nehmen den ganzen Menschen in Anspruch; beide haben ihre positive Berechtigung, weil beide zur Wesensnatur des Menschen gehören. Der Ausgleich kann

darum nicht in der Ausschaltung einer der beiden Spannungskräfte gesucht werden. Somit ist von vornherein einerseits der gottfremde Humanismus abzuweisen, anderseits die weltfremde falsche Mystik, die nur Gott kennt und alles andere für nichts oder für böse erachtet (altindische Religionen, Manichäismus). Eine annehmbare Lösung muß die Religion wie das Leben vorbehaltlos bejahen. Das Ideal wäre das Gleichgewicht zwischen beiden. Dieses Ideal ist aber in empirischer Zeit nicht herstellbar, es ist „die ewige tätige Ruhe", die dem Jenseits vorbehalten ist. Beim irdischen Menschen sind die beiden Kräfte in ständiger Reibung miteinander; es ist ein fortwährendes Sichhinundherbewegen des Geistes zwischen den beiden Polen. Das Gleichgewicht, so fordert es das Gesetz der Spannung, wird immerfort gestört und aufgehoben, um neue Energien wirksam zu machen. Jenachdem aber nun in diesem Hin und Her bei den einzelnen Menschen die Richtung auf den einen oder auf den andern Pol das Übergewicht behauptet, ergeben sich zwei verschiedene Typen für die rechte Verbindung von Religion und Leben: 1. der „religiös-mystische" Typ der Gottverbundenheit mit humanistischem Einschlag, „ein Hinausstreben über die Welt nach der reinen Gottheit und der Vereinigung mit ihr, wobei das Weltleben als etwas Vorläufiges oder mehr oder weniger Gefährliches empfunden wird"; 2. der „religiös-aktivistische" Typ, ein „Humanismus mit mystischem Einschlag, ein überzeugtes Sichhingeben an die Welt und ihre Aufgaben, aber an eine Welt, die von Gott kommt und zu Gott will und eine Offenbarung Gottes ist, und an Aufgaben, die als von Gott gestellt erkannt werden" (103). Beide Typen sind berechtigt, ja notwendig, beiden droht die Gefahr der Einseitigkeit. R. bemüht sich, beiden nach den verschiedensten Seiten hin gerecht zu werden. Mit besonderer Liebe aber stellt er den Typ des religiösen Aktivisten dar, „einmal weil dieser Typ noch kaum eine tiefere theologische Formulierung und Begründung gefunden hat, während der andere der weltabgekehrten Mystik eine ganze große Literatur besitzt, dann aber auch, weil die ungeheuren Fortschritte in der äußeren Beherrschung der Natur um so gebieterischer die Beseelung dieser Kulturarbeit erheischen" (Vorwort). Zum Schluß entwirft er auf Grund dieses Typs ein Idealbild des „neuzeitlichen Heiligen". In der Darstellung des religiösen Aktivismus erscheinen zugleich die Grundlinien einer Aszetik des christlichen Weltlebens.

Im wesentlichen wird man den Ausführungen, die von ebenso warmer Liebe zur Kirche wie von aufrichtiger Wertschätzung der weltlichen Kultur getragen sind und eine Fülle von Anregungen bieten, zustimmen dürfen. Eine stärkere Betonung der aktivistischen Seite der Religion ist für unsere Zeit sicher geboten. Dagegen kann man verschiedener Meinung darüber sein, ob die Formulierungen des Sachverhalts immer glücklich sind.

Wenn der religiös-aktivistische Typ charakterisiert wird als „Weltdienst im Gottesdienst" — gegenüber dem religiös-mystischen Typ als „Gottesdienst im Weltdienst" — (102), so könnte es scheinen, als ob damit dem Weltdienst eine übergeordnete Stellung eingeräumt, als ob der Gottesdienst nur Mittel zum Zweck wäre. Natürlich liegt dem Verf. eine solche Meinung fern. Das betont er sonst in aller Deutlichkeit: „Das letzte Motiv ist in jedem Falle doch Gott" (113). „Der Gottesglaube ist das Formalprinzip des religiös-aktivistischen Lebensstils" (146). „Der Glaube ist die Wurzel des Lebens selbst" (145). Aber jene Wendung ist an sich mißverständlich. Mir scheint es sogar zuweit gegangen, die Unabhängigkeit der Kultur von der Religion in dem Maße zu behaupten, wie es geschieht. Vgl. 153: „Religion und Leben, Christentum und Kultur sind einander nicht über- oder untergeordnet. Religion und Kultur sind in sich selbst autonome Mächte." Gewiß ist „auch die Kultur etwas Eigenständiges"; es wäre verkehrt, sie nur im Interesse etwa der Seelsorge, der Kirchenpolitik u. dgl. zu pflegen. Aber die Religion als solche ist doch allen Lebensgebieten übergeordnet. R. schreibt: „Für den Mohammedaner bedeutet die Religion nicht ein Gebiet, das von seinen weltlichen Geschäften zu trennen wäre, sondern sein ganzes Leben soll von Religion durchdrungen sein. Und sie soll ihm von der Wiege bis zum Grabe die Richtung geben" (156). Ich wüßte nicht, wie der Christ die Religion anders auffassen könnte. R. selber fordert denn auch anderswo ebenfalls eine solche Durchdringung des ganzen Lebens durch die Religion (vgl. 182).

Die erste Frage, die sich jedem Beurteiler angesichts der warmen Empfehlung des weltzugewandten, weltfreudigen, aktivistischen Religionsideals aufdrängt, ist die: Wie ist dies Ideal vereinbar mit dem Evangelium, das nicht genug Weltabkehr, Entsagung und das Kreuz predigen kann? R. antwortet darauf, daß das Gebot Jesu, die Welt zu verlassen, nicht absolut, sondern nur relativ sei, nur im Hinblick auf die böse Welt gelte und für solche, die den Gefahren der Welt nicht gewachsen wären oder deren besonderer Beruf eine Distanz von der Welt erfordere. Das ist gewiß richtig, und grundsätzlich ist damit das aktivistische Ideal gerechtfertigt. Es bleibt indes bestehen, daß Jesus trotz aller „weltzugewandten Züge", die sich bei ihm aufzeigen lassen, die Welt vorab doch als böse hinstellt, deswegen vor der Welt schlechthin warnt, schlechthin Weltverachtung fordert. Das Dogma von der Erbsünde gibt die ausreichende Erklärung dafür. Niemand wird nun behaupten, daß heute die Welt weniger Gefahren bietet. Darum wird aber auch heute die Stellung des Christen zur Welt in erster Linie ebenfalls eine abwehrende sein müssen; es gilt zunächst die Welt zu „überwinden", ehe man daran gehen kann, sie „vollenden und vergöttlichen" zu helfen (104). Die Tragik unserer Zeit liegt trotz allem nicht so sehr begründet in der Abkehr der religiösen Menschen von den Diesseitsaufgaben als in der immer mehr um sich greifenden Verständnislosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber der Religion. Dringlicher als die Mahnung zur freudigen Mitarbeit an den Weltaufgaben ist deswegen auch heute die Predigt des Kreuzes. Das alles verkennt R. selbstverständlich wieder nicht. Er hebt mehrfach hervor, daß die von ihm empfohlene Weltfreudigkeit „nicht der Welt gilt, wie sie ist, sondern der Welt, wie sie durch die Pflege des Menschen erst werden soll" (104). Er ist sich bewußt, daß der neue religiös-aktivistische Lebensstil nur unter der Voraussetzung größtmöglicher Innerlichkeit und geistiger Freiheit verwirklicht werden kann, eine Voraussetzung, die, im ganzen gesehen, heute weniger denn je gegeben sei. Er pflichtet dem Urteil Häckers bei: „Die Arbeit dieser und wohl auch nächster Generationen ist gar nicht und kann gar nicht sein die Synthese, sondern das Wegräumen der Hindernisse und die Befreiung und Läuterung des eigenen Geistes" (174). Wenn dem aber so ist, dann kann man wohl mit Recht fragen: Ist es notwendig oder ist es zweckmäßig, für die religiöse Lebensaufgabe eine neue Formulierung zu propagieren, die dem für den Zauber der rein weltlichen Kultur ebensosehr zugänglichen wie für die Forderung der Selbstverleugnung schwerhörigen modernen Menschen nur zu leicht eine Handhabe bieten kann, seine einseitige Einstellung auf die Welt vor sich selbst zu rechtfertigen und sich über den Ernst der Jenseitsverpflichtung hinwegzutäuschen? Ich fürchte, daß durch diese, von R. keineswegs übersehene, Gefahr der Vorzug des aktivistischen Typs, dem kulturfrohen Menschen der Gegenwart besonders „kongenial" zu sein, mehr als paralysiert wird. Das Ziel, das dem Verf. vorschwebt, dürfte auch innerhalb des alten religiösen Lebensideals zu verwirklichen sein, wofern nur das Recht und die Pflicht der Kulturarbeit mit größerer Entschiedenheit betont wird.

Braunsberg. B. Poschmann.

Preuß, Prof. Dr. K. Th., **Glauben und Mystik im Schatten des höchsten Wesens.** Sechs Vorträge. Leipzig, C. L. Hirschfeld, 1926 (61 S.). M. 2,70.

Die vorliegenden Ausführungen eines Nichttheologen

sollte eigentlich auch jeder Theologe einmal lesen. Nichts kann besser von dem Umschwunge der Dinge auf dem Gebiete der vergleichenden Religionswissenschaft zeugen als diese kleine Studie. Der Verfasser, vor gut 20 Jahren einer der Mitbegründer der präanimistischen Zaubertheorien (vgl. W. Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, zweite Aufl., Münster 1926, S. 521 ff.), erwähnt im Literaturverzeichnis nicht einmal mehr seine eigenen diesbezüglichen Arbeiten! Die Beispiele einer derartigen geistigen Elastizität sind nicht gerade allzu häufig. Ein Erstarren in den alten und veralteten Doktrinen ist demgegenüber namentlich bei den französischen Zaubertheoretikern (E. Durkheim und L. Lévy-Brühl) festzustellen (a. a. O. S. 578 ff.).

K. Th. Preuß's besondere Autorität in völkerkundlichen Dingen ist in Fachkreisen, und bereits weit darüber hinaus, längst anerkannt. Eine Reihe von Jahren verlebte der Verf., stets nur von einem einheimischen Diener begleitet, unter verschiedenen Eingeborenenstämmen Mittel- und Südamerikas. Ein wahrer Freund der Eingeborenen und auf die Erlernung ihrer Sprache bedacht, gewann er ihr Vertrauen und erhielt tiefe Einblicke auch in ihr geistig-religiöses Leben. Es begreift sich so, daß gleich der erste Vortrag, betitelt „Die Einstellung des Forschers unter den Naturvölkern" sehr lesenswert und instruktiv ist.

Was dann der Verf. im einzelnen zum Befund und Charakter des höchsten Wesens bei den ethnologischen Primitivvölkern zu sagen hat, muß an Ort und Stelle nachgelesen werden. Der Referent freut sich, daß er in den meisten Fällen, sowohl hinsichtlich der Darlegung der Tatsachen als auch in bezug auf ihre gegebene Erklärung, sich zustimmend äußern kann. Abweichungen bzw. Ergänzungen scheinen mir indes namentlich für die folgenden Punkte geboten.

Zunächst sieht man nicht ein, warum für die erste Fassung und Bildung des Begriffes eines höchsten Wesens der Kausalitätsgedanke absolut ausgeschlossen sein soll. Für das profane Leben der Primitiven hebt P. die wunderbare Zweckmäßigkeit und das normal Logische ihres Denkens und Tuns mit Emphase hervor. Warum sollte der primitive Mensch kraft solcher Logik und Erfahrung nicht auch imstande gewesen sein, auf einen großen Macher und Herrn der ganzen sichtbaren Welt zu schließen? Warum hier notwendig der Rekurs auf die Sphäre des Irrationalen? Die Tatsache, daß die Eingeborenen, bei denen P. weilte und forschte, eigentlich zu den sogenannten ethnologischen Urvölkern nicht gehören, sondern schon fortgeschrittenere Wirtschafts- und Kulturstufen und damit auch stärkere Umrankungen der Gestalt des höchsten Wesens durch Zauber und Animismus offenbaren, erklärt wohl zum großen Teil diese seine Anschauung. Hierher gehört m. E. ferner auch, daß er das höchste Wesen zu sehr in die Region des Machtglaubens (Mana, Orenda usw.) hereinzieht. Das mag weitgehend gelten für die von ihm erforschten Stämme, läßt sich aber nicht aufrecht halten angesichts der Tatsachen, wie wir sie von ethnologisch älteren Völkern kennen.

Ganz ähnlich verhält es sich mit der Frage des Kultes, den das höchste Wesen bei den letztgenannten Primitivvölkern genießt. Das Primitialopfer, wie wir es beispielsweise von den Negrillen, Andamanesen, Semang und Negritos kennen, erwähnt er, soweit ich sehe, überhaupt nicht. Im übrigen hat P. recht, wenn er meint, daß die Tätigkeit der christlichen Mission unter den Yamana auf Feuerland möglicherweise eine Vermehrung der Anrufungen an die Gottheit im Gefolge gehabt habe. Nachdem ich aber jetzt die Geschichte, Methode und Erfolge dieser Mission an der Hand der Quellen genau nachstudiert habe, glaube ich an diese Möglichkeit nicht mehr. (Vgl. W. Koppers, Die englisch-anglikanische Mission unter den Yamana auf Feuerland, 1854—1916. Ein Beitrag zur Missionsmethodik unter primitiven Jäger- und Fischerstämmen. Jahrbuch St. Gabriel III, 1926, 123—151).

Trotz dieser kritischen Bemerkungen sieht der Ref. in der vorliegenden Veröffentlichung eine der interessantesten und bedeutungsvollsten Erscheinungen der letzten Jahre auf dem Gebiete der vergleichenden Religionswissenschaft und kann ihr nur weiteste Verbreitung und bald eine neue, vielleicht in diesem und jenem verbesserte, Auflage wünschen.

Mödling-Wien. W. Koppers S. V. D.

---

1. **Brentano,** Franz, **Psychologie vom empirischen Standpunkt.** Mit ausführlicher Einleitung, Anmerkungen und Register herausgegeben von Oskar Kraus. I. Band. Leipzig, Felix Meiner, 1924 (XCVII, 279 S. 8°). M. 10, Hlw. M. 12. — II. Band. (Von der Klassifikation der psychischen Phänomene; mit neuen Abhandlungen aus dem Nachlaß). Ebd. 1925 (XXV, 337 S. 8°). M. 10, Hlw. M 12.
2. **Ders., Versuch über die Erkenntnis.** Aus seinem Nachlasse herausgegeben von Alfred Kastil. Ebd. 1925 (XVIII, 222 S. 8°). M. 7,50, Hlw. M. 9.

Der 1917 verstorbene Franz Brentano hat in der Philosophie epochemachend gewirkt und ist auch heute noch aktuell. War er auch eine Zeitlang durch Comte und J. St. Mill im Sinne des Positivismus, Empirismus und Psychologismus beeinflußt, so fand sich der vorzügliche Aristoteleskenner wieder nach und nach zu seiner ursprünglichen neuaristotelischen und scholastischen Denkweise zurück. Besonders zu rühmen ist sein Bemühen um bestimmte und scharfe Begriffsbildung. In seiner 1922 von Otto Kraus neu herausgegebenen Schrift „Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis" hat er eine klassische Grundlegung der Wertaxiomatik geschaffen, die gegenüber dem Relativismus der Zeit die Absolutheit und Evidenz des Sittlichen betont. In der Erkenntnistheorie wurde er ein Vorkämpfer des Realismus, anerkannte die Metaphysik als Krone der Erkenntnis und verfocht einen wissenschaftlichen Theismus.

1. Große Bedeutung gewann vor allem seine „Psychologie vom empirischen Standpunkt" aus dem Jahre 1874. Recht gewürdigt wird dieses sein Werk freilich erst in den letzten Jahrzehnten, wo man mehr die Unzulänglichkeit der rein naturwissenschaftlich gerichteten, physiologischen Psychologie erkennt, und wo sich in seinen Schülern Stumpf, Husserl, Meinong, Marty und andern sein Fortschritt über seine Zeit klarer zeigt und seine Lehre von einer größeren Zahl von Lehrstühlen in weitere Kreise zu dringen beginnt. Seine Psychologie will eine deskriptive sein, indem sie vor allen Theorien eine schlichte Aufnahme der seelischen Tatbestände fordert. Weil sie sich lediglich an die erfahrbaren gegebenen Tatbestände hält, ist sie „empirisch", nicht so sehr weil sie auf naturwissenschaftlicher Induktion aufbaute. Der erste Teil bestimmt vor allem die Natur der psychischen Phänomene, die von den physischen abgegrenzt werden durch ihre Intentionalität, d. h. ihre Beziehung auf ein Objekt, und behandelt die Bewußtseinsprobleme. Nicht von apriorischer Konstruktion, sondern vom Studium der Gegenstände und den Weisen des Bewußtseins geht auch im zweiten Teile die „Klassifikation der psychischen Phänomene" aus. Besonders wird die Unterscheidung des Urteils von jeder Vorstellungsverbindung betont, ebenso wie die Einheitlichkeit der Klasse des Fühlens und Wollens.

Daß Brentano selbst sich seiner fortschreitenden Ent-

wicklung bewußt war und stets selbst sein strengster Kritiker und Korrektor wurde, zeigt sich auch in seiner Psychologie. Gerade manche Einzelheiten des ersten Teiles derselben wurden durch seine eigenen weiteren Forschungen überholt. Deshalb konnte er sich auch nicht mehr entschließen, eine Neuauflage dieses Teiles zu besorgen, sondern gab 1911 nur den zweiten Teil neu heraus und teilte in Anmerkungen anhangweise die wichtigsten Fortbildungen seiner Lehre mit.

Oskar Kraus hat durch die neue Herausgabe des ganzen Werkes der psychologischen Forschung einen großen Dienst erwiesen. Der zweite Band bringt im Anhang außer den elf psychologischen Abhandlungen der Ausgabe von 1911 und der auch schon gedruckten Abhandlung „Miklosich über subjektlose Sätze" noch 5 weitere Abhandlungen aus dem Nachlaß, darunter auch das letzte Diktat Brentanos vom 9. März 1917 über „Anschauung und abstrakte Vorstellung". Dem ersten Bande hat der Herausgeber eine Einleitung von 80 Seiten vorausgeschickt, die sehr interessant und wertvoll ist. Sie behandelt nämlich wichtige Themata, wie Brentanos Scheidung in deskriptive und genetische Psychologie, sein Verhältnis zu Phänomenologie und Gegenstandstheorie, die psychische Beziehung, das Reale als ausschließliches Objekt des Bewußtseins, die Stellung zum Psychologismus u. a. Kraus weist da energisch auf die Fortbildung und endgültige Gestaltung der Lehren Brentanos hin, stellt Mißverständnisse klar und redet selbst den Brentanoschülern, die vom Lehrer abwichen oder seine späteren Korrekturen übersahen, scharf ins Gewissen. Denselben Zweck verfolgen die Anmerkungen im 1. Bande, S. 255—278 und im 2. Bande, S. 281—314. Diese Einleitung und Anmerkungen wird in Zukunft jeder Bearbeiter der Philosophie Brentanos berücksichtigen müssen.

2. Eine weitere Veröffentlichung aus dem Nachlaß Brentanos verdanken wir seinem Schüler Kastil. Unter dem Titel: „Versuch über die Erkenntnis" vereinigt er mehrere Abhandlungen aus den zwei letzten Jahrzehnten Brentanos. Nach dem Vorwort des Herausgebers war das für Brentano so recht die Zeit der Ernte, wo die Früchte seines Forschertums in solcher Fülle reiften, daß er Mühe hatte, sie in täglichen Diktaten zu bergen, ohne auf schriftstellerische Sorgfalt bedacht sein zu können, wie ihn ja überhaupt die Rastlosigkeit des Nachdenkens vom Publizieren abhielt. Die erste Abhandlung „Nieder mit den Vorurteilen" ist ein Mahnruf an die Gegenwart, im Geiste von Bacon und Descartes sich von allem blinden Apriori loszusagen. Besonders in Kants synthetischen Urteilen a priori sieht er das Kernstück einer Philosophie der Vorurteile und kämpft immer wieder gegen den Kritizismus des Königsbergers an, so scharf und temperamentvoll, daß er selbst im Vorwort die Frage glaubt aufwerfen zu sollen, ob er nicht der Abhandlung den Titel habe geben sollen: „Nieder mit Kant." Aber nicht um die Schmähung Kants ist es ihm zu tun, vielmehr um die Erweiterung des Geltungsbereiches von Analyse und Evidenz als Grundlagen der Wissenschaft. Im einzelnen sucht er deshalb den analytischen Charakter der Mathematik zu erweisen und rechtfertigt in zwei weiteren Teilen die Induktion und das allgemeine Kausalgesetz. Gerade das Kausalgesetz und die Unmöglichkeit des absoluten Zufalls haben ihn viel beschäftigt. Das zeigen vier Nachträge zu dieser Schrift bis zum Jahre 1916. Für die heutige Auseinandersetzung über diese Probleme werden da manche wertvolle Gedanken geboten. Weniger Bedeutung messe ich der zweiten kürzeren Abhandlung „Von der Wahrscheinlichkeit" (1916) bei. Die Anmerkungen Kastils bezwecken hauptsächlich eine klare Herausstellung der Anschauungen Brentanos aus seiner Gesamtphilosophie heraus. Ihnen angefügt ist noch ein Brief Brentanos aus dem Jahre 1900 über das Parallelenproblem sowie Namen- und Sachregister.

Man kann hoffen, daß uns die weiteren Veröffentlichungen des nach Kraus „schier unübersehbaren Nachlasses" noch wertvolle Einsichten bringen, und wünscht ihnen ein rüstiges Fortschreiten.

Trier. Joseph Lenz.

Inauen, Dr. Andreas, S. J., **Kantische und scholastische Einschätzung der natürlichen Gotteserkenntnis.** [Philosophie und Grenzwissenschaften I, 5]. Innsbruck, Felizian Rauch, 1925 (92 S.). M. 3.

Der gelehrte Verf. will zur großen metaphysischen Synthese, nach der die philosophische Gesamtlage der Gegenwart hinzudrängen scheint, einen Beitrag leisten und gibt einen Vergleich der Kantschen und scholastischen Einschätzung der natürlichen Gotteserkenntnis, der ohne Zweifel zu einer weiteren Auseinandersetzung der Scholastik mit Kant führen wird.

Die Darlegung ist durchweg ernst und gründlich, aber zu viel beweisend. Der erste Teil bringt „Die beiderseitige Beurteilung der Gottesbeweise" und behandelt die Zugeständnisse Kants an den kosmologischen und teleologischen Gottesbeweis, dann seine Einwände und seine Kritik. Der Verf. glaubt, daß sich die Kantsche Auffassung von der Beweiskraft dieser Argumente großenteils deckt mit der Ansicht vieler neuerer Scholastiker, daß die Gottesbeweise nicht notwendige, sondern nur freie Gewißheit erzeugen. „Kant rückt von dem Anspruch des zeitgenössischen Rationalismus, mathematisch zwingende Beweise zu liefern, ab und nähert sich der scholastischen Einschätzung." Nur ein Bruchteil seiner Ausführungen über die Gottesbeweise stehe in unversöhnlichem Widerspruch mit scholastischen Ansichten.

Dieser Bruchteil ist nun freilich entscheidend. Inauen handelt fast nur von Kant und gibt bloß gelegentlich Hinweise auf die scholastische Einschätzung, sodaß der trennende Unterschied nicht so grell in die Augen fällt. Nach Thomas von Aquino gelten die Gottesbeweise mit zwingender Evidenz, nach Kant gelten sie in Ansehung der theoretischen Vernunft überhaupt nicht. Das Eine ist nicht zu leugnen, daß namentlich der kosmologische und der teleologische Gottesbeweis von Kant so bestechend geschrieben sind, daß man denken könnte, ein Thomist hätte sie geführt. Doch das kritische Resultat der transzendentalen Dialektik ist immer negativ. Man darf sich von der glänzenden Darstellung nicht blenden lassen. Ein großes Verdienst von I.s Schrift ist es, daß sie in den „Einwänden" scharfsinnig dartut, daß sich Kant in erster Linie gegen den Rationalismus der Leibniz-Wolffschen Schule wendet. Doch trifft Kants Kritik nicht nur den Apriorismus von Descartes, Spinoza usw., sondern auch die Gottesbeweise der alten Schule. Er ist der Zermalmer nicht bloß der rationalistischen, sondern der theoretischen Gottesbeweise überhaupt. I. ist sich dessen bewußt. Er weist darauf hin, daß auch im Sinne der Scholastik nicht der kosmologische oder der teleologische Beweis zu Gott führt, sondern daß alle zusammengehören und zusammen gelten auf der Grundlage der Objektivität der Kausalität. Hier haben wir das metaphysische Prinzip und die gemeinsame Quelle aller Gottesbeweise bei Thomas von Aquino. Diese Kausalität als seinsgültiges Prinzip aber leugnet Kant und beraubt damit die scholastischen Beweise ihrer ontologischen Grundlage.

Der zweite Teil behandelt die „beiderseitige" Beurteilung des Gottesbegriffs. Darnach leugnet Kant nur die eigentliche Erkenntnis Gottes. Es sei möglich, daß wir nach ihm Gott erkennen im Sinne der thomistischen Analogie der Verhältnisgleichheit.

Die Resultate der sorgfältigen und belehrenden Untersuchung haben nur den Wert von Vermutungen. Kant hat im Sinne des Pietismus, in dem er aufgewachsen ist, persönlich ohne Zweifel an Gott geglaubt und berührt

sich in diesem Gottesglauben mit dem Aquinaten. Der große Unterschied zwischen beiden Denkern in dieser Frage aber bleibt der, daß Thomas sagt: *Deum esse demonstratur,* und Kant: *Deum esse postulatur.*

Darmstadt. Matthias Meier.

Winkler, Lic. Dr. Robert, Privatdozent an der Universität Heidelberg, **Das Geistproblem in seiner Bedeutung für die Prinzipienfragen der systematischen Theologie der Gegenwart.** Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1926 (32 S. 8°). M. 2.

In klarer Form führt W. mitten in die Problematik der heutigen protestantischen Zeit hinein. „Die Geistfrage ist allgemein die Frage nach der Berührung des Göttlichen und Menschlichen, und da aus dieser Berührung aller religiöser Erkenntnisgehalt und alle theologischen Sätze entspringen, ein Kernpunkt der systematischen Theologie." Der Geist, in dessen Besitz das christliche Leben besteht, ist die „Klammer von Göttlichem und Menschlichem, ihre Synthese." So bei Paulus, bei Luther und bei Schleiermacher. Wird die Synthese gelöst, so führt das entweder zu einer Objektivierung des Geistes und damit zur Aufhebung der organischen Verbindung mit dem menschlichen Geiste — so im Katholizismus und in der protestantischen Orthodoxie — oder zu einer Subjektivierung, bei der schließlich der göttliche Geist mit dem menschlichen in eins zusammenfließt — so die Spiritualisten von Montan bis zu den Mystikern und Schwarmgeistern. Heute vertritt besonders Wobbermin mit Entschiedenheit die Synthese, während von Karl Barth und seiner Schule gerade die unüberbrückbare Kluft zwischen Göttlichem und Menschlichem betont wird. Das Festhalten an der Synthese schützt gegen die Gefahr des religiösen Subjektivismus und Psychologismus. Zwar muß die Theologie wesensmäßig Bewußtseins- oder Erlebnistheologie sein in dem Sinne, daß ihr Gegenstand nicht wie nach katholischer Auffassung Gott an sich, sondern Gott, wie ihn der Glaube, der seit Luther das Primäre ist, ihn gestaltet. Aber das religiöse Bewußtsein ist nicht Bewußtsein schlechtweg, sondern Bewußtsein von Gott. Er gründet sich auf das *πνεῦμα,* in dem Selbstbewußtsein und Gottesbewußtsein zusammen gegeben sind. Der Geist ist sodann nach 2 Kor 3, 17 Christus. Der Glaube ist daher notwendig christusbezogen. In Christus ist deswegen auch die Norm zur Unterscheidung des echten vom falschen Geiste. „Der ‚Geist' ist nur dann echt, wenn er seine Echtheit in seiner Gleichgestimmtheit mit dem im Wort faßbaren ‚Christus'-Geiste erweist." Allerdings liegt hier ein Zirkel vor, da ja auch Christus erst durch den Glauben, d. h. also schon ‚im Geiste' erkannt wird. „Unser Leben geht zu seiner Sicherung auf die Christus-Geschichte zurück, aber es ist unser Erleben, das in dem historischen Jesus erst Christus entdeckt hat." Allein dieser Zirkel ist durchaus berechtigt, weil in dem *πνεῦμα,* der lebendigen Synthese zwischen Göttlichem und Menschlichem, begründet. Praktisch ergibt sich aus der Tatsache des ‚religionspsychologischen Zirkels' die Forderung „nach einem Gleichgewicht von Psychologie und Historie in der Methode der systematischen Theologie . . . Am Gleichgewicht des Psychologischen und Historischen haben wir das Pneumatische."

Die äußerst lehrreiche Programmschrift legt Zeugnis ab von dem ernstesten Bemühen der heutigen protestantischen Theologie, aus dem Subjektivismus herauszukommen, zeigt aber auch, wie weit sie noch von diesem Ziel entfernt ist.

Braunsberg. B. Poschmann.

Woroniecki, Jacek, O. P., Profesor Uniwersytetu Lubelskiego, **Katolicka Etyka wychowawcza.** Część pierwsza. Poznań, Księgarnia św. Wojciecha, 1925. (232 S. 8°).

Der gelehrte Dominikaner will in seiner „Katholischen Ethik" eine Darstellung der katholischen Sittenlehre für weitere Kreise der Gebildeten geben. Das Werk ist im Geiste des hl. Thomas und im Anschluß an die Prima Secundae der Summa Theologica geschrieben. In der Durchführung seines Planes hat der Verf. auf zwei Dinge großes Gewicht gelegt. Seine Ethik soll nicht nur Individual-, sondern auch Sozialethik sein. Noch mehr geht es ihm um das erzieherische Moment. Daher bezeichnet er seine Ethik schon im Titel geradezu als „pädagogische Ethik". Die Pädagogik sei bis zur Neuzeit ein Teil der Ethik gewesen, und diese Verbindung sei das Ideal. Die Trennung der Pädagogik von der Ethik habe jener die wichtigste Grundlage und dieser den Zusammenhang mit dem Leben genommen. Die Gliederung des Werkes ist so, daß eine allgemeine und eine spezielle Ethik unterschieden wird. Die allgemeine Ethik bezeichnet der Verf. als den analytischen Teil, weil sie eine Analyse der Faktoren des sittlichen Lebens ist, während die spezielle Ethik, die den Aufbau des sittlichen Lebens in seinen vornehmsten Tugenden darstellt, den synthetischen Teil bilden soll. Der vorliegende erste Band enthält die allgemeine Ethik. Er handelt von dem Endziel des Menschen, von der sittlichen Veranlagung (den geistigen und sinnlichen Seelenkräften in ihrer Bedeutung für das sittliche Leben), vom Sittengesetz, dem Unterschied zwischen gut und bös, von der Gnade und der Erziehung.

Das Werk zeichnet sich durch Klarheit der Darstellung und Gediegenheit des Inhalts aus. Es hat ein um so größeres Verdienst, als die polnische theologische Literatur fast noch im ersten Werden begriffen ist. Die Forderung einer engeren Verbindung von Ethik und Pädagogik verdient allgemeine Beachtung. Doch geht es zu weit, wenn eine Trennung der beiden Disziplinen grundsätzlich abgelehnt wird. Die Ethik soll gewiß nicht lebensfremd sein, sie soll auch die Verwirklichung des Guten im Leben ins Auge fassen. Aber prinzipiell ist es doch notwendig, „reine" und „angewandte" Ethik zu unterscheiden und ihre Probleme auseinanderzuhalten. So ist z. B. bei der Erörterung des Verhältnisses von Ethik und Religion die Frage: Läßt sich der Unterschied zwischen gut und bös und die sittliche Verpflichtung begründen, ohne auf den Gottesgedanken zurückzugreifen? wohl zu unterscheiden von der Frage: Inwieweit ist sittliches Leben ohne Gott möglich? In der bekannten Kontroverse Messer-Pribilla hat Messer den Vorwurf erhoben, daß wir bei der Behandlung dieser Fragen den Unterschied zwischer reiner und angewandter Ethik nicht genügend beachten.

Von Einzelheiten sei die Behauptung angemerkt, daß der Todsünder nicht aus eigener Kraft zu Gott zurückkehren, sondern nur durch die Gnade zurückgeführt werden könne, weil er durch die Abkehr von Gott den letzten sittlichen Halt verloren habe

und infolgedessen nicht mehr imstande sei, sich selbst aufzurichten (S. 144 u. 148). Das gilt wohl von der Wiedergewinnung des Gnadenzustandes, aber nicht von der natürlichen Hinwendung zu Gott. Wie der Todsünder im allgemeinen die Fähigkeit bewahrt, natürlich Gutes zu tun, so auch die Fähigkeit natürlicher Reue und Gottesliebe. Indem er mit seinen Gedanken zu Gott zurückkehrt, findet er mit seiner natürlichen Vernunft in Gott auch ein Motiv, das ihn von der Sünde wieder zur Gottesfurcht und Gottesliebe zurückführt.

Pelplin. F. Sawicki.

Kleinere Mitteilungen.

Der Tübinger Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) gibt **„Jubiläumsdrucke 1926"** heraus. Der Verlag sieht auf 125 Jahre seines Bestehens zurück. Die Firma-Bezeichnung hat verschiedene Male gewechselt, die Familien-Inhaber des Geschäftes desgleichen und ebenso der Ort des Verlags (Frankfurt, Heidelberg, Tübingen, Freiburg i. B., Tübingen). Spleißung und Zusammenlegung sind zu verzeichnen. So wird man auf den ersten Blick die Berechtigung einer Jubiläumsfeier nicht ganz erfassen können. Der Verlag, der von dem bedeutendsten Inhaber der Firma, Dr. Paul Siebeck, im Jahre 1920 auf dessen Söhne Dr. Oskar und Werner Siebeck überging, nimmt die Gelegenheit des 125jährigen Bestehens der zunächst von Aug. Hermann gegründeten Firma und des 110jährigen Bestehens des Lauppschen Verlags, der Ende des 19. Jahrh. von neuem mit der Firma Mohr verschmolzen wurde, zum Anlaß, die durch den Rationalisierungszwang gebotene und 1924/25 durchgeführte Spezialisierung seiner Verlagstätigkeit vor seinen vielen Freunden mit einer kleinen Auswahl von »Jubiläumsdrucken« sozusagen zu rechtfertigen, indem er an ihnen zeigt, daß er sich bei der Konzentration seiner Verlagstätigkeit „nicht ohne Grund für diejenigen Gebiete entschieden hat, bei denen man am ehesten von einer hundertjährigen Tradition wird sprechen können." Zwei dieser „Jubiläumsdrucke" beschäftigen sich mit der Verlagstätigkeit als solcher: »**Der Heidelberger Verlag von Jacob Christian Benjamin Mohr**. Ein Rückblick. Von Werner **Siebeck**. Mit einem Bildnis und einer Urkunde in Faksimiledruck. 1926 (VIII, 114 S. 8⁰ [M. 4])« und »**Der Theologische Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)**. Rückblicke und Ausblicke. Von Oskar **Rühle**. Mit einem Bildnis. 1926 (VIII, 163 S. 8⁰ [M. 5,50])." — Beide Schriften zusammen bieten einen interessanten Überblick über einen bedeutenden Ausschnitt des wissenschaftlichen Lebens Deutschlands, von den Heidelberger Romantikern angefangen bis auf die protestantische Theologie unserer Tage. Im besonderen ist die letztgenannte Schrift für die Geschichte der Theologie von Wert, da ja im Mohrschen Verlage unter dem regsamen Dr. theol. h. c. Paul Siebeck die bedeutsamsten Vertreter des „theologischen Liberalismus" (S. 73) sich zusammengefunden haben.

Das »**Jahrbuch der Österreichischen Leo-Gesellschaft.** Herausgegeben von Dr. Oskar **Kataun**« (Wien, Herder & Co., 1926 [251 S. 8⁰]. M. 2,60) bringt neben dem Jahresbericht für das 34. Vereinsjahr 1925 (Berichterstatter: Prof. Innitzer) eine Reihe von Aufsätzen aus den verschiedenen in der Leo-Gesellschaft vertretenen Wissensgebieten. An dieser Stelle sind besonders zu erwähnen die Beiträge „Zur Grundlegung der Schule des Erlebnisses" (Dr. J. Lehrl) S. 3—35; „Der Aufenthalt Kaiser Josephs II in Rom im Jahre 1769" (Univ.-Prof. Dr. J. Ph. Dengel) S. 36—97. Dieser letzte Aufsatz bietet nach ungedruckten Aktenstücken einen wertvollen Beitrag zur Persönlichkeit des jungen Kaisers. Der Besuch im Konklave, aus dem Clemens XIV hervorging, ist eine nach mehr als einer Richtung interessante Episode des ersten, offiziell incognito gemachten, Rombesuches Josephs II.

»**Rahlfs, A., Studie über den griechischen Text des Buches Ruth.** [Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Bd. 3, H. 2]. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1922 (S. 47—164 gr. 8⁰).« — Die Oxforder LXX-Ausgabe von Holmes und Parsons, ferner die seit 1906 erscheinende Cambridger Ausgabe von Brooke und McLean, von der bislang Vol I Oktateuch erschienen ist, sowie die Handausgabe von Swete sind keine kritischen Textausgaben und wollen es nicht sein. Sie drucken entweder den Text der LXX-Ausgabe des Papstes Sixtus' V vom Jahre 1587, d. i. die nach B verbesserte Aldina, ab (Holmes) oder die älteste Handschrift B (ℵ A) und notieren unter dem Text die Varianten der übrigen Zeugen. Das Göttinger Septuaginta-Unternehmen dagegen will eine kritische Ausgabe herstellen. Weil infolge des Krieges das für die große kritische Ausgabe erforderliche Material nicht mehr weiter gesammelt werden konnte, so wurde sie vorläufig vertagt und an ihrer Stelle eine kritische Handausgabe in Angriff genommen. Das vorliegende Heft behandelt ausführlich die textkritischen Probleme des Buches Ruth, legt den Grund, auf dem eine kritische Handausgabe sich aufbauen kann, und macht Vorschläge für die Gestaltung einer solchen Handausgabe. Darnach wird der Handausgabe für gewöhnlich B als der älteste und erreichbare Text zugrunde gelegt, so daß der kritische Text, von den gebotenen Änderungen abgesehen, in der Regel mit der Handausgabe von Swete übereinstimmen wird. Unterdes ist als Probe dieser Handausgabe eine Ausgabe des Buches Ruth erschienen, in welcher einerseits die Resultate obiger Schrift zusammengefaßt werden, und andererseits die in ihr gemachten Vorschläge am Text des Buches Ruth verwirklicht werden. Dieser Probe-Ausgabe ist bereits die Ausgabe der Genesis gefolgt. — Den Arbeiten Rahlfs und ihrem Zweck, der kritischen LXX-Ausgabe, ist ein glücklicher Fortgang zu wünschen. Wir werden durch sie um ein bedeutendes vorwärtskommen.

F. Feldmann.

»**Höpfl, Hildebrandus, O. S. B., Introductionis in sacros utriusque Testamenti libros compendium.** Vol. I: Introductio generalis. Editio altera. Rom, Libreria Spithoever, 1926 (IV, 339 S. gr. 8⁰.) L. 20.« — Die neue Ausgabe des Compendiums der allgemeinen Einleitung Höpfl's (vgl. Theol. Revue 23 [1924], 164 f.) hat 20 Seiten mehr als die erste. Die Erweiterung verteilt sich ungefähr gleichmäßig auf alle Teile des Buches, im ersten Teil werden z. B. der Begriff und die wechselnde Anwendung des Wortes Kanon (p. 23 sqq.) und die Bildung des neutestamentlichen Kanons (S. 57 f.) ausführlicher behandelt. Manches ist verbessert, doch sind auch noch Fehler stehen geblieben, z. B. S. 3, 19 und 53 l. Cassiodorius; S. 10 l. Reusch († 1900); S. 13 nota 3 l. 1873[3]; S. 14 Z. 9 l. acerrime; S. 28 Z. 14 l. cultu; S. 36 Z. 26 l. V, 8, 15; S. 46 n. 4 Z. 3 l. 25 (1900), 537; S. 47, 1 l. Dufourcq; S. 80, 3 Z. 3 l. Pell. Die an verschiedenen Stellen im Hebräischen vorkommenden Fehler sind bis auf wenige kleine Versehen beseitigt. Die S. 44 angeführten Talmudstellen sind dem jerusalemischen Talmud entnommen, von dessen Text ja eine Neuausgabe in 4⁰ noch 1924 erschienen ist. S. 43, 2 Z. 7 l. H. Zschokke . . .[7] ed. J. Döller, 1920, 478 sqq.

Vandenhoff.

»**Höpfl, Hildebrandus, O. S. B., Introductionis in sacros utriusque libros testamenti compendium,** Vol. III: Introductio specialis in libros N. T. ed. altera. Rom, Libreria Spithoever, 1926. L. « — Die neue Ausgabe hat einen etwas deutlicheren Druck; die Typen sind allerdings etwas kleiner. Die alte Ausgabe hatte nur 438 S., die neue 445 S. (vgl. Theol. Revue 1923, 158). Sie bringt viele Ergänzungen in den Literaturangaben, sei es in den Übersichten zu den einzelnen Büchern, sei es in den Anmerkungen, wie z. B. S. 179[1] das Zeugnis für die Echtheit der Perikope von der Ehebrecherin im Johannesevangelium aus der Weltgeschichte des Agapius von Mambig. S. 168 ist der Abschnitt, der über die vom Stile hergenommene Schwierigkeit gegen den Ursprung des Johannesevangeliums handelt, gekürzt; dagegen enthalten S. 179 f. einen Zusatz über die Echtheit von Joh. 5, 3b—4 und des Schlußkapitels Joh. 21. Neu ist auch S. 308 f. die Widerlegung der Ansicht Harnacks, daß nur Marcion in der Überschrift des Epheserbriefes den ursprünglichen Titel „an die Laodizener" festgehalten habe, die Katholiken aber den ehrenvollen Namen „Ephesus" an die Stelle desselben gesetzt hätten. S. 385 unten sind 3 Zeilen gestrichen. S. 7 Z. 12 l. *potest;* S. 13 Z. 25 l. *disertis;* S. 242 Z. 4 l. μαθητέυσατε und Z. 21 l. Lebreton . . . not. E, p. 478—489. S. 40 Z. 13 l. Irenaei. In n. 4) ist die 3. Zeile doppelt gedruckt.

Vandenhoff.

»**Schuck, Johannes, Das Hohe Lied des h. Bernhard von Clairvaux.** Dokumente zur mittelalterlichen Christus- und Brautmystik. [Dokumente der Religion]. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1926 (133 S. 8⁰). Gbd. M. 3.« — Zweifellos gehört eine kurze Auswahl aus den 86 *Sermones in Cantica Canticorum* in die „Dokumente der Religion". Das vorliegende 11. Bändchen der Sammlung ist von dem durch verschiedene Bernhard-

Studien bekannten Verfasser bearbeitet und bietet charakteristische Stücke, die uns Bernhard als Vater der Christus- und Brautmystik hochschätzen lehren. Eine gut orientierende Einführung (S. 7—35) macht den Leser mit dem Leben und Streben des Heiligen bekannt. Besonders das *Credo, ut experiar* des Mystikers erhält eine sachgemäße Würdigung. B. Altaner.

»**Scheeben,** Dr. H. Ch., **Notae et additiones ad Legendas S. Dominici aliquorunque virorum clarissimorum Ord. Praed. saec. XIII,** 32 S. [Sonderabdruck aus: Analecta Ord. Praed. 1926, 681—710].« — Sch. macht dankenswerte Mitteilungen über den Inhalt des Ms. theol. 109 der Göttinger Universitätsbibliothek und Ms. 1168 der Trierer Stadtbibliothek. Ms. 109 enthält die Dominikuslegende des Petrus Ferrandi und des Dietrich von Apolda, ferner den bisher nur unvollständig bekannten Text einer *Legenda B. Jordanis O. P.,* eine *Vita B. Henrici prioris Coloniensis O. P.* und außerdem noch einige neue Wunderberichte aus der Dominikanergeschichte. Im Trierer Codex sind enthalten außer der eben genannten Schrift des Dietrich von Apolda und einer unbekannten *Legenda S. Petri martyris O. P.* vor allem eine neue Sammlung von Dominikuswundern aus dem Jahre 1315. Die bis dahin ungedruckten Texte werden mit Ausnahme der Petruswunder erstmals zum Abdruck gebracht. B. Altaner.

»**Ferdinand Schöninghs Sammlung philosophischer Lesestoffe.** Hrsg. von o. Prof. D. Dr. J. **Feldmann** und Studienrat J. **Rüther**« publiziert in deutscher Sprache Quellenschriften, in denen „die einzelnen Denker ausführlich und nach allen ihren charakteristischen Seiten zu Worte kommen" sollen. Den einzelnen Heften sind Einführungen und meist auch Anmerkungen beigegeben. Zur Vertiefung des Studiums und als Unterlage beim akademischen Seminarbetrieb sind die Ausgaben sehr brauchbar. Es liegen 7 Hefte vor: Seneca, Von der gefestigten Sicherheit des Weisen (Dr. Th. Rüther); Anselm, Proslogion (Dr. Joh. Brinktrine); Gemeinschaft und Wirtschaft. Nach ausgewählten Stücken aus den Werken des Thomas von Aquin (Jos. Rüther); Johannes Remke, Grundwissenschaftliche Kernfragen (Dr. Jos. Weidmann); Aus der Philosophie Lotzes (Dr. F. Rosendahl); Erkenntnislehre der mittelalt. Franziskanerschulen von Bonaventura bis Skotus (Dr. H. Spettmann); Trendelenburg, Der Zweck (Prof. Dr. G. Wunderle). Die Seitenzahlen der Hefte schwanken zwischen 38 und 142; die Preise zwischen M. 0,80 und M. 1,80 (kart.).

»**Krebs,** Dr. Engelbert, Professor an der Univ. Freiburg, **Wesen und Werden des Glaubens nach katholischem Verständnis.** [Sammlung „Wissen und Wirken", Bd. 30]. Karlsruhe, Braun, 1926 (VIII, 32 S. kl. 8°). M. 1,20.« — Die kleine Schrift bringt eine kurze Darlegung der katholischen Lehre vom Glauben. Der Begriff des Glaubens, sein übernatürlicher Charakter, seine vernünftige Unterbauung, das Ineinandergreifen natürlicher und übernatürlicher Faktoren bei seiner Entstehung, die Aufgabe und Bedeutung der Theologie als der Wissenschaft des Glaubens, endlich die im Glauben beschlossenen reichen Lebenswerte werden in klarer, leicht verständlicher und anregender Form für einen weiteren Leserkreis dargelegt. Besonders hervorgehoben sei die Begründung der Glaubwürdigkeit der Kirche auf Grund der vom Vatikanum geltend gemachten Erweise ihrer göttlichen Kraft. Die tieferen theologischen Kontroversen, die sich an den Glaubensbegriff anknüpfen, werden entsprechend dem populären Charakter der Schrift natürlich nicht berührt. B. Poschmann.

»**Mysterium.** Gesammelte Arbeiten Laacher Mönche. Erste Folge. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1926 (130 S.). M. 4,25.« — Das Buch gibt Zeugnis, wie tief der Mysteriumgedanke in den Kreisen der Laacher Mönche Wurzel gefaßt hat. In der Einleitung verbreitet sich Abt Herwegen über Mysterium und Kirche, Odo Casel untersucht das Verhältnis von altchristlichem Kult und Antike, schildert die Messe als Mysterienhandlung und sucht die liturgische Festfeier im Mysterium tiefer zu verankern. Simon Stricker führt den gleichen Gedanken aus für das Kirchenjahr; Athanasius Wintersig zeigt, wie die Kirche, deren Seele das Mysterium ist, in ihrer Liturgie sich selbst darstellt; Prior Albert Hammenstede widmet einen gehaltvollen Aufsatz der liturgischen Erneuerung und der Kirchenkunst. — Die edle Begeisterung und die Geschlossenheit der Auffassung, die Fülle der philologischen Gelehrsamkeit, die namentlich die Arbeiten Casels auszeichnet, rufen bei der Lektüre einen Eindruck hervor, den man nicht durch Widerspruch gegen einzelne Behauptungen, die sich noch selbst korrigieren werden, verwischen möchte. Ludwig Eisenhofer.

»**Heilmann,** Geheimrat Dr. K., **Die äußere Mission.** Geschichte und gegenwärtiger Stand nebst Missionskarte der Erde. Mit 46 Bildern. 7. Auflage. Gütersloh, Bertelsmann, 1925. M. 3,60.« — Ein für Schulzwecke berechneter, wissenschaftlich wie inhaltlich recht dürftiger Abriß über die protestantischen Missionen (der Titel also zu allgemein und irreführend), zunächst zunächst über die Missionsgeschichte der apostolischen und nachapostolischen Zeit, des Mittelalters, der Neuzeit (besonders der dänisch-hallischen Mission und der Brüdergemeinde im 18. Jahrh.) und in der neuesten Zeit oder Gegenwart; letztere sowohl in der Heimat bezw. den deutschen evangelischen Missionsgesellschaften (ihre Aufzählung, Gründung und Ausdehnung, Einrichtung und Arbeit und Stand bei Kriegsausbruch) als auch in einem Rundgang durch die Missionsgebiete (Afrika, Asien, Amerika, Australien und Südsee), zum Schluß Tabellen über den gegenwärtigen Stand und Fortschritt und kurze Literaturangabe, dazu ein Anhang mit vielen Abbildungen und eine Missionserdkarte mit Einzeichnung der katholischen wie evangelischen Mission. — Im gleichen Jahr und Verlag erschien als 2. Heft der von Richter und Schlunk herausgegebenen Allgemeinen Missionsstudien eine Abhandlung über das »**Geistesleben in Tibet**« von Dr. Hermann **Francke,** einem ehemaligen protestantischen Tibetmissionar und jetzt Professor am Berliner orientalischen Seminar, (nach einer Einleitung) über Sprache und Schrift, die Geschichtschreibung der Tibeter, die tibetische Übersetzungsliteratur, das tibetische Volksepos, die Bonreligion, die buddhistische Literatur der Tibeter, literarische Folklore und die christliche Missionsliteratur, worunter meist die der Brüdergemeinde von Jäschke, Heyde usw. gemeint ist, mit jeweils einigen Proben, also mehr ein Mosaik von Fragmenten mit einer Reihe guter Illustrationen. Schm.

»**Fräßle,** Joseph, S. C. J., Kongo-Missionär, **Negerpsyche im Urwald am Lohali.** Beobachtungen und Erfahrungen. Mit 21 Bildern. Freiburg, Herder, 1926. (189 S. 8°). Gbd. 4,80 M.« — Ein 15 Jahre in Belgisch-Kongo tätiger Missionar aus der Sittarder Gesellschaft der Priester vom hl. Herzen Jesu, schon durch sein Buch „Meiner Urwaldneger Denken und Handeln" rühmlichst bekannt, bietet uns hier mit derselben anschaulichen und spannenden Plastik eine aus eigener Erfahrung geschöpfte und gezeichnete Psychologie der afrikanischen Schwarzen, nach einer allgemeinen Orientierung über Charakter und Eigenschaften, Denkungsart, Seelenbegriff, Religion (Gott, Geister und Fetische, Ahnendienst), Recht und Eherecht, Regierung, Willen, Gemüt, mit einigen Negerbriefen an den Verfasser als Probe und einem Schlußkapitel über Missionsfragen. Letzteres interessiert uns besonders; es spricht sich namentlich über Beruf und Eigenschaften des Missionars sowie die wirtschaftliche Missionsarbeit aus, deren Wichtigkeit mit Recht stark betont wird, wenn auch die Angaben über die darauf fußenden Erfolge der benachbarten Jesuitenmission von dieser als übertrieben erklärt werden. Daß P. Fräßle als Angehöriger einer nichtdeutschen Mission für die internationalen und gegen die nationalen Missionen eintritt, verstehen wir; aber vom deutschen wie vom missionarischen Standpunkt aus läßt sich doch manches zu Ungunsten einer solchen Mischung vorbringen, zumal ein ungewöhnlich großer Prozentsatz unserer deutschen Glaubensboten im Dienste dieser missionarischen Fremdenlegionen stehen, wo sie nicht nur dem Deutschtum verloren gehen, sondern auch sonst vielfach an die Wand gedrückt werden. Schm.

»**Laur,** Dr. P. Elred O. Cist, **„So sollt ihr beten".** Eine Gebetschule unseres Herrn. [Matth 6, 2—13 und Lukas 11, 5—13]. Limburg a. L., Steffen, 1925 (223 S. 12°); brosch. M. 2, gbd. M. 3.« — Die Gebetschule ist die Erklärung des Vaterunsers mit allgemeinen Bemerkungen über das Gebet überhaupt. Die gehaltvolle Schrift zeigt uns in schöner Sprache den tiefen, allumfassenden Inhalt des Gebetes des Herrn und dies namentlich durch gute Zitate und reiche Verwertung der Hl. Schrift. Aber obschon aus „Vorträgen hervorgegangen", hält sie sich zu sehr an die analytisch-katechetische Methode und sollte mit den Ideen des Vaterunser noch viel intensiver in die Seele des modernen Menschen hinein- und das heutige Gesellschafts- und Wirtschaftsleben durchleuchten. Als Stoffsammlung kann sie gute Dienste leisten. P. S.

»**Waltendorf, M. J. v., Sponsa Christi. Schwester Maria Angelica von Jesus, Unbeschuhte Karmeliterin (1893—1919).** Nach ihren Aufzeichnungen. Mit Erlaubnis des Karmel von Pontoise herausgegeben. Mit 3 Bildern. [Bücher für Seelenkultur]. Freiburg, Herder, 1926. (VIII, 162 S. 12°). Gbd. in Lwd. M. 4,20.« — Ein reizvolles Büchlein, ein würdiges Gegenstück zur „Seelengeschichte" der „kleinen" hl. Theresia; der Duft ist herber, die Schreibweise eher noch einfacher und klarer, obschon Anlagen, Charakter, Entwicklung und äußere Schicksale der Geschilderten wieder sehr verschieden sind. In der Weltstadt Paris steht die Wiege dieses Gotteskindes. Schon in frühester Kindheit ist der Gedanke an den in ihrem Herzen wohnenden Jesus, ihr „Jesuswinkelchen", der ihr Innenleben beherrschende; Jesus zufriedenzustellen ist ihr stetes Bestreben. Dieser Seelenhaltung entspricht das Entgegenkommen des göttlichen Heilandes, der sie ganz in seine Schule nimmt; er ist ihr wirklicher Seelenführer, die irdischen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Da darf es uns nicht wundern, daß sie bei aller Kindlichkeit eine außerordentliche aszetische Frühreife bekundet. Der ständige Wandel in Jesu Gegenwart schärft die Zartheit des Gewissens, läßt sie die Nichtigkeit alles Irdischen erkennen, daher schält sie sich von allem los, opfert sie alles, ganz und gar. Und sie, die als schon „angebetete" Klaviervirtuosin auf dem besten Weg zu einer ruhmvollen Künstlerlaufbahn war, verläßt heimlich das Elternhaus und schließt sich in den Karmel von Pontoise ein, wo sie schon nach fünf Jahren eines seligen Todes starb. — Zartestes Tugendstreben und höheres mystisches Gnadenleben erschließen sich uns hier; gerade letzteres bietet uns, im Gegensatz zum Leben der „kleinen" Theresia, eine reiche Ausbeute; das Gebet der Einfachheit und höhere mystische Zustände stehen klar auseinander, jenes übt sie, dieses muß sie in Geduld erwarten; ja das ist eine andere Art. Das Büchlein ist wohl die schönste Perle der verdienstvollen „Bücher für Seelenkultur". Die Übersetzung liest sich wie ein deutsches Original. Möge ihm ein ähnlicher Erfolg wie der Seelengeschichte der hl. Theresia beschieden sein! P. S.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Thimme, W., Gedanken über Wesen und Werden der Religion (ZSystTh 1926/27, 3, 483—547).
Norström, V., Religion als Leben der Seele (Ebd. 573—92).
Aschoff, L., Über die Stellung der Naturwissenschaften zur Religion (Zeitwende 2, 114—31).
Robinson, Th. H., An Outline Introduction to the History of Religion. NY., Oxford Univ. Pr., 1926 (IX, 244). $ 2.
Caspary, A., Eine biologische Theorie des Totemismus (Z VerglRechtswiss 42, 3, 430—65).
Bérard, V., Le nom des Phéniciens (RHistRelig 1926, 3, 187—223).
Glasenapp, H., Brahma u. Buddha. Die Religionen Indiens in ihrer geschichtl. Entwicklg. Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1926 (350, 17 Taf.).
Tucci, G., Un epicedio per la morte del Buddha (GiornSoc Asiatlal 1926, 3, 240—49).
Schierlitz, E., Die bildl. Darstellungen der indischen Göttertrinität. Hannover, Lafaire (94). M 3,50.
Wesendonk, O. G. v., Das Wesen der Lehre Zarāthuštrās. Lpz., Harrassowitz (IV, 70). M 4.
Keith, A. B., Religion and the Philosophy of the Veda and Upanishads. 2 vols. Cambr., Harvard Univ. Pr., 1926 (638).
Paret, R., Die Geschichte des Islams im Spiegel der arab. Volksliteratur. Tüb., Mohr (26). M 1,50.
Haillot, Les origines du Califat (RQuestHist 1, 35—87).
Carra de Vaux, Les penseurs de l'Islam. Vol. III—V. P., Geuthner, 1926 (1235). *Fr* 150.
Langer, C. R., Euhemeros u. die Theorie der *φύσει* u. *θέσει θεοί* (Angelos 1926, 2/3, 53—59).
Schede, M., Isisprozession (Ebd. 60/61).
Zahn, R., u. Reil, J., *Ορφεος Βακχικος* (Ebd. 62—68).
Schubart, W., Hellenismus u. Weltreligion (NJbbWissJugendb 1926, 5, 505—20).
Brögelmann, E., Hellenistische Mysterienreligion. Hannover, Lafaire (45). M 1,50.
Bethe, E., Programm u. Festzug der großen Dionysien (Hermes 1926, 4, 459—64).
Agar, T. L., The Hymn to Hermes (ClassQuart 1, 45—49).
Petersen, E., Engel u. Dämonennamen. *Nomina Barbara* (RheinMus 1926, 4, 393—421).
Holmberg, U., Die Religion der Tscheremissen. Übers. von A. Bussenius. Helsingfors, Suomalainen Tiedeakatemia, 1926 (208 mit Abb.). Finn. M 30.

Biblische Theologie.

Blake, R. P., Ancient Versions of the Old T. (HarvardThR 1926, 3, 271—97).
Blau, A., Die Bibel als Quelle für Folkloristik. Hamb., Hazoref, 1926 (52). M 1,40.
Hempel, J, Gott u. Mensch im A. T. Studie zur Geschichte der Frömmigkeit. Stuttg., Kohlhammer, 1926 (VIII, 224). M 9,60.
Waterman, L., Method on the Study of the Tetragrammaton (AmerJSemitLang 43, 1, 1926, 1—7).
Pfeiffer, R. H., Images of Yahweh (JBiblLit 1926, 3/4, 211-22).
Schmidt, H., Die Thronfahrt Jahves am Fest der Jahreswende im alten Israel. Tüb., Mohr (55). M 1,50.
Buber, M., u. Rosenzweig, F., Die Schrift. Zu verdeutschen unternommen. Bd. 3. Das Buch Er rief. Berl., Schneider, 1926 (125). M 3,50. — Bd. 4. Das Buch In der Wüste (168). M 4,80.
Quentin, H., Sur la forme du mot Pharao dans les mss de la Bible latine (Biblica 1, 92—94).
Köhler, L., Die Bezeichnungen der Heuschrecke im A. T. (ZDtschPalästV 1926, 4, 328—33).
Gillischewski, Eva, Die Geschichte von der „Rotte Korah" (ArchOrForsch 1926, 4, 114—18).
Jepsen, A., Untersuchungen zum Bundesbuch. Stuttg., Kohlhammer (VIII, 108). M 4,80.
Budde, K., Das Deuteronomium u. die Reform Josias (ZAlttest Wiss 1926, 3/4, 177—224).
Albright, W. F., The Topography of the Tribe of Issachar (Ebd. 225—36).
Klein, S., Die Schreiberfamilie 1 Chron 2, 55 (MonatsschrGesch WissJud 1926, 11/12, 410—16).
Allgeier, A., Das *Psalterium Casinense* u. die abendl. Psalmenüberlieferung (RömQuart 1926, 1, 28—46).
Mallon, A., La „Sagesse" de l'Egyptien Amen-em-opé et les „Proverbes de Salomon" (Biblica 1, 3—30).
Keimer, L., The Wisdom of Amen-em ope and the Proverbs of Salomon (AmerJSemitLang 43, 1, 1926, 8—21).
Dennefeld, L., Le „signe" dans la prophétie d'Emmanuel (RScRelig 1, 69—86).
Staerk, W., Zum Ebed-Jahwe-Problem (ZAlttestWiss 1926, 3/4, 242—60).
Marmorstein, A., Zur Erklärung von Jes 53 (Ebd. 260—66),
Kaplan, M. M., Isaiah (JBiblLit 1926, 3/4, 251—39).
Wiesmann, H., Das 3. Kap. der Klagelieder (ZKathTh 1926, 4, 515—43).
Kessler, W., Die innere Einheitlichkeit des Buches Ezechiel (Theol. Diss.). Herrnhut, Missionsbuchh., 1926 (94).
Bewer, J. A., On the Text of Ezekiel (JBiblLit 1926, 3/4, 223—31).
Budde, K., Zu Text u. Auslegung des Buches Hosea (Ebd. 280—97).
Humbert, P., Essay d'analyse de Nahoum 1, 2—2, 3 (ZAlttest Wiss 1926, 3/4, 266—88).
Power, E., Note to Amos 7, 1 (Biblica 1, 87—92).
Festgabe für A. Deissmann zum 60. Geburtstag. Tüb., Mohr (VIII, 334): Bertram, G., Die Himmelfahrt Jesu vom Kreuz aus u. der Glaube an seine Auferstehung (187—217). Dibelius, M., Joh 15, 13. Eine Studie zum Traditionsproblem des Joh.-Ev. (168—186). Harris, R., On the Trail of Marcion (97-107). Lohmeyer, E., *Συν Χριστῳ* (218-257). Michaelis, W., Rechtfertigung aus Glauben bei Paulus (116—138). Milligan, G., An early Scottish Lexicon of the Greek N. T. (93—96). Peterson, E., Die Bedeutung von *ἀναδείκνυμι* in den griech. Liturgien (320—326). Pfister, F., Lanx Satura (67—81). Robertson, A. T., New Testament Grammar after Thirty Years (82—92). Robinson, B. W., Influences leading toward the Conversion of Paul (108—115). Schmidt, K. L., Die Kirche des Urchristen-

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

tums (258—319). Schmitz, O., Der Begriff *δύναμις* bei Paulus (139—167). Söderblom, N., Evangelische Katholizität (327—334). Weber, W., Studien zur Chronik des Malalas (20—66). Wilcken, U., Zu den „Syrischen Göttern" (1—19). M 18.

Dobschütz, B. v., Zur Liste der neutest. Hss II (ZNeutestWiss 1926, 3/4, 299—306).

Goodspeed, E. J., The Formation of the N. T. Chicago, Univ. Pr., 1926 (IX, 210). $ 1,50.

Robertson, A. T., Studies in the Text of the N T. Lo., Hodder, 1926 (192). 8 *s* 6 *d.*

Lockton, W., The Three Traditions in the Gospels. Lo., Longmans, 1926 (306). 7 *s* 6 *d.*

Grant, F. C., The Economic Background of the Gospels. NY., Oxford Univ. Pr., 1926 (156).

Rawlisson, A. E. J., The N. T. Doctrine of the Christ. Lo., Longmans, 1926 (XVI, 288). 12 *s* 6 *d.*

Gilbert, G. H., Jesus and His Bible. NY., Macmillan, 1926 (176). $ 1,75.

Erbt, W., Jesus, der Heiland aus nordischem Blute u. Mute. Stuttg., Roth, 1926 (160). M 3.

Bundy, W. E., The Meaning of Jesus' Baptism (JReligion 1, 56—71).

Berry, G. R., Messianic Predictions (JBiblLit 1926, 3/4, 232-39).

Schmidt, N., Recent Study of the Term „Son of Man" (Ebd. 326—49).

Boehmer, J., Die erste Seligpreisung (Ebd. 298—304).

Runestam, A., Das ethische Problem der Bergpredigt (ZSyst Th 1926/27, 3, 555—72).

Marmorstein, A., Das letzte Abendmahl u. der Sederabend (ZNeutestWiss 1926, 3/4, 249—53).

Jeremias, J., Golgotha u. der heil. Felsen (Angelos 1926, 2/3, 74—128).

Sanders, H. A., An Early Papyrus Fragment of the Gospel of Matthew in the Michigan Collection (HarvardThR 1926, 3, 215—27)

Luria, S., Zur Quelle von Mt 8, 18 (ZNeutestWiss 1926, 3/4, 282—86).

Krauß, S., Das Abdecken des Daches Mc 2, 4 Lc 5, 19 (Ebd. 307—10).

Turner, C. H., A Textual Commentary on Mark 1 (JThStud Jan., 145—58).

Coleman, N. D., Some Noteworthy Uses of *εἰ* or *εἴ* in Hellenistic Greek, with a Note on St. Mark 8, 12 (Ebd. 159—67).

Burkitt, F. C., On Luke 22, 17—20 (Ebd. 178—81).

Cadbury, H. J., Lexical Notes on Lucas Acts 3 (JBiblLit 1926, 3/4, 305—22).

Fiebig, P., Zu den Wundern der Apg (Angelos 1926, 2/3, 157/8).

Völker, K., Mysterium u. Agape. Gotha, Klotz (XI, 223). M 8.

Baumann, E., Der h. Paulus. Übers. v. Maria A. v. Godin. Mchn., Kösel, 1926 (464). M 6,50.

Murillo, L., Paulus et Pauli scripta. T. I. Paulus. Romae, Pont. Inst. Bibl., 1926 (XV, 570).

Couchoud, P. L., La première édition de s. Paul (RHistRelig 1926, 3, 242—63).

Jeremias, J., War Paulus Witwer? (ZNeutestWiss 1926, 3/4, 310—12).

Müller, M., Freiheit. Über Autonomie u. Gnade von Paulus bis Clemens v. Alex. (Ebd. 177—236).

Mundle, W., Religion u. Sittlichkeit bei Paulus (ZSystTh 1926/27, 3, 456—82).

Dallière, L., L'anti-judaïsme dans la pensée paulinienne (RHist Relig 1926, 3, 264—78).

Antonowitz, W., Einführung in den Philipperbrief. Charlottenburg, Verlag „Der Bote", 1926 (48). M 0,50.

Schlatter, Th., Der Rückblick des Paulus auf sein Wirken nach den Pastoralbriefen (ChristentumWiss 1, 1—13).

Radermacher, L., Der 1. Petrusbrief u. Silvanus (ZNeutest Wiss 1926, 3/4, 287—99).

Smathers, E. R., A letter from Babylon (ClassJournal 1926, 3, 203—209).

Zahn, Ein letztes Wort über die Einheitlichkeit u. Echtheit der Johanneischen Apokalypse (NKirchlZ 1926, 12, 749—68).

Tobac, E., Notes sur les trois premiers chapitres de l'Apocalypse (Muséon 39, 2—4, 1926, 345—67).

Pallis, A., Notes on St. John and the Apocalypse. Liverpool, Oxford Univ. Pr., 1926 (56). 3 *s.*

Hennecke, E., Zur christl. Apokryphenliteratur (ZKGesch 1926, 3, 309—15).

Baumstark, A., Wege zum Judentum des neutest. Zeitalters (BonnerZ 1, 24—34).

Dubnow, S., Weltgeschichte des jüd. Volkes. Autor. Übers. von A. Steinberg. Bd. 4. Berl., Jüdischer Verlag, 1926 (504). M 16.

Fiebig, P., Der Toseftatraktat Pea (Angelos 1926, 2/3, 129-54).

Goldmann, F., Die dogmat. Grundlagen der jüd. Religion (MonatsschrGeschJud 1926, 11/12, 440—57).

Scheftelowitz, I., Konnte das alte Judentum Dogmen schaffen? (Ebd. 433—39).

Peterson, E., Bemerkungen zur mandäischen Literatur (ZNeutest Wiss 1926, 3/4, 236—48).

Historische Theologie.

Halliday, W. R., Pagan Background of Early Christianity. Liverpool, Univ. Pr. 1926 (XVI, 334). 12 *s* 6 *d.*

Bréhier, E., Hellénisme et Christianisme aux premiers siècles de notre ère (RPhilosophique 1/2, 5—35).

Pieper, K., Etappen u. Eigenart der altchristl. Mission (Röm Quart 1926, 2/3, 111—27).

Gerhardt, M., Die Geschichte des Chiliasmus als ein Ausdruck der Reichgotteserwartung bis auf Augustin (ChristentumWiss 1, 13—28).

Windisch, H., Julius Cassianus u. die Clemenshomilie (II Clemens) (ZNeutestWiss 1926, 3/4, 258—62).

Merk, A., Der armenische Irenaeus Adv. haer. (ZKathTh 1926, 4, 481—514).

Marmorstein, A., Zur Erklärung der Gottesnamen bei Irenäus (ZNeutestWiss 1926, 3/4, 253—58).

Meyer, G., Zu Minucius Felix u. Tertullian (Philologus 82, 1, 1926, 67—83).

Telfer, W., „Bees" in Clement of Alex. (JThStud Jan., 167-78).

Koch, H., Zum Lebensgange des Origenes u. des Heraklas (ZNeutestWiss 1926, 3/4, 278—82).

Verfaillie, C., La doctrine de la justification dans Origène d'après son commentaire de l'Epître aux Romains. Strassb., Union, 1926 (124). *Fr* 12.

Preysing, Graf K., *Δίθεοί ἐστε* Hippolyt Philos. IX, 12. 16 (ZKathTh 1926, 4, 604—608).

Tidner, E., De sermone in Didascalia Apostolorum Latina (Eranos 1926, 3/4, 155—82).

Wohleb, L., Cyprian *De opere et eleemosynis* (ZNeutestWiss 1926, 3/4, 270—78).

Bremond, A., Le moine et le stoïcien. Le stoïcisme et la philosophie du désert (RAscMyst janv., 26—40).

Miller, S. N., The British Bishops at the Council of Arles (314) (EnglHistRev Jan., 79/80).

Keseling, Die Chronik des Eusebius in der syr. Überlieferung (OriensChrist 23, 1, 1926, 23—48).

Lake, K., and Casly, R. P., The Text of the *De Incarnatione* of Athanasius (HarvardThR 1926, 3, 259—70).

Koch, W., Keizer Julianus' afval van het Cristendom (NedArch KGesch 1926, 3/4, 161—86).

Christopher, J. P., S. Augustini De catechizandis rudibus. Transl. with an Introd. and Comment. Washington, Brookland, D. C., Cath. Education Press, 1926 (XXI, 365). $ 3.

Wilmart, A., Eastern Sermons of S. Augustine (JThStud Jan., 118—44).

Milne, C. H., A Reconstruction of the Old Latin Text, or Texts of the Gospels Used by S. Augustin. Cambr., Univ. Pr., 1926 (XXVIII, 177). 10 *s* 6 *d.*

Balogh, Zu Augustins „Konfessionen" (*tolle-lege*-Szene) (ZNeutestWiss 1926, 3/4, 265—70).

Buchner, M., Zur Überlieferungsgeschichte des *Liber Pontificalis* (RömQuart 1926, 2/3, 141—65).

Ensslin, W., Ein Prozeßvergleich unter Klerikern vom J. 481 (RheinMus 1926, 4, 422—46).

Hermann, Th., Zur Chronologie des Kyrill v. Skythopolis (ZK Gesch 1926, 3, 320—39).

Schnabel, P., Der verlorene Speirer Codex des *Itinerarium Antonini*, der *Notitia dignitatum* u. a. Schriften (Sitz. d. Preuß. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. 29, 1926, 242—57). M 1.

Scherer, W., Kath. Denken u. Leben in Noricum zur Zeit des h. Severin (ThPraktQuart 1, 95—108).

Kuckhoff, J., Die *Regula S. Benedicti* als Bildungs- u. Unterrichtsstoff (NJbbWissJugendb 1926, 6, 711—23).

Deroux, M. P., Les origines de l'oblature bénédictine (RMabillon janv., 1—16).

Fournier, P., Notices sur trois collections canoniques inédites de l'époque carolingienne (*fin*) (RScRelig 1926, 2, 217—30; 4, 513—32).
De Bruyne, D., Note sur les mss et les éditions du commentaire de Bède sur les Proverbes (JThStud Jan., 182—84).
Kentenich, G., Die Genovefalegende, ihre Entstehung u. ihr ältester datierter Text. Trier, Lintz (VII, 52). M 2.
Flaskamp, F., Das Geburtsjahr des Wynfrith-Bonifatius (ZK Gesch 1926, 3, 339—44).
Esselborn, K., Einhards Leben u. Werke. Einführung in die Verdeutschung seiner Schrift: Übertragung u. Wunder der Heiligen Marzellinus u. Petrus (ArchHessGesch 15, 1, 1926, 24—86).
Morin, G., Eine unbekannte Schrift des Ratherius von Verona (StudMittGeschBenedO 44, 1926, 80—88).
Pfitzner, J., Besiedlungs-, Verfassungs- u. Verwaltungsgeschichte des Breslauer Bistumslandes. Tl. 1. Reichenberg i. B., Kraus, 1926 (XVI, 423 4°). M 12.
Beangé, Ch., Un réformateur copte au 12e s. (RQuestHist 1, 5—34).
Reagan, J. C., Did the Petrobrusians Teach Salvation by Faith Alone? (JReligion 1, 81—91).
Browe, P., Die Hostienschändungen der Juden im MA (Röm Quart 1926, 2/3, 167—97).
Zeller, J., Die ältesten Totenbücher des Benediktinerinnenklosters Urspring (WürttViertelJLandesgesch 32, 1926, 117-87).
Wachinger, G., Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte des Klosters Niederaltaich (StudMittGeschBenedO 44, 1926, 1—56).
Baumhauer, A., Die Gründung des frz. Bistums Pamiers (ZK Gesch 1926, 3, 358—69).
Uhl, G., Untersuchungen über die Politik Erzbischofs Heinrich III v. Mainz 1337—46 (ArchHessGesch 15, 1, 1926, 87—146).
Pribilla, M., Die „Stimme" der Jungfrau v. Orleans (Stimm Zeit 57, 5, 361—76).
Hilpisch, St., Die Einführung der Bursfelder Reform in Maria Laach (StudMittGeschBenedO 44, 1926, 92—107).
Döring-Hirsch, E., Tod u. Jenseits im Spätmittelalter. Berl., Curtius (XV, 115). M 5.
Mercati, G., Scritti d' Isidoro il Cardinale ruteno e i codici a lui appartenuti, che si conservano nella Biblioteca Apost. Vaticana. [Studi e testi 46]. Roma, Bibl. Apost. Vat., 1926 (176 con 6 tav. Lex. 8°). *L* 45.
Pusino, I., Zur Quellenkritik für eine Biographie Picos (ZK Gesch 1926, 3, 370—82).
Buchner, E., Medien, Hexen u. Geisterseher. Kulturhistor. interessante Dokumente aus alten deutschen Zeitungen u. Zeitschriften. (16.—18. Jahrh.). Mchn., Langen, 1926 (359). M 3,50.
Kausch, F., Hexenglaube u. Hexenprozesse in unserer Heimat. Ein Beitr. zur Geschichte der Prov. Sachsen u. des Harzgebietes. Burg b. M., Unterm Hagen 75, Selbstverlag (78). M 1,50.
Martin Luther, Werke. Kritische Gesamtausg. Bd. 17, Abt. 2. Weimar, Böhlau (XXVI, 551 4°). M 33.
Jeremias, A., Joh. von Staupitz, Luthers Vater u. Schüler. Sein Leben, sein Verhältnis zu Luther u. eine Auswahl aus seinen Schriften übertragen u. hrsg. Berl., Hochweg-Verlag, 1926 (401). M 10.
Köhler, W., Zu Zwinglis ältester Abendmahlsauffassung (ZK Gesch 1926, 3, 399—408).
Büschgens, Käthe, Augustin von Alfeld: Wyder den wittenbergischen Abgot Martin Luther (1524). Hrsg. — Lemmens, L., Erklärung des Salve Regina (1527). Hrsg. Mstr., Aschendorff, 1926 (102 4°). M 4,50.
Schultz Johnson, E. E., Caspar Schwenckfeld von Ossig: Letters and treatises. 1540—1541. Lpz., Breitkopf, 1926 (XXIII, 907 4°). M 36.
Smit, J., De vestiging van het protestantisme in den Haag (NedArchKGesch 1926, 3/4, 205—64).
Heckel, J., Bilder aus der Geschichte des Domstifts Havelberg seit der Reformation (ForschBrandPreußGesch 39, 1, 51—74).
Coustant, G., La suppression des Monastères Anglais (1536—1540) (RQuestHist 1926, 4, 257—315).
Euringer, S., Das Epitaphium des Tasfā Sejon (Petrus Aethiopus) u. seine Chronologie (OriensChrist 23, 1, 1926, 49—67).
Schmetz, W., Wilhelm van der Lindt, erster Bischof von Roermond (1525—1588). Tl. 1. Mstr., Aschendorff, 1926 (XVI, 104). M 5,25.
Lühr, G., Die Matrikel des päpstl. Seminars zu Braunsberg 1578—1798. Hrsg. u. mit biogr. Zusätzen vers. (Schluß). Braunsberg, Ermländ. Verlagsdr., 1926 (81—213). M 2,50.
Russo, R., La politica del Vaticano nella Dieta di Ratisbona del 1630 (*fine*) (ArchStorItal 84, 2, 1926, 233—85).
Barbedette, L, L'influence augustinienne au XVIIe s., spécialement à l'Oratoire (RHistRelig 1926, 3, 279—93).
Ferguson, W. K., The Place of Jansenism in French History (JReligion 1, 16—42).
Rosa, E., Il Giansenismo in Piemonte (CivCatt febbr. 5, 227—38; marzo 5, 429—42)
Balthasar, N., Le panthéisme spinoziste (RNéoScol 1926, 12, 455—68).
Völker, W., Das visionär-ekstatische Erleben der S. Teresa de Jesus in seiner Entwicklung (ZKGesch 1926, 3, 433—52).
Hanser, L., Scheyern unter Abt Plazidus Forster 1734—57 (StudMittGeschBenedO 44, 1926, 108—27).
Wentz, G., Die Anfänge einer Geschichtschreibung des Bistums Brandenburg (ForschBrandPreußGesch 39, 1, 28—50).
Kirchner, V., Zum Verhältnis der Lutherischen u. der Reformierten in der Mitte des 18. Jahrh. (ThStudKrit 1926, 3/4, 434—44).
Möller, K. D., Beiträge zur Geschichte des kirchl. u. relig. Lebens in Hamburg in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrh. (ZHamburgGesch 27, 1926, 1—130).
Funk, Ph., Beiträge zur Biographie Josephs von Hohenzollern-Hechingen, Fürstbischofs von Ermland (1808—1836). Braunsberg, Ermländ. Verlagsdruck. (47). M 1,50.
Grisar, J., Görres' religiöse Entwicklung (StimmZeit 57, 5, 332—51).
Rupprich, G., Clemens Brentano u. die Mystik (DtschVierteljahrschr 1926, 4, 718—46).
Baumgardt, D., Franz von Baader u. die philos. Romantik. Halle a. S., Niemeyer (VI, 402). M 16.
Reinkemeyer, F., Adam Müllers ethische u. philos. Anschauungen im Lichte der Romantik. Osterwieck a. H., Zickfeldt, 1926 (IV, 87). M 3,50.
Vigener, F., Drei Gestalten aus dem modernen Katholizismus. Möhler, Diepenbrock, Döllinger. Mchn., Oldenbourg, 1926 (VII, 192). M 8,50.
Schwechler, K., 60 Jahre Grazer Volksblatt. Ein Beitr. zur Geschichte der kathol. Bewegung in Steiermark. Mit 58 Abb. Graz, „Styria" (XI, 415). M 6,20.
Bastgen, H., Ein Briefwechsel zwischen Bischof Reisach u. Kard. Lambruschini (RömQuart 1926, 2/3, 199—237).
Rosenhauer, W., Die Sozialpolitik der Päpste. Grundsätze u. Richtlinien nach den Kundgebungen der letzten Päpste seit Pius IX. Pad., Junfermann, 1926 (124). M 2.
Bubnoff, N. v., Religion u. Sittlichkeit in der Weltanschauung Dostojewskijs (NJbbWissJugendb 1926, 5, 560—77).
Barthel, E., Albert Schweitzer als Theologe (ThStudKrit 1926, 3/4, 445—62).
Andersen, F., Der wahre Rembrandtdeutsche. Eine notwendige Auseinandersetzung. Stuttg., Roth (60). M 1,50.

Systematische Theologie.

Rabeau, G., Introduction à l'étude de la théologie. P., Bloud, 1926 (XII, 414).
Lehmann, G., Vorschule der Metaphysik. Berl., Reuther & R. (82). M 3,60.
Chestov, L., Qu'est-ce que la verité? (RPhilosophique 1/2, 36—74).
Jones, R. M., The Ideas as the Thoughts of God (ClassPhilol 1926, 4, 317—32).
Irsay, St. d', La possibilité ontologique chez Aristote (RNéo Scol 1926, 12, 410—21).
Rolfes, E., Die Gottesbeweise bei Thomas v. Aquin u. Aristoteles. 2., vb. Aufl. Limburg (Lahn), Steffen (191). M 3,50.
Pauler, A. v., Über den Theismus des Aristoteles (ArchGesch Philos 1926, 3/4, 202—10).
Swoboda, Der ontolog. Gottesbeweis im Lichte der *coincidentia oppositorum* (ArchSystPhilos 1926, 3/4, 190—200).
Engert, J., Zur Kritik der Gottesbeweise (BonnerZ 1, 1—23).
Braubach, B., Kant als Schöpfer einer neuen Metaphysik (PhilosJb 1926, 4, 319—34).
Dempf, A., Das Unendliche in der mittelalt. Metaphysik u. in der Kantischen Dialektik. Mstr., Aschendorff, 1926 (VIII, 91). M 4.

Kattenbusch, F., Das Unbedingte u. der Unbegreifbare (Th StudKrit 1926, 3/4, 319—422).
Wallis, P., Freiheit u. Zufall (Ebd. 423—33).
Jansen, B., Moderne Denker u. Neuscholastik (StimmZeit 57, 3, 172—84).
Geyser, J., Untersuchungen zur Natur des Bewußtseins (Viertelj WissPädag 1926, 4, 481—96).
Strigl, A., Das Problem der Willensfreiheit im Lichte neuester Forschung. Wien, Mayer & Co., 1926 (X, 194). M 4.
Mertens, P., Zur Phänomenologie des Glaubens (PhilosJb 1926, 4, 345—60).
Steubing, H., Fides explicita (ZSystTh 1926/27, 3, 419—55).
Becker, J. Bl., Zur Theodizee der Erbsünde (ThPraktQuart 1926, 4, 748—59).
Gspann, J. Chr., Das *elementum materiale* der Erbsünde (Th Quart 1926, 1/2, 108—13).
Bultmann, Zur Frage der Christologie (ZwischenZeiten 1, 41-69).
Jansen, Fr., Le Coeur eucharistique (NouvRTh 2, 112—22).
Richard, L., Sens théologique du mot satisfaction (RScRelig 1, 87—93).
Rivière, J., Quelques antécédents patristiques de la formule: *„Facienti quod in se est"* (Ebd. 93—97).
Graf, J., Individuelle Gotteswege (ThQuart 1925, 3/4, 267—95; 1926, 1/2, 39—89).
Rohner, A., Der Meßritus (DThomas 1926, 3, 303—18; 4, 425—44).
Keim, K., Zeit u. Ewigkeit, die Hauptfrage der heutigen Eschatologie (ZThK 1926, 36, 403—30).
Kühle, H., H., Der ethische Güterbegriff im System des Aristoteles u. Kant. Mstr., Münsterverlag, 1926 (XII, 120). M 4.
Rubczyński, W., Die sittl. Theorien von W. R. Sorley (PrzeglądTeol 1926, 2, 148—95; 3, 282—312; 4, 369—428) (polnisch).
Rosenmöller, B., Die sittlich bedeutsamen Werte (Viertelj WissPädag 1926, 4, 558—77).
Saint-Prix, J. de, La conscience comme principe spirituel. P., Alcan (235).
Staerk, W., Persönliche Schuld u. Gesamtschuld (ZSystTh 3, 409—18).
Barbera, M., La tragicomedia di un Congresso laicista alla ricerca di un »Codice morale universale« (CivCatt genn. 1, 43—57).
Richard, G., La psychologie de la conversion chez les peuples non civilisés (RMétaphMer 1926, 4, 493—508).
Gobert, J., De la spiritualité des faits mystiques (RAscMyst janv., 3—25).

Praktische Theologie.

Zingerle, J., Heiliges Recht (JahreshösterrArchInst 23, 1, 1926, Beiblatt, 5—72).
Hilling, N., Die drei letzten Konkordate des Hl. Stuhles mit Lettland, Bayern u. Polen. Frbg., Waibel (46). M 1,50.
Stolz, E., Parochus (ThQuart 1926, 1/2, 1—8).
Cappello, F. M., De fallentiis capitularibus (JusPontif 1926, 3, 92—104).
Sehling, E., Das evang. Kirchenrecht. 2. Aufl. Berl., de Gruyter (87). M 1,50.
Wiercinski, F., Das rumänische Patriarchat (StimmZeit 57, 3, 185—94).
Woodburne, A. S., The Indian Appreciation of Jesus (JReligion 1, 43—55).
Freitag, A., Katholische Missionskunde im Grundriß. Mstr., Aschendorff, 1926 (VIII, 324). M 8,40.
Thauren, J., Die Akkommodation im kath. Heidenapostolat. Ebd. 1927 (VII, 152). M 6.
Kleinschmidt, B., Das Auslanddeutschtum in Übersee u. die kath. Missionsbewegung. Mit 6 Bildertaf. Ebd. 1926 (XVI, 403). M 7,80.
Krebs, L., Das caritative Wirken der kath. Kirche in Österreich im 20. Jahrh. Graz, „Styria" (VIII, 154). M 4,40.
Bartels, Chr., Die Förderung der Priesterberufe. Pad., Bonif.-Druck., 1926 (53).
Gerster, Th. V., Munus confessarii quoad castitatem poenitentis promovendam. Innsbr., Rauch (III, 124). M 1,50.
Liertz, R., Über einige Fragen der Seelsorge aus der Krankenseelenkunde (Schluß) (RottenbMonatschr Febr., 129—35).
Herr, J., Vereinsseelsorge nebst Einführung in die Volkswirtschafts- u. Gesellschaftslehre. Pad., Schöningh (VIII, 383). M 6,90.
Lang, H., Zur Methodik der Konvertitenführung (BonnerZ 1, 35—54).
Hock, K., Die Ordensverpflichtungen. Würzb., St. Rita-Verlag, 1926 (110). M 1,20.
Mersch, E., La raison d'être de l'obéissance religieuse (Nouv RTh 2, 97—112).
Meschler, M., Ignatius v. Loyola: Das Exerzitienbuch. 3. Tl. Ausführung der Betrachtungen. 2. Hälfte. Frbg., Herder, 1926 (XXIX, 486). M 8.
Herwegen, I., Liturgische Erneuerung u. Exerzitienbewegung (BonnerZ 1, 55—61).
Häfele, F., Exerzitienbeseelung (RottenbMonatschr Febr., 140-47).
Umberg, J. B., Exerzitien u. Sakramente. Beiträge zu wichtigen Betrachtungen des Exerzitienbüchleins. Innsbr., Rauch (III, 104). M 1,50.
Lortzing, J., Das Wesen der kath. Frömmigkeit. Pad., Schöningh (VIII, 100). M 1,80.
Muszyński, F., Unsere Leidenschaften. Der Mensch in seinen innern Kämpfen, Siegen u. Niederlagen. 2. Aufl., vb. u. erhebl. erw. Ebd. 1926 (XXIII, 504). M 5.
Hock, K., Helfer u. Hindernisse auf dem Wege der Vollkommenheit. Würzb., St. Rita-Verlag, 1926 (161). M 1,80.
Flemming, Die Absolutheit des christl. Bildungsideals (NKirchl Z 1926, 12, 769—93).
Rendtorff, Zur Frage der Konfirmation in der evang.-luth. Kirche (Ebd. 1, 19—54).
Altekamp, St., Grundlagen u. Voraussetzungen der kath. Persönlichkeitspädagogik (Pharus 1, 1—18).
Opahle, O., Die Pädagogik Michel de Montaignes in syst. Würdigung (ViertelJ WissPädag 1926, 4, 497—557).
Stapper, R., Bernard Overberg als pädagog. Führer seiner Zeit. Festschrift. Mit 5 Taf. Mstr., Aschendorff, 1926 (VII, 255). M 4,50.
Gengler, N., Das Bild des Lehrers bei Overberg (zu seinem 100. Todestag). Ebd. 1926 (VII, 116). M 2,80.
Többen, H., Die Jugendverwahrlosung u. ihre Bekämpfung. 2., völlig neubearb. u. erw. Aufl. Ebd. (VI, 988 mit Abb.). M 36.
Hoffmann, H., Kösters, J., Kreuser, M., Schulte-Hubbert, H., Lehrbuch der kath. Religion für höhere Schulen, bearb. nach den bischöfl. u. minist. Richtlinien für Knabenanst. u. Mädchenanst. Tl. 2. 3. 4. Ebd.
Jehle, E., Katechesen für die Oberstufe nach dem deutschen Einheitskatechismus. Tl. 1. Frbg., Herder, 1926 (X, 194). M 2,50.
Deubig, G., Hilfsbuch zum Einheitskatechismus. Bd. 2. Limburg (Lahn), Steffen (400). M 7,50.
Heintz, P., Erwägungen u. Entwürfe zum neuen Lehrplan für den kath. Religionsunterricht. Saarbrücken, Saarbr. Verlag, 1926 (146).
Kröpfl, J., Religionsunterricht der einklassigen ungeteilten Landschule. Graz, Moser (VII, 148). M 3,30.
Faßbinder, N., Methodisches Handbuch zur Kleinen kath. Schulbibel von Ecker. Trier, Mosella-Verlag (396). M 8.
Hilker, O., Handbuch zum Einheitskatechismus. Haupstück 2. Pad., Schöningh (XI, 211). M 3,30.
—, Das Himmelreich ist nahe! Vorbereitung auf die Erstkommunion. 2., vm. Aufl. Mergentheim, Ohlinger (XV, 176). M 3,60.
Kühnl, A., Lehrbuch der kath. Liturgik zum Unterrichtsgebrauch an Mittelschulen. 9., mit 50 Abb. vers. Aufl. Reichenberg, Nordböhm. Verlag, 1926 (VI, 108). Kč 12.
Beßler, W., Der frohe Prediger. Ein führender Freund unserer Prediger-Jugend. Frbg., Herder (XIII, 224). M 3,50.
Worlitscheck, A., Der Gemeinschaftsgedanke im Vaterunser. Vorträge. Ebd. (V, 99). M 2,40.
Ruland, L., Das Vaterunser. 7 Fastenpredigten. 2. Auflage. Bresl., Aderholz (VI, 90). M 1,80.
Engel, J., Auf heiligen Bergen. 7 Fastenpredigten. 3., vb. Aufl. Ebd. (92). M 1,80.
—, An heiligen Wassern. 7 Fastenpredigten. Ebd. (IV, 86). M 1,80.
Obweger, J., Ölbergstunden. Fastenpredigten. Graz, Styria (48). M 0,70.
Restle, C., Die Sünde. Fastenpredigten. Rottenburg, Bader (75). M 1,50.
Gmelch, J., Kraft u. Friede. 6 Predigten über die Beicht. Ebd. (64). M 1,30.

Hinderberger, A., Ausgewählte Fest- u. Gelegenheits-Predigten. Stuttg., Schloz, 1926 (153). M 3,20.
Tongelen, J., Im Geiste des Evangeliums. Homilien u. Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres. 1. u. 2. Tl. Innsbr., Tyrolia (145; 162). M 2,50; 3.
Young, K., The Home of the Easter Play (Speculum 1926 Jan., 71—86).
Levy, J., Die Wallfahrten der Heiligen im Elsaß. Schlettstadt, „Alsatia", 1926 (X, 266). M 2.
Baumstark, A., Neuerschlossene Urkunden altchristl. Perikopenordnung des ostaramäischen Sprachgebietes (OriensChrist 23, 1, 1926, 1—22).
Euringer, S., Die äthiop. Anaphora des h. Epiphanius v. Cypern (Ebd. 98—142).
Rücker, A., Die Anaphora des Patr. Kyrillos v. Alex. (Ebd. 143—57).
Fuchs, H., Die Anaphora des monophysit. Patriarchen Johannan I. Hrsg., übers. u. untersucht. Mstr., Aschendorff, 1926 (LXXXII, 66).
Burn, A. E., The Hymn *Te Deum* and Its Author. Lo., The Faith Pr., 1926 (86). 2 *s* 6 *d*.
Kirsch, J. P., Das Reliquiengrab des Altares in Ss. Cosma e Damiano in Rom (RömQuart 1926, 2/3, 239—41).
Wilpert, J., Neue Monumente zur Symbolik des heiligen Palliums (Ebd. 95—110).
Muyldermans, J., Le costume liturgique arménien (Muséon 39, 2—4, 1926, 253—324).
Stuhlfauth, G., Zur Vorgeschichte der Kirchenglocke (ZNeutest Wiss 1926, 3/4, 262—65).
Althaus, Das Wesen des evang. Gottesdienstes (ZSystTh 1926/27, 2, 266—309).
Hanne, K., Die liturg. Bewegung in Ostpreußen. Gött., Vandenhoeck (53).

Christliche Kunst.

Kirsch, J. P., Der Altar in der neuentdeckten Martyrerkrypta der Pamphiluskatakombe (RömQuart 1926, 1, 1—12).
Brounoff, N., Une église monastique aux environs de Chalcédoine (Echosd'Or janv., 33—56).
Schrade, H., Über Symbol u. Realismus in der Spätgotik (DtschVierteljahrschr 1, 78—105).
Schmitt, O., Gotische Skulpturen des Freiburger Münsters. 2 Bde. mit 77 Textabb. u. 300 Lichtdr.-Taf. Frankf. a. M., Frankf. Verlags-Anst., 1926 (63, 138 Taf.; Taf. 139—300, XXVII 4°). M 160.
Kauffmann, H., Florentiner Domplastik II (JbPreußKunstsamml 1926, 4, 216—37).
Kukowka, K., Die Allerheiligenkirche von Gleiwitz. Gleiwitz, Pfarramt Allerheiligen, 1926 (VIII, 116). M 2.
Schulz, B., Die Kirchenbauten auf der Insel Torcello. Aufgenommen, untersucht u. dargest. Mit 70 Textb. u. 35 Taf. Berl., de Gruyter (VIII, 49 2°). M 50.
Wackenroder, E., Die Kunstdenkmäler des Kreises Bitburg. Mit 12 Taf. u. 227 Abb. im Text. Düsseldorf, Schwann (X, 315). M 12.
—, Die Kunstdenkmäler des Kreises Prüm. Mit 9 Taf. u. 158 Abb. im Text. Ebd. (X, 222). M 10.
Beitz, E., Caesarius von Heisterbach u. die bildende Kunst. Augsb., Filser, 1926 (V, 136 mit Abb.). M 6.
Sybel, L. v., Wer hat die Kirchenmalerei eingeführt? (ZKGesch 1926, 3, 316/9).
Bauerreiß, R., Der „gregorianische" Schmerzensmann u. das „Sacramentum S. Gregorii" in Andechs (StudMittGesch BenedO 44, 1926, 57—79).
Térey, G. de, „The Adoration of the Magi" and the „Holy Trinity" by the Master of the „Heilige Sippe" (ArtInAmerica 1926, 6, 231—39).
Vitztum, v., Die große Kreuzigung im Dürerstil u. ihr italien. Vorbild (JbPreußKunstsamml 1926, 5, 79—83).
Baumstark, A., Ein illustriertes griech. Menaien des Komnenenzeitalters (OriensChrist 23, 1, 1926, 67—80).
Friend, A. M., Two Mss. of the School of St. Denys (Speculum 1926 Jan., 59—70).
Weingartner, J., Das kirchl. Kunstgewerbe der Neuzeit. Innsbr., Tyrolia (489 mit 370 Abb. 4°). M 27.

Deutsche Passion

Das Leiden unseres Herrn Jesu Christi, wie uns Sankt Johannes beschreibt

Nach alter Vertonung herausgegeben
von
Hermann Hoffmann

4. Aufl. In schwarzem Seidenkarton 0,50 Mk.

Die Leidensgeschichte Jesu Christi nach Johannes wird hier musikalisch in einfachster Form dargestellt, wird aber gerade durch diese Einfachheit den tiefsten Eindruck hervorrufen. Die Melodien sind Sprachgesang, ähnlich dem Gesang in der hl. Messe, ganz einfach und von jedem Sänger auszuführen. Die Chorsätze kann auch der kleinste Kirchenchor bewältigen. Das Werkchen ist in hervorragender Weise geeignet, den Karfreitagsgedanken in den breitesten Schichten unseres Volkes wirkungsvoll zu verbreiten und zu vertiefen und stellt überdies in seiner Ausführung absolut keine Schwierigkeiten.

Frankes Buchhandlung, Habelschwerdt

Bücher für die Fasten- u. Osterzeit

und zur Vorbereitung der Kinder auf die erste hl. Kommunion

Du willst doch gute Ostern halten!

Erwägungen und Gebete der hl. Beichte. Von demselben Verfasser. 8 Seiten. Preis 5 Pfennig, in Partien billiger.

Herr, lehre uns beten!

Alte und neue Hilfen, das Vaterunser andächtig zu beten. Dargeboten von Domvikar W. Schlags. 8. bis 32. Tausend. 16 Seiten. Preis 10 Pfg., in Partien billiger.

Ein geistiges Hausmittel.

Gebete und Erwägungen zur Erweckung einer vollkommenen Reue. Von demselben Verfasser. 8 Seiten. Preis 5 Pfg., in Partien billiger.

Auf dem Wege zur Innerlichkeit!

Aus der „Grammatica Religiosa" des P. Abraham a Santa Clara, frei ins Deutsche übertragen von Domvikar W. Schlags. 52 Seiten, broschiert M. 0.80. — Stimmen der Kritik: Dieses Büchlein zeigt wieder einmal so recht deutlich, daß dem Christen, mag er noch so viel über die Beziehungen seiner Seele zum Ewigen und Göttlichen wissen, immer wieder Stimmen ertönen, die neue Tore der Erkenntnis seinen suchenden Füßen erschließen.

Kinder der Heiligen.

Erwägungen über die Ehe und über das sechste Gebot. Von Domvikar W. Schlags. 28. bis 32. Tausend. 24 Seiten. Preis 30 Pfg. — Ein Werk, das geradezu aus der jetzigen sittlich so gefährdeten Zeit heraus geboren ist; das mit unbarmherziger Offenheit den Finger an die klaffende Wunde legt und die Menschen zur Abkehr von verbotenen Wegen mahnt. Die Sprache ist edel und eindringlich.

Deinem schönsten Tag entgegen.

Gebete und Andachtsübungen zur Vorbereitung auf die erste hl. Kommunion. Von Johann Erb, weiland Pfarrer in Fraulautern. Neubearbeitet von W. Schlags, Domvikar in Trier. Fünfte verbesserte Auflage. 36.—45. Tausend. 31 Seiten. Preis 30 Pfg. — Dieses Schriftchen ist ganz auf die seelische Verfassung des Erstkommunionkindes eingestellt. Die tiefe Sehnsucht des Kindes nach der ersten, so lange erwarteten Vereinigung mit dem Heilande kommt in all diesen Gebeten zu innigstem Ausdruck. In der Hand des Seelsorgers ist dieses Gebetbüchlein ein ausgezeichnetes Hilfsmittel, seine Kommunionkinder zu jener Andacht und tiefen seelischen Sammlung zu leiten, die für die wichtige Stunde der Erstkommunion so dringend wünschenswert ist.
2 Pfg., in Partien billiger.

Gebet, welches die Erstkommunikanten während der Vorbereitungszeit täglich verrichten sollen.

2 Pfg., in Partien billiger.

Jesus, das Brot der Kinder.

Unterhaltungen über die hl. Kommunion für die lieben Kleinen.
Von J. M. de Zulucta S. J. Gebunden Mk. 2,00.

Vorbereitungs-Unterricht auf die erste hl. Kommunion.

Von Pfarrer Schneider. Gebunden Mk. 1,20.

13 Katechesen über das allerheiligste Altarssakrament.

Von J. Schneider, Pfarrer in Merl. Gebunden Mk. 1,—.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Paulinus-Druckerei G. m. b. H. Trier

Eine hochwichtige Neuerscheinung

Soeben erschien im unterzeichneten Verlage unter dem Titel

Im Lande der Offenbarung

Von Professor **Dr. Peter Ketter**

ein Buch, das die bedeutendsten und berühmtesten Stätten der Welt in Wort und Bild dicht vor die Augen der Leser rückt. Der Verfasser baut aus seinen Aufzeichnungen über seine **Wanderfahrt ins heilige Land** über Neapel, Malta, Konstantinopel, Smyrna, Athen, Rhodus, Cypern und Syrien bis nach Damaskus in einer Folge überaus fesselnder **Reisebriefe** eine Anzahl farbenprächtiger, eigen geschauter und meisterhaft gezeichneter Bilder auf, die den höchstgebildeten wie den schlichten Leser **mit Begeisterung und Entzücken** erfüllen. Die Sprache zwingt in ihren Bann. Tiefes Wissen, reiche Fülle historischer Kenntnisse der Welt- und bibl. Geschichte, scharfes und klares Erfassen gegenwärtiger Zustände und Verhältnisse werden auf 250 Seiten Oktav, geschmückt mit

50 halbseitigen Bildern nach Originalaufnahmen

vor dem Leser ausgebreitet. Die Lektüre dieses Standardwerkes verschafft neben seinen unerschöpflichen Stimmungswerten eine erstaunliche Fülle von Kenntnissen über jene Länder und Stätten, die Schauplatz des wichtigsten und erhebendsten Weltgeschehens waren.

Aus einer Kritik: .... „Dieses Buch gehört ohne weiteres in alle Borromäus-, Volks-, Lehrer- und Schüler-Bibliotheken. Die bedeutendste Rolle aber scheint es mir als Ergänzung der Biblischen Geschichte für Volks- und höhere Schulen zu besitzen, denn der Unterricht in der bibl. Geschichte würde durch dieses Buch eine Verlebendigung erfahren, die gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Eine Liste der Lektionen in Eckers Schulbibel sowie ein Verzeichnis der Orte und biblischen Personen erleichtern den Gebrauch.“ D. P. W.

„Wir haben nichts Gleichartiges und Gleichwertiges!“

urteilt ein Kenner des hl. Landes.

Preis in modernem hübschen Leinenband

Mark 5.–

Durch alle gut geleiteten Buchhandlungen zu beziehen!

Verlag der Paulinus-Druckerei G.m.b.H. Trier

In 3. Auflage erschien:

E. Hardy

Der Buddhismus

nach älteren Pāli-Werken

Dritte Auflage besorgt von **Richard Schmidt-Münster**

gr. 8°, XII u. 312 S. Mit 1 Karte „Das Land des Buddhismus"

8,50 Mark

Band 1 der Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchristlichen Religionsgeschichte liegt nunmehr in 3. Auflage vor, ein Zeichen von der Güte und Beliebtheit des Buches.

Über die 2. Auflage urteilten u. v. a.

Literar. Ratgeber 1921: Ein Muster rein wissenschaftlicher Darstellung ohne relativistische Konsequenzen bleibt Hardys großes Werk.

Zeitschr. f. kath. Theologie 1921 S. 451 52: ... Dieser Achtung des Herausgebers vor dem Werke des Toten ist es zu danken, daß es nichts von seinem ursprünglichen Werte eingebüßt, sondern im Gegenteil durch die Ergänzungen des Herausgebers viel an Brauchbarkeit gewonnen hat.

Theolog. Literaturbericht 1921 No. 8: ... Es kann daher das vorliegende Werk als das beste und wissenschaftlich bedeutendste bezeichnet werden, welches wir über Buddha und seine Religion besitzen. (Die Sperrungen sind so in der Zeitschrift!)

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen

SOEBEN ERSCHIEN IN NEUER AUFLAGE:

DER URSPRUNG DER GOTTESIDEE

EINE HISTORISCH-KRITISCHE UND POSITIVE STUDIE

I. HISTORISCH-KRITISCHER TEIL

VON

P. W. SCHMIDT, S. V. D.

MIT EINER KARTE VON SÜDOSTAUSTRALIEN

ZWEITE, STARK VERMEHRTE AUFLAGE

GR. 8°. XL u. 832 S. 22,50, GEB. 25,—

Von diesem 1912 in 1. Auflage erschienenen, bereits seit mehreren Jahren vergriffenen Werke erscheint hier die 2. Auflage, die fast um das Doppelte, von 510 auf 872 Seiten angewachsen ist.

Der äußere Zuwachs des Werkes betrifft zahlreiche Zusätze im Verlauf des Werkes, in denen alle bedeutenden Neuerscheinungen seit 1912 berücksichtigt sind, so daß es schon deshalb nicht leicht von einem anderen Werke an Vollständigkeit und Reichhaltigkeit in der Darlegung des Entwicklungsganges der neueren Religionsgeschichte übertroffen wird.

Der II. Band, der in Jahresfrist erscheinen kann, wird die Religion der Urvölker umfassen, der III. Band die Religionen der Nomadenhirtenvölker, der IV. Band die der totemistischen und mutterrechtlichen Völker.

Das Buch hat eine glänzende Kritik erfahren.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen

Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung.

Vereinsschriften der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum.

Heft 1:

Der h. Petrus Canisius und die Neuerer seiner Zeit

von **Joh. Metzler** S. J.

Mit 1 Bild. 1,40 Mk.

Die vorliegende Sammlung ist in erster Linie für die Mitglieder der Gesellschaft bestimmt und wird Fragen allgemeineren Interesses in gemeinverständlicher Form behandeln. Der Verfasser hat es verstanden, in diesem ersten Hefte, das die Vereinsgabe für 1926 bildet, einen tieferen Einblick in die edle Persönlichkeit des zweiten Apostels Deutschlands zu vermitteln. Es wird weitesten Kreisen willkommen sein.

Bezug durch jede Buchhandlung.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i.W.

Soeben erschien:

Die Wiedereröffnung der Franziskanermission in China in der Neuzeit

von

P. Dr. theol. Otto Maas O. F. M.

Lektor der Missionswissenschaft an der theologischen Lehranstalt der Franziskaner in Paderborn

„Missionswissenschaftliche Abhandlungen u. Texte", hrsg. von J. Schmidlin, Band 9

XXXII u. 183 S. gr. 8°

8 Mark, gbd. 9,50 Mark

Ein flüchtiger Blick auf das reichhaltige Quellen- und Literaturverzeichnis und die zahlreichen fremdsprachigen Texte und die Verweise darauf verraten sofort, daß der Verfasser hier Neuland betretea hat und sich durch eine Menge von Handschriften und alten, vornehmlich spanischen Werken durcharbeiten mußte, um unsere missionswissenschaftliche Literatur mit diesem Werke zu bereichern. Entsprechend dem Titel und der Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt hat, die Wiedereröffnung der Franziskanermission in China in der Neuzeit zu behandeln, geht er von der Franziskanermission des fernen Ostens im Mittelalter aus, die eingehend auf Grund der zahlreichen bereits vorhandenen Monographien dargestellt wird. Darauf wendet er sich den Versuchen zu, die spanische Franziskaner und ein Italiener am Ausgange des 16. Jahrhunderts machten, das Evangelium in China zu verkünden. Der Verfasser untersucht in diesem Teil der Arbeit unter Zugrundelegung von Briefen und anderen Quellen, die zum größten Teile noch unveröffentlicht sind, die Frage, weshalb jene heroischen Bemühungen zur Erfolglosigkeit verurteilt waren.

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i.W.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

Vom Professor Dr. Schilling
Oesterberg 11)

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. 6,— RM
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 4. **1927.** **26. Jahrgang.**

Zur Exerzitienbewegung:
Schlund, Exerzitien und Exerzitienbewegung
Rohr, Franziskus und Ignatius
Schlund, Hilfsbuch für Exerzitien
Ders., Die seraphische Liebe
Meyer, Exerzitien nach dem h. Bonaventura
Meschler, Das Exerzitienbuch des h. Ignatius II
Bertrams, Exerzitien zur Schulentlassung
Flashar, Worte des Lebens
Umberg, Exerzitien und Sakramente (Wilms).
Greßmann, Die Aufgaben der alttestamentlichen Forschung (Feldmann).
Herkenrath Die Ethik Jesu in ihren Grundzügen (Meinertz).
Wißmann, Das Verhältnis von ΠΙΣΤΙΣ und Christusfrömmigkeit bei Paulus (Bartmann).
Ehrhard, Urchristentum und Katholizismus (Dausch).
Salin, Civitas Dei (Schulte).
Schaffer, Andreas Stoß, Sohn des Veit Stoß, und seine gegenreformatorische Tätigkeit (Schweizer).
d'Herbigny, Après la mort du patriarche Tychon (Haase).
Ders., Pour l'unité chrétienne (Haase).
Ders., La législation soviétique contre la religion (Haase).
Muckermann, Erblichkeitsforschung und Wiedergeburt von Familie und Volk. 4. Auflage (Schilling)
Birnbaum, Die katholische liturgische Bewegung (Wintersig).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschan.

Zur Exerzitienbewegung.

1. **Schlund,** Dr. P. Erhard O. F. M., **Exerzitien und Exerzitienbewegung.** [Zur religiösen Lage der Gegenwart. Heft 13]. München, Fr. A. Pfeiffer, 1926 (118 S. 8°). M. 2,70.

Schlunds Schrift paßt vorzüglich in die Schriftenreihe zur religiösen Lage der Gegenwart, denn keine Zeit war so von der Exerzitienbewegung ergriffen wie die heutige. Das Referat in Kapitel 2 und 3 über das Exerzitienbüchlein des hl. Ignatius, seine äußere und innere Geschichte, seine Methode und Aszese orientiert schnell und gründlich mit Zugrundelegung der vortrefflichen Arbeiten von Feder S. J. und Sierp S J. Bei der Untersuchung, ob die Exerzitien des hl. Ignatius unbedingt bindende Norm sind, tritt Verf. für die weitere, freiere Richtung ein, dies durchschlagend begründend aus den verschiedenartigen Umständen, dem Zweck und Zeitmaß. Dabei erkennt er lobend an, daß das Exerzitienbüchlein des Heiligen das klassische Exerzitienbuch ist und bleibt, daß seine Methode Grundlage aller Übungen sein soll, daß man auch gewisse Züge wie den psychologischen Aufbau der Sündenbetrachtung niemals missen möchte. Kapitel 4 unterrichtet über den Stand der Exerzitienbewegung der Gegenwart. Der erhebende Eindruck wird gestärkt durch die als Anhang gebotene Übersicht über die zahlreichen Exerzitienhäuser Deutschlands, über die reiche Exerzitienliteratur und durch das Exerzitienidyll: Ein Tag während der Exerzitien.

Aus dem Rahmen der Arbeit scheint mir das Kapitel 1, das überschrieben ist: „Idee und Begriff der Exerzitien", herauszufallen, gewiß nicht grundsätzlich, sondern wegen der eigenartigen Behandlung, die „der Begriff der Wende" in einer religionsphilosophischen, einer religionspsychologischen und religionssoziologischen Betrachtung erfährt. Der störende Eindruck mag durch die gedrängte Form der Darstellung veranlaßt sein. Darauf ist auch wohl der sonst zu beanstandende Satz zurückzuführen: „Der psychologische Vorgang ist, wo er richtig verstanden wird, überall (in allen Religionen) der gleiche und die tieferen Bedeutungen ebenfalls." S. 31. Das müßte doch wohl heißen: ähnlich. Fremdartig und abweichend von den großen Mystikern ist die S. 33 vollzogene Eingliederung der Gaben des Hl. Geistes in die *via illuminativa.*

2. **Rohr,** P. Erich O. F. M., **Franziskus und Ignatius.** Eine vergleichende Studie. [Zur religiösen Lage der Gegenwart. Heft 14]. München, Pfeiffer, 1926 (84 S. 8°). M. 1,80.

Nicht mit der Begeisterung Dr. Imles und nicht in der melodischen Art Wolframs von den Steinen, sondern nüchtern, referierend hat Rohr den Geist seines hl. Vaters Franz untersucht.

Abschließend wird in bewußtem Abweichen von P. Schneiderwirth bestimmt: „Der sichere, durch das Evangelium geschärfte Blick für die unendliche, alles umfassende Vaterliebe Gottes und für jede Offenbarung derselben in der Welt, in der Geschichte und im Leben; die bestimmte Einstellung seines ganzen Wesens auf diese Liebe; das ernste Verlangen, dieser Liebe mit unbedingter Hingebung und in unablässiger Buße zu danken und zu dienen; daher die demütig und kindlich vertrauende Liebe zum Vater im Himmel und die Freude an allem, worauf Gottes Liebe ruht; der treue, hochgemute Sinn in der Liebe zu Jesus und in der Nachfolge Jesu, besonders in der Armut, in der Demut und in der Abtötung; der mächtige Drang, Gottes Liebe den Menschen als ihr Bruder nahe zu bringen und sie zu gewinnen für die Liebe zu Gott, dem gemeinsamen Vater und für Gottes Kirche, unsere Mutter; und schließlich die herzliche Einfühlung und selbstlose Hilfsbereitschaft gegenüber allen, besonders auch den sozialen, Nöten seiner Mitmenschen: das zusammen bildet die geistige Eigenart des hl. Franziskus.

Könnte man nicht kurzer und vielleicht treffender sagen: die Nachfolge des armen Lebens Jesu? Freilich dann liegt das Eigenartige in der Armut. Diese aber ist für die Exerzitien nicht so ausnutzbar wie die Liebe. Es ist auch nicht nötig, daß jeder Ordensmann in allen Exerzitien, die er hält, das Spezifische seines Ordens in den Vordergrund stellt. Wie sollte das wirken bei einem Franziskaner, der Dominikanern die Exerzitien predigte, oder umgekehrt? — Die Darlegungen über den Geist des hl. Ignatius sind, wenn auch auf das Exerzitienbüchlein beschränkt, zu kurz; verbunden mit dem vorhergehenden Hefte genügen sie.

Im Schlußkapitel geht Verf. über die vorherbesprochene Schrift hinaus und vertritt eine noch freiere Auffassung der Exerzitien, wonach das Büchlein des hl. Ignatius zur Orientierung dient, die Wahl der Themata frei ist, wofern nur Methode und Geschlossenheit gewahrt bleibt. Für Übungen als Vorbereitung auf die Profeß oder den Empfang der hl. Weihen scheint mir diese Auffassung begründet; so vertritt sie auch P. Schlund. Sie auf die Jahresexerzitien ausdehnen, will mir zu frei scheinen. Einmal im Jahr kann jeder nicht nur ohne Schaden, sondern zum großen Nutzen seiner Seele „die ewigen Wahrheiten" hören. Man erwartet sie geradezu und ist unbefriedigt, wenn sie nicht geboten werden.

UNIV. PUBL. BINGEN

Sie lassen in ihrer Allgemeinheit dem Exerzitienmeister genügend Spielraum für seine Eigenart, ja auch um das Spezifische seines Ordens zu bieten, obwohl das doch nur von Angehörigen desselben Ordens erwartet wird. Unter anderen Umständen könnte es abstoßend wirken.

Trotzdem wir uns nicht ganz auf den Standpunkt des Verf. stellen können, erkennen wir gern die Bedeutung der Schrift an. Keiner, dem die Exerzitienfrage am Herzen liegt, möge achtlos daran vorübergehen.

3. **Schlund,** P. Erhard O. F. M., **Hilfsbuch für Exerzitien.** Als Manuskript gedruckt. München, Pfeiffer, 1926 (318 S. 8°). M. 6.

Aus den beiden vorgenannten Schriften ist der theoretische Teil dieses Buches zusammengestellt. Der praktische Teil stammt von verschiedenen Exerzitienmeistern der bayerischen Franziskanerprovinz, die hier das Beste aus ihrer reichen Erfahrung bieten. Über Männerexerzitien handelt P. Holzapfel, über Jünglingsexerzitien P. Ziegler, über Priesterexerzitien P. Mekes, über Frauenexerzitien P. Dotzler, über Jungfrauenexerzitien P. Ferstl, über Klosterfrauenexerzitien P. Fischer. Jedesmal wird der Begriff genau bestimmt und daraus das Eigenartige der Forderungen gefolgert. Eine Stoffeinteilung ist angefügt. Die einzelnen Abhandlungen waren auf einem Instruktions-Kurs für Exerzitienleiter gehalten und werden in dem als Manuskript gedruckten Buche jenen Mitgliedern der bayerischen Provinz geboten, die dem Kurs nicht anwohnen konnten. Die wenigen Exemplare, die an Auswärtige zu vergeben sind, werden gewiß bald Abnehmer gefunden haben.

4. **Schlund,** P. Erhard O. F. M., **Die seraphische Liebe.** Franziskanische Exerzitien. München, Pfeiffer, 1926 (56 S. 8°). M. 1,40.

In diesem Hefte läßt P. Schlund seinen theoretischen Erörterungen eine praktische Anleitung folgen. Aus den von ihm wiederholt gehaltenen Exerzitien veröffentlicht er eine Dispositionssammlung von 15 Vorträgen für die üblichen dreitägigen Erneuerungsexerzitien. Die einzelnen Stoffanordnungen sind sehr reichhaltig, fast zu reichhaltig für einen einstündigen Vortrag. Weniger und das gründlich und anschaulich dargelegt, scheint mir praktischer. Der ansprechende Titel ist doppelt begründet, einmal weil die Übungen in erster Linie für die Angehörigen des seraphischen Ordens gedacht sind, sodann weil die seraphische Liebe den schönsten Schmuck des Franziskusbildes darstellt.

5. **Meyer,** P. Wendelin O. F. M., **Exerzitien nach dem heiligen Bonaventura.** Werl, Franziskus-Druckerei, 1926 (92 S. 12°). Gbd. M. 1,50.

Das hübsche Büchlein enthält Skizzen zu Exerzitienvorträgen, gesammelt aus den Werken des seraphischen Lehrers, zusammengestellt nach dem Schema des hl. Ignatius. Wer sich seiner bedienen will, muß die Ausarbeitung selbst leisten und das Entsprechende für das jeweilige Auditorium hinzufügen. Fruchtbare Anregung bieten ihm die dem Büchlein beigegebenen reichen Auszüge aus den Werken des hl. Bonaventura. Die Schrift ist ein trefflicher Versuch, die Schätze der praktischen Theologie des seraphischen Doktors für unsere liebebedürftige Zeit nutzbar zu machen.

6. **Meschler,** Moritz S. J., **Das Exerzitienbuch des hl. Ignatius von Loyola.** Hrsg. von W. Sierp S. J. II u. III: Ausführung der Betrachtungen. Erste Hälfte. Freiburg i. Br., 1926 (XXXII u. 372 S. 12°). M. 5; gbd. M. 6,40. Zweite Hälfte (XXX u. 486 S.). Gbd. M. 8.

Der zweite Band der Exerzitien-Bibliothek enthält 58 Betrachtungen, wovon 37 auf die eigentlichen ernsten Exerzitien-Wahrheiten entfallen; der dritte zählt 71 Betrachtungen. Die Erwägungen sind wie alle Arbeiten des allbekannten hochverehrten Verf. übersichtlich in der Anlage, gründlich in der Durchführung, leicht verständlich wegen der einfachen, aber schönen Sprache. Verf. hat sich, wie der Herausgeber ausdrücklich betont, nicht immer an die Ordnung des Exerzitienbüchleins, das in der mustergültigen Übertragung von A. Feder S. J. (Regensburg, Manz, 1926) schon in der vierten Auflage vorliegt, gehalten und bietet mehr als dies, wohl nicht zum Schaden des geistigen Lebens.

Damit kommen wir auf die Besprechung des ersten Bandes (Theol. Revue 1925, Nr. 8), gegen die der Herausgeber Stellung nimmt, ohne jedoch das fragliche Pünktlein zu berühren, ob das geistliche Leben sich ohne Schaden auf die Exerzitien-Wahrheiten einschränken lasse. Ich wiederhole meine Gedanken hier präziser. Nimmt man die Exerzitien-Wahrheiten in dem üblichen Sinne als die Wahrheiten von den letzten Dingen, dann liegt ohne Zweifel die Gefahr der Verdüsterung vor. Dabei bleibt bestehen, daß die einmal im Jahr gemachten Exerzitien große Freude auslösen können, die freilich bei den meisten am größten sein wird, wenn die Übungen vorbei sind. Nimmt man sie im Sinne des Exerzitienbüchleins, so läßt sich der Gefahr vorbeugen; doch wäre es immerhin eine ganz grundlose Einengung, da manche Wahrheiten, die nicht in dem Büchlein stehen, doch von großer Bedeutung sind für das geistliche Leben. Nimmt man sie endlich im weitesten Sinne für alle Wahrheiten, die nicht mit dem Exerzitienbüchlein in Widerspruch stehen, so daß selbst Seraphische Übungen, Thomas-Kränzchen und Liturgische Woche darunter fielen, dann ist gewiß jede Gefahr ausgeschlossen und aller Streit beendet. Mir scheint, daß P. Meschler dieser letzteren Auffassung huldigte.

In vorliegendem Buche sind besonders ansprechend die Naturschilderungen in den Betrachtungen über das Jugendleben Jesu. Da wird die Feder zum Pinsel, der bezaubernde Bilder vor dem Auge des Lesers erstehen läßt. Diese Erwägungen durchweht auch ein eigener Hauch von Güte und Herzlichkeit.

7. **Bertrams,** Johannes, **Kinderexerzitien zur Schulentlassung.** Düsseldorf, L. Schwann, 1926 (92 S. 8°). M. 1,80.

Ein guter Exerzitienmeister für Kinder ist eine seltene und doch gesuchte Persönlichkeit, gesucht vor allem in unserer Zeit, wo Umstände mancher Art gebieterisch fordern, daß dem Kinde vor der Schulentlassung eine religiöse Festigung durch die heiligen Übungen geboten werde. Pfarrer Bertrams ist eine solche seltene Persönlichkeit. Die Lesung der Schrift wird jeden davon überzeugen. Diese Exerzitien sind geschrieben gewesen, bevor sie gehalten wurden; aber sie sind, nachdem sie gehalten waren, stetig umgearbeitet und durchgefeilt worden nach den Ausstellungen und Wünschen, die von Konfratres und Mitgliedern des Lehrerkollegiums nach Beiwohnen der Vorträge dem Verf. geäußert wurden. Sie-

benzehnmal in der Weise durchgearbeitet, werden sie jetzt der Öffentlichkeit übergeben mit einem Geleitwort des Hochwürdigsten Herrn Weihbischofs Dr. Sträter. Sie bilden in ihrer Art etwas Vollkommenes. Man lese nur den ersten Punkt der ersten Betrachtung oder auch den ganzen dritten Vortrag. Auch wer schon viele Kinderexerzitien gehalten hat, wird diese Schrift mit Nutzen durchstudieren.

8. **Flashar,** P. Novatus O. F. M., **Worte des Lebens.** Wandinschriften aus stillen Häusern. [Bücher der Stille N. 3]. Werl i. W., Franziskus-Druckerei, 1926 (109 S. 12°). M. 1,30.

Um die Früchte der Exerzitien zu sichern, müssen die frommen Anregungen und heilskräftigen Entschlüsse von Zeit zu Zeit aufgefrischt werden. Dazu eignet sich als entsprechende Lektüre vorliegendes Bändchen: Worte des Lebens. Es enthält allgemein verständliche Erwägungen im Sinne der Geisteserneuerung, angeknüpft an Wandsprüche der Exerzitienhäuser. Der Leser fühlt sich durch die geschickte, liebevolle Art des bewährten Exerzitienleiters zwanglos in das Milieu der heiligen Tage zurückversetzt und wird gewiß auch unter diesem Eindruck seine Entschlüsse erneuern. Bei der schmucken Aufmachung eignen sich die Bändchen der Sammlung „Bücher der Stille" vorzüglich zu Geschenkzwecken.

9. **Umberg,** Joh. B., **Exerzitien und Sakramente.** Beiträge zu wichtigen Betrachtungen des Exerzitienbüchleins. Innsbruck, Rauch, 1927 (104 S. 8°). M. 1,50.

Eine dankenswerte Erweiterung der Exerzitienbetrachtungen aus der Dogmatik möchte man vorliegende wissenschaftlich fundierte Schrift nennen. Wenngleich wohl kein Exerzitienmeister alle erörterten Wahrheiten, die teilweise tief in die Spekulation hineinragen, verwenden wird, so geben sie ihm doch die sichere theologische Grundlage und bieten Gelegenheit zur Auswahl. Es wäre zu wünschen, daß Verf. bei der Neuauflage auch Buße und letzte Ölung in gleicher Weise behandeln wollte. Das Büchlein bildet einen großen Schritt zum Ausgleich zwischen der Exerzitienbewegung und den liturgischen Bestrebungen.

Düsseldorf. P. Hieronymus Wilms O. P.

Greßmann, D. Dr. H., o. Prof. an der Universität Berlin, **Die Aufgaben der alttestamentlichen Forschung.** [Sonderabdruck aus ZatW Neue Folge]. Gießen, Töpelmann, 1924.

G. legt Rechenschaft ab über das, was die alttest. Wissenschaft erreicht hat, und entwirft ein Arbeitsprogramm für die Zukunft. Die vergangene Periode nennt er die der Literarkritik. Er spricht einerseits von den Erfolgen der literarischen Forschung im Hexateuch, hebt aber anderseits die mißglückten Versuche in der auf ihn folgenden Geschichtschreibung hervor. Er nennt die Leugnung messianischer Weissagungen bei den vorexilischen Propheten, die Leugnung vorexilischer Psalmen und die Leugnung vorexilischer Sprüche eine Verirrung der Literarkritik. Die Vorliebe literarkritischer Forscher für die nachexilische Zeit bringt er auf die humorvolle Formel: Was man nicht definieren kann, das sieht man gern als nachexilisch an. Der erste Abschnitt seines Aufsatzes schließt mit dem Satz: Wir brauchen in unserer Wissenschaft nicht mehr, sondern weniger literarkritische Untersuchungen.

Das Streben der alttest. Wissenschaft in der Zukunft muß in die Breite und in die Tiefe gehen. a) Auf das literarkritische soll das vorderorientalische Zeitalter folgen. Israel soll in die Entwicklungsgeschichte des vorderen Orients hineingestellt werden, auf daß die Originalität Israels, seiner Literatur und seiner Religion richtig erfaßt werden kann. Die Kultur des vorderen Orients wird erschlossen durch die Philologie und die Archäologie. Der hebräischen Archäologie soll die Archäologie des ganzen vorderen Orients dienstbar gemacht werden. b) Die alttest. Wissenschaft soll auch in die Tiefe zu dringen und das A. T. von innen heraus auf neuen Wegen zu verstehen trachten. Wie die Erweiterung des Gesichtskreises auf den vorderen Orient die Gefahr der Übertreibung in sich birgt, so soll auch die auf das A. T. beschränkte Arbeit mit Vorsicht geschehen. Die Textkritik soll ebensosehr Hyperkonservatismus wie Hyperkritik vermeiden. Die Metrik soll sicher fundiert werden. Die Kenntnis der hebräischen Grammatik und des hebräischen Wortschatzes muß vertieft und ein kritischer Text vorbereitet werden. Die Darstellung der Geschichte muß sich frei machen von der religiösen deuteronomistischen Betrachtungsweise und alles im Rahmen der Weltgeschichte betrachten. In der Literaturgeschichte muß die Frage nach den literarischen Einheiten beantwortet werden, ehe man sicher erklären und Fremdes ausscheiden kann. Die Gattungsgeschichte soll die verschiedenen Gattungen der Erzählungen und Geschichtschreibung, der Lyrik und Prophetie, der Rechtssatzungen und der Spruchweisheit nach ihrem Wesen, ihrer Situation, ihrer Form, ihrem Inhalt, ihrer Stimmung und ihrer Geschichte untersuchen. Die Stoffgeschichte, deren Schwergewicht auf dem Gebiet der Sagen und der volkstümlichen Literatur liegt, untersucht Herkunft und Geschichte des behandelten Stoffes. Sie hat leichtere Arbeit, wenn sie Seitenstücke zu den hebräischen Überlieferungen in vielen Literaturen findet. Schwerer ist die Rekonstruktion der Vorgeschichte ohne Seitenstücke. Gattungsgeschichte und Stoffkritik, diese dem Inhalt, jene der Form nach, sollen über die schriftlichen Quellen hinaus in die mündliche Überlieferung eindringen und feststellen, ob die Unterschiede der Überlieferung vielleicht aus unbewußter Entartung im Volksmunde zu erklären sind. Die Religionsgeschichte soll nicht bloß die Entwicklung der israelitischen Religion im Rahmen der allgemeinen Religionswissenschaft aufzeigen oder eine bloß innerisraelitische Begriffsgeschichte geben, sie soll vor allem die inneren Triebkräfte darlegen, die bei den fremden Einwirkungen auf Israels Religion und bei deren Reaktion auf jene wirksam waren. Und endlich das Problem aller Probleme, das Eindringen in das innere Wesen der Prophetie und das bessere Verstehen der prophetischen Persönlichkeiten.

Dem Verf. schwebt ein hohes Ideal der alttest. Wissenschaft vor. Die ängstliche Frage, wer das alles meistern solle, beruhigt er durch den Hinweis auf die Teilung der Arbeit. Möge Gott geben, daß auf all den Wegen, die als Aufstieg zum Ziel gekennzeichnet werden, die schlimmsten Abwege und Irrwege vermieden werden. Wie die israelitische Tradition gegenüber den grundstürzenden Aufstellungen der Literarkritik sich schon in vielen Punkten siegreich behauptet hat, so ist zu erwarten, daß der vordere Orient noch viele Aufschlüsse zum Erweise der einzigartigen israelitischen Religion geben wird. Die

* *

schönen Darlegungen, in denen der Verf. das Eindringen der alttest. Wissenschaft in die Tiefe beschreibt, werden überall Widerhall finden.

Bonn. F. Feldmann.

Herkenrath, Prof. Dr. Josef, **Die Ethik Jesu in ihren Grundzügen.** [Abhandlungen aus Ethik und Moral, herausgegeben von Prof. Dr. Fritz Tillmann. 5. Band]. Düsseldorf, L. Schwann, 1926 (315 S. gr. 8°). M. 10.

Der Ethik Jesu eine Sonderuntersuchung zu widmen und sie im Zusammenhang zu betrachten, war ein glücklicher Gedanke. Gewiß ist über eine Reihe von Einzelfragen von katholischer Seite manches Wertvolle geschrieben worden, gewiß hat die Moraltheologie von jeher die Lehre Jesu als ihre wichtigste Quelle verwertet; aber ein zusammenfassendes Gesamtbild, aus den biblischen Quellen heraus gearbeitet, fehlte bisher. Und um es von vornherein zu sagen: die Arbeit von Herkenrath ist im allgemeinen eine durchaus befriedigende Leistung, aufgebaut auf solider Kenntnis, gesundem Urteil und mit gutem Blick für das Wesentliche.

Es handelt sich, wie der Titel ausdrücklich hervorhebt, nur um die Grundzüge der Ethik Jesu. Darum sind die Einzelfragen oft kurz behandelt oder nur eben berührt, aber die große Linie tritt um so deutlicher hervor. Nach einer Klarstellung der Grundbegriffe *ἀγαθός, δίκαιος, κακός, πονηρός* und *ἄδικος* wird zuerst vom Wesen des Sittlichen gesprochen. Dann folgen die Abschnitte über die Vereinfachung, die Verinnerlichung und Vollendung der Ethik. Den Schluß bildet das Kapitel über die Motivierung, worin die wichtige Frage über das Lohn- und Strafmotiv in recht gelungener Weise behandelt wird.

Der Hauptsache nach ist diese Anordnung des Stoffes zweckentsprechend; in Einzelpunkten kann ich meine Bedenken nicht zurückhalten. So scheint es mir nicht glücklich, den vierten Abschnitt zu überschreiben: Die Vollendung der Ethik und darunter die drei Kapitel: Stellung zum Nebenmenschen, zu Gott oder Christus, zu sich selbst zusammenzufassen. Das ist mißverständlich. Vor allem aber ist es doch wohl etwas äußerlich, in dem Kapitel: Stellung des Menschen zu Gott oder Christus die Fragen nach Reichtum, Eigentum, Familie u. a. zu behandeln und die Überschrift dadurch zu rechtfertigen, daß die einzelnen Paragraphen in dieser Form benannt werden: Gott und die leiblich-sinnlichen Bedürfnisse, Gott und der Reichtum usf.

Unberechtigt ist die vollständige Ausschaltung des Johannesevangeliums, und es geht nicht an, die Begründung oder vielmehr Nichtbegründung in der Einleitung mit dem einen Satze zu bieten: „Dabei halten wir uns an die synoptische Überlieferung und scheiden das Johannesevangelium aus." Das Buch heißt „Die Ethik Jesu in ihren Grundzügen" ohne jede Einschränkung. Dann ist es aber methodisch einzig richtig, die Quellen in ihrer Gesamtheit zu benutzen. Natürlich verlangt die Eigenart des vierten Evangeliums eine besondere Behandlung. Auch vom Standpunkte der modernsten Entwickelung der Evangelienkritik — man denke besonders an die formgeschichtlichen Untersuchungen, namentlich an Bultmann — geht es nicht an, Johannes ganz auszuschalten und die synoptische Überlieferung ohne weiteres zu verwerten. Gelegentlich einmal wird übrigens (S. 240) auf Johannes hingewiesen, ja es berührt eigenartig, daß im Vorwort gleich ein bedeutungsvolles Johanneswort angeführt wird.

Auf einige Einzelbedenken möchte ich noch kurz hinweisen. S. 99 ist es eine unberechtigte Einengung des Gedankens, wenn im Worte der Bergpredigt über das Töten (Mt 5, 21 f.) der Zorn — übrigens sind in der wörtlichen Anführung der Stelle gerade die Worte vom Zürnen ausgefallen — im Sinne von Mordgesinnung genommen wird. Der Zusammenhang verlangt diese Einengung keineswegs, zumal die beiden Beispiele der Wortsünde (Raka, Narr) nichts mit Mordgesinnung zu tun haben. Es ist auch übertrieben, die Worte Raka und Narr „schlimmste Ausbrüche des Hasses" zu nennen (S. 261). Übrigens ergänzt der Verf. an dieser letzteren Stelle seine Auffassung von S. 99 durch den Zusatz: Rachegesinnung. — S. 120 wird aus Mt 23, 15 zuviel herausgelesen, daß dieses scharfe Wort Jesu nur dann zu verstehen sein soll, „wenn das Verhalten der Pharisäer zu ihm und dem Gottesreich ein bewußt verkehrtes ist und der Missionseifer aus dem schuldbaren Gegensatz zum Gottesreiche Jesu entspringt". Der pharisäische Missionseifer war bereits vor Jesus vorhanden und ist Jesu Gottesreichspredigt auch dann hinderlich, wenn er keinen direkten Gegensatz zu seinem Wirken bedeutet, — Die Forderung Jesu Lk 6, 36: *γίνεσθε οἰκτίρμονες* gegenüber dem *ἔσεσθε τέλειοι* Mt 5, 48 ist wohl weder ursprünglich, noch kann sie „als gleich betrachtet werden" (S. 155). Denn bei Mt wird mit dem Worte alles zusammengefaßt, was bisher in der Bergpredigt gefordert war, während Lk, der diesen ganzen Teil der Bergpredigt übergeht, seinem unmittelbaren Zusammenhang entsprechend in *οἰκτίρμονες* ändert. — Was S. 188 ff. über die Unauflöslichkeit der Ehe gesagt wird, ist recht besonnen. Nur wird man wohl daran denken müssen, daß die kurzen Worte des Evangelisten die knappe Zusammenfassung einer jedenfalls eingehenderen Aussprache Jesu bilden und daher nicht so leicht zu verstehen sind. Ob die Ansicht von Ott über das *παρεκτός* bei Mt 5, 32 haltbar ist, bezweifle ich ebenso wie der Verf. Aber es geht nicht an, die eingehenden Ausführungen von Ott mit den Worten abzutun, sie scheiterten „an der sprachlichen und sachlichen Unmöglichkeit" (S. 194) und nicht einmal auf irgendeine Begründung hinzuweisen. — In dem Kapitel über das Familienleben (S. 198 ff.) hätte die Perikope vom zwölfjährigen Jesus erwähnt werden können, zumal Ed. v. Hartmann, der sonst wiederholt angeführt ist, sie dazu verwertet hat, Jesus den Familiensinn abzusprechen.

Im einzelnen kann man natürlich verschiedener Ansicht sein, ob nicht manche Ausführungen hätten erweitert und vertieft werden sollen. Aber da der Verfasser nur die Grundzüge der Ethik Jesu bieten will, mußte er sich gewisse Beschränkungen auferlegen. Vielleicht hätte eine umfangreichere Heranziehung der neuesten Literatur über die Bergpredigt und eine eingehendere Berücksichtigung ihrer Fragestellung den Wert der Arbeit noch erhöht. Was aber S. 212 über das Vollkommenheitsverlangen Mt 5, 18 gesagt ist, widerlegt bereits die rigoristische Auffassung von Carl Stange, der in seinem Aufsatz „Zur Ethik der Bergpredigt" (Zeitschrift für systematische Theologie II [1924] 37—74) — worin übrigens ein gräßliches Zerrbild der katholischen Lehre gezeichnet wird — Mt 5, 18 als Beweis für die Unmöglichkeit der Erfüllung der Forderungen bringt.

Das Studium des Buches von Herkenrath in weiten Kreisen ist sehr erwünscht. Es führt zur Quelle und kann der Erfrischung und Verfeinerung des sittlichen Bewußtseins dienen.

Münster i. W. M. Meinertz.

Wißmann, Erwin, Lic. theol., **Das Verhältnis von *ΠΙΣΤΙΣ* und Christusfrömmigkeit bei Paulus.** Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1926 (VIII, 120 S.). M. 6,60.

In meiner vor 30 Jahren erschienenen Erstlingsschrift: Paulus und Jakobus über die Rechtfertigung, konnte ich feststellen, daß in der protestantischen Theologie nach ihrem eigenen Geständnis über die paulinische *πίστις* die „größte Verwirrung herrsche". Hatte ich doch auch bei Protestanten gelesen: „Was aber positiv der paulinische Begriff des Glaubens sei, darüber ist unter uns immer noch Streit." Nun belehrt uns der Verfasser vorliegender Schrift, daß dieser Mißverstand, der sich an den Fundamentalbegriff des Christentums heftet, auch heute noch besteht. Er sagt: „Ich will zeigen, wie die meisten früheren Abhandlungen" — er prüft deren von rund

30 Autoren, von Ferdinand Christian Baur bis Mundle —, „mit einem mehr oder minder unpaulinischen Glaubensbegriff operieren. So sonderbar es klingen mag: Es fehlt bei den Darstellungen des Paulinismus bis auf verschwindende Ausnahmen an einer allseitigen und einwandfreien Untersuchung dessen, was bei Paulus πίστις heißt." Dies unter Berücksichtigung des vorpaulinisch-christlichen und außerchristlich-jüdischen, sowie des hellenistischen Sprachgebrauchs nachzuprüfen, mußte darum diese Arbeit als ihre vornehmste Aufgabe ansehen. Sie kam dabei zu Ergebnissen, die weitab von den meisten herkömmlichen Glaubensdefinitionen liegen, vor allem auch hinsichtlich der Wendungen πίστις Ἰησοῦ Χριστοῦ (Vorw.). Die Arbeit zerfällt in zwei Teile: Um den Gang der eigenen Untersuchung nicht zu sehr zu belasten, wird in einer historischen Übersicht die Reihe der vielen Meinungen, die sich bisher an den πίστις-Begriff hefteten, vorweg behandelt. Es ist mit rund 30 Seiten ein ansehnlicher Beitrag zur Geschichte des vorliegenden Problems. Der zweite Teil zerfällt wieder in drei Unterabteilungen: A. Begriffsuntersuchung von πίστις und πιστεύειν; B. Verhältnis des Gläubigen zum erhöhten Christus; C. Bedeutung der πίστις für die Christusfrömmigkeit.

Es ist nun schier unmöglich, dem Verf. in seinen etwa 64 Einzeluntersuchungen zu folgen; wir begnügen uns, hervorzuheben, was uns vom katholischen Standpunkte aus als das Wichtigste erscheint. Nachdem Verf. den Glauben nach seinem Inhalte bei Paulus im einzelnen untersucht hat, schreibt er: „Nicht bedeutet πίστις Vertrauen, weder auf Gott noch auf Christus noch auf dessen Tod und Auferstehung, sondern glauben im nackten, nüchternen Sinne der bejahenden Aneignung und Zustimmung." „Jede Hervorhebung eines bestimmten Glaubensinhaltes stempelt den geforderten Glauben als dogmatisch orientiert. Das gilt für die gesamte Reihe der Beispiele, die wir über πίστις bisher bringen konnten. Überall wo man glauben soll, daß es Götter gibt, oder daß Gott nur einer sei, daß Christus Gottes Sohn ist, daß er auferweckt ist, daß das Kerygma von ihm wahr ist, daß man selbst zum Leben geschaffen ist und auferstehen soll, überall dort ist die πίστις fraglos dogmatischer d. h. fürwahrhaltender Glaube." Ich hatte in meiner Schrift: Paulus, die Grundzüge seiner Lehre und die moderne Religionsgeschichte, 1914 geschrieben, daß wir Katholiken den paulinischen Glauben immer in diesem Sinne verstanden hätten, uns aber dafür sagen lassen mußten, daß wir Paulus nicht verständen, weil wir nicht protestantisch sind. Verf. bezieht sich auf diese Bemerkung und meint, meine Abwehr wäre berechtigt. Auch in der viel traktierten Formel πίστις Ἰησοῦ Χριστοῦ sei nicht ein mystisches Verhältnis zum erhöhten Christus gemeint, wie vielfach behauptet werde, sondern der Glaube an Christus unseren Heiland und Erlöser, an seine heilsgeschichtliche Bedeutung (Kreuz und Auferstehung).

Wie kommt der Christ nun zur Verbindung mit dem Erhöhten, zum Christus dem Herrn, welcher Pneuma ist? „Von der πίστις führt keine Linie zu ihm." „Bei der ganzen Schilderung des Verhältnisses zum erhöhten Christus ist von πίστις keine Rede." Verf. wandelt hier auf den Spuren W. Boussets und verficht die These, daß der Gläubige des pneumatischen Kyrios gleichsam naturhaft und unmittelbar sich bewußt wird durch ein religiöses Erlebnis beim Kultus. So tritt, sagt er, bei Paulus der „Glaube" neben das „Von-Christus-ergriffensein" und zwar als Bezeichnung einer anderen Sache und als Ausdruck eines neuen Motivs.

So haben wir bei Paulus zwei religiöse Lebensformen, die nebeneinander stehen, je auf eigenem Grunde entstanden und sich entwickelten: „War dort die Frage nach dem Heile, so hier heiliges Erleben; war dort der ‚Kirchenglaube' als Glaube an Gott und an die Heilsbedeutung Christi im Wechsel von Vergangenheit und Zukunft, so hier die jubelnde Verehrung des gegenwärtigen pneumatischen Kyrios Christos im Kult und das persönlich unaussprechliche Hochgefühl seiner beseligenden Gemeinschaft. Ist Paulus dort Missionar, so hier Myste; spricht er dort die Sprache der Heilspropaganda des Spätjudentums, so hier die der zeitgenössischen Mysterienreligionen. Steht er mit der πίστις vor Gott, so als Christusbesessener ‚in Christo'. Zwei Frömmigkeitswelten und zwei durchaus verschiedene Lebenseinstellungen; zwei verschiedene Blickrichtungen und zwei getrennte Auswirkungskreise; jede mit anderem Interesse, mit anderen Voraussetzungen, anderen Fragen, anderen Antworten, beide durch Paulus und beide durch Christus hindurchgehend; aber an verschiedenen Punkten und ohne betonten Zusammenhang oder besondere Bedeutung füreinander."

Trotz tiefeindringender Einzelexegese, trotz großen aufgewendeten Fleißes, trotz vielfacher Annäherung an den katholischen Standpunkt kommt Verf. zu einem Ergebnisse, das nicht nur Katholiken, sondern auch anderen unbehaglich und spröde erscheinen wird: Paulus ein Mann mit zweierlei religiöser Garnitur, dann in dieser, dann in jener auftretend, dann ein gläubiger Jude, mit offenem Sinne für die Heilsgeschichte, dann ein griechischer Myste, der sich mit Enthusiasmus in die Schauer mystischer Tiefen versenkt. Nein, es ist uns unmöglich, den großen Mann mit seiner geschlossenen kraftvollen Persönlichkeit in dieser Zwittergestalt zu begreifen; man kann sich den Apostel nicht „wie in einem Dämmerzustande" (Alb. Schweitzer) vorstellen, worin er von einer seelischen Stimmung und Lage zur anderen schwankt. Die beiden schroff gegenübergestellten Lebenskreise müssen als konzentrische gefaßt werden. Der Gerechte lebt nach Paulus „aus dem Glauben" wie aus einer Quelle; er lebt nicht aus zwei Quellen, dann einmal aus der einen und wieder aus einer anderen. Die größte Schwierigkeit, Paulus hier zu verstehen, scheint mir in dem zu liegen, was man seine Christologie nennt. Sie ist gewiß nicht leicht. Aber ohne Annäherung an den katholischen Standpunkt wird man über Paulus in aller Zukunft streiten, wie man es in der Vergangenheit getan hat. Es ist doch wirklich demütigend, nach mehr als 50 Jahren eifrigster wissenschaftlicher Forschung gestehen zu müssen, bisher nicht erkannt zu haben, was denn eigentlich die paulinische πίστις ist. Verf. hat das Verdienst, dies wenigstens festgestellt zu haben für den auf die Vergangenheit gehenden Heilsglauben. Mit Interesse liest man auch, was er zusammenträgt über den Glaubensbegriff anderer damaliger Religionen: der jüdischen (Diaspora) Religion, bei Josephus, Philo, im hellenistischen religiösen Schrifttum, aus der mandäischen Religion. Überhaupt möchten wir zum Schluß den emsigen Fleiß und den großen Reichtum der Gedanken der Schrift rückhaltlos anerkennen, und wenn wir dem Verf. auch nicht in der Theorie der beiden getrennten Lebenskreise folgen können, so möchten wir doch hervorheben, daß auch katholische Theologen aus der Schrift vieles lernen können, mehr als aus manchen anderen dieser Art. Das Studium derselben ist zwar nicht leicht und daran ist der Verf. mehr Schuld als Paulus.

Paderborn. Bernh. Bartmann.

Ehrhard, Albert, Dr., Professor an der Universität Bonn, **Urchristentum und Katholizismus.** Drei Vorträge. [Schriften der Gesellsch. f. christl. Kultur in Luzern. Bd. I]. Luzern, Räber und Co., 1926 (VIII, 153 S. 8°). Fr. 5,50.

Auf dem Grenzgebiete der Neutestamentlichen Wissenschaft (Neutest. Theologie, Neutest. Geschichte, Geschichte Christi, der Apostel, Urchristentum) sind wissenschaftlich gehaltene katholische Arbeiten spärlich. Um so dankenswerter ist vorliegender Beitrag des Bonner Kirchenhisto-

rikers. Die populärwissenschaftliche Schrift ist aus Vorträgen hervorgegangen, die E. im Oktober 1922 vor der Gesellschaft für christliche Kultur in Luzern gehalten und in Einzelnheiten erweitert hat, und eröffnet jetzt die Schriftenserie der genannten Luzerner Gesellschaft.

E. führt uns das Urchristentum in seinen drei großen Entwickelungsstadien vor. Träger der Entwickelung sind Petrus, Paulus und Johannes, sie stehen in aufsteigender Linie. Petrus begründet das Judenchristentum, das Urstadium des Christentums, Hauptquelle ist der erste Teil der Apostelgeschichte (Apg 1—12). Paulus steht eine Stufe höher, er führte das werdende Christentum hinaus in die weite Heidenwelt und befreite es zugleich von den beengenden Fesseln des mosaischen Gesetzes. Für dieses Lebensstadium des Urchristentums stehen uns als Quellen der zweite Teil der Apostelgeschichte und die Paulusbriefe zur Verfügung. Am höchsten steht Johannes, er gab dem Urchristentum seine innere Vollendung. Hier fließen die Quellen Didache, 1. Klemensbrief, das Johanneische Schrifttum.

Verf. beschränkt sich nicht bloß auf die Darstellung der äußeren Geschichte, er führt auch eingehend in das innere Leben des Urchristentums ein. Ein einläßlicher Beweisapparat mußte in dieser populärwissenschaftlichen Schrift fehlen, doch bilden die Ausführungen über die johanneische Authentizität des 4. Evangeliums, über die Logoslehre, über die historische Methode und den Standpunkt des katholischen Forschers, über das Problem des Urchristentums und seine bisherigen Lösungsversuche (F. Chr. Baur, A. Ritschl, A. v. Harnack, R. Sohm) Glanzstücke der Studie. Andere Ausführungen sind wieder weniger gelungen, z. B. S. 30 über die Wunderberichte der Apostelgeschichte. S. 36 scheint gar die berühmte Szene bei Cäsarea Philippi an den Genesarethsee verlegt zu sein.

E. begnügt sich aber nicht mit der rein geschichtlichen Darstellung, er stellt auch die vielverhandelte Streitfrage nach dem Verhältnis zwischen Urchristentum und Katholizismus zur Diskussion. Der Katholizismus erhebt den Anspruch, die innerlich allein berechtigte Verwirklichung der christlichen Religion zu sein. Das Urchristentum ist aber die ursprüngliche Verwirklichung des neuen religiösen Lebens, das Christus der Welt brachte, das Urchristentum muß darum gleichbedeutend sein mit der Grundlegung des Katholizismus. Schon die rein geschichtliche Darstellung, die er über das Verhältnis des Urchristentums zum Katholizismus gegeben, meint E., würde die Schlußfolgerung nahelegen, daß die charakteristischen Merkmale des Katholizismus im ersten und zweiten Lebensstadium des Urchristentums inhaltlich schon gegeben waren, im dritten aber ihre prägnante Fassung erhielten (S. 146). E. möchte aber noch zum Schluß in kurzen Leitsätzen das Fazit ziehen, daß dieser Sachverhalt stimmt. So stellt er als die charakteristischen Merkmale des Katholizismus, die zugleich sein Wesen ausmachen, folgende vier auf: 1) Das katholische Dogma als Inbegriff der von Gott geoffenbarten und von der Kirche als solche verkündigten christlichen Glaubenslehren. Der Glaube besteht aber nicht in einem bloßen Vertrauen auf Gott, sondern schließt die Zustimmung zu bestimmten Sätzen ein. 2) Der katholische Kultus mit dem eucharistischen Opfer als Mittelpunkt. 3) Der katholische Sakramentsgedanke, die Mitteilung der göttlichen Gnade durch sichtbare und zugleich wirksame Zeichen und Symbole. Als solche Zeichen kannte die Urgemeinde die Taufe und das Brotbrechen. 4) Die kirchliche Hierarchie als Trägerin des von Gott angeordneten Kirchenamtes mit ihrer Zuspitzung in dem Primat des römischen Bischofs. Alle vier charakteristischen Merkmale des Katholizismus sind somit urchristlich. Der Katholizismus ist die echte Frucht des Urchristentums.

Diese Beweisführung scheint mir nicht ganz schlüssig zu sein. Würde das Urchristentum so vollständig mit den vier Merkmalen des Katholizismus übereinstimmen, dann wäre es ja mit dem Katholizismus voll identisch, was doch gegen die Auffassung E.s ginge. E. hat offenbar die Wesensmerkmale des Katholizismus nicht scharf und vollständig genug herausgestellt. So z. B. ist doch die Glaubensauffassung des Urchristentums inhaltlich nicht mit dem Glauben des Katholizismus zusammengestellt. Ähnlich erschöpft der Sakramentsgedanke mit den zwei Sakramenten der Urgemeinde nicht die ganze katholische Sakramentenlehre. Es fehlt also hier noch der Nachweis, daß der vollentwickelte Katholizismus die folgerichtige Entwickelung und Auswirkung des Christentums darstellt.

Dillingen. Petrus Dausch.

Salin, Edgar, **Civitas Dei.** Tübingen, J. C. B. Mohr, 1926 (VIII, 245 S. gr. 8°). M. 9.

Das Werk Salins will nicht etwa im Anschluß an Augustin eine christliche Staatslehre darstellen, sondern die Frage beantworten: wie wird das Reich Gottes irdisch-politische Wirklichkeit? Diese Aufgabe zu lösen, macht uns S. mit der antiken Staatsauffassung bekannt, schildert die geistige Umwelt des werdenden Christentums, das Werk Jesu, die weitere Entwicklung der Gemeinschaft, die er begründet, innerhalb des römischen Staatswesens. Die Entwicklung führt nach S. zur inneren Aushöhlung und Überwindung der antiken Staatsauffassung. Das Endergebnis ist von Augustin in der *„Civitas Dei"* dargestellt. An dem gewaltigen Neubau, der an die Stelle des antiken Staates trat, haben viele Meister mitgeschaffen, Petrus, der die nationaljüdischen Schranken niederriß, Paulus, der die Kirche zur katholischen machte, Tertullian, der das römische Recht, Origenes, der die griechische Philosophie einfügt, Cyprian, der das Bischofsamt in seiner Geltung für immer festlegt. Augustin endlich fügt den Schlußstein ein. Was diese Männer geschaffen und wie sie gearbeitet, ist mit Geist von S. dargestellt. Es ist ihm auch klar, daß ihr Werk nicht gemacht, sondern gewachsen ist nach eigenem Gesetz und Rhythmus, nicht aber ein Konglomerat unvereinbarer Bestandteile darstellt. Ohne Zweifel ist manches gut gesehen und insbesondere die Meinung Augustins über die *„Civitas Dei"* richtig wiedergegeben.

Der Verf. glaubt sich Nietzsche zu Danke verpflichtet, weil es erst nach ihm möglich geworden, auf einem festen Boden jenseits des Kampffeldes der Konfessionen zu stehen, auszuschauen und das Gesehene zu gestalten. Wie wenig doch historisch die gestellte Aufgabe zu lösen ist, dafür ist er selber Zeuge. Indem er die Möglichkeiten des Augustus und „das Leben und Sterben des einfachen Handwerkers aus Galiläa" gegenüberstellt, wird nur immer wunderbarer der Sieg Jesu und der Sieg seines Kultes über die Macht und den Kult des Gott-Kaisers. „Alle oft unternommenen, rationalen wie sozialen Erklärungsversuche für den Aufstieg des Christentums werden hinfällig angesichts dieser Verteilung nicht nur der irdischen, auch der göttlichen Macht — einige erleichternde Bedingungen lassen sich wohl anführen — aber das Letzte bleibt unergründbar im Reiche der Rätsel und Wunder," S. 19 f. Jeder Versuch, ohne die Gottheit Jesu den Verlauf der Kirchengeschichte zu deuten, wird notwendig scheitern und auch im einzelnen zu vielfachen Mißdeutungen der Quellen und Lebensvorgänge führen. Das ist auch S. widerfahren. Den Nachweis zu liefern, ist hier nicht der Ort. Nur eins sei erwähnt: Nach S. sind die Apostel nicht bloß Künder und Täter der Liebe, sondern sie verstehen ebenso-

gut zu hassen. Paulus redet nach ihm mit „hohnvollem Grimme“ von den Altaposteln, S. 49; er ist „ein ingrimmig wilder Hasser“, S. 53. S. 65 ist die Rede von „dem abgründigen Haß der Apokalypse gegen das satanische Rom“, S. 84 von „dem weltvernichtenden Haß der Offenbarung Johannis“; „der Verfasser des Jakobusbriefes verfolgt die Reichen mit einem Haß von solcher Abgrundtiefe, wie ihn Johannes nicht größer gegen das Tier hegt“, S. 85.

Was der Verfasser geschaut zu haben glaubt, nach gründlichem Studium der Quellen und Literatur, auch der katholischen, wirkungsvoll zu gestalten, das ist ihm gelungen. Wörter wie „Kür, Ewe, Tucht“, für die er eine gewisse Vorliebe hat, werden nicht allen gleiches Wohlgefallen erregen.

Dülmen. Franz Schulte.

Schaffer, Reinh., **Andreas Stoß, Sohn des Veit Stoß, und seine gegenreformatorische Tätigkeit.** [Breslauer Studien zur histor. Theol., hrsg. von J. Wittig u. F. X. Seppelt, Bd. V]. Breslau, Müller & Seiffert, 1926 (XVI, 176 S. 8°]. M. 7,80.

Infolge guter Beherrschung des zwar nicht umfangreichen, aber in Archiven und kunsthistorischer und historischer Literatur sehr zerstreuten Stoffes wird uns aus dem Gebiet der Klostergeschichte des ausgehenden Mittelalters und der eigentlichen Reformationszeit — Gegenreformation ist speziell der Name für die Zeit nach dem Konzil! — eine recht eingehende und gefällige Arbeit vorgelegt. Eine nachträglich zugänglich gewordene Handschrift, glaubt der Verf. (S. 125), ändere an der Richtigkeit und Vollständigkeit der Darstellung nichts mehr. Das Buch gewährt einen trefflichen Einblick in die damaligen religiösen Zustände und in die Lebensarbeit eines praktisch, nicht literarisch tätigen Mannes der altkirchlichen Parteirichtung im Kampf gegen das gewaltsame, zuweilen rücksichtslose Vordringen der Neulehre in den Ländern und Reichsstädten (Nürnberg), worüber sich besonders Kochläus bitter beklagt, sowie auch gegen gelockerte Disziplin, Neuerungsgelüste und Ungeduld in den Existenznöten so vieler Klosterinsassen. Viel Sorge bereitete A. Stoß der Prozeß um den von seinem Vater Veit gelieferten, später von Nürnberg nach Bamberg verbrachten Altar. Als Theologe trat er nur einmal auf die große Schaubühne des politischen Lebens; es war auf dem denkwürdigen Reichstag zu Augsburg i. J. 1530, wo er unter die Konfutatoren der „Confessio Augustana“ aufgenommen wurde, von denen Dr. Eck die Hauptrolle zukam, nächst den Fürsten und kaiserlichen Räten. Ein andermal wurde er als Prokurator zum Konzil entsandt, als es indes wieder vertagt wurde. Um so größer war seine Arbeitslast in Bemühung um Erhaltung seiner bereits in Auflösung begriffenen Ordensprovinz der Karmeliter — ein kummervolles Leben mit spärlichen Erfolgen! Er setzte seine Hoffnung auf das allgemeine Konzil, erlebte aber seine Eröffnung zu Trient nicht mehr.

Das ganze Lebensbild hätte aus der Literatur des 16. Jahrhunderts noch erweitert werden können. Inzwischen erschien auch P. Kalkoff, Die Reformation in der Reichsstadt Nürnberg. — Der Anhang S. 129 ff., besonders Nr. 5 ist sehr schätzenswert; in Kommentierung desselben hat Sch. ein *valde bene* getan.

Rimpach. J. Schweizer.

---

d'Herbigny, M., **Après la mort du patriarche Tychon.** [Orientalia christiana. Vol. IV 2]. Roma, Pontif. Institutum orientalium studiorum, 1925 (86 S. 8°). L. 8.

Ders., Pour l'unité chrétienne. [Orientalia christiana. Vol. IV 4]. Ebd. (32 S. 8°). L. 2.

Ders., La législation soviétique contre la religion. Traduction des documents officiels du commissariat du peuple à la justice. [Orientalia christiana. Vol. IV 5]. Ebd. (136 S. 8°). L. 11.

Das Päpstliche Orientalische Institut gibt seit Ostern 1923 eine Serie von Schriften heraus, die den Obertitel „Orientalia christiana“ tragen und sich hauptsächlich mit den kirchlichen Verhältnissen in Rußland befassen. Die 18 Hefte, die bis jetzt vorliegen, zeugen von dem regen Eifer; das Institut ist in der glücklichen Lage, Publikationen zu verwerten, die bei uns nur sehr schwer zu erlangen sind. Von besonderem Werte sind die Dokumente, die über wichtige kirchliche Gegenwartsfragen Aufschluß geben. Eine rein wissenschaftliche Verwertung dieser Quellen ist vorläufig allerdings noch nicht möglich, da wir noch nicht die nötige objektive Würdigung dieser Dokumente vornehmen können. Aber für die künftige Geschichtsforschung werden diese Quellenschriften mit großem Dank benutzt werden. Es ist deshalb zu bedauern, daß die Schriften des Instituts in Deutschland nicht besser bekannt und bequemer zugänglich sind. Wenn in Paris eine besondere Aushändigungsstelle der „Orientalia christiana“ eingerichtet worden ist, so könnte dies auch für Deutschland geschehen. Denn schon die geographische Lage Deutschlands wie auch dessen politische, geschichtliche und wirtschaftliche Beziehungen zu Rußland werden eine stärkere Berücksichtigung der religiösen und kulturellen Lage in Rußland erforderlich machen. Die „Orientalia christiana“ werden deshalb auch in den wissenschaftlichen Kreisen Deutschlands sehr willkommen sein, zumal wir kaum in der Lage sein werden, die nötigen Mittel und Kräfte für ein ähnliches Unternehmen aufzubringen.

Der Präsident des Instituts hat in der Schrift „Nach dem Tode des Patriarchen Tychon“ eine Reihe von kirchenpolitischen und religiösen Fragen behandelt. Der am 7. April 1925 verstorbene Patriarch hatte rechtzeitig Bestimmungen über die Verwaltung des Patriarchats getroffen, bis die Neuwahl, die das russische Konzil v. J. 1917/18 geregelt hatte, getätigt sei. Die hierhin gehörigen Dokumente, welche d'H. veröffentlicht, zeigen, daß die russische Kirche der katastrophalen Veränderung, die durch die Revolution herbeigeführt wurde, doch nicht so ohnmächtig gegenüberstand, als man nach der geschichtlichen Vergangenheit annehmen konnte. Die Schwierigkeiten des russischen Patriarchen werden noch klarer, wenn man den Konflikt mit dem Patriarchen Georgios von Konstantinopel bedenkt, über den wir durch interessante Dokumente belehrt werden. Im 4. Kapitel zeigt d'H. die Stellung der russischen Emigranten zur Kirchenfrage. Ausführlich behandelt er das von Kolemin am 8. März 1925 in der Geographischen Gesellschaft in Paris erörterte Thema: Ist die Union der Kirchen in den Augen eines Orthodoxen möglich? K. antwortet: „Nein. Alles Übel kommt von der römischen Kirche, welche ein Gottesreich errichten will, in dem nur Disziplin, Verwaltung, Autorität, Recht herrschen, und in dem alle höheren und transzendentalen Prinzipien vergessen sind.“ Dem Kenner des Slavophilentums sind diese Vorwürfe bekannt. Auch der russische Erzpriester Stelmačenko in Florenz hat in einer Broschüre i. J. 1925 die Union

der Kirchen für unmöglich erklärt. Der Metropolit Antonij erklärt in seinem Katechismus (1925), den d'H. ausführlich bespricht, daß wichtige dogmatische Unterschiede (die Lehre von der Kirche, das *filioque*) zwischen der orientalischen und abendländischen Kirche bestehen. Einer der bedeutendsten russischen Gelehrten, Professor Glubokovskij, erklärt in einer (bulgarisch) in Sofia 1925 erschienenen Schrift: „Die orthodoxe Kirche und die christliche Union": „Der Katholizismus ist der brüllende Löwe, der die unglücklichen Orientalen verschlingen will. Die Union ist weder wünschenswert noch annehmbar." Diese Proben genügen, um den Unionsfreunden zu zeigen, wie weit ihr Ziel entfernt ist. Es wäre noch zu bemerken, daß der berühmte W. Solovjew mit seinen romfreundlichen Tendenzen in Rußland ganz allein stand, daß er auch nicht, wie vielfach behauptet wird, vor dem Tode katholisch geworden ist; im Gegenteil läßt sich aus manchen seiner Äußerungen schließen, daß er in den letzten Lebensjahren seine romfreundliche Gesinnung geändert hat. Mit Recht weist d'H. darauf hin, daß durch die protestantische theologische Literatur die romfeindliche Gesinnung in Rußland besonders verbreitet wurde; er hätte noch bemerken können, daß dies vor allem auch durch das Studium russischer Theologen in deutschen evangelisch-theologischen Fakultäten geschah. Damit wird zugleich auf eine schwere Unterlassungssünde der katholischen Theologen hingewiesen: Wir haben es versäumt, russische Theologen an katholisch-theologische Fakultäten zu ziehen; wir haben es versäumt, die katholische Theologie in Rußland bekannt zu machen. Das letztere fühlt auch d'H. Er erklärt (86): „Man müßte in russischer Sprache eine hinreichende Literatur von historischer, philosophischer, moralischer, Erbauungsliteratur veröffentlichen." Tatsächlich sind in der russischen theologischen Literatur nur wenige katholische Autoren zu finden. In der Sammlung *Christianstvo, nauka i neverie na sarê 20. vêka*, sind z. B. übersetzt: Harnack, Das Wesen des Christentums; Delitzsch, Babel und Bibel; Schriften von Nietzsche, Schopenhauer, Leopardi u. a. Es ist klar, welcher Geist damit in die russische Theologie kommen mußte. Auch das berüchtigte Büchlein eines amerikanischen Apostaten „Priester und Ohrenbeichte" habe ich bei russischen Geistlichen öfters vorgefunden. Es wäre eine sehr dankenswerte Aufgabe des Orientalischen Instituts, wenn es katholisch-theologische Literatur nach reiflicher Auswahl ins Russische übersetzen würde. d'H. gibt am Schluß einen Überblick über neuere russische Literatur, die uns zeigt, daß die theologischen Publikationen in Rußland bzw. unter den Emigranten durchaus nicht ausgestorben sind.

In der 2. Schrift: *„Pour l'unité chrétienne"* behandelt d'H. vor allem dogmatische Themen: Der Glaube an Jesus Christus. Aber auch hier wird auf kirchliche Gegenwartsfragen Rücksicht genommen.

Großes Interesse darf auch das 3. Heft beanspruchen, das uns die offiziellen Quellen über die Stellung des Bolschewismus zur russischen Kirche und ihren Einrichtungen gibt. Die Trennung von Staat und Kirche wurde am 23. Januar 1919 ausgesprochen. Jeder Bürger hat das Recht, seine Religion zu bekennen, wenn die religiösen Akte nicht von gegenrevolutionären Handlungen begleitet sind. Besonderes Interesse verdienen die Artikel über die Trennung von Schule und Kirche und die Gesetze über die Güter der Kirche. Dieses Heft sollte zu kirchenrechtlichen Untersuchungen Anlaß geben: Inwieweit kann die orthodoxe (und die katholische Kirche) diese Gesetze annehmen, wie verhält sich in rechtsvergleichender Hinsicht die Stellung der Sovjetregierung zur Kirche gegenüber anderen Trennungsgesetzen (z. B. in Frankreich). Der Kirchenhistoriker wird nun besser in der Lage sein, zu prüfen, inwieweit die russische Kirchenverfolgung auf politische Motive zurückzuführen ist.

Breslau. Felix Haase.

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.

Birnbaum, Walter, Pastor und Geschäftsführer der Wichernvereinigung in Hamburg, **Die katholische liturgische Bewegung.** Darstellung und Kritik. [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, hrsg. von A. Schlatter und W. Lütgert. XXX, 1]. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1926 (192 S. gr. 8°). M. 4,50.

Der Zweck der Schrift ist nicht rein wissenschaftlich (vgl. Nachwort S. 189). Da die katholische liturgische Bewegung „auch bei Protestanten, die von der Frage

‚katholisch oder evangelisch' innerlich erfaßt sind, fast immer eine bedeutsame, oft die entscheidende Rolle" spiele, werde ihre Kenntnis dem evangelischen Theologen zur Pflicht (S. 7). Aus den Schlußworten (S. 188 f.) merkt man aber, daß dem Verf. außer dem seelsorglichen Interesse noch ein zweifaches die Feder geführt hat: Zunächst eine gewisse Angst vor dem Einfluß der liturgischen Bewegung auf den modernen suchenden Menschen; denn er konstatiert für die evangelische Theologie und Kirche „die Beruhigung, daß ihr das Erwachen des liturgischen Frühlings nicht eben viel schaden werde". Und zum zweiten bewegt ihn die Hoffnung — es braucht aber nicht viel, um festzustellen, wie sehr sie ihm schon Enttäuschung geworden —, daß „wenigstens der deutsche Katholizismus die Frage Luthers als eine Frage Gottes hört und aufnimmt". Die katholische liturgische Bewegung scheint ihm, vielleicht wider seine anfängliche Erwartung, die sich bei tieferem Eindringen als unbegründet erwies, diese Hoffnung nicht zu erfüllen. Durch seine Kritik an ihr von Luthers Rechtfertigungslehre her will er Zeugnis geben von der Sendung, die die evangelische Kirche in dieser entscheidenden Stunde dem deutschen Katholizismus gegenüber habe.

Diese mehr praktischen Zwecke der Schrift treten aber im ganzen zurück vor der wissenschaftlichen Bemühung, die katholische liturgische Bewegung objektiv zu erkennen und zu würdigen. B. betont, daß hierfür auf evangelischer Seite wenig Vorarbeiten vorlägen. Er nennt H. Hermelink, Fr. Heiler, R. Günther. Die einschlägige katholische Literatur gehöre nahezu ausschließlich der Bewegung selber an. Aber sie lasse „sich vom Strome der Bewegung tragen und finde noch nicht den festen Punkt, um eine geschlossene Darstellung von sich selbst zu geben oder geschichtliche Erörterungen über sich selbst anzustellen". Aus dieser Sachlage rechtfertigt sich für B. der Versuch seiner Arbeit, „einen Beitrag zum Verständnis der katholischen liturgischen Bewegung durch Darstellung und Eingliederung in den geschichtlichen Rahmen zu geben". Aus dieser Sachlage aber hätte eher gefolgert werden müssen, daß es für einen solchen Versuch noch zu früh ist. Man empfindet nämlich auch innerhalb der katholischen liturgischen Erneuerung das Bedürfnis nach einer solchen Darstellung systematischer und historischer Art. Sie wird nur noch nicht geschrieben, weil die Bewegung noch in der Entwicklung ist und der genügende Abstand zu den Stadien und Ergebnissen dieser Entwicklung noch nicht gewonnen werden kann. B. hat sich zwar bemüht, objektiv zu sehen und hat auch von den literarischen Äußerungen der liturgischen Bewegung in Deutschland nichts Wichtigeres übersehen. Die außerdeutschen Bestrebungen und die von dort kommenden Anregungen kennt er jedoch kaum. Das Zentrum der außerdeutschen Bestrebungen in Belgien wird überhaupt nicht erwähnt. Weil B. von außen sieht, hat er nicht bemerkt, daß er zur Unterlage seiner Darstellung eine äußerst bewegte Periode der Entwicklung nahm, von der er nicht sehen konnte, wohin sie führen würde. Er kann auch nicht die Zusammenhänge der Entwicklung sehen, weil die inneren Vertiefungen und Klärungen der Probleme sich durchaus nicht immer in der literarischen Öffentlichkeit abgespielt haben. Eine brauchbare Geschichte der liturgischen Bewegung im katholischen Deutschland wird daher nur aus ihrer Mitte heraus geschrieben werden können. Das wird auch die einzige Stelle sein, die festlegen kann, ob und welche Erscheinungen der Vergangenheit ihre „Quelle" waren, genauer, wo Einfluß, wo Berührung, und wo nur nachträgliches Entdecken verwandter Gedanken vorliegt. Wann dazu die Zeit gekommen sein wird, kann man heute noch nicht sagen. Sicherlich nicht, bevor die Entwicklung selbst durch ruhige theologische Arbeit und Erfahrung in Frömmigkeit und Seelsorge einen gewissen Abschluß gefunden haben wird. Das System der katholischen liturgischen Bewegung darzustellen, ist für den Außenstehenden vollends noch schwerer als der Versuch einer historischen Übersicht. Er sieht überall Gegensätzliches, das er sich nur mit der bequemen Ausflucht der *complexio oppositorum* erklären kann, wo katholisches Leben organische Ordnung der Fülle, innerlich notwendige Verbundenheit sieht.

Es war notwendig, zunächst die Schwierigkeiten aufzuzeigen, welche bei der gestellten Aufgabe jedem evangelischen Bearbeiter unüberwindliche Hindernisse entgegensetzen müssen. Damit soll nicht die Arbeit B.s für ganz wertlos erklärt werden; nur die Grenzen, die sie von vorneherein hat, sollen bewußt gemacht werden.

Der erste Hauptteil der Schrift ist der Darstellung der „neuen Auffassung" speziell von der Meßliturgie gewidmet. Um diese recht deutlich zu machen, charakterisiert B. zunächst die Auffassung der Meßliturgie in der nachscholastischen Periode der Neuzeit, deren bezeichnendste Vertreter ihm Martin von Kochem und Thalhofer sind, und dann, diesem Hintergrund entgegengesetzt, die neue Auffassung, wie sie ihm in den drei Richtungen, die sich an den Namen Kramps, Guardinis und der Benediktiner knüpfen, entgegenzutreten scheinen. Das Ergebnis des Vergleichs faßt er so zusammen (S. 121): „Die Messe ist nicht mehr das *meritum*, mit dem man sich die immer wieder abreißende Verbindung zwischen Gott und den Menschen wieder knüpft, sie gehört vielmehr dem Gebiet der *caritas* an und ist aus der Rechtfertigung in die Heiligung getreten. Sie ist nicht mehr Versöhnungsmittel, sondern Erziehungs- und Verklärungsmittel. In der alten Epoche waren alle mystischen Anklänge zurückgedrängt, jetzt stehen sie bewußt im Vordergrund. Dort sind die Priester das wesentliche Subjekt, hier wird neuer Wert darauf gelegt, daß die Gemeinde die Messe als ihre eigenste Angelegenheit erfaßt. Dort gilt der Text so wenig, daß man sich fragte, ob der Kolent überhaupt zur inneren Anteilnahme zu verpflichten sei, hier bemüht man sich, nicht nur ihm, sondern auch der Gemeinde weitgehendstes Verständnis jedes Wortes und jeder einzelnen Gebärde zu vermitteln. Dort war die Auffassung von der Entstehung der Liturgie von dogmatischem Gesichtspunkt beherrscht, jetzt ist die Wissenschaft frei geworden zu rückhaltlos historischer Arbeit." Im großen und ganzen sieht dieser Abschnitt manches richtig, wenn auch die überspitzten, ausschließenden Formulierungen und Antithesen oft zu weit gehen.

B. hat es sich sehr leicht gemacht, „die" nachscholastische Meßopferauffassung zu charakterisieren. Ein Blick in jedes Handbuch der katholischen Dogmatik hätte ihn belehren können, daß die Nachscholastik darin durchaus nicht so homogen und seine Ansicht eine unbegründete Verallgemeinerung ist. Auf der anderen Seite legt B. großen Wert darauf, drei Richtungen innerhalb der liturgischen Bewegung herauszuarbeiten, die von Kramp, Guardini und den Benediktinern. Er findet, daß „in wenigen Jahren aus vielgestaltigen Anfängen ein Typus der Bewegung kraftvoll hervorwächst und bald, gestützt auf die Machtmittel

einer weitverzweigten, starken Organisation, alle anderen Typen verdrängt: der benediktinischen. Sowohl Guardini wie Kramp waren zuerst Mitarbeiter im Kreis der Benediktiner; beide sind von ihnen fallen gelassen worden" (S. 177). Man ist erstaunt ob der naiven Vorstellung, die B. von der Arbeit katholischer Theologen hat. Als ob dieselben mit Machtmitteln, statt mit theologischen Argumenten arbeiteten! Was sollen übrigens die Machtmittel einer Benediktinerabtei sein? Es handelt sich viel weniger um „Richtungen" denn um „Arbeitsteilungen", welche durch die wechselnde Aktualität der Probleme bedingt sind. Guardini beschäftigt sich mehr mit der „Pädagogik des Mysteriums", die Benediktiner mehr mit der „Theologie des Mysteriums". Hätte B. das berücksichtigt, so brauchte er es nicht (in einem nachträglichen Korrekturzusatz S. 188) für „verwunderlich" zu halten, daß „Guardini nunmehr völlig in die benediktinische Linie einschwenkt". Guardini geht mehr vom Natürlichen zum Übernatürlichen, die Benediktiner umgekehrt. Es dient, gerade wo die theologischen Probleme noch in der Diskussion stehen, nur zur gründlichen Klärung, wenn sie von mehreren Seiten selbständig angegriffen werden. Vollends handelt es sich bei der Differenz Kramp-Casel um eine sehr subtile theologische Frage, von deren einheitlicher Lösung die Einheitlichkeit der liturgischen Bewegung durchaus nicht abhängt, und in der eine Verständigung durchaus möglich und auch schon angebahnt ist. Es ist auch seit 1921 eine Zusammenarbeit zwischen den drei „Richtungen" gewesen. Die eine „Richtung" benediktinisch zu nennen, wäre zudem schon deshalb nicht angängig, weil sie durchaus keine Angelegenheit des Ordens, sondern eher eine der Kirche ganz allgemein ist.

B. glaubt in der Charakteristik des Objektiven, besonders bei Guardini eine Wandlung, bzw. Umbiegung zu erkennen. Erst sei es die Gemeinschaft gewesen, dann Christus und dann schließlich doch die Kirche. Es handelt sich hier aber gar nicht um eine Umbiegung, sondern lediglich um die Tatsache, daß Christus die Kirche ist, und *sentire cum Ecclesia* eben *sentire cum Christo* bedeutet (S. 56 f.).

Ähnlicherweise konstruiert B. einen Gegensatz zwischen dem hohenpriesterlichen Christusbild (so bes. bei Thalhofer) und dem Bild des *κύριος Χριστός* (in der neuen liturgischen Bewegung). Tatsächlich schließt das Christusbild der liturgischen Bewegung das Hohepriesterliche durchaus ein. Christus ist Priesterkönig und als solcher auch Lehrer, Prophet. Gerade das Priesterliche tritt in Verbindung mit dem Königsgedanken stark in den Vordergrund (hierzu vgl. man übrigens neuerdings die Präfation an Christi Königsfest). So hat z. B. Odo Casel O. S. B. in seiner Arbeit „Das christliche Opfermysterium" (in „Der Weg der Kirche 1926"), die B. entgangen zu sein scheint, geradezu den Hebräerbrief mit seinen Gedanken vom hohenpriesterlichen Opfer Christi zum Ausgangspunkt gemacht. Die Ideen der Verklärung (die doch wesentlich als Heiligung gefaßt ist) und der *consecratio mundi* setzen Christus gerade als Hohenpriester voraus. Die Urheilstatsache, um deren Gegenwärtigung im Mysterium es sich handelt, ist eben eine priesterliche und königliche Tat zugleich, weil Tat des Gottmenschen, von dem alles Priestertum und Königtum seinen Sinn hat.

Ebenfalls nur aus einem konstruierten Gegensatz ist zu erklären die Bemerkung (S. 25): „Es wird auch hier deutlich, wie die dogmatische Auffassung der Meßliturgie eine ethische Auswertung unterbindet." Einen „dogmatischen Opferbegriff", wovon B. immer spricht, gibt es gar nicht in dem Sinne, als wenn wir dogmatisch auf eine in der katholischen Theologie diskutierten „Opfertheorien" festgelegt wären. Infolgedessen ist es nicht möglich, die in den letzten Jahrhunderten häufiger vertretene Auffassung derjenigen der liturgischen Bewegung gegenüber als „dogmatisch" zu charakterisieren. Denn die der liturgischen Bewegung geläufigen Opfertheorien haben ebenfalls eine lange theologische Tradition bis hinauf zu Cajetan und zum *Catechismus Romanus*. Zudem hat der Gedanke der Versöhnung durch das hohepriesterliche Opfer der Messe, den B. offenbar als besonders „dogmatisch" empfindet, auch in der Theorie vom Mysterium als der mystisch gegenwärtig gesetzten ersten Versöhnung seinen Platz. Eine ethische Auswirkung dessen, was B. als „dogmatische Auffassung" bezeichnet, ist durch keine Opfertheorie ausgeschlossen und man würde eher die alte Auffassung, die die Messe vorwiegend von der Tätigkeit des sich ein *meritum* erwerbenden Menschen her sieht, ethisch nennen als die der liturgischen Bewegung, welche stärker den religiösen als den ethischen Gehalt der Messe herauszuarbeiten sucht. Gerade bei diesen Erörterungen wird man den peinlichen Eindruck nicht los, daß B. sich erst für sein Buch mit der Materie befaßt und ohne genügendes Eindringen typisiert hat.

In einem Exkurs „Berührungen mit der Ostkirche", an dessen Schluß übrigens das Geständnis steht, daß es sich nicht um Einflüsse der Ostkirche handle, kommt die protestantische Tendenz der Schrift wieder stark zum Durchbruch. B. möchte nachweisen, daß die Ostkirche biblischer sei als die Benediktiner, d. h. für ihn, protestantisch ist. Hätte B. den Kontext der Stellen bei Arseniew, Ostkirche und Mystik (München 1925) (S. 78 und 80), auf die er sich beruft, mitberücksichtigt, so würde er nicht behaupten können, die Ostkirche fasse das Verhältnis von Leid und Verklärung als Polarität und nicht als eine Überwindung des Leids zur Verklärung.

Es würde den Rahmen dieser Anzeige noch mehr überschreiten, wollte man alle Schiefheiten und Unzulänglichkeiten richtigstellen, die B. bei der Darstellung der liturgischen Auffassung als einem Außenstehenden, der sich zudem noch oft auf falsch aufgenommene mündliche Äußerungen stützt, sozusagen auf jeder Seite unterlaufen. Einiges darüber noch bei der Beurteilung seines Schlußurteils.

Daß auf Grund einer solchen „Gesamtschau" nicht, wie B. zu Beginn seines zweiten Hauptteiles meint, „die Möglichkeit zu eingehender Auseinandersetzung mit der Bewegung und zu ihrer Beurteilung gegeben ist", liegt auf der Hand. Verf. scheint das selbst wenigstens in etwa zu empfinden; denn er sucht zu begründen (S. 122), weshalb er nur „Grundzüge zur Beurteilung" geben könne.

Bei der Untersuchung über die „Wurzeln der Bewegung" (S. 123 ff.) lehnt er zunächst das Selbstzeugnis der Bewegung über sich ab und behauptet im Gegensatz zu diesem dennoch den Zusammenhang mit „dem" Modernismus — hierfür besonders auf Heiler gestützt — und „der" Romantik. Die Art und Weise, wie er das tut, könnte nicht dürftiger sein. Der Gedanke, daß die liturgische Bewegung, zumal bei den Benediktinern, wenigstens auch unmittelbare Quellen, so das Leben aus der Liturgie und die im Orden lebendige Vertrautheit mit ihrer lebensgestaltenden Kraft, haben könnte, ist B. anscheinend gar nicht gekommen, geschweige denn, daß er darin die vornehmlichste Quelle gesehen hätte. Er erwähnt lediglich die wissenschaftliche Arbeit als Quelle für das „Sondergut" bei den Benediktinern.

Was zunächst den Modernismus angeht, so ist es ein methodischer Fehler, „Modernismus nicht in dem eng umgrenzten Sinn des Syllabus und der Enzyklika *Pascendi* zu nehmen" (S. 126) und einen dogmatisch unanfechtbaren Modernismus (S. 125) zu konstruieren, mit dem dann die liturgische Bewegung einen Teil der Gedanken gemeinsam haben soll. Die erste Berührung mit dem Modernismus soll die Übernahme der kantischen Erkenntnistheorie durch die liturgische Bewegung sein, für die man aber mit dem besten Willen nicht die geringsten Anhaltspunkte, geschweige denn Beweise finden kann. B. geht von der Annahme aus, daß die Berücksichtigung eines „subjektiven (Erlebnis)faktors", der vielleicht der Spätscholastik, nicht aber der guten, alten Scholastik fremd war, Modernismus ist, wo doch nur die Beschränkung auf das Subjektive, die nichts Objektives gelten läßt, unkatholisch und verurteilt ist. Daß die liturgische Bewegung neben vielen anderen Gesichtspunkten den Lebenswert der Liturgie gerade für die Nöte der gegenwärtigen Zeit betonte und den Bedürfnissen der Menschen die Liturgie als Erfüllung hinstellte, ohne aber etwa die Liturgie aus ihrem Lebenswert zu begründen, wird besonnene und begrifflich klare Forschung nicht als Modernismus bezeichnen. Die Anwendung der historisch-kritischen Methode, an deren Ausbildung die kirchliche Wissenschaft und ihre kirchlichsten Gelehrten selber sehr stark beteiligt sind, innerhalb der liturgiewissenschaftlichen Forschung kann ebenfalls kein Beweis für Modernismus sein. Mit dem gleichen Rechte bzw. Unrechte könnte man sonst die ganze katholische historische und biblische Theologie modernistisch nennen. Daß Tyrell neben seinen verurteilten Gedanken

auch alte katholische Gedanken vorträgt, die an sich, d. h. außerhalb seines Systems, durchaus richtig sind, Gedanken, die auch in der liturgischen Bewegung innerhalb eines katholischen Systems vorkommen, und daß er noch als Suspendierter die Messe sehr schätzte, kann auch den Zusammenhang der liturgischen Bewegung mit dem Modernismus nicht „beweisen". In der Tatsache, daß Guardini eine deutsche Meßandacht für Schüler herausgab, die man ähnlich übrigens in jedem Diözesangebetbuch finden kann, sieht B. eine Betonung des nationalen Elementes, in dem sich beim Modernismus die Reaktion gegen den Ultramontanismus äußerte (137 f.). Auf S. 138 heißt es dann: „Es ist allerdings nicht zu verkennen, daß die Bestrebungen auf Einführung der deutschen Sprache in der liturgischen Bewegung („Beweis": *Ecclesia orans* X, 100, wo Baumstark sachlich feststellt, daß die Sprache eine entscheidende Schwierigkeit zur Erreichung des Endzieles der starken liturgischen Bewegung unserer Tage bilde, wobei er aber bemerkt (103), daß auch hier „ein mit derselben verbundener Vorteil die unverkennbare Schwäche überwiegt") „weniger aus nationalem Gesichtspunkte" — was nach B. Modernismus wäre — „hervorgehen als aus dem Bestreben, der Gemeinde die innere Teilnahme am Kultus zu ermöglichen". „Doch fehlt in der liturgischen Bewegung die Spitze gegen den Ultramontanismus" (S. 138). Zusammenfassend urteilt B. über die Beziehungen der liturgischen Bewegung zum Modernismus: Fasse man mit Heiler den Modernismus als eine religiöse, theologische, nicht wissenschaftliche Strömung, so habe die liturgische Bewegung in hohem Maße Elemente des Modernismus in sich aufgenommen; „denn sie ist vor allem eine neuerwachte religiöse Welle"! Das wissenschaftliche Erbe des Modernismus habe sie zwar nicht in vollem Maße angetreten, besonders der Bibelkritik gegenüber seien die Benediktiner selbständig vorgegangen. Fasse man jedoch mit Schnitzer den Modernismus als Anti-Ultramontanismus, „so hätte allerdings die liturgische Bewegung diesen Kern (nämlich des Modernismus) nicht in sich aufgenommen." Inwiefern solch vage, einander aufhebenden Feststellungen einen Zusammenhang mit dem Modernismus dartun und überhaupt einen praktischen oder theoretischen Wert haben sollen, ist nicht einzusehen.

Der Begriff „Romantik" ist zu umstritten, als daß sich eine Auseinandersetzung mit dem, was B. in dem Abschnitt „Das Erbe der Romantik" sagt, lohnte. Es ist bezeichnend, daß auch diese Untersuchung mit dem Geständnis beginnen muß, daß die liturgische Bewegung selbst überall den Zusammenhang mit der Romantik ablehne. Für sich kann B. nur eine Bemerkung des Ref. anführen, daß nämlich einige Namen aus dem Kreise der Nachromantik — ein überdies vom Ref. rein zeitlich gebrauchter Begriff — als Vorläufer der liturgischen Bewegung gelten könnten. Die Frage, die B. nicht stellt und nicht löst und die auch nur durch ganz gründliche Arbeiten zu lösen ist, aber ist die, was an dem Gedankengut Guérangers, mit dem ja sicher ein Zusammenhang ist, Deutingers und Möhlers, für die das noch genauer zu untersuchen wäre, nun als „romantisch" bezeichnet werden kann und was einfach katholisch ist. Bei den „Berührungen mit der literarischen Romantik", die durch die Worte Enthusiasmus, Universalismus, Organismus gekennzeichnet wird, müßte man doch untersuchen, ob diese Worte in der Romantik und in der liturgischen Bewegung dieselbe Idee umschließen und dieselbe Stellung im Ganzen haben, m. a. W. inwieweit es sich in der liturgischen Bewegung um Romantisches handelt; Enthusiasmus und Organismus sind doch auch in der Frühkirche zu treffen. So soll nach B. die Organismusidee der liturgischen Bewegung romantisch gefärbt sein, weil sie nicht, wie ihre neutestamentliche Fassung „monarchisch" sei, d. h. nicht die Einheit der Glieder unter dem einen Haupte betone, sondern ihr, die (mit der romantischen) als „demokratisch" charakterisiert wird, an der Selbständigkeit der Glieder als Teil eines Ganzen liege (S. 173). Merkwürdig ist nun, daß man statt eines Beweises für diese tiefer gehen wollende These lediglich (auf S. 187) die Bemerkung finden kann, daß die katholische Kirche auch in der liturgischen Bewegung „die Gläubigen als Kirchenmasse, nicht als Einzelpersönlichkeiten" betrachte, was doch der oben betonten „Selbständigkeit der Glieder" einigermaßen widersprechen dürfte. Es zeigt sich, daß die „Beziehungen zur Romantik" nicht gerade sehr tiefgründig und abwägend dargestellt sind und gar nichts „bewiesen" ist.

Das dritte Kapitel bringt ein Schlußurteil von katholischem und evangelischem Standpunkt aus. Inwieweit B. berechtigt sein könnte, in die katholische Beurteilung richtend einzugreifen, kann wohl nach dem bisherigen Ergebnis dieser Anzeige dahingestellt bleiben. Auch ist hier nicht der Ort, abermals die Richtigkeit des Verklärungsgedankens im katholischen Ethos theologisch darzutun, der vom Neuen Testament und den Vätern bis auf den h. Thomas (in seiner Lehre vom *desiderium naturae*) katholisches Erbe ist.

Insbesondere wirft B. der ‚benediktinischen' Auffassung der Meßliturgie vor, daß sie nicht aus religiösem Interesse hervorgehe, sondern eine historische Repristination darstelle. Dem widerspricht zunächst eine grundsätzliche Bemerkung des Ref., die B. S. 96 selbst anführt. Man erklärt nämlich die Meßtexte nicht nach der historisch-kritischen Methode, sondern geistlich-allegorisch, nicht etwa, „weil so die Väter dachten" (S. 180), sondern weil es so in der Natur der Sache liegt, die auch die Väter zur gleichen Methode veranlaßte. Das ist durchaus kein „Überspringen der mühsam aufgebauten historisch-kritischen Arbeit des 19. Jahrhunderts", sondern lediglich die Anerkennung der von der Kirche bis heute festgehaltenen Tatsache, daß die Heilige Schrift auch noch einen tieferen Sinn hat als den historischen und daß die Fülle dessen, was der Heilige Geist in sie hineingelegt hat, sich nur im Leben mit der Kirche erschließen kann. Der aufmerksame Beobachter wird übrigens bemerken, daß auch die Ergebnisse der neueren Bibelwissenschaft dem liturgischen Textverständnis sehr wohl dienen können.

Die evangelische Beurteilung ist sehr wohlwollend gehalten. Doch sei gerade das Ethos des benediktinischen Typus nicht evangelisch zu nennen. Zum Beweis sagt B. zunächst, die Verklärung sei nicht neutestamentlich. Den zwei angeführten Stellen könnte man leicht zwanzig von der Freude, aus allen neutestamentlichen Büchern, entgegenhalten und gerade 2 Kor 6, 8—10, worauf B. sich beruft, ist ein klassischer Beleg für den neutestamentlichen Verklärungsgedanken. B. sagt weiter, es fehle in der liturgischen Bewegung die *μετάνοια*; sie sei nicht auf dem Boden der Rechtfertigung gewachsen. An dieser Stelle rächt sich zunächst die Beschränkung der Arbeit B.s auf die Messe als Opferliturgie. Denn die Messe mit Empfang der Eucharistie setzt die Rechtfertigung voraus und kann deshalb der Heiligung und Verklärung dienen. Daß deshalb die Realität der Sünde geleugnet würde, ist eine haltlose Behauptung. — Zum andern wird der Kirchenbegriff abgelehnt, weil die persönliche Haltung die allein neutestamentliche sei. — Unevangelisch sei weiter die „Unterordnung der Schrift unter die Liturgie". Diese Frage stellt jedoch nur einen Sonderfall des Verhältnisses der Schrift zur Tradition, und zwar zur lebendigen Tradition der Kirche dar. Führerin ist dem katholischen Liturgiker in der Erklärung der Liturgie und auch ihrer biblischen Lesungen die vom Heiligen Geiste belebte Tradition der Kirche.

Die Lektüre des B.schen Buches ist geeignet, einen traurig zu machen. Man merkt ihm den religiösen und wohlwollenden Ernst an. Und doch ist es wieder ein Beweis dafür, daß man — ganz abgesehen von der lückenhaften Beherrschung der Materie besonders im Grundsätzlich-Theologischen — eine Erscheinung des katholischen Lebens nicht aus Büchern allein, sondern nur innerhalb des kirchlichen Lebens kennen lernen kann. Und die katholische liturgische Bewegung ist nirgendwo anders aufgebrochen als am lebendigen Herzen der heiligen Kirche.

Abtei Maria Laach (Rhld.).
Athanasius Wintersig O. S. B.

Kleinere Mitteilungen.

»**Preuß,** Prof. Dr. K. Th., **Die Eingeborenen Amerikas.** [Religionsgeschichtliches Lesebuch in Verbindung mit Fachgelehrten herausgegeben von A. Bertholet. Zweite, erweiterte Auflage]. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1926 (61 S.).« — Die Auswahl und Darbietung des Stoffes verrät den mit der Materie wohl vertrauten Fachmann. Der Leser bekommt an Hand der gebotenen Texte einen guten Einblick in die religiösen und mythischen Anschauungen verschiedener Indianerstämme Amerikas. Wo nötig, sind zum besseren Verständnis sachkundige Anmerkungen beigegeben. Ungern vermißt man eine größere Zahl der bekannten prächtigen Schöpfungsmythen kalifornischer Stämme. (Vgl. W. Schmidt, Zwei Mythen kalifornischer Indianer. Düsseldorf 1926). W. Koppers S. V. D.

»**Alttestamentliche Forschungen.** [Sonderheft der Theologischen Studien und Kritiken. Erstes Heft 1925]. Gotha-Stuttgart, Friedrich Andreas Perthes A.-G., 1925 (181 S.). M. 5,« — Das Heft enthält vier Abhandlungen. 1. K. Budde: „Der Abschnitt Hosea 1—3 und seine grundlegende religionsgeschichtliche Bedeutung." Budde weist darin nach, daß Hosea eine Gattin von hurerischer Anlage nehmen soll. Vor der Ehe muß sie nicht hurerisch gewesen sein, aber sie wurde es nachher, und da erkannte der Prophet, daß er zum Doppelgänger Jahwes wurde. 2. Rudolf Abramowski: „Zum literarischen Problem des Tritojesaja." Der Prophet soll um 500 v. Chr. geschrieben haben, und Abramowski untersucht die einzelnen Abschnitte. 3. H. Guthe: „Zum Passah der jüdischen Rellgionsgemeinde." Der Verfasser findet, daß zwischen Dt 16 und dem Passahfest zur Zeit Jesu der Abstand groß sei, und er bemüht sich, die Zwischenglieder aufzuzeigen. 4. Julius Boehmer: „Das Millo." Seine Grundbedeutung „Haus der Auffüllung", „Festungsgebäude" ermöglichte es, Millo von allen beliebigen Stellen und Stätten zu verstehen, also nicht bloß von Jerusalem. Auch in Sichem stand ein solches, und in Ri 9, 46. 49. 51 hat eine jüngere Quellenschrift dafür Migdal gesetzt. V. Zapletal.

»**Begrich,** J., **Der Psalm des Hiskia.** Ein Beitrag zum Verständnis von Jesaja 38, 10—20. [Forschungen zur Religion und Literatur des A. und N. Testamentes, hrsg. von Bultmann und Gunkel]. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1926 (68 S. gr. 8°). M. 5.« — Begrich macht einen sorgfältigen Wiederherstellungsversuch von Jes 38, 10—20. Er teilt richtig mit andern vor ihm das Ganze in zwei Hälften: V. 10—14 Klagelied und V. 15—20 Danklied. Er setzt mit Recht lauter ursprüngliche Fünfheber voraus (nur V. 20b nimmt er aus) und sucht diese überall wiederherzustellen. An manchen Stellen gelingt es ihm, seinen Konjekturen eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu sichern. An andern Stellen (z. B. V. 16. 20a) bleiben die Versuche problematisch. Jedenfalls wird durch sie ein fortlaufender und lesbarer Text hergestellt. Katholische Kommentare (wie Condamin, Feldmann) werden überhaupt nicht genannt. Linders Studie ZkTh 1918 wird im Vorwort nachgeholt, aber als unzugänglich bezeichnet. F. Feldmann.

»**Bauer,** Prof. D. Johannes, **Kurze Übersicht über den Inhalt der neutestamentlichen Schriften.** Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1925 (60 S. 8°). M. 1,80.« — Das Büchlein bringt für die einzelnen Schriften des Neuen Testamentes ausführliche Inhaltsangaben in der Form von näher ausgeführten Dispositionen, die, vom Römerbrief abgesehen, im Anschluß an die herkömmliche Kapiteleinteilung gegeben werden. Die an sich trockene Gliederung der verschiedenen Gedankengruppen wird belebt durch Beifugung von Stellen des betreffenden Abschnittes, die als Merk- und Leitworte des Gedankenganges dienen können. Neben manchen, den verschiedensten Kommentaren entnommenen Überschriften der einzelnen Abschnitte gibt der Verf. auch eigene; man vgl. die Einteilung des Galaterbriefes: historische, religiöse, ethische Begründung. Die beliebte Scheidung der Briefe in prinzipielle (belehrende) und ermahnende Teile sagt Verf. weniger zu. Bei der Lesung des N. T., bei Wiederholungen und Übungen kann das Büchlein gute Dienste leisten. Wilhelm Vrede.

»**Rohr,** Prof. Dr. Ignaz, **Das Gebet im Neuen Testament.** [Biblische Zeitfragen. Elfte Folge. Heft 8/9]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1924 (46 S. 8°). M. 1,20.« — Die Einleitung (S. 3—10) behandelt das Gebet in der Umwelt des Neuen Testamentes, bei Heiden und Juden. Trotz allen Angriffen, unbestreitbaren Mängeln und Mißbräuchen bedeutet das Gebet in der Zeit des Niederganges der heidnischen Religion eine gewaltige Macht, namentlich im Leben des gemeinen Mannes. Wesentlich höher stand das Gebetsleben im Judentum. Bei aller Veräußerlichung in der Form und allzu einseitiger Betonung der irdischen Interessen im Inhalt kann man von einer Blüte des Gebetslebens im Judentum sprechen. Die vollkommenste Entwicklung in der Theorie und Praxis fand das Gebet im Neuen Testament. Das Kapitel „Jesus Christus" (S. 10—16) hebt zunächst die Bedeutung des Gebetes im Leben Jesu hervor. Dann wird aus den Lehrreden des Herrn eine abgeschlossene Gebetstheorie zusammengestellt, die Zeit und Ort des Gebetes, den Wert der Gesinnung des Beters, Inhalt und Eigenschaften des Gebetes, und zuletzt die Gebetsformel „im Namen Jesu" behandelt. Der Abschnitt „Das Gebet bei Paulus" (S. 16—25) bespricht zuerst das Verhältnis der Gebetsauffassung des Apostels zur Anschauung Jesu. Es folgt die Lehre Pauli über das Gebet: seine Stellung im Leben der Gemeinde und des einzelnen, Gebetsarten, Gebet und Opfer, Glossolalie. Zur Charakterisierung der Gebetsauffassung des altapostolischen Kreises um Petrus, Johannes und Jakobus werden einzelne Beispiele aus der Apostelgeschichte, den katholischen Briefen und der Geheimen Offenbarung näher erläutert (S. 25—28). Der letzte Teil (S. 28—46) bietet als Textproben eine kurze Erklärung des Vaterunsers und des Magnifikat und am Schluß Literaturnachweise. Wilhelm Vrede.

»**Haggeney,** Karl, S. J., **Der Völkerapostel.** Erwägungen und Anregungen für Priester an der Hand des ersten Korintherbriefes. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1926 (XVI, 582 S. kl. 8°). M. 6,50.« — Der erste Korintherbrief eignet sich besonders gut dazu, in die sittlichen Zustände einer paulinischen Großstadtgemeinde einzuführen und von dort aus Verbindungsfäden in die Gegenwart zu ziehen. Für den heutigen Seelsorger ergeben sich dabei wertvolle Lehren und Anregungen, die er sich in betrachtendem Einfühlen in den Bibeltext zu eigen machen kann. Der Verf. will ihm dabei behülflich sein, wie er schon manche neutestamentliche Schrift in ähnlicher Weise ausgelegt hat. Das Büchlein wird seinem Zwecke zweifellos gut dienstbar sein. Freilich sind die Anwendungen oftmals doch nur recht lose an den paulinischen Gedanken herangetragen, manchmal fast mit den Haaren herbeigezogen. Auch von Übertreibungen hält der Verf. sich nicht fern. Paulus würde es energisch abgelehnt haben, folgender Charakteristik des Apollos zuzustimmen: „Wehe dem, der wie Apollos mehr Wortgeklingel oder Nervenkitzel als Wahrheit bringt." Auch sollte man die aus der konkreten Situation herausgewachsenen scharfen Worte des Apostels nicht so einseitig dazu verwerten, um über Bildung und Gelehrsamkeit verächtlich zu sprechen, wie es in Wirklichkeit ja auch gar nicht katholische Auffassung ist. M. M.

»**Lohmeyer,** Ernst, **Die Offenbarung des Johannes.** Übertragen. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1926 (84 S. 8°). M. 3.« — Diese Übersetzung, die dem im gleichen Verlage erschienenen Kommentar im „Handbuch zum Neuen Testament" entnommen ist, will uns die Apokalypse als ein Werk grandioser prophetischer Dichtkunst näherbringen. Der Text ist deshalb nach Strophen und Sinnzeilen gegliedert. Die sonst übliche Vers- und Kapitelangabe im Text ist fortgefallen, nur unten am Rande ist die Kapitel- und Versfolge fortlaufend angegeben. Die Gliederung des Werkes in sieben Hauptabschnitte ist durch blauen Druck der Anfangszeilen herausgehoben. Eine weitere Einteilung mit Sachüberschriften wird im Text nicht gegeben. Aus der Anmerkung am Schluß des Büchleins sehen wir, daß der apokalyptische Teil (4, 1—21, 5) sich in sieben Gruppen von je sieben Bildern ordnet: Einleitung (cap. 4 u. 5). 1. Die 7 Siegelvisionen (6, 1—8, 1), 2. Die 7 Drommetenvisionen (8, 2—11, 14), 3. die 7 Visionen vom Reich des Drachen (11, 15—13, 18), 4. die 7 Visionen vom Kommen des Herrn (14, 1—20), 5. die 7 Schalenvisionen (15, 1—16, 24), 6. die 7 Visionen vom Falle Babylons (17, 1—19, 10), 7. die 7 Visionen von der Vollendung (17, 11—21, 5). Das Nachwort (S. 69—83) hebt in einem geschichtlichen Überblick kurz den großen Einfluß hervor, den die Apokalypse zu allen Zeiten auf die Menschen ausgeübt hat und bietet dann eine wohlgelungene Inhaltsangabe des Werkes; auf eine Deutung der Visionen wird verzichtet. Für alle Fragen geschichtlicher und sachlicher Art wird auf den oben genannten Kommentar verwiesen. Wilhelm Vrede.

»P. Thomas **Villanova a Zeil** O. M. Cap., **Tractatus de satisfactione sacramentali in usum confessariorum.**

Oeniponte, Fel. Rauch, 1926 (94 S. 8°). M. 1,50.« — Der Verf. will den jüngeren Beichtvätern eine Anleitung geben zur passenden Bemessung der sakramentalen Buße. Im ersten Kapitel handelt er von der Genugtuung im allgemeinen. Dies Kapitel ist arg summarisch ausgefallen; jedoch ist eine ziemlich reichhaltige Literatur angegeben. Im zweiten Kapitel wird bewiesen, daß der Beichtvater das Recht und die Pflicht hat, eine sakramentale Buße aufzulegen. Das dritte Kapitel ist sehr kurz des Inhaltes: der Beichtvater soll die Buße nicht mit harten, sondern mit milden Worten auflegen und zwar vor Erteilung der Absolution. Das vierte Kapitel ist überschrieben: *De qualitate satisfactionis* und führt gemäß der tridentinischen Vorschrift aus, daß die Beschaffenheit der sakramentalen Buße sich richten muß nach der Schwere der gebeichteten Sünden sowie nach der Fähigkeit des Pönitenten. Sehr angebracht ist des Verfassers ernste Warnung vor unpassenden sakramentalen Bußwerken (S. 35—39); was er aber S. 52—56 von den Beicht- und kanonischen Bußen der früheren Jahrhunderte sagt, ist mehr als summarisch. Im 5. Kapitel werden die verschiedenen sakramentalen Bußwerke behandelt (*De speciebus satisfactionis sacramentalis*). Die dort vertretenen Ansichten entsprechen den gewöhnlichen Moralhandbüchern. Rein innere Akte sowie sonst schon gebotene Werke sollen für gewöhnlich nicht als sakramentale Bußen auferlegt werden, wohl aber mit Vorliebe Gebete oder andere Werke, mit denen ein Ablaß verbunden ist. Die Bußwerke sollen nicht bloß sühnenden, sondern auch vorbeugenden und heilenden Charakter haben. Im 6. Kapitel wird des Pönitenten Pflicht behandelt, die sakramentale Buße anzunehmen und gewissenhaft auszuführen. Das Dargebotene geht nicht über das hinaus, was sich in jedem guten Moralbuch findet. Im 7. und letzten Kapitel wird die Umwandlung der sakramentalen Buße besprochen. — Alles in allem ist das vorliegende Werk eine fleißige und brauchbare Arbeit, die sich zwar nicht durch tiefe oder auch nur originelle Gedankenfülle, sondern durch die vielen, glücklich gewählten Zitate bewährter Autoren auszeichnet. Dom. Prümmer O. P.

»**Levy,** Dr. Hermann, Professor, **Volkscharakter und Wirtschaft.** Ein wirtschafts-philosophisches Essay. Leipzig, Teubner, 1926 (128 S.). M. 4,20.« — Die Nationalökonomie als Fachwissenschaft hat bisher die Bedeutung des Volkscharakters für die Entwicklung der Wirtschaft, für deren Gang und Vorbedingung allzu wenig beachtet. H. Levy ist das Verdienst nicht zu bestreiten, auf die angedeuteten Zusammenhänge nicht nur mit aller Entschiedenheit hingewiesen, sondern sie auch erstmals eingehend aufgehellt zu haben. Dabei kommen ihm seine guten Kenntnisse insbesondere, was das Ausland betrifft, der amerikanischen und englischen Verhältnisse zustatten, dazu ein klarer Blick für die modernen wirtschaftlichen Vorgänge und Tatsachen. Die Methode, die der Verf. anwendet und durchführt, ist sachlich nüchtern und streng wissenschaftlich. Die Nationalökonomen werden im Interesse der Förderung ihrer Wissenschaft nicht umhin können, der gediegenen Studie ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Nur in einer Hinsicht scheint der Verf. etwas mangelhaft orientiert zu sein, nämlich was die mittelalterliche und katholische Wirtschaftsethik anbelangt; sonst würde er schwerlich schreiben: „Der Protestantismus versucht die Auflösung jener Vorstellung, wonach Gelderwerb ‚eigentlich' den höheren Zwecken des Menschen widerspricht, Zinsnehmen und Verdienst (Wucherverbote) als sündhaft angesehen werden, das eigentliche Leben des Menschen nur dem Kult Gottes zugewandt sein sollte"; sonst würde er es schwerlich so hinstellen, als sei erst der Sekten-Puritanismus „überaus aktiv dazu übergegangen, die Ethik mit dem materiellen Leben zu versöhnen und eine positive Wirtschaftsethik herauszubilden" (S. 21), man müßte denn die Worte „überaus aktiv" ausschließlich betonen. Eine positive Wirtschaftsethik ist dem Mittelalter durchaus nicht fremd; das Studium der Lehre des h. Thomas würde den Verfasser davon überzeugen. Worte wie „volkscharachtereologisch" (S. 2. 7. 14 u. ö.) bürgern sich hoffentlich nicht ein. Schilling.

»**Brauer,** Dr. Theodor, Professor an der Technischen Hochschule zu Karlsruhe, **Deutsche Sozialpolitik und deutsche Kultur.** [Schriften zur deutschen Politik, hrsg. von D. Dr. Georg Schreiber, 13. u. 14. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1926 (VIII, 110 S. 8°). M. 2,80.« — In dieser lehrreichen Schrift unterzieht sich der Verf. der schwierigen, von ihm eigentlich erstmals ernstlich in Angriff genommenen Aufgabe, die deutsche Sozialpolitik zum deutschen Kulturstreben ins Verhältnis zu setzen und unter diesem Gesichtspunkt eingehender zu untersuchen. Äußerst wertvoll ist sogleich der Überblick, den der sachkundige Verf. über den gegenwärtigen Stand der Sozialpolitik in Deutschland gibt, sodann erforscht er die Triebkräfte der deutschen Sozialpolitik. Dabei wird festgestellt, daß von der neuen Verfassung her bedeutsame genossenschaftliche Antriebe auf die Sozialpolitik einwirkten. Weiterhin folgen eine Erörterung der Wirkungen der deutschen Sozialpolitik sowie Darlegungen über Bedeutung und Tragweite der staatlichen Eingriffe in die Arbeitssphäre, in die Existenzsphäre und Rechtssphäre des Arbeiters. Den Abschluß bildet die Betrachtung der Sozialpolitik als Bestandteils deutscher Kultur. In allem Wesentlichen wird man dem Verf. zustimmen müssen. Ist auch schließlich die sich ergebende Summe der auf den neuen Wegen der deutschen Sozialpolitik sich findenden Kulturwerte nicht gerade überraschend groß, so ist die scharfsinnige Untersuchung gleichwohl nicht umsonst: bietet sie doch, abgesehen von dem trefflichen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Sozialpolitik, reiche Anregung, indem wichtige und große Ideen festgestellt werden, woran sich die künftige Sozialpolitik orientieren sollte.
Schilling.

»**Meyer,** Wendelin, O. F. M., **Im Ruf der Heiligkeit.** Leben und Wirken der gottseligen Mutter Franziska Schervier, Stifterin der armen Schwestern vom h. Franziskus. Mit Titelbild und zehn Einschaltbildern. Werl i. W., Franziskus-Druckerei, 1925 (137 S. 12°). Gbd. M. 1,50. — **Elsner,** P. Dr. Salesius, **Mutter Maria Theresia Bonzel und ihre Stiftung.** Die Genossenschaft der armen Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung zu Olpe i. W. Mit Titelbild und 21 Einschaltbildern. Ebd. 1926 (395 12°). Gbd. M. 5,50.« — Dies die beiden ersten Nummern der Sammlung: „Franz von Assisi. Aus dem religiösen Geistesleben seiner drei Orden. Reihe der Lebensbilder." In Nr. 1 schildert der Verfasser in drei Kapiteln das Bild des Lebens, der Tugenden und der Macht der Franziska Schervier, dieser bedeutenden Frau. Das unscheinbare Äußere barg eine große Seele, die ganz aus der Übernatur lebte und darum auch eine über die Natur hinausragende Macht und Größe offenbarte, eine große Seele, die ihre Größe in der Stiftung und Leitung einer im Dienste der Notleidenden stehenden Genossenschaft, aber nicht minder in den niedrigsten persönlichen Diensten leiblich und geistig Kranker auswirkte. Wie sind sie in der heutigen Not so nötig, diese überragenden Gestalten, um zu begeistern, zu sich emporzuziehen und zur Nacheiferung anzuspornen! Auf eine solche hinzuweisen ist der Zweck der Schrift; sie reizt aber nach einer tieferen, umfassenderen Kenntnis eines solchen Lebens; wenigstens hätten manche allgemeine Reflexionen, wie auch das letzte Kapitel, so interessant sich diese auffallenden Gebetserhörungen auch lesen, zugunsten der beiden ersten gekürzt werden können, um für das alltägliche Tugendleben mehr Raum zu gewinnen. — Ein ähnlicher Charakter, nach der natürlichen wie übernatürlichen Seite vielleicht noch schlichter, tritt uns in Maria Theresia Bonzel entgegen. Der Verf. hat uns ein äußerst packendes und anschauliches Bild von dem Leben und den Tugenden der Stifterin der Genossenschaft und der Ausbreitung der letzteren in Deutschland und Amerika gegeben. Große Bescheidenheit zierte M. Theresia, aber ebenso große Festigkeit, wenn sie von der Notwendigkeit einer Aufgabe überzeugt war. So gelang es ihr, außerordentliche Schwierigkeiten und Hemmnisse, die sich gleich anfangs, wie später einstellten, zu überwinden und die Genossenschaft reichster Entwicklung entgegenzuführen; wahrhaft bewundernswert ist der Mut, mit dem diese fast immer kränkliche Frau bis in die letzten Tage hinein neue große Pläne aufgriff und zur Vollendung brachte. Aber sie legte ein gutes Fundament, indem sie sich und ihre Töchter nach dem Vorbild ihres großen Ordensvaters zu bilden suchte: „Unsere erste Aufgabe ist die Selbstheiligung" (S. 283). Gern hätten wir noch etwas mehr gehört über ihr innerliches Gebetsleben, speziell ob es mystischen Einschlag hatte, ebenso über ihre Ansprachen; auch das abschließende Charakterbild (S. 286) hätte farbengesättigter sein dürfen. Der Ausdruck „leugnete" (S. 253) ist nicht richtig, denn er setzt eine Schuld voraus, die hier nicht vorlag. P. Antonius Huperz besuchte die Gymnasien Coesfeld und Attendorn; hier machte er das Abiturium bei der ersten Reifeprüfung des neuen Vollgymnasiums 1875 (vgl. Hake, Die Abiturienten des Gymnasiums Attendorn von Herbst 1875 bis Ostern 1906). Das Inhaltsverzeichnis gehört an den Anfang des Buches. Wir wünschen mit dem Verf. der gediegenen Arbeit, daß „einmal der Tag erscheine, an dem sie zur Ehre der Altäre emporgehoben wird" (S. 287). P. S.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Brightman, E. S., Drake, D., Haydon, A. E., The Definition of Religion (JReligion 2, 113—35).

Kesseler, K., Religionsphilosophie. Bielefeld, Velhagen & Kl. (V, 244). M 3.

Beth, K., Religionspsychologie. 2. Heft. Wien, Braumüller (III, 198). M 4,80.

Spieß, E., Die Religionstheorie von Ernst Troeltsch. Pad., Schöningh (VIII, 604). M 19.

Fellner, K., Das überweltliche Gut u. die innerweltl. Güter. Eine Auseinandersetzung mit Ernst Troeltschs Theorie über das Verhältnis von Religion u. Kultur. Lpz., Hinrichs (VIII, 180). M 4,80.

Göbel, L., Annie Besant: Religion u. Musik. Düsseldorf, Pieper (30). M 0,50.

Faller, O., Wege der Religionsvergleichung im Altertum u. MA. (StimmZeit 57, 6, 420—31).

Grandmaison, L. de, Dieux morts et résuscités (RechScRel 2, 97—126).

Carter, H., u. A. C. Mace, Tut-ench-Amun. Ein ägypt. Königsgrab. Übers.: F. A. Brockhaus. 104 Abb. 6. Aufl. Lpz., Brockhaus (260). M 13.

Kees, H., Ein Klagelied über das Jenseits (ZÄgyptSprache 62, 2, 73—79).

Scharff, A., Ein Denkstein der röm. Kaiserzeit aus Achmim (Ebd. 86—107).

Brewster, E. H., The Life of Gotama the Buddha. NY., Dutton, 1926 (XVIII, 243). $ 4.

Jeremias, A., Buddhistische u. theosoph. Frömmigkeit. Lpz., Hinrichs (44). M 1,35.

Bell, R., The Origin of Islam in Its Christian Environment. Lo., Macmillan, 1926 (VI, 224). 10 *s*.

Lammens, H., L'Islam. Croyances et institutions. Beyrouth, Impr. Catholique, 1926 (288).

Hartmann, R., Die Welt des Islam einst u. heute. Lpz., Hinrichs (47). M 1,50.

Reitzenstein, R., Die hellenistischen Mysterienreligionen nach ihren Grundgedanken u. Wirkungen. 3., erw. u. umgearb. Aufl. Lpz., Teubner (VIII, 438, 2 Taf.). M 14.

Uxkull, W. v., Die Eleusinischen Mysterien. Eine Rekonstruktion. Berl., Unger (49). M 1,80.

Nock, A. D., Sallustius. Concerning the Gods and the Universe. Cambr., Univ. Pr., 1926 (CXXIII, 48). 12 *s* 6 *d*.

Schubert, P., Die Eschatologie des Posidonius. Lpz., Pfeiffer (93). M 4.

Hörmann, H., Die Fassade des Apsidensaales im Heiligtum der Fortuna zu Praeneste (MittDtschArchInst 40, 3/4, 1925, 241—79).

Deubner, L., Mater matuta (Ebd. 281—88).

Marchetti-Longhi, H., Il tempio ionico di Ponte Rotto tempio di Fortuna o di Portuno? (Ebd. 319—50).

Jostes, F., Die Religion der Keltogermanen. Mstr., Aschendorff, 1926 (VII, 238 mit 26 Abb.). M 8.

Leicher, R., Die Totenklage in der deutschen Epik von der ältesten Zeit bis zur Nibelungen-Klage. Bresl., Marcus (VIII, 172). M 9.

Hüsing, G., Die deutschen Hochgezeiten. Mit 11 Abb. Wien, Eichendorff-Haus (XVI, 144). M 2,80.

Biblische Theologie.

Cheminant, L., Essai d'introduction à la lecture et à l'étude des Saintes Ecritures. I. Histoire du l'A. T. et du N. T. Rennes, Grand Séminaire, 1926 (XVI, 350).

Goebel, S., Die Inspiration der Bibel. Lpz., Dörffling (86). M 1,80.

Pope, H., The Catholic Students Aids to the Study of the Bible. Lo., Burns, 1926 (XVI, 402 16°).

Plater, E. E., and White, H. J., A Grammar of the Vulgate. NY., Oxford Univ. Pr., 1926 (166). $ 2.

Gressmann, H., Altorientalische Bilder zum A. T. 2., völlig neugestaltete u. stark vm. Aufl. Berl., de Gruyter (XI, 224, 260 Taf. 4°). M 38.

Euringer, S., Biblische Rätsel (ZSemitistik 1, 170—79).

Lods, A., La magie cananéenne et l'A. T. (RHistPhilRel 1, 1—16).

Baudissin, W. W., Kyrios als Gottesname im Judentum u. seine Stelle in der Religionsgeschichte. Hrsg. von O. Eißfeldt. Lfg. 1. Gießen, Töpelmann, 1926 (160). M 8.

Dürr, L., Die Wertung des Lebens im A. T. u. im antiken Orient. Ein Beitrag zur Erkl. des Segens des 4. Gebotes. Mstr., Aschendorff, 1926 (III, 47). M 1,80.

Noth, M, Gemeinsemitische Erscheinungen in der israelitischen Namengebung (ZDtschMorgGes 1, 1—45).

Dombart, Th., Der Stand des Babelturmproblems (Klio 21, 2, 135—74).

Galling, K., Das Deuteronomium (HistZ 135, 3, 413—15).

Rothstein, J. W., u. J. Hänel, Das erste Buch der Chronik übers. u. erklärt. Lfg. 1. Lpz., Deichert (272, 7). M 13,50.

Landersdorfer, S., Die Bücher der Könige. Übers. u. erklärt. Bonn, Hanstein (IX, 251). M 7,50.

Schubert, L., Das Buch Hiob. Dichterische Übersetzung. Lpz., Klein (III, 113). M 3,80.

Welch, A. C., The Psalter in Life, Worship and History. Oxford, Clarendon Pr., 1926 (122).

Calès, J., Les Psaumes d'Asaph (*fin*) (RechScRel 1, 25—29; 2, 139—45).

Tobac, E., Les cinq livres de Salomon. Bruxelles, Vromant, 1926 (230 12°). *Fr* 11,20.

Schubert, L., Das Hohelied Salomos. Eine Verdeutschung in dichterischer Form. Bad Homburg, Wiegand, 1926 (43). M 2.

Kugler, F. X., Vom Hohen Lied u. seiner kriegerischen Braut (Scholastik 1, 38—52).

Eschenbach, J. Eg., Die Auffassung der Stelle Isaias, Kap. 6, Vers 6 u. 7 bei den Kirchenvätern u. ihre Verwendung in der Liturgie. Würzb., Bauch in Komm. (102). M 2.

Sprank, S., u. K. Wiese, Studien zu Ezechiel u. dem Buche der Richter. Stuttg., Kohlhammer, 1926 (74; 61). M 7.

Thomas, D. E., The Experience Underlying the Social Philosophy of Amos (JReligion 2, 136—45).

Festgabe für Adolf Jülicher zum 70. Geburtstag 26. Januar 1927. Tüb., Mohr (VIII, 281). M 18: Bauer, W., Jesus der Galiläer (16—34). Bultmann, R., Analyse des 1. Johannesbriefes (138—58). Curtis, W. A., The parable of the labourers Matth XX, 1—16 (61—69). Holl †, K., Ein Bruchstück aus einem bisher unbekannten Brief des Epiphanius (159—89). Lietzmann, H., Ein liturgischer Papyrus des Berliner Museums (213—28). Meyer, A., Die Entstehung des Markusevangeliums (35—60). Müller, K., Kanon 2 u. 6 von Konstantinopel 381 u. 382 (190—202). Mundle, W., Das Problem des Zwischenzustandes in dem Abschnitt 2 Kor 5, 1—10 (93—109). Rade, M., Der Nächste (70—79). Sattler, W., Die Anawim im Zeitalter Jesu Christi (1—15). Schwartz, E., Die Kaiserin Pulcheria auf der Synode von Chalkedon (203—12). Soden, H. v., Der lateinische Paulustext bei Marcion u. Tertullian (229—81). Wetter, G. P., Die Damaskusvision u. das paulinische Evangelium (80—92). Windisch, H., Die fünf johanneischen Parakletsprüche (110—37).

Cuendet, G., L'Impératif dans le texte grec et dans les versions gotique, arménienne et vieux slave des Evangiles. P., Geuthner, 1926 (165). *Fr* 30.

Dobschütz, E. v., Vom Auslegen des N. T. 2., vm. Aufl. Gött., Vandenhoeck (64). M 2,80.

Graber, O., Im Kampfe um Christus. Eine Überprüfung der Angriffe des Prof. Artur Drews gegen die geschichtl. Existenz Jesu. Graz, Moser (VIII, 230) M 10.

Prat, F., La parenté de Jésus (RechScRel 2, 127—38).

Sickenberger, J., Leben Jesu nach den vier Evangelien. 4. Johannesevang. Kap. 7—11. Mstr., Aschendorff, 1926 (48). M 0,80.

Winsch, W., War Jesus ein Nasiräer? 5., vm. u. vb. Aufl. Oldenburg, Schulze (81). M 3.

Ketter, P., Jesus u. die Frauen (Kulturleben an der Saar 6—21).

Lockton, W., The Three Traditions in the Gospels. Lo., Longmans, 1926 (318). 7 *s* 6 *d*.

Klostermann, E., Das Matthäusevangelium. Erklärt. 2., völlig neubearb. Aufl. Tüb., Mohr (VIII, 253). M 6,60.

Weiß, K., Die Frohbotschaft Jesu über Lohn u. Vollkommenheit. Zur evang. Parabel von den Arbeitern im Weinberg, Mt 20, 1—16. Mstr., Aschendorff (244). M 10,65.

Thibaut, R., La réponse du N.-Seigneur à Pilate (Joh 19, 11) (NouvRTh 3, 208—11).

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

Kühne, W., Zu Joh 12, 7 (ThStudKrit 1926, 3/4, 476/7).
Schlatter, A., Die Geschichte der ersten Christenheit. 3. u. 4. Aufl. Güt., Bertelsmann (IV, 387). M 12.
Pieper, K., Paulus. Seine missionarische Persönlichkeit u. Wirksamkeit. Mstr., Aschendorff, 1926 (IV, 267). M 10,20.
Vitti, A., Christus—Adam. De Paulino hoc conceptu interpretando eiusque ab extraneis fontibus independentia vindicanda (Biblica 1926, 3, 270—85; 4, 384—401).
Schiewietz, St., Eine neue Auslegung von 1 Kor 7, 36—38 (ThGl 1, 1—15).
Blake, R. P., The Georgian Version of Fourth Esdras (Harvard ThR 1926, 4, 299—375).
Thomsen, P., Die Palästina-Literatur. Eine internat. Bibliographie in systemat. Ordnung. Bd. 4: Die Literatur der J. 1915—1924, Hälfte 1. Lpz., Hinrichs (400). M 20.
Ketter, P., Im Lande der Offenbarung. Reiseschilderungen aus dem Orient. Mit 50 Bildern. Trier, Paulinus-Druck. (250). M 5.
Orfali, G., Deux inscriptions de Capharnaüm (Anton 1926, 4, 401—12).
Preisker, H., Zum Streit um die Geniza-Texte der jüd. Gemeinde des N. B. in Damaskus (ThStudKrit 1926, 3/4, 295—318).
Jeremias, A., Jüdische Frömmigkeit. Lpz., Hinrichs (62). M 2.
Schönberg, J., Die traditionellen Gesänge des israelit. Gottesdienstes in Deutschland Musikwissenschaftl. Untersuchung. Nürnb., Spandel (94). M 10.
Scholem, G., Bibliographia Kabbalistica. Verz. der gedruckten, die jüd. Mystik behandelnden Bücher u. Aufsätze von Reuchlin bis zur Gegenwart. Lpz., Drugulin.

Historische Theologie.

Van den Bergh van Eysinga, La littérature chrétienne primitive. P., Rieder, 1926 (250 12^0). *Fr* 10,50.
Seeberg, R., Grundriß der Dogmengeschichte. 5., vb. Aufl. Lpz., Deichert (VIII, 173). M 8,20.
Capelle, B., Le Symbole Romain au second siècle (RBénéd 1/2, 33—45).
Wetter, G. P., La catholisation du christianisme primitif (R HistPhilRel 1, 17—33).
Mitzka, F., Gnostizismus u. Gnadenlehre (ZKathTh 1, 60—4).
Allievi, L., Antiche scuole cristiane (ScuolaCatt febbr., 105-24).
Gudeman, A., Minucius Felix u. Tertullian (Philologus 82, 3, 353—59).
Koetschau, P., Origenes: Acht Bücher gegen Celsus. Übers. 2 Teile. [Bibl. der Kirchenväter 52. 53]. Mchn., Kösel, 1926. 1927 (XVI, 481). M 6,50; (395). M 5,50.
Glöckner, O., Die Gottes- u. Weltanschauung des Celsus (Philologus 82, 3, 329—52).
Milanese, C., I Martiri di Julia Concordia et la critica del Lanzoni (ScuolaCatt febbr., 125—31).
Lake, K., Eusebius: Eccl. History. With Engl. Transl. Vol. I. NY., Putnam, 1926 (581). $ 2,50.
Zorell, Fr., Chronica Ecclesiae Arbelensis. Ex idiomate syriaco in lat. vertit. [Orientalia christ. 31]. Roma, Pont. Inst. Orient. (64). *L* 6.
Deferrari, R. J., S. Basile: Letters. With Engl. Transl. Vol. I. NY., Putnam, 1926 (421). $ 2,50.
Barry, Mary F., The Vocabulary of the Moral-Ascetical Works of S. Ambrose. Brookland, Cath. Education Pr., 1926 (XIII, 287).
Dickinson, F. W. A., The Use of the Optative Mood in the Works of S. John Chrys. Ebd. 1926 (XVI, 183).
Perini, D. A., Bibliographia Augustiniana cum notis biograficis. Scriptores itali. Firenze, tip. sordomuti, 1926.
Anwander, A., Der Gottesstaat des h. Augustinus in religionsgesch. Betrachtung (ThGl 1, 23—47).
Moorrees, F. D., De Organisatie van de christelijke Kerk van Noord-Afrika in het Licht van de Brieven van Augustinus. Groningen, Wolters (VIII, 122). *Fl* 2,90.
Milne, C. H., A Reconstruction of the Old-Latin Text, or Texts of the Gospels Used by S. Augustine. Cambr., Univ. Pr., 1926 (XXVIII, 177).
De Bruyne, D., Sommaires antipélagiens inédits des lettres de S. Paul (RBénéd 1/2, 45—55).
Zellinger, J., Studien zu Severian v. Gabala. Mstr., Aschendorff, 1926 (VIII, 182). M 7,20.
Hatch, W. H. P., A Fragment of a Lost Work on Dioscorus (HarvardThR 1926, 4, 377 ff.).
Gutberlet, K., Theodoret: Mönchsgeschichte. Übers. [Bibl. der Kirchenväter 50]. Mchn., Kösel, 1926 (IC, 197). M 4,50.
Seider, A., Theodoret: Kirchengeschichte. Übers. [Dass. 51]. Ebd. 1926 (XXXI, 331). M 5,50.
Wesendonk, O. G. v., Zur georgischen Geschichte (Klio 21, 2, 125—34).
Delehaye, H., Une Vie inédite de s. Jean l'Aumônier (Anal Boll 1/2, 5—74).
Schmitt, A., Vom Wesen des benediktinischen Mönchtums (BenedMonatschr 3/4, 91—107).
De Bruyne, D., La préface du Diatessaron latin avant Victor de Capoue (RBénéd 1/2, 5—11).
Wilmart, A., Le recueil grégorien de Paterius et les fragments wisigothiques de Paris (Ebd. 81—104).
Cantarella, R., Basilio Minimo (ByzZ 1926, 1/2, 1—35).
Jaegerschmid, Adelgundis, Das Leben des h. Ebrulf (Bened Monatschr 3/4, 108—18).
Coens, M., Une relation inédite de la conversion de s. Hubert (AnalBoll 1/2, 84—92).
Grosjean, P., S. Columbae Hiensis cum Mongano heroe colloquium (Ebd. 75—83).
De Bruyne, D., Le plus ancien catalogue des reliques d'Oviedo (Ebd. 93—6).
Krusch, B., Fredegarius Scholasticus — Gudarius? (NachrGes WissGött 1926, 2, 237—63).
Messina, S., Benedetto IX 1032—48. Catania, „La Stampa" (132). *L* 8.
Hoppe, W., Das Erzstift Magdeburg u. der Osten (HistZ 135, 3, 369—81).
Canivez, J. M., L'Ordre de Citeaux en Belgique des origines (1132) au 20e s. Forges-les Chimay 1926 (550).
Garin, J., Histoire de l'abbaye de Tamié. Chambéry, Dardel (400).
Nägele, A., Historische u. ikonograph. Beiträge zur Idalegende [Ida v. Toggenburg † 1226] (RottenbMonatschr März, 161-69).
Berlière, U., Un Ms. inédit de Dom Rob. Wiard: S. Vincentii Laudunensis Chronologica historia (RBénéd 1926, 2/3, 178-88; 1927, 1/2, 105—28).
Lottin, O., Les premiers linéaments du traité de la syndérèse au moyen âge (RNéoScol 1926, 12, 422—54).
Hanford, J. H., The Progenitors of Golias (Speculum 1926 Jan., 38—58).
Schuck, J., Das Hohe Lied des h. Bernhard v. Clairvaux. Dokumente zur mittelalt. Christus- u. Brautmystik. Pad., Schöningh (133). M 3.
Müller, K., Zur Mystik Hugos von St. Victor (ZKGesch 1926, 2, 175—90).
Geyer, B., Verfasser u. Abfassungszeit der sog. *Summa sententiarum* (ThQuart 1926, 1/2, 89—107).
Jansen, W., Der Kommentar des Clarenbaldus v. Arras zu Boethius *De Trinitate*. Aus den Hss hrsg. u. untersucht. Mstr., Aschendorff, 1926 (XX, 148; 122). M 15.
Florin, Marie, Innozenz III als Schriftsteller u. als Papst (ZK Gesch 1926, 3, 344—57).
Archivum Franciscanum Hist. Anno 700. celebrando a beato transitu S. Francisci Ass. fasciculus dicatus (1926, 4): M. Biehl, De nomine S. Francisci (469—529). A. Callebaut, Autour de la rencontre à Florence de S. François et du Card. Hugolin (530—58). L. Lemmens, De S. Francisco Christum praedicante coram Sultano Aegypti (559—78). Albina Henrion, S. Chiara la cooperatrice di S. Francesco (579—609). R. Boving, Das aktive Verhältnis des h. Franziskus zur bildenden Kunst (610—35). B. Bughetti, Vita e miracoli di S. Francesco nelle tavole istoriate dei sec. XIII e XIV (636—732). W. Lampen, De spiritu S. Francisci in operibus S. Gertrudis Magnae (732—52). E. Clop, S. François et la liturgie de la Chapelle Papale (723—802). A. G. Little, The Franciscan School at Oxford in the 13th Cent. (803-74). E. Longpré, Fr. Thomas d'York O. F. M. La première Somme métaphysique du 13e s. (875—930). M. Biehl, De quodam elencho Assisano testium oculatorum S. Francisci stigmatum (931—36). B. Bughetti, Di un presunto nuovo ritratto di S. Francesco (936—39). B. Bughetti, La tavola di S. Chiara nella sua Basilica d' Assisi (939—45).
Auerbach, E., Über das Persönliche in der Wirkung des h. Franz v. Assisi (DtschVierteljahrschr 1, 65—77).
Küch, F., Zur Geschichte der Reliquien der h. Elisabeth (ZK Gesch 1926, 2, 198—215).
Oliger, L., Beiträge zur Geschichte der Spiritualen, Fratizellen u. Clarener in Mittelitalien (Ebd. 215—43).

Cuthbert, P., Der h. Franz v. Assisi. Eine Lebensgeschichte. Übers. aus dem Engl. von J. Widlöcher. Colmar, „Alsatia" (VI, 575). M 6.

Fredegand, P., Die Frage des politischen Einflusses des franziskanischen dritten Ordens im 13. Jahrh. Rom, Sander, 1926 (15 4°). *L* 2.

Müller, K. O., Die deutsche weltl. Drittordensregel des h. Franz v. Assisi im 15. Jahrh. (WürttVierteljLandesgesch 32, 1926, 90—116).

Hampe, K., Eine unbekannte Constitution Gregors IX zur Verwaltung u. Finanzordnung des Kirchenstaates (ZKGesch 1926, 2, 190—98).

Grundmann, H., Studien über Joachim v. Floris. Lpz., Teubner (IV, 212). M 8.

Van den Borne, Cr., Doctrina S. Bonaventurae de inspiratione et inerrantia S. Scripturae (Anton 1926, 3, 309—26).

Van de Woestyne, Z., De indole anselmiana theodiceae S. Bonaventurae (*finis*) (Ebd. 2, 180—204).

Constant, M. D., Sur les pas de s. Dominique en France. P., 222 Faubourg Saint-Honoré, 1926 (359).

Schneider, A., Albertus Magnus, sein Leben u. seine wissenschaftl. Bedeutung. Köln, Oskar Müller (38). M 1,20.

Scherer, W. C., Der Gehorsam nach der Lehre des h. Thomas v. Aq. Pad., Schöningh, 1926 (XIII, 260). M 7.

Lambot, C., L'ordre et le texte des „Degrés d'humilité" dans S. Thomas (RBénéd 1/2, 129—35).

Kreutle, M., Die Unsterblichkeitslehre in der Zeit nach Thomas v. Aq. (PhilosJb 1, 40—56).

Hartig, P., Albert d. Gr. u. Thomas v. Aq. Untersuchung zur Bedeutung volkheitlicher Verwurzelung im MA (DtschVierteljahrschr 1, 25—36).

Baur, L., Thomas von Aquino: De ente et essentia. Ad 8 codicum mss. fidem ed. Mstr., Aschendorff, 1926 (60). M 1,20.

Pelster, F., Thomas von Aquino: Quaestiones de natura fidei. Ex commentario in lib. 3. Sententiarum dist. 23 et 24 secundum fidem mss. ed. Ebd. 1926 (64). M 1,20.

Baur, L., Thomas v. Aq. als Philosoph (Schluß) (ThQuart 1926, 1/2, 8—38).

Berten, A., La physique de S. Thomas d'après la *„Summa contra gentiles"* (RNéoScol 1926, 12, 389—409).

Ohm, Th., Die Stellung der Heiden zu Natur und Übernatur nach dem h. Thomas v. Aq. Mstr., Aschendorff (XIV, 351). M 14,90.

Friethoff, C., Die Prädestinationslehre bei Thomas von Aq. u. Calvin (DThomas 1926, 1, 71—91; 2, 195—206; 3, 280—302; 4, 445—66).

Cathrein, V., De bonitate et malitia actuum humanorum doctrina S. Thomae (S. Th. 1, 2 qu. 18—21). Louvain, rue des Récollets 11, 1926 (148).

Schmitt, A., Der Begriff des Privateigentums beim h. Thomas (ZKathTh 1926, 4, 600—604).

Grabmann, M., Neue Eckhartforschungen im Lichte neuer Eckhartfunde (DThomas 1, 74—96).

Schulze-Sölde, W., Zur Ethik Meister Eckeharts (BeitrPhilos DtschIdeal 2, 49—58).

Spettmann, H., Die exegetischen Werke des Franziskaner-Erzbischofes Johannes Pecham † 1292 (PBonus 2, 132—37).

Pelster, Fr., Duns Scotus nach englischen Handschriften (ZKath Th 1, 65—80).

Klein, J., Die Charitaslehre des Joh. Duns Skotus. Mstr., Aschendorff, 1926 (XV, 79). M 3,60.

De Man, D., Heinrich Suso en de moderne devoten (NedArch KGesch 1926, 3/4, 279—83).

Schacht, E., Jan van Ruysbroeck: Von den sieben Stufen der Liebe. Aus d. Vlämischen. Habelschwerdt, Franke (71). M 1,20.

Xiberta, B. M., Guido Terrenus: Quaestio de magisterio infallibili Rom. Pontificis. Mstr., Aschendorff, 1926 (32). M 0,80.

Presser, J., Das Buch *„De tribus impostoribus"*. Amsterdam, H. J. Paris, 1926 (VII, 169). M 3,50.

Oliger, L., De duobus novis codicibus Fr. Servasancti de Faventia O. F. M. (Anton 1926, 4, 465/6).

—, De Confessionali Martini Bordet O. F. M. Maioricensis s. XV (Ebd. 2, 245—49).

Woreman, H. B., John Wiclif. Vols. I and II. NY., Oxford Univ. Pr., 1926 (341; 446). $ 12,50.

Raitz v. Frentz, E., Die Schrift *De adhaerendo Deo*. Kritisches zur Textüberlieferung u. zur Autorenfrage (Scholastik 1, 79-92).

Lorenz, S., Das Unendliche bei Nicolaus v. Cues (PhilosJb 1, 57—84).

Ferretti, L., Fra Girol. Savonarola: Della semplicità della vita cristiana. Firenze, Libr. ed. fior. *L* 6.

Delehaye, H., Les lettres d'indulgence collectives (*fin*) (Anal Boll 1926, 3/4, 342—79; 1927, 1/2, 97—123).

Rauch, M. v., Jodokus Lorcher v. Heilbronn, Kanzler in Ansbach u. Ablaßkommissar (ZBayrKG 1, 1—21).

Allen, P. S. et H. M., Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. T. VI. Oxford, Clarendon Pr., 1926 (XXV, 518).

Kalkoff, P., Die Übersetzung der Bulle *„Exsurge"* (ZKGesch 1926, 3, 382—99).

Pauls, E. E., Rings um Luther. Lübeck, Quitzow (232, 9 Taf.). M 6,75.

Koehler, W., Jacobus Acontius: Satanae stratagematum libri 8. Ad Joh. Wolphium eiusque ad Acontium epistulae. Epistula apologet. pro Adriano de Haemstede. Epistula ad ignotum quendam de natura Christi. Ed. crit. Mchn., Reinhardt (XVI, 247). M 8.

Sander, H., Reformation u. Gegenreformation in Götterswickerhamm (MonatshRheinKG 2, 33—47).

Bonin, B. v., Entscheidungen des Cöllnischen Konsistoriums 1541—1704, hrsg. Weimar, Böhlau, 1926 (III, 676). M 20.

Schnell, Jenny, Die dänische Kirchenordnung von 1542 u. der Einfluß von Wittenberg. Bresl., Hirt (84 4°). M 6,30.

Lindow, M., Niederdeutsch als evang. Kirchensprache im 16. u. 17. Jahrh. Greifswald, Adler, 1926 (96). M 2.

Kleinhans, A., De vita et operibus Petri Galatini O. F. M. † 1540 (Anton 1926, 2, 145—79; 3, 327—56).

Lemmens, L., Notae criticae ad initia unionis Chaldaeorum 1551—1629 (Ebd. 2, 205—18).

Karrer, O., Des h. Ignatius v. Loyola geistliche Übungen. Eingel. u. übers. Pad., Schöningh (132). M 3,30.

Löhr, G., Die Matrikel des päpstl. Seminars zu Braunsberg 1578—1798. Mit biogr. Zusätzen. Lfg. 2 (Schluß). Königsberg, Br. Meyer, 1926 (S. 81—213). M 5.

Pastor, L. v., Geschichte der Päpste. Bd 11. Geschichte der Päpste im Zeitalter der kath. Reformation u. Restauration: Klemens VIII (1592—1605). Frbg., Herder, 1926 (XXXIX, 804). M 20.

Rommen, H., Die Staatslehre des Franz Suarez S. J. M.-Gladbach, Volksverein (XV, 383). M 8,50.

Ziehen, Th., Benedictus de Spinoza (Kantstudien 1, 1—28). Baensch, O., Ewigkeit u. Dauer bei Spinoza (44—84). Jung, Gertrud, Die Affektenlehre Spinozas (85—150). Lewkowitz, A., Die religionsphilos. Bedeutung des Spinozismus (151—60). Gebhardt, C., Rembrandt u. Spinoza (161—81).

Wotschke, Th., Schleswig-Holstein u. die poln. Brüder (SchriftenSchleswHolstKG 8, 1, 1926, 62—87).

Schattenmann, P., Der Frühpietismus (Zeitwende 3, 262-69).

Kleemann, S., Die Lorenzianer. Ein Beitr. zur Geschichte u. Psychologie des Sektentums. Dresden, Botschaftsverlag (135). M 2,40.

Bauernfeind, E., Die Säkularisationsperiode im Hochstift Eichstätt bis zum endgültigen Übergang an Bayern. 1790—1806. Freising, Datterer (VIII, 63). M 4,50.

Pirri, P., Il P. Taparelli d' Azeglio e il Rinnovamento della Scolastica al Collegio Romano (CivCatt genn. 15, 107—21; marzo 5, 399—409).

Seeberg, R., Frank, der Mann u. sein Werk (NKirchlZ 3, 156—83). Ihmels, L., Bedeutung u. Schranke der Frankschen Theologie (184—201). Backmann, Ph., Subjektivismus u. Realismus als Grundzüge der Frankschen Theologie (202—35). Hofstaetter, A., Der Lehrer u. seine Schüler (236—55).

Renard, E., Clemens August, Kurfürst von Köln. Mit 106 Abb. Bielefeld, Velhagen & Kl. (III, 107 4°). M 6.

Weber, E., Vinzenz Pallotti. Ein Apostel u. Mystiker. 1795—1850. Limburg, Kongr. d. Pallottiner (XVI, 395). M 6.

Jovine, J., De vita et operibus Benedicti D' Acquisto philosophi O. F. M. † 1867 (Anton 1926, 4, 413—48).

Bohlin, T., Kierkegaards dogmatische Anschauung in ihrem geschichtl. Zusammenhange. Aus d. Schwed. übers. von Ilse Meyer-Lüne. Güt., Bertelsmann (XII, 592). M 15.

Przywara, E., J. H. Newmans Problemstellung (StimmZeit 57, 6, 432—45).

Albin de Cigala, C., Vie intime de S. S. le Pape Pie X. P., Lethielleux (X, 242 16°). *Fr* 9,60.

Laveille, Le Card. Mercier. P., „Spes", 1926 (XIV, 240 16°). *Fr* 15.

Systematische Theologie.

Gölz, B., Lektorenkonferenz der deutschen Franziskaner für Philosophie u. Theologie zu Werl 1925. Sigmaringen-Gorheim, 1926 (112). M 4.

Schneider, A., Einführung in die Philosophie. Tl. 1. Allgemeines. Erkenntnistheorie. Pad., Schöningh (XII, 219). M 4,50.

Driesch, H., Metaphysik der Natur. Mchn., Oldenbourg (95). M 4,50.

Gredt, J., Die Selbstbewegung des menschl. Verstandes u. Willens (DThomas 1, 45—52).

Sladeczek, F. M., Das Widerspruchsprinzip u. der Satz vom hinreichenden Grunde (Scholastik 1, 1—37).

Huhn, F., Der Beweis vom Dasein Gottes. Berl., Heymann (III, 32). M 2.

Minrath, Hedwig, Der Gottesbegriff in der modernen Wertphilosophie. Berl., Dümmler (VIII, 82). M 4.

Müller-Freienfels, R., Metaphysik des Irrationalen. Lpz., Meiner (XI, 493). M 22.

Stechert, Elsa, Der aktive u. passive Menschentypus in neuerer Philosophie u Mystik. Dessau, Dünnhaupt, 1926 (70). M 2,80.

Bornhausen, K., Martin Luther u. die evang. Religionsphilosophie der Gegenwart (ZThK 1, 21—39).

Bohlin, T., Luther, Kierkegaard u. die dialekt. Theologie (Ebd. 1926, 3, 163—98; 4, 268—79).

Schmidt, H. W., Zeit u. Ewigkeit. Die letzten Voraussetzungen der dialekt. Theologie. Güt., Bertelsmann (394). M 13.

Krüger, G., Dialektische Methode u. theol. Exegese. Logische Bemerkungen zu Barths Römerbrief (ZwZeiten 2, 116—57).

Haitjema, Th. L., Karl Barths „kritische" Theologie. Deutsche Ausg. bes. von Peter Schumacher. Wageningen (Niederlande), Veenman, 1926 (169). M 5.

Brunner, E., Religionsphilosophie evang. Theologie. Mchn., Oldenbourg (99). M 4,80.

Przywara, E., Religionsphilosophie kath. Theologie. Ebd. (104). M 5.

Mertens, P., Zur Phänomenologie des Glaubens (PhilosJb 1, 9—22).

Lüdemann, H., System christlicher Dogmatik. Bern, Haupt, 1926 (XVIII, 624). M 16.

Weiß, V., Die Heilslehre der Christian Science. Gotha, Klotz (VIII, 195). M 6.

Blau, P., Das Problem des Leidens. Güt., Bertelsmann (59). M 2.

Stufler, J., Molinismus u. neutrale Vernunfttheologie. Eine Auseinandersetzung mit K. Eschweiler (ZKathTh 1, 35—59).

Deneffe, A., *Fides pia* u. *Sententia pia* (Scholastik 1, 53—77).

Brunner, E., Der Zorn Gottes u. die Versöhnung durch Christus (ZwZeiten 2, 93—115).

Urrutibehety, C., Doctrina et cultus Christi Regis in Ordine F. M. (Anton 1926, 3, 289—308).

Spáčil, Th., Doctrina theologiae Orientis separati de sacramento poenitentiae. [Orient. christ. 14]. Roma, Pont. Inst. Orient., 1926 (87).

Hocedez, E., La pénitence chrétienne (NouvRTh 3, 192—208).

Sartori, A., La visione beatifica. Torino, Marietti (XII, 178). *L* 15.

Pighi, J. B., Cursus theologiae moralis. Ed. IV. T. III et IV. Verona, Cinquetti, 1926 (276; 344). Vol. 1—4 *L* 60.

Um Sitte u. Sittlichkeit. Ein Kommentar zu den Kath. Leitsätzen und Weisungen zu versch. modernen Sittlichkeitsfragen. Hrsg. von der Zentralstelle der Kath. Schulorganisation. Düsseldorf, Reichsstr. 20, 1926 (VII, 150). M 2,80.

Hildebrand, D. v., Reinheit u. Jungfräulichkeit. Mchn., Oratoriums-Verlag (VIII, 202). M 5,50.

Howald, E., Ethik des Altertums. Mchn., Oldenbourg (64). M 3.

Dempf, A., Ethik des Mittelalters. Ebd. (111). M 5,25.

Litt, Th., Ethik der Neuzeit. Ebd. (184). M 8,70.

Joachimsen, P., Sozialethik des Luthertums. Mchn., Kaiser (IV, 54). M 1,50.

Dünnhaupt, R., Sittlichkeit, Staat u. Recht bei Kant. Autonomie u. Heteronomie in der Kantschen Ethik. Dessau, Dünnhaupt, 1926 (126). M 3.

Valensin, A., L'objet propre de la théologie spirituelle. Ascèse et mystique: leur place respective dans la doctrine sacrée (NouvRTh 3, 161—91).

Praktische Theologie.

Ruoß, M., Leitfaden für kirchl. Eherecht nach dem Codex juris canonici. Olten, Walter (96). M 4.

Fleischer, F., Vermögensauseinandersetzung bei vereinigten Kirchen- u. Schulämtern nach dem Preuß. Volksschulunterhaltungsgesetz. Berl., Heymann (XI, 79). M 4.

Grentrup, Th., Nationale Minderheiten u. kath. Kirche. Bresl., Hirt (174). M 7.

Hoeber, K., Die Rückkehr aus dem Exil. Dokumente der Beurteilung des deutschen Katholizismus der Gegenwart. Düsseldorf, Schwann, 1926 (194 4°). M 8.

Mirbt, C., Das Konkordatsproblem der Gegenwart. Berl., Verlag des Evang. Bundes (60). M 1,25.

Deißmann, A., Die Stockholmer Bewegung. Berl., Furche-Verlag (V, 203). M 6.

Siegmund-Schultze, F., Ein Wort der Dankbarkeit an die griechisch-orthodoxe Kirche. Ihr Martyrium in jüngster Zeit (Eiche 1/2, 1—27).

Germanos, Der Geist der orth. Kirche u. ihre Teilnahme an den altchristl. Bewegungen (Ebd. 28—39).

Lau-Tugemann, Olga, Joseph Wittigs Botschaft. Was sie uns zu sagen hat (Ebd. 74—94).

Karwehl, R., Zur Diskussion über die Kirchenfrage (ZwZeiten 2, 178—96).

Soederblom, N., L'Eglise de Suède et la France (RHistPhil Rel 1, 34—47).

Echeverria, J., Der Kampf gegen die kath. Kirche in Mexiko in den letzten 13 Jahren. 2., vm. Aufl. M.-Gladbach, Volksverein (119). M 1,60.

Richter, J., Evangelische Missionskunde. 2., erw. u. umgearb. Aufl. Bd. 1. Evang. Missionsgeschichte. Lpz., Deichert (III, 294). M 11,20.

Schmidlin, Mission u. Kultur (ZMissWiss 1, 1—14).

Kilger, L., Geschichtliches zur Anpassung u. Heranziehung der Eingeborenen bei der Missionsarbeit (Ebd. 14—24).

Laveille, E., L'Evangile au centre de l'Afrique. Le P. van Henexthoven S. J., fondateur de la mission du Kwango. Louvain, Mus. Lessianum, 1926 (401).

Papke, Käthe, Ringende Welten. Ein dunkles Blatt moderner Religionsgeschichte. Wernigerode, Missionsverlag (287). M 5.

Schütz, J. H., Das segensreiche Wirken der Orden u. Kongregationen der kath. Kirche in Deutschland. Bd. 1. Klostermonographien. Klosterschematismus aller selbständ. männl. u. weibl. Ordensniederlassungen Deutschlands zusammengest. von H. Plum. Pad., Junfermann, 1926 (VIII, 320; IV, 133, mehr. Taf.). M 12.

Höfer, J., Vom Seelenzustand des noch kath. Arbeiters (ThGl 1, 47—84).

Egloffstein, Frida, Mein Heimkehrweg. Eine Konvertitengeschichte. Bresl., Borgmeyer (52). M 1,80.

Frassinetti, J., Jesus Christus. Die Lebensregel des Priesters. Neu hrsg. von J. Hector. Warnsdorf, Opitz (IX, 111). M 1,50.

Henselmann, P., Schule u. evang. Kirche in Preußen. Zusammenstellung der wichtigsten gesetzl. Bestimmungen u. Verordnungen. Langensalza, Beltz (112). M 2,10.

Schröteler, J., „Geist des Bekenntnisses". Um die Grundfrage des Schulkampfes (StimmZeit 57, 6, 401—19).

Ziehen, Th., Das Seelenleben der Jugendlichen. 3. Aufl. Langensalza, Beyer (110). M 2,20.

Riekel, A., Vom Wesen der Erziehung. Braunschw., Westermann (227). M 5.

Roos, J., Die Willensbildung im Rahmen des kath. Religionsunterrichtes in der Volksschule. Langensalza, Beyer (95). M 1,80.

Burgardsmeier, A., Der apolog. Unterricht an höheren Schulen. Düsseldorf, Schwann (56). M 2.

Schmitt, A., Kath. Apologetik. Frbg., Herder (VIII, 100). M 2,20.

Schüller, A., Die Katechese der Koblenzer Jesuiten in den Sodalitäten usw. (PBonus 2, 116—30).

Nagel, Wie Bernard Overberg den Kommunionunterricht erteilte. Pad., Schöningh (VII, 59). M 1,60.

Bernbeck, J., Katechesen für die Oberstufe nach dem deutschen Einheitskatechismus. 2. Bd. Mchn., Kösel & Pustet (384). M 5,40.

Westermayr, J. B., Der kath. Religionsunterricht auf der Oberstufe der Volksschule. Method. Einführung. Ebd. (VII, 48). M 0,90.

Linden, J., Hilfsbuch zum Einheitskatechismus. Bearb. von Th. Mönnichs. 3. Aufl. Ebd. (244). M 4.

Keppler, P. W. v., Wasser aus dem Felsen. Bd. 1. Frbg., Herder (VIII, 379). M 6.
Engel, J., Isaias. Tl. 2. [Alttest. Pred. 23]. Pad., Schöningh (70). M 1,65.
Heider, K., Jesus Christus u. die Menschenseele. 6 Fastenpredigten. Ebd. (52). M 1,35.
Obendorfer, A., Die Seelenleiden Jesu. 7 Fastenpredigten. 2., vm. Aufl. Rgsb., Verlagsanstalt (VII, 79). M 2.
Hudal, A., Das ewige Leben. Fastenpredigten. Graz, Moser (VII, 167). M 5.
Wachter, P., Die heilige Flamme vor dem Maialtar. 7 Predigten. St. Ottilien, Missionsverlag (58). M 0,60.
Albrecht, J., Die Notwendigkeit der Einführung in die Liturgie (BenedMonatschr 3/4, 119—29).
Schellauf, F. S., Handlicher Schlüssel zum *Psalterium christianum*. Graz, Moser (142 16°). M 3,20.
Thibaut, J. B., Ordre des Offices de la semaine sainte à Jérusalem du IVe au Xe s. P., Bonne Presse, 1926 (127).
Petit, L., Bibliographie des acolouthies grecques. Brüssel, Ed. des Bollandistes, 1926 (XL, 308).
Wellesz, E., Byzantinische Musik. Mit 7 Notenbeisp. u. 18 Bildern. Bresl., Hirt (96). M 3,50.
O'Leary, De L., The Difnar of the Coptic Church. Lo., Luzac, 1926 (119 4°). 15 *s*.
Morin, G., Un *Ordo scrutiniorum* de type inconnu jusqu'ici (RBénéd 1/2, 56—80).
Beneke, H. F., Ein Missale aus Nienstedten (Elbe) (Schriften SchleswigHolstKG 8, 1, 1926, 52—61).
Kurtscheid, B., De facultate erigendae viae crucis in iure novo (Anton 1926, 4, 449—64).
Jarre, C., De iure vigente circa ritus sinenses (Ebd. 2, 219-44).

Christliche Kunst.

Hasak, M., Einzelheiten des Kirchenbaues. [Handbuch der Architektur. Tl. 2. Bd. 4. Die roman. u. die got. Baukunst. H. 4]. 2. neubearb. Aufl. Mit 511 Abb. u. 7 Taf. Lpz., Gebhardt (VI, 388 4°). M 31.
O'Hagan, Th., The Genesis of Christian Art. Lo., Macmillan, 1926. 6 *s* 6 *d*.
Schmit, Th., Die Koimesis-Kirche von Nikaia. Berl., Gruyter (III, 56 mit Abb., 35 Taf. 4°). M 46.
Goyau, G., Chéramy, H., Das Antlitz des christl. Rom. Mit 350 Bildern u. 14 Taf. Kunstbl. 1. Lfg. Genf, Soc. d'éditions artist., 1926 (60 4°). M 6.
Lafenestre, G., L'art italien au XIIIe s. Assise. P., Alcan (113 16°). *Fr* 15.
Kautzsch, R., Romanische Kirchen im Elsaß. Frbg., Urban-Verlag (IX, 90 mit Abb., 188 Taf. 4°). M 60.
Seehaußen, R., Die Elisabethkirche zu Marburg. Marburg, Elwert (54). M 1,50.
Kreitmaier, J., Religiöse Kleinkunst (StimmZeit 57, 6, 453-69).
Jerphanion, G. de, Le calice d'Antioche. Rome, Inst. oriental, 1926 (175). $ 1,50.
Cecchelli, C., Il Tesoro del Laterano. Roma, Bestetti (492 4°).
Friedländer, M. J., Die Zeichnungen von Matthias Grünewald. Hrsg. Berl., Grote (11, 33 Taf. 4°). M 14.
Panofsky, E., Bemerkungen zu der Neuherausgabe der Haarlemer Michelangelo-Zeichnungen durch Fr. Knapp (Rep Kunstwiss 48, 1, 25—58).
Lippert, P., Ein Kind ist uns geboren. Mchn., Verlag „Ars sacra" J. Müller (30, 5 Taf.). M 0,80.

Soeben erschien:

Dorsch, Ämilian, S. J., s. Theologiae in universitate oenipontana professor

Institutiones theologiae fundamentalis Vol. III.

De inspiratione Scripturae

ed. altera retractata :: X u. 450 pag. gr. 8°. Preis RM. 8,—.

Früher sind erschienen:

Vol. I **De religione revelata cum prolegomenis**
in s. Theologiam :: XIV u. 797 pag. gr. 8°. RM. 10,—.

Vol. II **De ecclesia Christi**
XV u. 668 pag. gr. 8°. R.-M. 9,—.

Mit der soeben erschienenen Neuauflage des Vol. III liegt das bedeutende, umfassende Werk der „Theologia fundamentalis" wieder vollständig vor. Das Werk wird von fachkundiger Seite als eines der besten seiner Art gewürdigt.

Kortleitner, Franz Xav., O. Praem.

Commentationes biblicae

De religione populari Israelitarum
61 S. gr. 8°. RM. 1,—.

Eine tiefgründige Spezialstudie, wertvoll für jeden Bibelforscher, Exegeten und Kirchenhistoriker.

Gatterer, Michael, S. J.

Annus liturgicus 4. Aufl. XVI u. 420 S. RM. 6,—, geb. RM. 8,—.

Praxis celebrandi missam aliasque functiones eucharisticae. 4. Aufl. XV u. 400 S. RM. 5,—, geb. RM. 6,65.

Das liturgische Tun Grundsätze und Winke. 76 S. M. 1,—.

Wie betet man Brevier 7. Aufl. nach dem neuen Kodex umgearbeitet. 32 S. m. 4 Einl. RM. 0,40.

Katechetik 3. Aufl. VII u. 656 S. gr. 8°. RM. 13,50, geb. RM. 15,—.

Kinderseelsorge VIII u. 224 S. gr. 8°. RM. 3,40, geb. RM. 5,—.

Die ureigens für die Praxis bestimmten Bücher Mich. Gatterers dürfen in keiner Priesterbibliothek fehlen. Sämtliche Werke wurden auf Grund des Codex juris neu bearbeitet und stehen voll auf der Höhe.

Verlag Felizian Rauch, Innsbruck

Es erschien soeben **in völliger Neubearbeitung:**

Hoffmann, Kösters, Kreuser, Schulte-Hubbert

Lehrbuch der katholischen Religion

für höhere Schulen

bearbeitet nach den bischöflichen und ministeriellen Richtlinien

Lehrstoff für Untersekunda:

Das Gottesreich der katholischen Kirche

Ausgabe für Knabenanstalten
Ausgabe für Mädchenanstalten

Gebunden in Ganzleinen je 1,70 M.

Prüfungsexemplare bei beabsichtigter Einführung unberechnet

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster i. Westf.

Zum Kulturkampf in Mexiko!

Soeben erschien das

Rundschreiben unseres Heiligen Vaters Papst Pius XI.:

Ueber die bedrängte Lage der kathol. Kirche in Mexiko

(In quis afflectisque vom 18. November 1926)

Übersetzt und erläutert von **Prof. Dr. von Meures**

Preis **Mk. 1,—**

Das vorliegende Päpstliche Rundschreiben erfüllt den Wunsch weitester Kreise nach einer amtlichen Darstellung des Kulturkampfes in Mexiko. Der Heilige Vater selbst ergreift hier das Wort und gibt eine Schilderung des Kampfes gegen die Kirche und des heldenhaften Widerstandes des Klerus und des Volkes. Erst durch die Lesung des Päpstlichen Rundschreibens bekommt man einen rechten Begriff von der Grausamkeit und der grenzenlosen Willkür des Kampfes gegen die wehrlose Kirche.

Das Rundschreiben ist zugleich ein praktischer Unterricht über den Laizismus und über die Grenzen der Staatsgewalt.

Aus der bisherigen Kritik der Trierer Uebersetzungen der päpstlichen Rundschreiben:

„Die Trierer Ausgaben haben so große Vorzüge, daß sie sich bald das Feld erobert haben dürften".
(Domkapitular Lenhart, Mainz in „Die Bücherwelt".)

„Es ist eine Freude, diese Trierer Ausgaben in die Hand zu nehmen. Hier sind die kostbaren Perlen der Papstworte in vornehmster Fassung dem Leser dargeboten. Die Übersetzung ist gut, das Latein ist wirklich ins Deutsche umgedacht". („Kreuzfahrt, Organ der älteren Neudeutschen.")

„Rasch haben sich die Trierer Ausgaben bei uns eingebürgert. Die Art des Herausgebers, die Übersetzung und Ausdeutung glücklich vereint, die Ausstattung seitens des Verlages, edel-einfach und zugleich übersichtlich, vornehm und wohlfeil, haben dem ersten Bändchen „Die Einsetzung des Festes Christi Königstag" vollen Erfolg gebracht. **Mögen die folgenden Ausgaben weit hinausdringen in alle Schichten unseres Volkes,** damit allen das Hirtenwort unseres Heiligen Vaters kund werde, daß die Gläubigen mit den Priestern des Papstes Sorgen und Anliegen, d. h. der hl. Kirche Anliegen, kennen lernen und durch Gebet und Mitarbeit seine Gedanken und Wünsche und Pläne verwirklichen helfen." (Chrysologus-Paderborn.)

Früher sind erschienen:

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 200jähr. 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

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Verlag der Paulinus-Druckerei G.m.b.H. Trier

Soeben wurde ausgegeben:

Franziskanische Studien

zur Erinnerung an den Heimgang des hl. Franz von Assisi

am 3. Oktober 1226

herausgegeben von P. Dr. Ferdinand **Doelle** O. F. M.

gr. 8° VIII u. 416 S. mit Bildern und Kartenplänen. M. 10, gbd. in Originalband M. 12

Auf Veranlassung der zehn deutschen Ordensprovinzen ist diese Festschrift erschienen, nachdem der Generalpostulator in Rom den Provinzial P. Dr. Raymund Dreiling gebeten hatte, mit den deutschen Provinzialen wegen einer solchen Festschrift in Verbindung zu treten. Auf besonderen Wunsch ist der historische Charakter dieser Festschrift besonders stark betont worden; alle deutschen Provinzen sind zur Mitarbeit herangezogen worden. Aber auch die Benediktiner, Jesuiten und Redemptoristen, ferner weltliche Gelehrte des Priester- und Laienstandes haben Beiträge geliefert, so daß eine würdige Jubiläumsgabe vorliegt, welche das Interesse weitester Kreise erregen wird.

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Fonck, Leopold, S. J., Professor am Bibelinstitut in Rom

Die Parabeln des Herrn im Evangelium 4. Auflage. Anastatischer Neudruck. XXXIV u. 928 Seiten gr. 8°. Preis RM. 15,—, in 1/2 Franzband gebunden RM. 18,—.

Das neue Reich, Wien (1927, Nr. 26) schreibt: „Damit erscheint das ganz ausgezeichnete Werk wieder auf dem Büchermarkt, von Fachgenossen wie von Seelsorgern schon lange vermißt. Namentlich der Prediger wird immer wieder neue Anregungen und Belehrungen und reichsten Stoff in dieser exegetischen und homiletischen Erläuterung der Parabeln des Evangeliums finden. Kein Geringerer als der verstorbene Bischof von Keppler, der Meister der Homiletik, hat dem Buche ein sehr warmes Geleitwort verfaßt und die wissenschaftliche Gründlichkeit des Werkes ebenso wie seine praktische Bedeutung für den Prediger gerühmt."

Wissenschaftliches Arbeiten Beiträge zur Methodik des akademischen Studiums. 3. Auflage. Anastatischer Neudruck. XII u. 396 S. gr. 8°. Preis RM. 6,—, gebunden RM. 8,—.

„Wie lerne ich wissenschaftlich arbeiten? Die Antwort auf diese Frage, und zwar bis in alle nur irgendwie in Betracht kommenden Einzelheiten bietet in höchster Vollendung obiges Buch, welches das Resultat langjähriger praktischer Erfahrungen eines Gelehrten ersten Ranges und Leiters wissenschaftlicher Seminarien an den Universitäten Innsbruck und Rom ist . . . Darum ist vorliegendes Buch jedem Anfänger im wissenschaftlichen Arbeiten unentbehrlich und wird sicherlich auch dem erprobten Arbeiter auf wissenschaftlichem Gebiete manche für seine Arbeitsmethode ersprießlichen Winke geben."
(Universitätsprofessor Dr. Naegle, Prag.)

Donat, Josef, S. J., Professor an der Universität Innsbruck

Freiheit der Wissenschaft Ein Gang durch das moderne Geistesleben. 3. Aufl. Anastatischer Neudruck. XII u. 520 S. gr. 8°. Preis RM. 8,—, geb. RM. 10,—.

„. . . Weil sich dieses vortreffliche Buch vor Jahren im Kampfe der Geister um die sogenannte ‚Voraussetzungslosigkeit', im Kampfe zwischen Modernismus und Katholizismus als ein durchaus zuverlässiger, hieb- und stichfester Waffengenosse erwiesen hat" usw.
(Augsb. Postzeitung, Literar. Beilage 1926, Nr. 10.)

Verlag Felizian Rauch, Innsbruck

Neuheit!

Die Wiedereröffnung der Franziskanermission in China in der Neuzeit

von

P. Dr. theol. Otto Maas O. F. M.

Lektor der Missionswissenschaft an der theologischen Lehranstalt der Franziskaner in Paderborn

[„Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte", hrsg. von J. Schmidlin, Band 9]

XXXII u. 183 S. gr. 8°

8 M., gbd. 9,50 M.

Dieses Buch ist in Fachkreisen seit langer Zeit mit großer Spannung erwartet worden. Der Verfasser hat sich in der Zeit des Weltkrieges das reiche Handschriftenmaterial, das er in der Arbeit verwendet, in spanischen Archiven selbst gesucht. Und er hat es mit großem Geschick verarbeitet. So ist ein Werk entstanden, das über eine bis heute noch dunkle Missionsepoche der ostasiatischen Kulturwelt und die berühmteste Streitfrage der Missionsgeschichte, den sog. Akkommodations- oder Ritenstreit, neues Licht zu verbreiten imstande ist.

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhdlg., Münster i. W.

Diese Nummer enthält eine Beilage der **J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung** in **Leipzig.**

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Herrn Professor Dr. Schilling, Oesterberg 11.)

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. 6,— RM
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 5. **1927.** **26. Jahrgang.**

Die Vulgata der Vulgata-Kommission:
Quentin, Biblia Sacra juxta latinam versionem: Liber Genesis (Mohlberg).
Otto, West-östliche Mystik (Engert).
Causse, Les plus vieux chants de la Bible (Kaupel).
Allgeier, Das Buch des Predigers oder Koheleth (Zapletal).
Feldmann, Das Buch der Weisheit (Heinisch).
Duhm, Der Verkehr Gottes mit den Menschen im A. T. (Zapletal).
Lohmeyer, Die Offenbarung des Johannes (Rohr).
Baeumker, Contra Amaurianos (Espenberger).
Pastor, v., Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pius' II. 7. Aufl. (Schweitzer).
Katzinger, Menschliches Freiheitsbewußtsein (Schmidt).
Rade, Glaubenslehre. 2. Buch „Christus" (Lange).
Cathrein, De bonitate et malitia actuum humanorum (Prümmer).
Rothe, Auf dem Heimwege. 2. Aufl. (ten Hompel).
Panfoeder, Das Opfer (ten Hompel).
Kleinere Mitteilungen.
Erklärung von Leo Post und Erwiderung von J. Bilz.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Die Vulgata der Vulgata-Kommission.[1])

Wenn in der biblischen Textkritik das zwanzigste Jahrhundert das Jahrhundert der Vulgata genannt zu werden verdient, verdankt es das den Leistungen des vorigen Jahrhunderts. Diese gaben den Anstoß. Zuerst haben die Arbeiten für die Septuaginta (P. A. de Lagarde: 1868; H. Barclay Swete: 1887/1895) und für die Bücher des griechischen Neuen Testamentes (C. Lachmann: 1842. 1850; Fr. C. Tischendorff: 1840, 1842, 1849, 1869, 1872 mit den *Prolegomena* von Gregory: 1884, 1890, 1894; S. Prideaux Tregelles: 1857/1872; Scrivener: 1881; Westcott u. Hort: 1881; B. Weiß: 1893, 1900, 1902; E. Nestle: 1898, 1901) die rührigste Forscherarbeit in Gang gebracht. Eine schöne Frucht dieser Forschungen und Texte ist die Ausgabe (1902) der Schriften des Neuen Testamentes von H. von Soden, eine textkritische Filigranarbeit feinster Sorte. Ihr ist katholischerseits eine Ausgabe für den Handgebrauch (1920) gefolgt, die Vogels besorgte. Das letzte Textbuch des griechischen Neuen Testamentes in dieser Reihe. Die Kritik der griechischen Bibeltexte und ihrer Ausgaben riefen die wissenschaftliche Forscherarbeit auf dem Gebiete der altlateinischen Hss und der Vulgata-Überlieferung wach. Hier war katholischerseits nennenswerte Vorarbeit geschehen: Eine solide Grundlage für den *Vetus latinus* zum Alten und Neuen Testament schuf der Mauriner P. Sabatier (1739. 1749. 1751). In unermüdlichem Fleiße hatte er die altlateinischen Bibelstellen aus den Schriften der Väter gesammelt. Noch heute lebt man von seiner Arbeit. Hinter Sabatier blieb die Ausgabe (1740) des *Psalterium duplex* von Jos. Bianchini zurück. Sabatier ergänzt das *Evangelium quadruplex* desselben Herausgebers (1749), das heute seinen Wert noch nicht verloren hat. Die Namen L. Ungarelli († 1845) und seines Schülers C. Vercellone († 1869), beide aus dem Barnabitenorden, markieren für die Vulgataforschung einen bedeutenden Zeitpunkt im letzten Jahrhundert. Vorzüglich letzterer hat nicht nur um den *Vetus latinus*, sondern vor allem um den Vulgatatext, dessen offizieller Herausgeber er (1861) wurde, hohes Verdienst. Es folgten ihm Männer besten Könnens in Deutschland und Frankreich: E. Ranke, der sich um den Würzburger Itala-Palimpsest (1871) und die Stuttgarter Fragmente (1888) bemüht hat, L. Ziegler höchst verdient um vorhieronymianische Pentateuchbruchstücke (1883), L. Delisle und U. Robert, die für den Lyoner Pentateuch (1881) ein bleibendes Muster sorgfältiger Hssanalyse lieferten. Grundlegend für die Geschichte der Vulgata und ihres Textes wurde vor allem der Sekretär der protestantischen Fakultät zu Paris S. Berger mit seiner *Histoire de la Vulgate durant les premiers siècles du Moyen Age* (Paris, 1893). Mehr als 270 Hss sind von ihm mit liebender Sorgfalt beschrieben und eingeordnet worden. Erst durch S. Berger lernten wir den Text der Vulgata vom 7. bis 9. Jahrhundert kennen, wie er in Spanien, England, Frankreich, in der Schweiz und in Norditalien umlief. Berger wies der Textforschung des zwanzigsten Jahrhunderts die Wege.

Es war, sagt eine gute mündliche Überlieferung, der Benediktiner Ambrogio Amelli von Monte Cassino, der den Plan einer Textrevision der Vulgata zuerst erwog, und dann in einer Denkschrift dem hochsel. Papste Pius X vortrug. Am 30. April 1907 geschah der erste offizielle Schritt zur Verwirklichung dieses Gedankens. Pius X frug den damaligen Abt-Primas des Ordens D. Hildebrand de Hemptinne, ob der Orden des h. Benedikt sich bereit sähe, die langwierige Arbeit der Vulgata-Revision zu übernehmen. Die gleichzeitig in Rom versammelten Häupter der verschiedenen Kongregationen nahmen den ehrenden Antrag an und bestimmten die Ordensmitglieder, die für die Arbeit in Frage kommen könnten. So entstand die Kommission zur Revision der Vulgata. Abt A. Gasquet, damals Präses der englischen Benediktiner-Kongregation, heute Kardinal, Bibliothekar und Archivar der hl. römischen Kirche, übernahm den Vorsitz. Systematisch und geduldig ging man an die Arbeit. An 700 Vulgatahss wurden festgestellt und etwa ihrer 40 Seite für Seite photographiert. So kam ein Archiv von über 100 Bänden im Palazzo S. Callisto in Trastevere zustande, das wohl einzig in seiner Art sein dürfte. Es erschienen Einzelstudien und kleinere Textausgaben in einer eigenen

[1]) **Biblia Sacra iuxta latinam vulgatam versionem ad codicum fidem** iussu Pii PP. XI cura et studio monachorum sancti Benedicti commissionis pontificiae a Pio PP. X institutae sodalium praeside Aidano Gasquet S. R. E. Cardinale edita. — Librum Genesis ex interpretatione sancti Hieronymi cum prologis variisque capitulorum seriebus adiectis prolegomenis recensuit D. Henricus **Quentin**, Monachus Solesmensis. Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, MDCCCCXXVI (XLVIII, 1—427 S.).

Serie: *Collectanea Biblica* (I [1912] *Liber psalmorum iuxta antiquissimam latinam versionem*, curante D. A. Amelli. — II [1913] *Codex Rhedigeramus*, curante H. Vogels. — III [1914] *Codex Vercellensis*, curante Aid. Card. Gasquet. — IV [1913] *Le texte du Psautier latin en Afrique* par P. Capelle. — V [1921] *Les fragments de Freising*, édités par D. de Bruyne).

Der letzte Band (VI) der *Collectanea: Mémoire sur l'établissement du texte de la Vulgate* par D. H. Quentin (Rome, Paris 1922) gestattet einen Einblick in die fast achtzehnjährige Kleinarbeit der Kommission. Er war die nächste Vorbereitung auf den soeben erschienenen ersten Textband. Hier auch sah man bald die große Schwierigkeit, die in der Neuzeit mit der wissenschaftlichen Textausgabe der Bibel verbunden ist. Zwischen der Septuaginta und ihren ältesten Hss liegen fast 6 Jahrhunderte (2. Jahrh. v. Chr. bis 4. Jahrh. n. Chr.). Jeder weiß, wie vielfach die Einflüsse der Übersetzer waren, eines Aquila, Symmachus, Theodotion und der Revisionen des Origenes, Hesychius und Luzian. So groß sind die Schwierigkeiten bei der Herstellung des Vulgatatextes nicht, oder nicht derart. Stammt der Vulgatatext aus der letzten Hälfte des 4. Jahrhunderts oder spätestens aus der ersten Hälfte des fünften, so setzt doch schon auch im sechsten Jahrhundert die hsliche Überlieferung, z. B. mit dem Turonensis (Paris N. Acq. lat. 2334) ein, und wird für den Oktateuch ganz vortrefflich durch den Amiatinus (Florenz, Laur.) aus dem siebenten bis achten Jahrhundert, aber auch schon eigenartig durch den Ottobonianus (Rom, Vat. Ottob. lat. 66) ebenfalls aus dem siebenten bis achten Jahrhundert weiter- und wie in mehreren Armen auseinandergeleitet.

Es handelte sich also zunächst darum, den Wert der ältesten Hss genau zu bestimmen. Der Amiatinus ist schon seit dem 16. Jahrh. bekannt. Ebenso der Ottobonianus. Nicht so der Turonensis Gatiani. Weit schwieriger war die Frage, das Verhältnis dieser drei Hss zueinander festzustellen, und sich aus der großen Zahl der Hss und der Unzahl von Varianten über die Formen des Vulgatatextes klar zu werden, der in Afrika, Spanien, Frankreich und England in Umlauf war. Diese Hss mußten sodann in Gruppen oder Familien geordnet werden. Eine Riesenarbeit! H. Quentin hat sie unternommen. Er berichtet darüber in seinem *Mémoire*.

Man versteht vom hslichen Bestande des Vulgatatextes aus, wie H. Q. quasi gezwungen ein Mittel, eine Methode, ersinnen mußte, um einigermaßen den Stoff zu meistern. Er wählte (*Mémoire*, 10) acht Kapitel aus verschiedenen Teilen des Oktateuch aus und kollationierte sie sorgfältig mit allen ihm zugänglichen Hss. Das brachte ihn zur Überzeugung, daß es nur drei namhaft auseinandergehende Formen der Vulgata-Hss gäbe: 1) die spanische Gruppe mit den Hss Cava (C), Madrid (A^H), (X), ($\Sigma^T\Sigma^O\Sigma^M$), Monte Cassino ($\Pi^C\Pi^D$), Burgos (B) und als Führer Paris (G). 2) Die gallisch-englische Gruppe mit den Hss Tours 10 (*T*), Amiens (*M*) und die Alkuingruppe: Paris, Zürich, London, Rom (Φ^{RAZGVP}) und als Führer Florenz (*A*), den Amiatinus. 3) Die italienischen und Theodulphischen Hss: London, Le Puy, Paris (Θ^{HAMG}), Paris (*P*), Rom und Mailand (Ψ^{BDFM}) und Paris (Ω^{SJM}) mit Rom (*O*) als Führer. Was L. Delisle und S. Berger für die alkuinischen und Theodulphischen Hss gearbeitet haben, übernahm H. Q., wie seine Sigel bezeugen. Wir sind H. Q. dankbar für die weittragende Erkenntnis, daß die Hss von Monte Cassino gute Mischlinge aus spanischen und altlateinischen Varianten sind. Ferner hat H. Q. überzeugend bewiesen, daß die italienischen (Ψ) Codizes und eine Anzahl schöner Hss aus Frankreich, trotz ihres Alters und ihres besonderen Wertes für die Paläographie, keine besonderen Textformen bilden. Dasselbe gilt für die Pariser (Ω) Hss.

Diesem dritten Teile seines *Mémoire* (S. 209—456) *Étude et classement des principaux manuscrits de la Vulgate contenant le texte de l'Octateuque*, hatte er einen zweiten (S. 75—208) vorausgeschickt: *Aperçu sur les progrès de la critique du texte*, eine mächtige Synthese der Geschichte des gedruckten Vulgatatextes im 15. und 16. Jahrhundert. Über 150 verschiedene Druckausgaben werden analysiert, die zugrunde gelegten Methoden werden bloßgelegt, die Bedeutung der einzelnen wird definiert. H. Q. beweist, daß für seine eigene Textausgabe von allen nur neun Drucke Berücksichtigung verdienen: die Mainzer Editio princeps von 1452 (a), die Kölner Gobelinus-Ausgabe von 1530 (g), die beiden Pariser Stephanus-Ausgaben von 1532 (r) und 1540 (e), die Ausgabe der Löwener Theologen (Antwerpen 1583) (l), die beiden Caraffa-Kollationen (Vat. lat. 12959—12960), die Editio Sixti V von 1590 (s) und Clementis VIII von 1592 (c). Leider wurden die Arbeiten von Ungarelli-Vercelloni nicht berücksichtigt.

Trotz der Methode, die H. Q. bei diesen Textarbeiten präkonisiert (S. 218/230): *Description de la méthode* — (die vielleicht zu wenig das in der Bildung der Texte so wichtige Geschichtliche und Psychologische berücksichtigt, dagegen zu sehr ins Mathematische, Schematische, Mechanische verfällt oder zu fallen Gefahr läuft) — wird man seiner im *Mémoire* niedergelegten Einleitung zum Oktateuch vollauf gerecht werden, wenn man sie als ein Werk ersten Ranges für die Behandlung der Vulgata, ihrer Geschichte und ihrer Hss bezeichnet. Übrigens hat sich die Kritik reichlich und nicht immer galant mit der ‚neuen Methode' auseinandergesetzt. Als Gegenwehr ist eine neue Darstellung erwachsen (*Essais de critique textuelle*, Paris, 1926), in der H. Q. noch praktischer in das Verfahren einführt und aus anderen Gebieten die Gültigkeit seiner Grundsätze zu erhärten versucht. Besser wäre vielleicht gewesen, H. Q. hätte seine Methode nicht so stark als Mittel für das Auffinden des Textes, als vielmehr als Gegenprobe für einen vermittelst der alten Methode des gesunden Menschenverstandes gefundenen Text hingestellt. Vielleicht würden dann viele mit weniger Voreingenommenheit seine Ausgabe aufgenommen haben, manche hätten sich am Ende vollständig von ihrer Gültigkeit überzeugen lassen. *Ex fructibus cognoscetis* . . . gilt auch hier. Mag die textkritische Methode wie immer fraglich und diskutierbar sein, sie hat dem neuen uns vorliegenden Text keinen großen Schaden gebracht. Straffer angezogen und konsequenter befolgt, hätte sie ihn (den Text und den Herausgeber) hie und da vor manchem Fehler bewahrt. Aber auch die Untreue gegen die aufgestellten methodischen Grundsätze ist, ebenfalls hie und da, dem Text nützlich geworden.

Die uns vorliegende Textausgabe *Biblia sacra iuxta Latinam vulgatam versionem I Genesis*, ist die erste Gabe der nun 19 Jahre arbeitenden Vulgata-Kommission. Es wird auffallen, daß nicht die Kommission, sondern daß H. Quentin die Verantwortung für den Genesisband übernommen hat. Das zu bemerken, scheint wichtig. Es kommt auch in der Titelaufschrift zum Ausdruck.

Der Inhalt des Bandes ist folgender: In den *Prolegomena* (S. X—XLVIII) wird kurz die Vorgeschichte und Geschichte der Vulgata-Kommission gezeichnet. Q. hält es für angebracht, seine Methode nochmals zu betonen (S. XII): *a normis quas veras esse mihi persuasi, . . . minime deflectendum putavi.* Als Ziel der Ausgabe stellt er heraus (S. XII): *Archetypum . . . codicum nostrorum restituere curavi, eumque tam religiose expressi, ut nullum adsit in textu verbum quod Marte meo contra leges elegerim. Ea tantummodo loca quae in archetypo certo certius mendose fuisse compertum est corrigendum duxi, sed ubique, adpositis signis, de mutatis verbis, te, lector, monitum volui.* Es folgen (S. XII—XXXVIII) kurze Beschreibungen der dem Texte zugrunde gelegten 34 Hss, leider ohne in bibliographischen Beigaben der Arbeit Früherer an den einzelnen Hss zu gedenken. Gedacht ist bei jeder Hs derjenigen, die in entsagungsvoller Kollationsarbeit die einzelnen Hss unter den Händen hatten: vier Benediktiner der englischen Kongregation, zwei aus der von Subiaco, vier aus der kassinesischen, acht aus der Kongregation von Solesmes, ein Benediktinerinnenkonvent zu Paris und die Frauenabtei Maredret in Belgien, ein italienischer Oratorianer und ein protestantischer Laie aus der Schweiz.

Der erste Teil der Ausgabe enthält: *Totius divinae bibliothecae Prologi.* Also: I. *Epistola LIII sancti Hieronymi ad*

Paulinum Presbyterum (S. 3—37). II. *Excerpta ex libro VI Etymologorum S. Isidori Hispalensis episcopi de libris Ecclesiasticis* (S. 38—44). III. *Albini Flacci Alcuini S. Martini Turonensis Abbatis prologus duplex* (S. 44—51). IV. *Theodulphi Aurelianensis episcopi Prologus* (S. 52—60). Besondere Erwähnung verdient die vortreffliche Ausgabe der *Epistola s. Hieronymi ad Paulinum.* Mit benediktinischer Gründlichkeit und französischer Klarheit werden die verschiedenen Formen der Varianten für beide Textrezensionen getrennt gebucht. In gleicher Weise und Güte sind die rhythmischen Prologe Alkuins und Theodulfs behandelt.

Der zweite Teil des Textes beginnt (S. 61—69) mit einem auf gründlich gesichtetem, vollständigem textkritischem Apparat stehenden *S. Hieronymi Presb. Praefatio in Pentateuchum.* Folgen: (S. 75—102) *Capitula ex textu vulgato desumpta;* (S. 102—133) *Capitula ex textu vulgato desumpta,* alle in gleich sorgfältiger textkritischer Bearbeitung.

Schließlich kommt (S. 141—389) der neue Text der Genesis mit dreifachem textkritischem Apparat. Voran (S. 137—139) der *Elenchus codicum et editionum.* Es wäre vielleicht zu wünschen, daß die Hss nicht in der doch immer mehr oder weniger hypothetischen Weise nach Textfamilien aufgeführt wurden, sondern in chronologischer bzw. alphabetischer Reihenfolge. Eine Erleichterung für den Forscher ist die von H. Q. eingeführte neue Weise der Sigel. Es werden die spanischen Hss mit Λ, die Cassinesischen mit Π, die Hss von Madrid mit Σ, die Alkuinischen mit Φ, die theodulfischen mit Θ, die norditalienischen mit Ψ und die der Correktorien von Paris mit Ω bezeichnet. — Der Text der Genesis, der uns dargeboten wird, ist ein durchaus neuer und man kann sagen guter Text, der ideale Archetyp aller vorhandenen Hss. Er steht in ‚*cola*' und ‚*commata*' abgeteilt vor uns, so wie er in den besten Hss und namentlich im ‚Amiatinus' überliefert ist. Das ist ein großer Vorzug des Textes, daß er abgesehen von gelegentlicher Punktsetzung ohne neue Satzzeichen erscheint. Die Bibelexegeten werden dafür dankbar sein. Die in den Hss auftretenden großen, mittleren und kleinen Zeilenabteilungen werden in einem besonderen Apparat als Belege gesammelt. Daß dabei für die großen Abschnitte dasselbe Zeichen gebraucht wird, wie für die Zitationen aus den Correktorien und Randnoten, hätte vermieden werden können und sollen.

Außer diesem dritten textkritischen Apparat stehen noch zwei andere unter dem Text. In dem ersten kommt die textkritische Methode H. Q. zum Vorschein: wenn zwei von den drei ältesten Codizes GAO gegen einen dritten zusammenstimmen, wird die Lesung der beiden gleichlautenden berücksichtigt. Nur da, wo die drei Haupthss Lücken aufweisen, werden andere Hss angeführt: der Cavensis, Legionensis, Matritensis, der Maurdramnus und Martinianus.

Vor allem an diesem Apparat wird die Kritik und nicht ohne Berechtigung einsetzen. Hier zeigt sich, wie an vielen Beispielen abzulesen ist, daß eine zu mathematische Methode den Textkritiker auf falsche Wege leiten kann. Wir haben aufs Geratewohl das 1., 2., 10., 14. und 16. Kapitel einer kleinen Nachprüfung unterzogen. Es sei gestattet, über das Ergebnis kurz zu berichten:

Schon gleich in der allerersten Stelle: Gen. I, 2: ‚tenebrae super faciem' sagt der Apparat: ‚tenebrae super $C\Lambda^{L}TMO$; tenebrae erant super $G^{C}A$'. Stehen hier denn nicht im Grunde genommen die Lesungen zwei gegen eins: $G^{C}A > O[(TM)(\Lambda C)]$ (von mir in Klammern gesetzt). (TM) gehört ja zur Familie des A, muß also doch strenggenommen fallen, gleich wie (ΛC) ihrerseits, wie H. Q. annimmt, zur Gruppe G. gehören und damit bedeutungslos sind. Somit stünden sich zuletzt zwei und eins gegenüber $G^{C}A > O$ = das auch sprachlich richtigere ‚tenebrae erant super' > ‚tenebrae super'. Wie richtig diese Auswahl gewesen wäre, zeigt der zweite Apparat: ‚Tenebrae erant' haben die weitaus größte Mehzahl der Hss und alle von H. Q. beigezogenen Drucke; und die Väter: $G^{C}\Lambda^{H}X\Pi\Sigma^{O}BA\Phi^{V*}\Theta^{AM*}\Psi^{BDF2}\Omega^{SM}$ a g r e l v s c *cum Tert. de bapt. 3; Hilar. in ps. 123; Aug. de Gen. ad litt. 1, 13; Hier. in Abac. 2, 3; Evagr. alt. 2; Vict. Vit. pers. 2, 77.* Hier ist sicher eine hieronymianische Lesung und schon gleich die erste, die diskutierbar war, gefallen.

Gen. 1, 21: ‚omnem animam viventem atque mutabilem'. Dazu im ersten Apparat: ‚mutabilem $G^{C}C^{*}\Lambda^{L*}A$; mobilem O^{*}; motabilem $C^{2}\Lambda^{L2}O^{2}$'. Die von H. Q. bevorzugte Lesung ‚mutabilem' ist in einigen bedeutenden Hss wirklich bezeugt gegen ‚motabilem', das in ebenso wichtigen aber außerdem noch in einer weit größeren Anzahl von textkritisch wichtigen Hss vorhanden ist: $G^{C}C^{*}\Lambda^{L*}X\Pi^{CD2}\Sigma^{M}A$ (mutabilem) > $C^{2}\Lambda^{L2H}\Pi^{D*}\Sigma^{O}BTM\Phi O^{2}\Theta^{AM}\bar{P}\Psi\Omega$ alle Druckausgaben: a g r e l v s c (motabilem). Dazu noch das dieser Lesung sinngemäße ‚mobilem' O^{*}. In Wirklichkeit $G^{C}A > O$ und alle andern. Befragt man für diesen Fall den vom h. Hieronymus übersetzten hebräischen Urtext, so kommt man zu der Überzeugung, daß nur ‚motabilem' die authenthische hieronymianische Lesung sein kann, nicht ‚mutabilem'. Denkt man an die im Mittellatein so geläufigen Umlaute der Vokale, so möchte man für diesen Fall, in dem ‚o' zu ‚u' umschlug, überhaupt nur auf eine sprachliche und keine textkritische Variante abstellen.

Gleich in der Fortsetzung des Verses (Gen. I, 21) bringt H. Q. eine mit † † gekennzeichnete Textkorrektur, um anzuzeigen, daß hier der Archetypus fehlerhaft sei und eine durch Konjektur und aus neueren Hss übernommene Lesung eingesetzt wurde. Die Stelle lautet: „quam † produxerunt † aquae in species suas", mit dem ersten Apparat: „produxerunt *ex sententiae sensu, contra* produxerant" $G^{C}\Lambda AO$. Hier dürfte ein Mißverständnis die gemeinsame Zeugschaft der besten Hss (GAO) umgestoßen haben. ‚Producere' ist an dieser Stelle tatsächlich nicht im Sinne von ‚hervorbringen' gebraucht, wie im folgenden Vers 24, sondern im Sinne von ‚adducere', wie das Hebräische beweist, das hier eine richtige Plusquamperfektform stehen hat. In diesem Falle hätte H. Q., wäre er seinen *‚leges'* gefolgt, das einzig Richtige getroffen: ‚produxerant' statt ‚produxerunt'.

Gen. II, 18: ‚faciamus ei † adiutorem † similem sui'. Der Apparat dazu lautet: ‚adiutorem' = $G^{C}C\Sigma\Psi^{F*}$; ‚adiutorium' = $\Lambda X\Pi BATM\Phi O\Theta^{AM}P\Psi^{BDF2M}\Omega$, a g r e l v s c *cum antiq. vers.* | Similem = $G^{C}C\Lambda^{L}X\Pi^{C*D*}\Sigma^{TO}BAT^{*}M^{*}\Phi A^{*}Z^{*}GVP^{*}\Psi^{BD*F*}$; Simile $\Lambda^{H}\Pi^{C2D2}\Sigma^{MT2M2}\Phi^{RA2Z2P}O\Theta^{AMP2}\Psi^{D2F2M}\Omega$, a g r e l v s c. Diese von H. Q. eingeführte Textkorrektur ist gar nicht zu verstehen, wenn man bedenkt, daß die Lesung ‚adiutorem similem' eigentlich nur durch zwei zu je einer Gruppe gehörigen Hss ($G^{C}C\Sigma$) Ψ überliefert ist, während ‚adiutorium simile' durch alle anderen Codizes, um nur A und O zu erwähnen, belegt ist.

Gen. X, 10: ist die Lesung ‚Archad' im Text mit folgendem ersten Apparat geboten: „arcadh G; archadh O; archad TM; achad A". Dazu im zweiten Apparat: ‚archat $\Sigma\Phi^{2}$; arcad $B\Phi^{P}$; arcadh G; arcadh O: archath a; arcath $C^{2}\Phi^{V}$, achad A g r e l v s c; acath C^{*}; achath Π; archal Ψ^{BD}; akath X, Archad ist eine charakteristische Lesart der altlateinischen Version und der Septuaginta. Die Hss gehen für sie auseinander. Die richtige Lesung hat wirklich nur der Amiatinus = achad, dem alle gedruckten Vulgataausgaben folgen. Hier kommt eine alte, von Wordsworth aufgestellte Regel zur Geltung. Man darf in einer Vulgataausgabe nie eine Lesung befolgen, die sicher eine altlateinische Variante ist. Damit ist an einen empfindlichen Mangel in der neuen Textausgabe gerührt: die textkritische Behandlung der Eigennamen. H. Q. schreibt darüber (S. XLIV) ‚*Vocabula vero hominum, vel urbium, aut nationum quae in codicibus saepissime variant, non ad formam quae in unoquoque loco a testium divisione erui posset, sed ad eam quae, universis locis inter se collatis, probabiliter veraciorque apparet, reduximus.*' Warum, so darf man fragen, sollen die Eigennamen nicht mit den übrigen Lesarten gleich behandelt werden, so wie es zum Glück im zweiten Apparat des 14. Kapitels geschehen ist. Auch hier (Gen. 14, 2) verzichtet H. Q. für ‚Balae' wieder auf seinen Kanon 2 > 1. Für ‚bale', das außer durch G und O auch durch $\Lambda X\Pi\ \Sigma^{TM}\ B\Theta^{AM}P\Psi^{BDM}\Omega$ a g bezeugt ist, nimmt H. Q. ‚Balae', die Lesung von A, die nur durch $C\Sigma^{O}TM\Phi\ \Psi^{F}$, r e l v s c belegt werden kann. — Eine Einsicht in die Photographien des Amiatinus im Palazzo S. Callisto hat für dieses Kapitel und seine Eigennamen überdies noch einige Versehen notieren lassen: XIV, 1 liest A: ‚godorlahomor' wie Vers 5, nicht ‚chodorlahomar', wie die Hss $GC\Pi^{CT}\Phi O\Theta^{AM}$ unter den A eingetragen wurde. XIV, 7 liest A: ‚asasonthamor' eine Lesart, die im Apparat fehlt. XIV, 9 liest A: ‚thadal' nicht ‚thadar' wie der Apparat angibt. Es ist schade, daß H. Q. nicht dem Beispiele Wordsworths gefolgt ist, der alle Eigennamen ebenso sorgfältig und gründlich behandelt, wie alle anderen Textformen. Es wäre weit besser, philologisch fehlerhafte, aber gut bezeugte Lesarten in den Text aufzunehmen, als nach einem allgemeinen Kanon sprachliche Änderungen vorzunehmen, die mehr oder weniger willkürlich sind.

Gen. XVI, 11: „ac deinceps ecce concepisti et paries" ist leider gegen das Zeugnis aller Hss und Drucke ein ‚ait' oder ‚inquit' ausgefallen: ‚ecce † ait' $G^{1}C\Lambda^{H}X\Pi\Sigma TM\Phi O\Theta^{AM}P\Phi\Omega$, a g r e l s c; † ayt $\Lambda^{L}B$; † inquit A w.

* *

Der zweite Apparat soll die Geschichte des Textes erkennen lassen. Es wäre, um nicht auch hier sich in Einzelheiten aufhalten zu müssen, nur allgemein bemerkt, wünschenswert, die textgeschichtlich wertvollen Lesarten würden von den philologischen Quisquilien geschieden, und wie von Soden es in seiner Ausgabe vorbildlich gemacht hat, in einem eigenen Abschnitt untergebracht. Der mittellateinischen Philologie und der Geschichte der romanischen Sprachen würde damit eine große Erleichterung geschaffen worden sein. Außerdem sollte überall das Positive der Lesungen (nicht nur das Negative) gebucht werden. Das ist, wie schon erwähnt, musterhaft sorgfältig für die Formen der Eigennamen im Apparat zum 14. Kapitel geschehen.

Den Band beschließt (S. 391–427) eine von P. Vedastus Godu O. S. B. von Farnborough gezeichnete mühevolle aber nicht ganz gelungene Übersicht der Sprachformen (aber nur der ‚Orthographica') für Philologen und Historiker. Ein Blick in Roberts *Examen orthographique et grammatical* zu seinem Lyoner Pentateuch, oder in die *Monumenta Germaniae historica*, oder in Wordsworth, oder in von Soden hätte hier vorbildlich sein sollen, wenn P. Lehmann, Einleitung in die lateinische Philologie des Mittelalters (München, 1911) nicht zur Hand war.

Es erübrigt ein Wort über ‚Incipit' und ‚Explicit' (Titel und Schluß) des vorliegenden Bandes. Man möchte nach dem Vorbilde von Wordsworth und White die Titel der Bücher in der Form angegeben sehen, in der sie in den gedruckten Ausgaben geläufig sind. H. Q. stellt die verschiedenen Incipit-Titel der hslichen Überlieferung in den zweiten Apparat, während es konsequenter wäre, sie vor das Kapitel zu setzen. An den Kopf seines Textes stellt er als Überschrift: ‚Bresith id est Genesis', eine Form, die mit keiner Lesung einer einzigen Hs belegt werden kann, statt: ‚Incipit liber Bresith id est Genesis'. Ähnliches wäre vom ‚Explicit' zu sagen. H. Q. läßt seinen Text ohne das hslich überlieferte ‚Explicit', das er in all seinen Formen hier (S. 389) unter den zweiten Apparat stellt.

Weit wichtiger sind einige andere Beobachtungen, die sich beim Studium des Textes aufdrängen und die zu erwähnen hier gestattet sei. Es würde sich die Mühe lohnen, festzustellen, in welchem Prozentsatz der neue Text die Amiatinuslesung aufgenommen hat oder hätte aufnehmen sollen. Man kann sich bei Lesung des Apparates des Eindruckes nicht erwehren, daß A allen anderen Hss gegenüber in den meisten Fällen den Vorzug hat. Das legt den Wunsch nahe, es möchte der Forschung in irgendeiner Weise der ganze authentische Amiatinustext zugänglich gemacht werden, entweder in einer Handausgabe oder unter dem hergestellten neuen Text, wie das wieder vorbildlich Wordsworth mit dem seinem Text am nächsten stehenden ‚Codex Brixianus' getan hat.

Es wäre dringend zu wünschen, daß wenigstens bei den abweichenden Lesungen des Ottobonianus, Legionensis und Toletanus die Lesungen der alten lateinischen Version angegeben würden. Vom Ottobonianus schreibt H. Q. selbst (S. XXXII): *‚lectiones aliquando sibi omnino proprias exhibet saepissimeque antiquae versioni adhaeret, contra textum vulgatum; immo, in nonnullis locis versionem antiquam integre recipit.'* Der Legionensis und Toletanus haben ihrerseits Lesarten aus der alten lateinischen Version am Rande, die dem von Ranke besorgten Wirceburgensis und dem von Robert bearbeiteten Lyoner Pentateuch nahestehen (vgl. S. XVI und XIX). — Der eigenartige Sondercharakter des Ottobonianus verlangt, soll die Weiterarbeit an lateinischen Bibeltexten wirklich gedeihlich gefördert werden, eine gründliche und gewissenhafte paläographische, philologische und bibelgeschichtliche Behandlung. Gerade aus der individuellen Sondergestalt des Ottobonianus erhebt sich ein ernstes Bedenken gegen H. Q.s textkritische Methode. Der Ottobonianus hat im Trio des Amiatinus und Gatian einen von diesen beiden verschiedenen Wertcharakter.

Damit ist der Fortführung der *Collectanea Biblica* das Wort gesprochen. Die paläographische, philologische und textgeschichtliche Kleinarbeit einzelner bedeutender Hss sollte darin von neuem aufgenommen und weitergeführt werden. Nicht nur die Bibelforschung, vor allem auch die junge Wissenschaft der Paläographie, die Überlieferungsgeschichte namentlich auch der wertvolleren liturgischen Texte würden daraus großen Gewinn ziehen. Männer, wie der nun im Dienste der Kirche und der kirchlichen Wissenschaft grau und gebrechlich gewordene Kardinal Gasquet und der hochbetagte, aber immer noch rüstige Ambrogio Amelli haben hier den richtigen Weg betreten. ‚On revient toujours aux premiers amours'.

Trotz alledem bedeutet dieser erste Band der Genesis von Dom H. Quentin einen Markstein auf dem Wege zu einem definitiven kritischen Vulgatatext. Für die Geschichte der Vulgata-Kommission schließt damit unter günstigen Augurien die erste Periode ihrer Tätigkeit ab. Besonders hohe Anforderungen waren bei der Drucklegung des Bandes an die Vatikanische Druckerei gestellt. Es verdient mit Nachdruck hervorgehoben zu werden, daß die Textausgabe von H. Q. eine typographische Glanzleistung ist, die schwerlich übertroffen werden kann.

Es mag für den im stillen und entsagungsreichen Dienste der Bücher und Handschriften zum Papste herangereiften Pius XI ein Tag intimster Freude gewesen sein, als der Benediktiner-Kardinal Gasquet, der Bibliothekar und Archivar der h. Kirche, als Präsident der Vulgata-Kommission am 26. Juni vorigen Jahres den ersten Band des neuen Vulgatatextes darbrachte. „Pio PP. XI Pontifici Maximo quam divinorum librorum vulgatam latinam editionem patres concilii Tridentini ad fidem vetustissimorum exemplarium emendatissime fore decrevere eamque Pontifices Romani in aedibus S. Calisti perficiendam curarunt S. Benedicti alumni ad tantum opus creati praeside Emo Cardinali Aidano Gasquet O. S. B. Deo optimo maximo Gratias referentes, devoti grati sanctitati suae librum Geneseos d. d. d." lautet die Widmung an den Hl. Vater.

Eine aus dem Anlaß geschlagene Denkmünze hält den feierlichen Augenblick fest: der zu den höchsten Ehren der Erde erhobene bescheidene Bibliothekar von Mailand, Pius XI, nimmt das ihm vom Bibliothekar der h. Kirche Kardinal Gasquet überreichte Buch der Bücher entgegen. Rechts, vom Beschauer aus gesehen, steht in staunender Ehrfurcht Ambrogio Amelli. Links und rechts je drei französische Benediktiner, unter ihnen Dom Henri Quentin aus Solesmes, der Herausgeber des ersten Bandes der Vulgata.

Maria Laach. C. Mohlberg O. S. B.

Otto, Rudolf, D. Dr., Prof. an der Univ. Marburg, **West-Östliche Mystik.** Vergleich und Unterscheidung zur Wesensdeutung. [Bücherei der Christlichen Welt]. Gotha, Leopold Klotz, 1926 (XIV, 398 S. 8°). M. 9; gbd. M. 12.

Otto gibt im Vorwort das Ergebnis seiner Forschungen an: Es offenbare sich in den Regungen und Übereinstimmungen der Mystik von den Urzeiten alter indischer

mystischer Spekulation angefangen bis hin zu der modernen Spekulation Fichtes zunächst eine seltsame Übereinstimmung in den Urmotiven seelischen Erfahrens der Menschheit überhaupt, die auf letzte geheimnisvolle innere Einheiten und Übereinstimmungen des menschlichen Geistes hindeute und uns zugleich berechtige, von einem einheitlichen Wesen der Mystik zu reden; jedoch auch die andere Tatsache und Aufgabe, dieses einheitliche Wesen in der Möglichkeit seiner mannigfachen Besonderungen zu erfassen und damit das Vorurteil der immer gleichen Mystik zu beseitigen (S. V). O. versäumt nicht, darauf hinzuweisen, daß sein neues Buch die Untersuchungen der Schrift über „Das Heilige" voraussetzt (S. VII). In Wirklichkeit will die neue Untersuchung eine Bestätigung der Anschauung sein, daß das Heilige im Kantischen Sinne eine Kategorie des menschlichen Geistes sei — um das gleich vorwegzunehmen — in einer wirklichen Vertiefung und neuartigen Auffassung der Kantischen Kategorienlehre, in welche O. einen mystischen Zug hineinlegt (S. 342 ff.; S. 387 ff.).

Der Kernpunkt und wesentliche Hauptteil der Untersuchungen gilt dem Mystiker der Bhagavadgītā Śankara (um 800 n. Chr.) als dem Vertreter einer östlichen Mystik, und Meister Eckhart († 1327), dem Klassiker der westlichen Mystik. Sie erscheinen beide als zum selben Typ gehörig: Mystiker eines Theismus, so im Gegensatz zu Plotin (S. 185. 254. 296. 353), zur Yoga-Mystik und zur Buddhamystik, welch letztere als Feinmagie erscheint.

Der Teil A untersucht fürs erste die Gleichheit zwischen der Mystik Śankaras und Eckharts. Dazu gehört Übereinstimmung in der Metaphysik, die aber bei beiden nicht als Metaphysik, sondern als Heilslehre gedacht ist (S. 6 ff., 22 ff.). Die weitere Übereinstimmung ergibt sich in den Wegen der Erkenntnis (S. 38 ff.); dabei zeigen sich zwei Wege, die Mystik der Selbstversenkung und jene der Einheitsschau. Der zweite Weg ist der von der kosmischen Vielheit in das urseiende Eins und er wird von O. in seiner verschiedenen Staffelung sehr klar aufgezeigt. Bei aller Parallelität der Redeweise, welche von O. an vielen Beispielen gegeben wird, muß jedoch schon hier gesagt werden, daß O. der feine, aber grundlegende Unterschied entgeht, der zwischen Śankara und Eckhart obwaltet, und er ist auch im Teil B (Unterschiede) nicht zu völliger Klarheit gekommen. Śankara ist immer kosmisch gebunden, seine Einheit ist metaphysisch-rational; bei Eckhart haben wir trinitarische Spekulation mit neuplatonischem Gedankengut, genügend vom Plotinischen Neuplatonismus unter Führung Augustinischer Gedanken unterschieden. Die scholastische Grundlage ist bei Eckhart von O. nicht in ihrer vollen Tragweite erfaßt, noch weniger der strenge Aufbau auf katholischem Gedankengut (die Bemerkung S. 62 unten ist irrig; vgl. S. 69). Daher allein erklärt sich, daß Eckharts Spekulation wesentlich Seelenmystik des ersten Weges („Atman und Seele" S. 104 ff.) ist, und nie zu einer Identifikation von Gott und Seele führt, wenigstens nicht in der Grundanschauung, so sehr seine Ausdrücke in ihrer Übersteigerung schillern. Das hat O. selbst erkannt (S. 110; vgl. S. 191 ff.), und im Grunde durchgeführt in dem schönen Kapitel über Kreatur und Māyā (S. 116 ff.). Religion ist also hier gegen die Auffassung Schleiermachers Hochgefühl der Kreatur in ihrer Vereinigung mit Gott, mit einem positiven Verhältnis zum Theismus (S. 132 ff.). Das ist für Eckhart klar, bei Śankara überraschend, aber hinreichend in seiner indischen Form begründet, weil sich seit dem S'athapadabrāhmana theistische Einflüsse in der indischen Spekulation geltend machen (S. 152), die einen gewissen Höhepunkt eben in der Bhagavadgītā erreichen. Freilich ist der Theismus bei Eckhart sehr viel fühlbarer (S. 161 f. S. 168 ff.). — Zwischen diese Ausführungen hinein ist die Entgegensetzung der beiden gegen die emotionale Mystik durchgeführt, den Gefühlsrausch der schmelzenden Liebe, die sich bis zur Brautmystik steigere (S. 39); später erscheint sie wieder als Empfindungsmystik, der die Illuminatenmystik (Sehnsucht nach Visionen) und die Naturmystik zur Seite gestellt werden, so daß S. und E. gemeinsam als Vertreter einer Geistesmystik besonders gegen die Naturmystik gegeben sind (die Bezugnahme auf Franz v. Assisi für die Naturmystik ist wieder ganz abwegig, da es für Franz keine Identifikation zwischen Welt und Weltgrund gibt: die Kreaturen sind Brüder und Schwestern des Sängers Franz, als Geschöpfe desselben Gottes, nicht mit ihm oder gar dem Schöpfer identisch).

Die Überleitung zu Teil B („Unterschiede") bringt eine Definition der Mystik: Mystik tritt nach O. „in dem Maße ein, als das Beziehungsobjekt des religiösen Gefühles ‚irrational' wird, das heißt . . . in dem Maße, als seine irrational-numinosen Momente überwiegend hervortreten und das Gefühlsleben bestimmen" (S. 194). Der Hinweis auf sein Buch „Das Heilige" gibt die Definition genugsam als Umformung der kategorialen Behauptung über das Heilige an. Das muß auch im folgenden im Auge behalten werden.

Unter den Besonderheiten der Eckhartschen Mystik ist zuers das Dynamische seiner Mystik hervorzuheben: sie ist nicht Mystik des ruhenden Seins wie bei Śankara, sondern des lebendigen allezeit tätigen Gottes (S. 237 ff.). O. meint: Die Mittel, mit denen E. diese Tätigkeit beschreibe, raffe er aus seiner Tradition, aus der Personen-Spekulation der Trinitätslehre auf (S. 239). Jedoch ist hier O. wieder ein Wesentliches der Eckhartschen Mystik entgangen: Der innere Aufbau gerade auf dieser Spekulation ist für E. nur eine Verlebendigung, und die Scholastik war in ihren Höhepunkten, z. B. bei Thomas, niemals bloße begriffliche Kunst, sondern Leben; Thomas ist eben auch Mystiker! Über die Kennzeichnung des Gotischen als eines magischen Elementes (mit Worringer) mag ich nicht streiten; aber bei E. ist nichts Magisches, nur reine Geistigkeit. Daher ist auch der Gegensatz des Einen und Vielen bei E. anders als bei Śankara gedacht; nach O. als Polarität (S. 244), aber wohl richtiger mit der aristotelisch-scholastischen Auffassung als die lebendige Einheit des Geistes, welche auch die Vielheit des Einzelnen in der lebendigen Einheit des Denkens zusammenfaßt. Nur in diesem Falle erscheinen Demut und Hochgefühl in der Religion als Pole (S. 255), was bei Śankara fehlt, wie O. bemerkt. Ebenso setzt diese wirkliche Polarität den Gottesbegriff der Offenbarung voraus, und diese geschichtliche Tatsache ist der letzte Grund für Eckharts Mystik; was in der Darstellung nicht fehlen dürfte: O. selbst kennzeichnet E.s Mystik als durchchristete Mystik (S. 265), und dies ist nur ein schwacher Ausdruck für die sonst hervorgehobene Tatsache, daß E. die biblischen Begriffe zur Grundlage hat (S. 241). — O. bestimmt fürs zweite die Eigenart der Eckhartschen Mystik durch ihren ethischen Gehalt. Sie ist wirkliche Versittlichung und Vergeistigung des Religiösen, während Śankara doch im Kosmischen stecken bleibt: Für E. ist das Heil ein objektiver Wert mit der Frage: wie werde ich gerecht vor Gott? Während Śankara fragt: wie erlange ich die wahre Freude (S. 266)? Also ist bei Eckhart das mystische Erlebnis umgewandelte Justifikationslehre — wobei der in der Gnadenlehre echt katholische Eckhart für O. als Vorgänger Luthers erscheinen muß —, ist echte Gnadenerfahrung, im vollen Abstand gegen Śankara (S. 288 f.); gibt es aber einen schärferen Ausdruck für die Objektivität des religiösen Gutes als diese „Erfahrung"? O. versäumt, daraus die Folgerungen zu ziehen für seine eigene religiöse Theorie. Der Gegensatz gegen Śankara wird immer tiefer: Versittlichte gegen außersittliche Mystik, Weltbejahung gegen Weltverneinung; Mystik als praktische Liebesgesinnung, Agape gegen Eros — um mit der tiefen Erkenntnis zu schließen: „Was wir eingenommen haben in der Kontemplation, das geben wir aus in der Liebe" (Eckhart, bei O. S. 290); Eckhart der große Erschauer des reichen inwendigen Lebens der Seele, der große Seelsorger, der auf indischem Boden nie möglich gewesen wäre (S. 299).

Abschnitt C bringt „Neuere Parallelen und Erläuterungen", vorerst zwischen Fichte und dem Advaita (S. 303 ff.), wo sich merkwürdige Entsprechungen finden, aber auch der Gegensatz der dynamischen zur statischen Mystik. Bei Schleiermacher wird die Mystik der „Zwei Wege" aufgewiesen, insofern die Mystik der „Reden" von dem Universum ausgeht, während der spätere Schleiermacher der „Glaubenslehre" den Weg der Selbstversenkung mit Vorzug geht. So werden denn auch in der Kant-Friesschen Religionsphilosophie mystische Elemente gezeigt: Kant mit den nicht logischen, unbegrifflichen Urteilen in der Kritik der Urteilskraft, Fries in seiner Lehre von der transzendentalen Apperzeption (S. 342 ff.). Weitere Parallelen folgen.

Aus dem Anhang D und den Bemerkungen entnehme ich nur den Versuch, Eckhartsches Gut bei Luther nachzuweisen, und die kleine Abhandlung über das Gefühl (S. 382 f. bzw. S. 383 ff.): Otto versteht unter Gefühl nicht Bewegungen des Herzens, sondern gerade erst gegebene, unmittelbare Erkenntnis.

Es wird immer bei O. das Geschick bewundernswert bleiben, mit welchem er sprachlich und kulturell weitest entfernte Gleichheiten und Parallelen und seelische Erfahrungen zu entdecken und fruchtbar zu machen weiß. Die Kritik wird er bei der Fülle neuer Erkenntnisse und bei seiner ausgebreiteten Gelehrsamkeit am allerwenigsten scheuen. Um dafür einige Bemerkungen zu machen, möge bei seiner Auffassung des Gefühles begonnen werden. O. kennt die neuere psychologische Auffassung des Gefühles; nur meint er: man habe damit den Ursinn des Wortes verlassen. Das ist richtig; aber es ist damit doch eine Schärfung der Terminologie geschaffen, welche sich die wissenschaftliche Sprache nicht entgehen lassen sollte. Darum müßte hier der Ausdruck, den O. selbst oft genug gebraucht: Intuition einsetzen. Auch der Ausdruck Mystik wäre doch nicht von der mystischen Theologie herzuleiten, weil diese im Gegensatz zur gewöhnlichen *theologia* Geheimnisse gehabt habe (S. 195). Denn seit es Theologie gibt im Sinne der Offenbarung, hatte sie auf ihrem Grunde Geheimnisse; die mystische Theologie war von Anfang an Theorie jenes geheimnisvollen Gotterlebnisses, das O. im Anschluß an Eckhart als Gnadenerfahrung bezeichnet. Ihr steht die andere Mystik gegenüber, welche O. auch bei Śankara findet, die Mystik als Erleben der in Seele und Welt webenden Kräfte, zu der Śankara eine Theorie geschrieben hat.

Das führt auf den grundsätzlichen Einwand gegen Otto. Es ist bei O. auf Grund seiner Forschungen über das Heilige einfach Voraussetzung, daß das Heilige eine uns angeborene Kategorie im Sinne Kants ist. Ich komme nicht daran vorbei: Otto hat hier ein Schema für seine weiteren Forschungen geschaffen, das uns den geschichtlichen Tatbestand preßt. Gerade die Rücksicht auf die christliche Mystik der Linie Hohes Lied — Paulus und Johannes — Symeon der neue Theologe — Bernhard v. Clairvaux — S. Teresa bis in unsere Tage zeigt mir, daß diese Kategorie, wie alle Kantschen Kategorien, an sich leer ist. Entweder wird sie ausgefüllt durch das Ich und dessen objektiv ihm eigenes Erleben: dann bleiben wir im Monismus der Natur und des Geistes d. h. im Kosmischen stecken, wie schließlich auch Śankara. Oder wir lassen diese Kategorie durch ein göttliches Gnadenwirken im strengen Sinne der katholischen Dogmatik erfüllen: dann ergibt sich der ganze Eckhart, trotz der Äquivokationen seiner Terminologie. Wie Otto selbst im Grund findet: Diese Rechtfertigung durch die Gnade ist wirkliche Seinserhebung des gottbegnadeten Menschen (S. 293), im strengen Sinne Eckharts, der nur von seiner katholischen Grundlage her richtig zu verstehen ist. Das meinte ich, als ich sagte: Es dürfe die Grundanschauung Ottos über das Heilige als Kategorie nicht außer Auge gelassen werden. Infolgedessen trifft die Entgegensetzung: Natur- gegen Geistesmystik, nicht den Kern der Sache in der Mystik. Denn der Geist des Menschen gehört eben auch zur Natur; ob ich die natürlichen Excitantia gebrauche oder den Geist sich selber überlasse. In der Seele des Menschen kommt zunächst nur die Natur zum Bewußtsein ihrer selbst. Aber Eckhart fällt ganz aus dieser Naturmystik heraus: Seine Mystik ist konsequent Persönlichkeitsmystik, Mystik der übernatürlichen, ganz persönlichen Einwirkung Gottes auf den Menschen, will es sein, wenn auch seine pointierte, kühne Ausdrucksweise nicht immer klar sehen läßt. Die Brautmystik ist nur die exklusivste Besonderung dieser Mystik, und Bernhard von Clairvaux wäre das viel klarere Gegenstück gegen Śankara. Ich kann deswegen die Eingangsthese von einem einheitlichen Wesen der Mystik (S. V) nicht annehmen: Wie es keine einheitliche Religion gibt, sondern Heidentum und Christentum, so auch keine einheitliche Mystik, und wenn man die zahlreichen Belege bei Otto prüft, so tritt dies auch sehr klar heraus. Wir haben nur Übereinstimmung in gewissen psychischen Grundeinstellungen, also auch in der Kategorie; aber gerade diese weist über den Menschen erkenntniskritisch hinaus. Ich verweise dafür auf mein Buch „Studien zur Theol. Erkenntnislehre" (S. 231 ff.).

Ein anderer grundsätzlicher Einwand scheint mir ebenso schwer zu wiegen: Otto rückt immer wieder Eckhart in die Linie, welche bei Luther endigt, und fällt über die Scholastik sehr bittere Urteile. Der „rationalistische" Charakter vor allem der Thomistischen Dogmatik gehört ja zu den unausrottbaren Grundlagen der nichtkatholischen Dogmengeschichte. Für die Tugendlehre des Aquinaten (S. 378) verweise ich auf die eben erschienene Rektoratsrede meines Kollegen Dr. Waldmann („Das Mysterium der christlichen Tugend nach Thomas v. Aquin", Kösel & Pustet, Regensburg), für die scholastische Dogmatik auf Grabmanns „Geschichte der scholastischen Methode", und für Thomas speziell auf die „Theorie der Glaubenswissenschaft bei Thomas v. Aquin" in meinem erwähnten Buche (S. 1 ff.). Eckhart setzt in jeder Zeile die gesamte scholastische Dogmatik, speziell seinen Ordenstheologen Thomas, voraus, und ist ohne diese Voraussetzung historisch nicht richtig eingestellt. Daß Thomas selbst Mystiker war, wurde bereits angemerkt. Würde ihm O. ein ähnlich eingehendes Studium widmen wie dem Philosophen Kant, so würde das Urteil ganz anders lauten; damit im Zusammenhang die Äußerungen über Sakramentsmagie und Ekklesialismus, über Werkdienst und mönchische Methodik, Legendenphantastik und Priestermittlertum (S. 169). In dieser Einstellung auf Thomas würde auch das andere Kennzeichen der Persönlichkeitsmystik sich ergeben, der geschichtliche Aufbau auf der Offenbarungslehre, gemäß 1 Kor 15, 14 und 1 Joh 4, 2. Es würde aber auch das, was bei Eckhart nach O. als Lutherisches Gut vor Luther erscheint, richtig gesehen, altes katholisches Erbgut werden. Die ganze Gottes-Spekulation ist — das sah auch O. — Verlebendigung der alten katholischen Trinitätslehre mit neuplatonischen Terminis. Aber O. sieht zuviel Einheits-Spekulation darin. Man verzeihe die Bemerkung: Der Mangel an Kenntnis der echten Scholastik ist der Hemmschuh aller Verständigung unter katholischen und protestantischen Theologen.

Über Eckharts Theologie selbst sind die Akten noch lange nicht geschlossen; dafür verweise ich auf Zahn zu Daniels, Eine lateinische Rechtfertigungsschrift des Meister Eckhart (Theol. Revue H. 10/11 [1925] Sp. 385 ff.), ferner auf Otto Karrer zu Meister Eckehart im Hochl. 1925/26, H. 5 und 6 und neuestens „Meister Eckehart. Das System seiner religiösen Lehre und Lebensweisheit" (München 1926). — Otto hat bald Eckehart, bald Eckart. — Der Satz des Aristoteles: „Die Seele ist eigentlich alles" ist gründlich mißverstanden; Otto macht daraus Identität von Sein und Erkennen (S. 367 f.). Er bedeutet bei Aristo-

teles: Die Seele ist der Möglichkeit nach alles d. h. sie ist fähig, alle Dinge zu erkennen. Der objektive Charakter der aristotelischen Erkenntnistheorie sollte nicht übersehen werden; dann würde wieder ein neues Licht auf Eckhart fallen, der gleichfalls Aristoteliker in seiner Erkenntnistheorie ist.

Alles in allem: Ich scheide doch mit herzlichem Dank von Ottos schönem und bei aller Gegensätzlichkeit außerordentlich aufschlußreichem Werk.

Regensburg. Engert.

Causse, A., Les plus vieux chants de la Bible. [Études d'histoire et de philosophie religieuses, publiées par la Faculté protestante de l'Université de Strasbourg. No. 14]. Paris, Félix Alcan, 1926 (175 S. 8°).

Die These Wellhausens von der nachexilischen Abfassung des Psalters hat durch die Arbeiten Staerks und Kittels eine erhebliche Korrektur, durch Gunkels und Mowinckels Forschungen eine scharfe Absage erfahren. Causse nun betont unter Hervorhebung der Bedeutung, die den Untersuchungen über Gattungen und Aufbau der Psalmen zukommt, daß hierüber hinaus die Kenntnis der Entstehung und Entwicklung der israelitischen Lyrik überhaupt erreicht werden müsse. Gegenüber Mowinckel, der auf die historische und psychologische Erklärung verzichtet, macht er die Forderung geltend, ein möglichst klares Bild vom Werden der biblischen Poesie herauszuarbeiten. In Verfolg dieses Zieles gilt die vorliegende Studie zunächst und in erster Linie den Anfangsstadien.

Die in vier Kapitel gegliederte Arbeit geht aus von der primitiven Volkspoesie. Darunter werden begriffen Rache-, Kriegs- und Triumphgesänge, Fluch- und Segenssprüche sowie zur Arbeit gesungene Lieder. Rudimente davon enthält vor allem der Pentateuch. In der Periode der Richter und im Anfang der Königszeit entwickelt sich die lyrisch-nationale Dichtung, deren Charakter noch aus dem Jakob- und Mosessegen, aus den Balaamsprüchen und der Klage Davids über Sauls und Jonathans Tod zu ersehen ist. Nebenher erwächst an den vielen Heiligtümern eine kultisch geartete religiöse Poesie. Die Responsa, die bei der Befragung Jahwes ursprünglich durch die Priester gegeben werden, gehen allmählich an die mit den Kultorten innige Verbindung unterhaltenden Nebi'im über. In ekstatischer Erregung gesprochen, bekommt in deren Mund das Orakel eine poetische Form. Über die alten Kultuslieder insgesamt, die an den verschiedenen gottesdienstlichen Stätten entstanden, würden wir besser orientiert sein, wenn nicht die deuteronomische Geschichtsschreibung mit ihrer zentralisierenden Tendenz die eigentlichen Anfänge des Kultus verdunkelt hätte. Trotzdem haben sich die Spuren keineswegs gänzlich verwischt. Ähnlich wie in Babylonien Tempelsänger die heiligen Lieder überlieferten und gegebenenfalls ergänzten, so pflegten an den israelitischen Heiligtümern die in der Chronik mehrfach genannten Meschorerim und die in Ps 68 erwähnten Schārim das Kultlied. Im Psalter finden wir Reste urwüchsiger alter Hymnen, die Jahwe nur als Natur- und Kriegsgott kennen. Die kurzen Zurufe bei der Heimkehr seines Palladiums aus der Feldschlacht sind der Grundstock der Thronbesteigungspsalmen geworden. Mögen diese Inthronisationsgesänge immerhin in einem Höhepunkt des Kultus ihren Ursprung haben, so geht es doch nicht an, ein bestimmtes Fest, etwa das Neujahrsfest, wie Mowinckel will, als das Thronbesteigungsfest Jahwes anzusehen. Denn es fehlen die Anhaltspunkte für die Annahme einer ähnlichen Feier für Jahwe in Israel, wie sie in Babylon zu Ehren Marduks bezeugt ist. Das Königtum Jahwes wurde ein stets wiederkehrendes Thema in den Lobgesängen; man bezeichnete ihn eben immer als König, wenn man ihn preisen wollte. Dabei erscheint es Israel eigentümlich, seinen Gott als König der Geschichte ob der gnädigen Führung seines Volkes zu verherrlichen. Hier offenbart sich die Einwirkung der prophetischen Predigt, die dem ursprünglich rein naturhaften Wesen einen ethischen Charakter aufgeprägt hat. Dank dem Einfluß der Schriftpropheten, die nicht bloß die Wege des Ekstatismus verlassen haben, sondern auch absolute Gegner jeglichen Kultes sind, entstehen dann neben den allgemeinen Klageliedern kultischen Ursprungs, die primitive Anschauungen auf Schritt und Tritt verraten, individuelle Klagelieder mit stark entwickeltem Sündengefühl. Trotz der spirituellen Auffassung werden die alten, einer niedrigeren Religionsstufe angehörenden Formeln mit Vorliebe angewandt; ihr Sinn ist jedoch ein anderer geworden. Nationale Katastrophen begünstigen stark den Zug zum religiösen Individualismus. Jeremias, der erste große Beter, hat der persönlichen religiösen Dichtung, zu der Gebete, Erhebungen, Selbstbekenntnisse zählen, die Definition und Form gegeben.

Die politische Glanzzeit Israels befruchtete namentlich seit dem Tempelbau die religiöse Lyrik durch die Königslieder; sie bringen die innige Verbindung zwischen Religion und Königtum zum Ausdruck. Unter David, noch mehr aber unter dem kulturfreudigen Salomon erblüht nicht nur, gefördert durch die Berührung mit Ägypten und Babylonien, die Weisheitsliteratur, sondern auch eine weltlich-höfische Poesie. Von dieser ist freilich nur Ps 45 im Psalter überliefert, weil das Lied infolge der allegorischen Auslegung seitens der Sammler seinen eigentlichen Charakter verlor.

In mancher Hinsicht verrät das frisch und anregend geschriebene Buch Annäherung an die Tradition. Wellhausen, der bezüglich der Entstehung des Psalters nur die Fragestellung gelten lassen wollte, ob es überhaupt vorexilische Bestandteile darin gebe, bekommt die Antwort: Es stammt nicht nur eine sehr große Anzahl der Psalmen aus der Königszeit, sondern es sind sogar vordavidische Stücke anzunehmen. Die Folgerung erhält ihren besonderen Wert, weil sie auf der Basis einer weit ausholenden Untersuchung aufbaut. Eine Heraufdatierung erfahren auch der Jakob- und Mosessegen, die nicht dem 9. und 7. Jahrhundert, sondern dem 12. zugeschrieben werden. Selbst Notizen der Chronik werden als historisch wichtig beachtet. Sympathisch berührt es, daß der Verf. im Hinblick auf die Lückenhaftigkeit der Quellen aus der älteren Zeit sich der Grenzen seines Könnens grundsätzlich bewußt zeigt; bedauerlicherweise vermißt man aber an manchen Stellen der Arbeit die Beachtung genannter Erkenntnis. Wie kann aus der geringen Zahl der in den früheren Geschichtsbüchern erhaltenen Lieder geschlossen werden, daß damals lediglich die Gesellschaft, der Stamm, nicht jedoch das Individuum berücksichtigt sei! Diese Annahme wird zum Prokrustesbett, in welches sogar das Klagelied Davids auf Saul und Jonathan, das Hohelied persönlicher Freundschaft, hineingezwängt wird. Aber es sind eben bestimmte Voraussetzungen über das Verhältnis der Einzelpersönlichkeit zur Gemeinschaft, mit welchen an das Israel der älteren Zeit herangetreten wird. Damit hängen im letzten Grunde auch die Ausführungen über den Begriff „primitiv", über den magischen Charakter des Kultes und die Priorität des magischen Wortes vor dem Gebet zusammen. Erhält doch Mowinckel trotz aller Einschränkungen zu manchen Einzelaufstellungen darin volle Zustimmung, daß der Hintergrund der Psalmen ein auf Volksglauben superstitiösen Niveaus beruhender Kultus sei. Causse, der bei seiner Bezugnahme auf die babylonische Literatur oft Dhorme, *La Religion Assyro-Babylonienne* zitiert, hätte gerade bei diesem Autor S. 254 ff. beachtenswerte Ausführungen über das Verhältnis von Zauberspruch und Gebet finden können; sie wären wohl geeignet gewesen, eine Überprüfung des starren Evolutionsstandpunktes, der in der vorliegenden Schrift die Ergebnisse beeinflußt, zu veranlassen. Es heißt doch das Magische um jeden Preis finden wollen, wenn Jos 10, 12 f. als Teil eines Beschwörungsrituals aufgefaßt wird, durch

das gegen den Feind geheimnisvolle Kräfte losgelassen werden sollen. Der gleichen Beurteilung unterliegt die Auffassung, in 2 Sam 1, 21 gelte die Verwünschung den Bergen Gilboas deshalb, weil dort der Zorn unsichtbarer Mächte den Tod der Tapferen verursacht habe. Die Kenntnis der babylonischen Literatur läßt keinen Zweifel darüber, daß Zauberei und Beschwörung, wo sie wirklich in dem vom Verf. für das Alte Testament behaupteten Umfang vorhanden sind, sich ganz unverblümt offenbaren. Dabei bleibt immerhin die Frage offen, ob nicht gewisse Kultinstitutionen, z. B. Urim und Tummim, außerisraelitischen Ursprungs sind und in der Jahwereligion eine entsprechende Umbiegung erfahren haben. Wer sich in der Literatur über die Religion des Alten Testamentes umgesehen hat, findet die Bemerkungen über den absoluten Gegensatz des Kultes zur wahren Sittlichkeit, über die Kultfeindlichkeit der prophetischen Predigt, über die Entwicklung Jahwes aus einer Naturmacht zum sittlich handelnden Gott nicht neu; wesentlich mehr ist zu beachten, daß C. in der Behandlung seines Themas von diesen Ansichten, die teils einem sorgsam gehüteten religionsgeschichtlichen Entwicklungsschema entspringen, teils modernen religiösen Individualismus verraten, nachhaltig beeinflußt ist. Darum wird man sich gegen manche seiner Ergebnisse ablehnend verhalten. Das darf aber nicht den Blick trüben für treffende Beobachtungen, die sich andererseits genug in dem Buche finden. Es sei eigens auf die wertvollen Darlegungen über den Theozentrismus in den Naturpsalmen hingewiesen. Das glänzend wirkende letzte Kapitel über die Kultur der Königszeit und ihren Einfluß auf die Literatur findet nicht leicht seinesgleichen. Für die Annahme freilich, daß Ps 45 als einziges weltliches Lied durch allegorisierende Redaktoren den Weg in den Psalter gefunden habe, wird kein Beweis erbracht.

Münster i. W. Heinrich Kaupel.

Allgeier, Dr. Arthur, o. ö. Professor an der Universität zu Freiburg i. Br., **Das Buch des Predigers oder Koheleth** übersetzt und erklärt. [Die Heilige Schrift des Alten Testamentes, hrsg. von Prof. Dr. Franz Feldmann und Prof. Dr. Heinr. Herkenne, VI. Band, 2. Abt.]. Bonn, Peter Hanstein, 1925 (VIII, 56 S. gr. 8°). M. 1,80.

Das Buch Kohelet ist ungefähr um 200 v. Chr. entstanden. Sein Verfasser ist nicht direkt abhängig von der griechischen Philosophie, aber er griff zur Feder für Menschen, auf welche Gedankengänge, wie sie in den Schulen der Epikuräer, Stoiker, Kyrenaiker oder Neuplatoniker beliebt waren, Eindruck gemacht haben (S. 4). Ein einheitlicher Gedankengang fehlt nicht ganz, und es ist nicht notwendig anzunehmen, daß mehrere Hände an dem Büchlein gearbeitet haben. A. weist (S. 9—11) speziell die Ansicht Podechards mit guten Gründen zurück. Ähnlich wie bei Kohelet wechseln in den Diatriben der kynischen und stoischen Popularphilosophie Rede und Gegenrede (S. 11). Bei Kohelet kommen mehrere Weltanschauungen zum Wort, seine Grundansicht ist ein gewisser Agnostizismus (S. 15).

In bezug auf die poetische Form des Buches hält A. dafür, daß es in der Mitte stehe zwischen Prosa und metrischer Einteilung in Stichen. Er selbst teilt den Text in Sinnzeilen ein. Diese entsprechen oft den von mir angenommenen Stichen, zuweilen weichen sie davon ab. Das kommt daher, weil A. die Länge der Sinnzeile meines Erachtens etwas subjektiv bemißt. So teilt er in 1, 4 והארץ לעולם עמדת in zwei Sinnzeilen ein: „Und die Erde | bleibt ewig bestehen". In ועל־סביבתיו שב הרוח (1, 6) sieht er dagegen nur eine: „und in die alten Kreise kehrt zurück der Wind". Warum das? In 1, 11 teilt er אין זכרון לראשנים in zwei Sinnzeilen: „Es gibt kein Gedenken | an die Vergangenheit", die drei folgenden Stichen hingegen liest er übereinstimmend mit mir. Ich hoffe, daß Allgeier die Sinnzeilen mit der Zeit mit dem Metrum näher in Einklang bringen wird. Doch das sind für solche, die kein Metrum annehmen, nur Nebensachen oder gar Steckenpferde.

In 1, 1 neigt A. zur Ansicht, daß Kohelet Versammlung, Ecclesia, vgl. Gemeinderat, Stadtrat, bedeute. Das bekannte הבל הבלים übersetzt er „Nichtigkeit, nur Nichtigkeit". 3, 11 gibt er העלם mit „Geheimnis" wieder, fügt aber ein Fragezeichen hinzu, 3, 19 מקרה mit „ein Spielball des Schicksals" ist der Mensch und das Tier. Die berühmte Stelle 3, 21 übersetzt er: „Wer weiß, ob der Geist des Menschen | auffährt zur Höhe | und ob der Geist des Tieres | hinabsteigt zur Erde?" Und im Kommentar bemerkt er: „Die Frage setzt wohl die Behauptung voraus und schließt auch die Möglichkeit eines wesentlichen Unterschiedes zwischen Menschen- und Tierseele nicht aus, aber den Zweifel überwindet Kohelet nicht." Ich stimme ihm vollkommen bei, ich habe den Text in meinem Werk (Das Buch Kohelet kritisch und metrisch untersucht, übersetzt und erklärt², Freiburg i. Br. 1911, S. 74 ff.) ähnlich erklärt. Aber ich bin deshalb in der Zeitschr. für kath. Theol. 1913, S. 400 ff. angegriffen worden und bei Schuster-Holzhammer (Handbuch zur Bibl. Geschichte I⁸, 1925, S. 833 Anm.) ist der Angriff gewissenhaft registriert!

Ich hätte noch manches Interessante zu erwähnen, wie z. B. die „Frau Predigerin" (= Kohelet) in 7, 27 f., doch muß ich schließen, und ich tue es mit dem einen Wort: Trotz seiner Kürze ist A.s Kommentar zu Kohelet ein gediegenes, anregendes Buch.

Freiburg i. d. Schweiz. V. Zapletal.

Feldmann, Dr. Franz, ord. Professor an der Universität zu Bonn, **Das Buch der Weisheit übersetzt und erklärt.** [Die Heilige Schrift des Alten Testamentes, herausgegeben von Dr. Franz Feldmann und Dr. Heinr. Herkenne, VI. Band, 4. Abt.]. Bonn, Hanstein, 1926 (VIII, 131 S. gr. 8°). M. 4,20, geb. M. 5,80.

Mit dem Buche der Weisheit hat der Verfasser des vorliegenden Kommentars sich bereits in den ersten Jahren seiner akademischen Tätigkeit beschäftigt und eine anerkannt gediegene Arbeit: „Textkritische Materialien" 1902 veröffentlicht. Daß er es auch später nicht aus den Augen verlor, zeigen zwei Untersuchungen, die er 1909 über „Die literarische Art in Sap 11—19" und „Zur Einheit des B. d. W." publiziert hat. Wir dürfen also dieses Werk mit großen Erwartungen in die Hand nehmen.

In einer verhältnismäßig umfangreichen Einleitung werden wir über Fragen allgemeinen Charakters orientiert. Gegenüber den neueren Hypothesen, welche in Kap. 1—5 und auch in Kap. 9 eine hebräische Vorlage finden wollen (Focke, Peters), und die darum auch die Einheitlichkeit der Schrift in Abrede stellen, vertritt F. die Auffassung, daß das Buch von einem Verfasser und in griechischer Sprache niedergeschrieben ist. Wenn sich der erste Teil Kap. 1—5 vom dritten, Kap. 10—19, sprachlich unterscheidet, so erklärt F. dies mit Recht durch den Hinweis, daß der Verfasser bei der Niederschrift des ersten Teils sich an die hebräische Weisheitsliteratur gebunden fühlte, während er bei der Konzipierung des dritten, historischen, Teils sich gegenüber dem Stoff freier fühlte. Besonders macht F. darauf aufmerksam, daß beide Teile in Gedanken und sogar teilweise in der Formulierung übereinstimmen, also aus einer Hand

hervorgegangen sein müssen. Es gehe nicht an, den ersten Teil als eine in Palästina entstandene Streitschrift der Pharisäer gegen die Sadduzäer anzusehen. Auch in dem von manchen als ursprünglich selbständige Schrift ausgesonderten Abschnitt Kap. 13—15, der sich gegen den Götzendienst wendet, stellt F. die gleichen Ideen fest, wie sie in den denselben umrahmenden Kapiteln sich finden. Wohl aber könne dem Verfasser eine schriftliche Abhandlung als Vorlage gedient haben. Auch bei dem Vergleich, der in dem dritten Teil zwischen dem Schicksal der Israeliten und der Bestrafung der Ägypter durchgeführt wird, habe der Autor neben den Erzählungen des Exodus noch jüdische Erklärungen benutzt, aber wieweit letztere in der Ausschmückung der Plagen und Wunder gingen, wieviel der Autor aus eigenem hinzugefügt hat, will F. nicht entscheiden, und diese Frage muß auch offen bleiben.

Der Verf. hat in Ägypten und wahrscheinlich in Alexandria gelebt. Die Judenverfolgung, welche wir in dem Buche durchschimmern sehen, ist nicht durch die Obrigkeit in Szene gesetzt, wird aber mit ihrer Billigung durchgeführt. So gewinnt F. als Abfassungszeit das erste Jahrhundert v. Chr. Doch kommen die Jahre nach 30 v. Chr., als die Römer sich Ägyptens bemächtigt hatten, nicht mehr in Frage.

Bei der Untersuchung, wie weit der griechische Einfluß ging, betont F., daß der Verfasser am jüdischen Glauben festgehalten hat.

Die Übersetzung liest sich glatt. Bei der Erklärung ist das Hauptgewicht auf die Herausstellung des Gedankenganges gelegt, der auch in der Einleitung kurz aufgezeigt wird. Die Lektüre des Buches der Weisheit an der Hand dieses Kommentars verspricht reichen Gewinn.

Nymegen (Holland). Paul Heinisch.

Duhm, Lic. Hans, Privatdozent in Göttingen, **Der Verkehr Gottes mit den Menschen im Alten Testament.** Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1926 (VI, 218 S. 8°). M 8,40.

Das Werk ist eine Art alttestamentlicher Theologie, die von dem Standpunkt ausgeht, daß Religion der Verkehr zwischen Göttern und Menschen ist. „Sekundär ist alles das, was dieser Verkehr allmählich an äußeren Formen, Bräuchen, Organisationen, Gefühlen, Phantasien, Mythen, Reflexionen, philosophischen Systemen hervorbringt. Vieles von dem allen ist freilich für das Verständnis von Art und Geist des Verkehrs unentbehrlich, vor allem von entscheidender Bedeutung für die Einsicht in seine Geschichte und Entwicklung, anderes interessiert nur die Neugierde und die Neigung zum Wühlen im Stoff, manches ist nur Ballast" (S. III).

In drei Teilen behandelt der Verf. sein Thema: 1. Altisrael über den Verkehr mit Gott, 2. Die Propheten über den Verkehr mit Gott, 3. Der wahre Gott und das Volk der Thora.

In der ältesten Zeit eröffne den Verkehr zwischen Gott und den Menschen immer die Gottheit, indem sie sich dem Ahnherrn oder der Ahnfrau, in späterer Zeit auch anderen bedeutenden Männern offenbart, ihren Wohnsitz und ihren Eigennamen kundgebend. Eine Volksreligion hat es erst dann gegeben, als Jahwe sich am Sinai offenbarte. Der alte Seher wurde zum Priester; damit trat der freie Verkehr des gewöhnlichen Menschen mit der Gottheit mehr und mehr in den Hintergrund. Einzelne, Nasiräer und Nabis, drängen sich selber in die Nähe der Gottheit, die Männer Gottes wie Elia und Elisa dagegen beruft Gott zu sich. Mit den (Schrift-)Propheten erreicht die mosaische Religion ihre größte Höhe; sie lehnten aber den Kult ab. Das Gesetz (unter Josia) sei hervorgegangen aus dem Versuche, die Rettung des Volkes zu ermöglichen, und es habe den Stand der Schriftgelehrten veranlaßt. Statt der Propheten kommen nun die Apokalyptiker, und „Abgesonderte", „Fromme" stellen sich ein, die das Gesetz praktisch vorleben. Das Volk muß hinter diesen Inhabern der Lehre und der „Gerechtigkeit" zurückstehen. Dem Gesetz schloß sich in der „Weisheit" eine bürgerliche Moral an. Die jüdische Religion verkümmert und erstarrt schließlich zum Talmudjudentum. Aber ein starker Vorsehungsglaube erhält sich im Volke, und in einzelnen Männern erhebt sich der Geist der alten Propheten zu einer Höhe, die ins Neue Testament hinüberleitet.

Unangenehm berührt den Leser des Buches, daß der Verf. oft mit ganz unsicheren Sachen operiert. So ist nach ihm der Engel von Jos 5, 13—15 der Mondgott Jerichon von Jericho (S. 8). Der Gott El-roi, der sich der Hagar offenbart, bedeute einen El, der „in die Zukunft" sehen kann (S. 8). Es sei der Geist des Ginsterstrauches, der Elia zum Horeb schickt (S. 10) und der ihn mit Brot und Wasser versorgt (S. 74). Von Mose stamme nicht einmal der Dekalog (S. 149). Erst seit dem Deuteronomium (somit seit Josia) sei der „Bund" herrschender Ausdruck für das Rechtsverhältnis zwischen Gott und Volk (S. 27). Der Lokalgott sei zum Malach Jahwe geworden (S. 32). Elisa sei wie ein Lokalgott verehrt worden, denn ein Bauer hat ihm Erstlingsbrote und Früchte gebracht (S. 73). Hinter dem Richter Jephta stecke der Gott Jiphtach, der „Eröffner" des Mutterschoßes, und er habe seinen Sitz an der Haustür. Die Tochter Jephtas bedeute die Jungfrau, die der Gott als Erstlingsgabe für sich beansprucht, damit er den übrigen Jungfrauen erlaubt, menschliche Ehegatten und Kinder zu bekommen. Der Gott stehe also der Ehe und Geburt vor (S. 29). Und anderes dergleichen mehr. Die Bemerkung über die neuen Dogmen der katholischen Kirche (S. 202 Anm.) erklärt man sich aus der Stellung des Verf., der auch die Protestanten mit seinen Angriffen nicht verschont. Dagegen habe ich mit Wohlgefallen gelesen, daß er dem Ephod die Bedeutung eines Kleides wahren will (S. 48) und daß er gesteht, die heutige Psychologie erkläre durch ihre Visionen und Auditionen nicht das Rätsel der alttest. Propheten (S. 217).

Freiburg i. d. Schweiz. V. Zapletal.

Lohmeyer, Ernst, **Die Offenbarung des Johannes.** [Handbuch zum N. T., hrsg. von Hans Lietzmann, 16]. Tübingen, Mohr, 1926 (IV, 203 S. Lex. 8°). M. 5,50.

Die Apokalypse ist das Schicksalsbuch der Kirche. Der Rückblick auf die alttestamentliche Prophetie, der Tiefblick in die dunkeln Tiefen der Geheimnisse einer düstern Gegenwart und der Fernblick in die nähere und weitere Zukunft und die Weiten der Ewigkeit verbinden sich in ihr zu einer derart einzigen Zusammenschau, daß sie eine ausgiebige Fundgrube für die Propheten aller Jahrhunderte wurde. Der dumpfe Druck, der auf der Gegenwart liegt, sichert ihr auch aktuelles Interesse. Nur mußte sie von der Exegese nicht erst wieder neu entdeckt werden. Sondern gerade die kritische Theologie hatte sie sich zum Tummelplatz erkoren, auf dem sich ein „toll gewordener Scharfsinn" austoben konnte, und es mußte von autoritativer Seite „zum Rückzug geblasen"

werden, um ihn zu zügeln. Um so angenehmer berührt die Arbeit Lohmeyers. Sie zeigt einen offenen Blick für die scheinbar so wirre und verwirrende Fülle von Zügen und Bildern, übersieht aber trotzdem nicht den einheitlichen Zug, der sie zu einem organischen und übersichtlichen Ganzen ordnet, und was der „Kritik" noch vor kurzem ein sicheres Zeichen von Einschiebseln, Unterbrechungen usw. war, das ist ihm eine Betonung der Geschlossenheit. Dabei leistet die Beobachtung des Strophenbaus und des Rhythmus gute Dienste, obgleich L. bei dessen Durchführung mit seinem Urteil noch sehr vorsichtig ist. Die Fachliteratur ist sorgfältig herangezogen. Nur vermisse ich Tillmanns Kommentar. Nachdem einmal Loisy und Allo genannt sind, wäre auch er zu erwähnen gewesen. — Lohmeyers Arbeit ist der Schlußband des ganzen Lietzmannschen Unternehmens, und man kann von ihr sagen: *Finis coronat opus.* Manche der früheren Bändchen machten bereits eine Neuauflage nötig. Auch der letzte verdient einen solchen Erfolg vollauf.

Tübingen. I. Rohr.

Baeumker, Clemens, **Contra Amaurianos. Ein anonymer, wahrscheinlich dem Garnerius von Rochefort zugehöriger Traktat gegen die Amalrikaner aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts.** Mit Nachrichten über die übrigen unedierten Werke des Garnerius. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters usw. Bd. XXIV, Heft 5/6]. Münster i. W., Aschendorff, 1926 (LVIII, 52 S. gr. 8°). M. 5,25.

Vorliegender, philosophisch und theologisch interessanter Traktat ist nach B. wahrscheinlich 1210, frühestens aber 1208 abgefaßt worden (S. XXV). Als Verfasser kommt nicht Peter von Poitiers in Frage, der vielmehr eine der Quellen des Traktates ist (S. XXVI f.). Daß Radulf von Namur der Verfasser sei, wie Mandonnet meint, ist nicht bloß nicht erwiesen, sondern unwahrscheinlich (S. XXVIII f.). Der Traktat dürfte wenigstens mit einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit dem Garnerius von Rochefort zuzueignen sein (S. XXVI).

Nach den vorhandenen Grundlagen kann ich mich der Beweisführung B.s nicht entziehen, doch möchte ich ein paar Bemerkungen machen.

Der Schlußsatz auf S. LVII schießt mit der bestimmten Zueignung des Traktates an Garnerius über die Tragweite der beigebrachten Gründe und über eigene Angaben des Verf. hinaus. Er geht vermutlich auf Kosten des „Gefechtseifers". Das Gleiche dürfte auch der Fall sein, wenn S. XXXVII unter Hinweis auf S. XXI und XXV (Anmerk. 1) das Jahr 1210 sicher als Abfassungszeit bezeichnet wird, wiewohl die Ausführungen auf den zuletzt zitierten Seiten (vgl. auch S. XXII) diese Sicherheit nicht kennen. — Es erscheint mir als unwahrscheinlich, daß Radulf von Namur auf Befehl König Philipps die Amalrikaner möglicherweise nur mündlich mit Gründen und Autoritäten widerlegt hätte (zu S. XXX).

Freising. Espenberger.

Pastor, L., Freiherr von, **Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pius' II.** Martin V, Eugen IV, Nikolaus V, Kalixtus III. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1925 (LXII, 887 S. gr. 8°). Gbd. M. 36.

Der erste Band der Papstgeschichte seit dem Ausgang des Mittelalters liegt in siebenter Auflage vor: ein Erfolg, wie er wissenschaftlichen Werken höchst selten zuteil wird. Verfasser und Verlag darf man hierzu beglückwünschen. Als dieser Band vor vierzig Jahren erschien, hatten sie wohl nicht gedacht, daß das Werk einen solch ausgedehnten Leserkreis finden werde. Um so erfreulicher, daß die unermüdliche Arbeitsfreudigkeit des Verfassers und der Unternehmungsgeist des Verlegers so einzigartig belohnt wurde. Über die Vorzüge des vorliegenden Bandes sich weiter zu verbreiten, erscheint überflüssig. Die Gelehrten sind darüber einig und die hohe Auflagenzahl spricht von selbst. Auch über den Inhalt des Bandes braucht nicht ausführlicher berichtet zu werden: er ist bekannt genug. Es ist eine meisterhafte Darstellung der Geschichte des Papsttums vom Ende des abendländischen Schismas bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Vergleicht man den Band mit den früheren Auflagen, so erkennt man ein stetes Anwachsen des Umfangs; die siebente Auflage zählt 887 Seiten; gegenüber der letzten Auflage mit 869 Seiten ein Mehr von rund 20 Seiten.

Hat der Verf. sein Augenmerk stets darauf gerichtet, die gedruckte Literatur möglichst vollständig zu benützen und anzumerken, so zeichnet sich die neue Auflage ganz besonders durch die überaus reiche Literaturangabe aus. Besonders dankbar muß man sein für die Sorgfalt, mit der die neueren ausländischen Werke verzeichnet sind, deren Benützung auch heute noch für den deutschen Gelehrten mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden ist. Daß die Resultate der neuesten Forschung durchweg verwertet sind, versteht sich bei der Akribie Pastors von selbst. Fast auf jeder Seite bemerkt man die verbessernde und ergänzende Hand des Gelehrten. Ich möchte in dieser Beziehung besonders hinweisen auf S. 125 f. (Gültigkeit der Wahl Urbans VI), S. 152 f. (Wirkung des Schismas), S. 154 (h. Katharina von Siena), S. 164 (Häretische Bewegungen im 14. und 15. Jahrh.), S. 270 (Martin V und die Universitäten), S. 327 (Kard. Bessarion), S. 343 (Pragmatische Sanktion von Bourges), S. 487 (Nikolaus von Cusa in den Niederlanden), S. 532 (Fra Angelico da Fiesole), S. 697 (Die Mißbräuche im päpstlichen Finanz- und Benefizialwesen). — Unbeachtet scheint geblieben zu sein die Neubearbeitung von Hefeles Konziliengeschichte durch Leclerq, die manch wertvolles neues Material zur Geschichte der behandelten Periode beibringt. Auch die neuesten Bände von Tmemlow *Papals Registers* scheinen nicht verwertet zu sein. Olgiatis schönes Buch *L' anima del umanesimo* Mailand 1924 konnte offenbar nicht mehr benützt werden, wie auch Brettles Monographie über den h. Vinzenz Ferrer. Auch die groß angelegte portugiesische Kirchengeschichte von F. de Almeida (Coimbra 1910 ff.) scheint nicht benützt zu sein.

Im Laufe der Darstellung finden sich häufig wertvolle Hinweise auf Themata für neue Untersuchungen über verschiedene Fragen samt Angabe der darauf bezüglichen neuesten Literatur; so wird S. 164 als dankbare Arbeit bezeichnet eine Darstellung der häretischen Bewegungen im ausgehenden Mittelalter, S. 242 eine Untersuchung über die Reformtätigkeit Martins V, S. 782 eine solche über die Stellung Calixts III.

Zum Schlusse sei noch ein Wunsch gestattet. Wäre es nicht möglich, den einzelnen Bänden der Papstgeschichte ein Sachregister beizugeben? Ein solches wäre den Fachgenossen sicher sehr willkommen. Es finden sich in den Bänden, in der Darstellung wie in den Anmerkungen sehr viele wertvolle Notizen und Nachrichten über die verschiedensten Materien, deren Auffindung viel Zeit und Mühe verursacht, die aber beim Vorhandensein eines Sachregisters leicht festgestellt werden könnten. Man denkt hier z. B. an Notizen über die kurialen Behörden, das päpstliche Finanz- und Steuerwesen, die kirchliche Verfassung, Kardinäle, deren Zahl

unter den verschiedenen Pontifikaten, deren Einkommen, über Nepotismus, Häretiker des ausgehenden Mittelalters, über die Inquisition in Spanien und Portugal, Verhältnis der Päpste zu den einzelnen Staaten der Christenheit usw.

Rom. V. Schweitzer.

Katzinger, Franz, **Menschliches Freiheitsbewußtsein** [Philosophie und Grenzwissenschaften. I. Band, 6. Heft]. Innsbruck, F. Rauch, 1926 (91 S. 8°). M. 3,40.

Im Streite um die Willensfreiheit sind sowohl auf indeterministischer wie deterministischer Seite zwei Beweiswege üblich. Diese ergeben sich aus der Tatsache, daß zur Aufhellung des Problems zwei Erkenntnisquellen in Betracht kommen, das Bewußtsein und das schlußfolgernde Denken. Ist die Freiheit eine unmittelbare Gegebenheit des Bewußtseins? Ergibt sich aus der Wesensbetrachtung der Vernunft in ihrer Beziehung zum Willen eine Gebundenheit oder eine Freiheit des letzteren? Mit diesen beiden Fragen ist das Kernproblem der zwei verschiedenen Beweiswege angedeutet. Es liegt nahe, daß der Indeterminist mehr den ersten, der Determinist mehr den zweiten Beweisweg bevorzugt.

K. bringt durch eine Untersuchung des Freiheitsbewußtseins den Nachweis, daß die Wahlfreiheit „unmittelbar bewußtseinsgegeben" sei und nicht „nur auf dem Wege eines wahren, wenngleich spontanen, leichten und selbstverständlichen Schlusses gewonnen werde" (S. 2).

Obwohl K. den Freiheitsbeweis auf Grund des Bewußtseinszeugnisses sich zum Ziel gesetzt hat, schickt er ihm auch eine Darlegung des metaphysischen Argumentes in der bei der christlichen Philosophie üblichen Form voraus (S. 4—18). Denn „in seinem Lichte ist auch der Weg zur Tatsächlichkeit des Freiheitsbewußtseins am leichtesten zu finden."

Dem eigentlichen Beweise gehen Untersuchungen über das Bewußtsein und über Wesen, Zweck und Subjekt der Freiheit voraus (S. 19—41). Der Freiheitsbeweis selbst zerfällt in zwei Teiluntersuchungen. In der ersten wird gezeigt, „daß und wie es möglich ist, Freiheit als Bewußtseinstatsache zu erleben", in der zweiten soll „das tatsächliche Erleben derselben bewiesen werden" (S. 67).

Gegen die Möglichkeit, daß freies Wollen Gegenstand des Bewußtseins sein könne, scheinen folgende Schwierigkeiten zu sprechen. „Falls es Freiheitbewußtsein gäbe, müßte das Ich bereits vor der Wahl des einen seine Fähigkeit erleben, eines von beiden wählen zu können. Können ist kein Objekt des Bewußtseins, sondern Gegenstand der Erfahrung. ... Es kann vor allem nur Gegenwärtiges erlebt werden, nicht aber auch künftiges Tun oder Wollen" (S. 43). Dagegen ist zu sagen: Das Auch-anders-können ist gleichzeitig mit dem freien Akt zugegen und steht deshalb dem Erlebtwerden nicht entgegen. Das wirkliche Anderstun kann natürlich als künftiges nicht jetzt erlebt werden. — Vor allem werden nicht nur Akte erlebt. Denn auch das Ich wird durch den Akt bewußt. Daher steht nichts im Wege, daß am Ich, falls es einen Akt setzt, auch die Ursprungsart des Aktes, das Auch-anders-können, aufleuchte (S. 43—46). Im Anschluß an diesen Beweis werden die Bedingungen (Substantialität und Immaterialität der Seele) und die Besonderheiten (Beschränktheit, Unterordnung unter ethische Normen) der Willensfreiheit und das Verhältnis zwischen ethischer und psychologischer Freiheit besprochen (S. 54—66).

Eine Untersuchung der Bewußtseinserlebnisse bei wirklich überlegten Willensentschlüssen zeigt, daß das Ich zwar im Hinblick auf die folgende Handlung Stellung nimmt, direkt und zunächst aber über die jetzt vorzunehmende Stellungnahme selbst erst entscheidet. Und zwar kennt das Bewußtsein keinen anderen Grund zur Entscheidung als diese Entscheidung selbst (S. 67—74). Schopenhauers Einwendungen gegen diesen Freiheitsbeweis werden anschließend widerlegt, u. a. die Einwände: das Bewußtsein berichte nur von einer Handlungs-, nicht von einer Willensfreiheit, d. h. daß man wohl tun könne, was man wolle, aber nicht wollen könne, was man wolle; ferner setze das freie Wollen eine unendliche Reihe von freien Willensakten voraus, weil jedes freie Wollen von einem früheren Wollen abhängen müsse (S. 74—81).

Zum Schluß werden noch die Probleme Freiheit und Kausalität sowie menschliche Freiheit und göttliches Vorauswissen kurz behandelt (S. 81—91).

Auf deterministischer Seite ist es üblich geworden, dem Freiheitsbegriff und dem Freiheitsbewußtsein eine ganz andere Ausdeutung zu geben, als wie sie der unbefangen urteilende, von keinem philosophischen System beeinflußte Mensch wahr haben will. Diesen falschen Ausdeutungen des Freiheitsbewußtseins entgegen getreten zu sein und gezeigt zu haben, daß das Bewußtseinszeugnis bloß im Sinne der indeterministischen Wahlfreiheit verstanden werden könne, ist der Wert der Untersuchungen K.s.

Heiligenstadt/Eichsf. H. Schmidt.

Rade, Martin, **Glaubenslehre.** 2. Buch **„Christus".** [Bücherei der Christl. Welt]. Gotha, Leopold Klotz, 1926 (VIII, 180 S. 8°). M. 4.

Der theologische Standpunkt und die Art dieser „Glaubenslehre" wird aus dem zum 1. Buch Gesagten (Theol. Revue 1926, 177) genugsam ersichtlich. Daher seien nur ein paar Einzelheiten aus oder zu dem jetzt vorliegenden 2. Buch vermerkt.

Was § 35 als „lutherisch-orthodoxe Lehre von der Person Christi" vorgetragen wird, ist abgesehen von der Ubiquitätslehre fast ganz die überlieferte Theologie der Väter und des Mittelalters. Da begegnet R. ein arges Mißverständnis, wenn er S. 201 die Lehre von der hypostatischen Union so wiedergibt: „Die Menschnatur des Gottmenschen geht nicht so weit, daß sie auch das Personbildende, die Seele, den Geist stellte." R. vergißt hier, was er S. 195 von dem Bedeutungswandel des Wortes „Person" gesagt hatte. Nur so kann er die Irrlehre des Apollinaris als die Meinung der griechischen Väter und der alten Lutheraner ausgeben. — In der historischen Übersicht vermißt man zwischen § 34 und 35 das katholische Mittelalter (das auch anderwärts fast ausschließlich durch Anselm vertreten erscheint). Was als Ergebnis der altlutherischen Spekulation hingestellt wird, ist größtenteils sowohl dem Inhalt wie dem Ausdruck nach einfach die scholastische (und vielfach bereits die patristische) Lehre. Schon die mittelalterlichen Theologen hatten „an alles gedacht, auf alles geantwortet" (203). Bei seiner Einschätzung dieser Art von Theologie wird R. das Prioritätsrecht neidlos der katholischen Glaubenswissenschaft überlassen. — Auch die protestantische Theologie des 19. Jahrhunderts hat die alte Streitfrage noch eifrig erörtert; Wäre Christus Mensch geworden, auch wenn Adam nicht gesündigt hätte? (265). — S. 267 ff. bemerkenswerte Ausführungen über die „Christengemeinschaft", die, von Rud. Steiners Anthroposophie beeinflußt, unter Führung von Friedrich Rittelmeyer den Kult des „kosmischen Christus" („Christus aller Erde") übt und allsonntäglich und noch öfter ihre „Menschenweihehandlung" vornimmt. — „Auch die orthodoxesten Prediger auf unsern Kanzeln predigen heute den glaubenden und innerlich kämpfenden Jesus, und die Gemeinde will das hören. Wo es doch ein Nonsens ist, von der zweiten Person der Trinität auszusagen, daß sie ‚Glauben' gehabt habe an Gott" (S. 274; vgl. 354). — Ist es Unkenntnis oder Gedankenlosigkeit, wenn R. (332) schreibt: „Die ‚evangelischen Räte' der katholischen Kirche . . . hat die Reformation aus Ratschlägen für Extrachristen zu Pflichten für alle gemacht"? Somit ist z. B. die ehelose Keuschheit Pflicht für jeden evangelischen Christen? — Unverständlich ist auch die Behauptung, die römische Kirche erkenne das 7. ökumenische Konzil (Nicäa 787) nicht an (198). Ein Blick in Denzingers Enchiridion oder ein beliebiges Handbuch der Kirchengeschichte hätte R. doch eines andern belehren müssen. — In dem abschließenden § 59 soll auf die Frage: War Jesus von Nazareth Gott? „eine offene und klare Antwort gegeben werden". Trotz Luthers Autorität

(358) wird die „reelle metaphysische Gottheit“ (356) und die Logoslehre (diese doch ganz gewiß auch trotz der Autorität der Schrift!) abgelehnt. Aber „möglich sein und möglich bleiben in der Christengemeinde“ muß „eine solche Steigerung des Empfindens Christus gegenüber bis zur unüberbietbaren Identifizierung mit der Gottheit selbst“ (354), wie sie das Thomaswort Joh 20, 28 ausdrückt. (Ein Wesen, das nicht wahrhaft Gott ist, mit Gott identifizieren, das haben wir Katholiken wenigstens bislang als Abgötterei betrachtet!) Aussichtsloses Bemühen dürfte sein, was S. 361 gefordert wird: „Es gilt eine Weise von Christus zu finden, in die alle einstimmen können“, wobei weder die „Forderung des Mindestbietenden“ noch der „letzte Höhepunkt leidenschaftlicher Aussage“ maßgebend sein dürfe. Zwischen kontradiktorischen Sätzen gibt es keine Mitte.

Valkenburg. H. Lange S. J.

Cathrein, Victor, S. J., **De bonitate et malitia actuum humanorum.** Doctrina S. Thomae Aquinatis. Brevis Commentarius in Sum. Theol. I. II. q. 18 ad q. 21. Louvain, „Musaeum Lessianum“, 1926 (148 S. 8°).

Daß der mehr als 80jährige Cathrein noch auf seinem Lebensabend mit einem Werke hervortritt, das so viel Arbeitsfülle beweist, ist wirklich staunenswert. Für jeden, der sich mit diesen 3 Quästionen der Summa theologica beschäftigt, ist C.s Werk sehr lesenswert, dessen Hauptwert darin zu bestehen scheint, daß es so viele Parallelstellen aus anderen Schriften des Aquinaten bringt. Die sonstige Literaturangabe sowohl älterer, wie neuerer Autoren ist fast dürftig zu nennen. Daß C. nicht viele ältere Autoren zitiert, sondern den h. Thomas durch sich selbst sich erklären läßt, scheint mir lobenswert oder doch wenigstens berechtigt. Hingegen wäre es doch sehr nützlich mehr hervorzuheben, wie die thomistische Doktrin viel richtiger das Wesen der Sittlichkeit auffaßt als so manche modernen Ethiker. Vielleicht hat der Verf. diesen Punkt deshalb so wenig berührt, weil er denselben weit und breit in seiner zweibändigen Moralphilosophie behandelt hat. Aber immerhin sollte ein Kommentator, der Artikel für Artikel des h. Thomas erklärt, an den betreffenden Stellen die entgegengesetzten Ansichten wenigstens kurz andeuten. Die Schrift würde dadurch nicht umfangreicher, wohl aber viel lehrreicher und auch anregender.

In bezug auf die einzelnen Erklärungsversuche der Ansichten des h. Thomas mag ich mit dem Autor nicht rechten. Im großen und ganzen bin ich mit ihm einverstanden und glaube ich, daß er die richtige Ansicht des Heiligen wiedergibt. Freilich dürfte die Definition von der Moralität (S. 8) *„Moralitas recte ad mentem S. Thomae definiri potest: processio actus a ratione advertente ad indolem moralem (i. e. bonitatem vel malitiam) objecti et a voluntate libera“*, wenig glücklich sein, weil sie die *condicio sine qua non* mit dem ontologischen Wesen verwechselt. Auch scheinen mir recht problematisch zu sein die Ausführungen über: *„Quid senserit Thomas de principio: Lex dubia non obligat“* (S. 99). Jedoch sind ja auch die sonstigen Kommentatoren der Summa oft verschiedener Ansicht.

Alles in allem ist der vorliegende Kommentar Cathreins über die 3 schwierigen und wichtigen Quästionen der Summa theologica recht empfehlenswert und auch für den Anfänger leicht verständlich. Bei einer hoffentlich erforderlichen Neuauflage müßten manche Druckfehler korrigiert werden, besonders auf S. 41 im Text und in der Fußnote.

Freiburg (Schweiz). Dom. Prümmer O. P.

Rothe, Kurt, Rechtsanwalt u. Notar in Chemnitz, **Auf dem Heimwege.** 2. Aufl. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1926 (VIII, 206 S. 8°). Gbd. M. 6.

Diese „Beiträge zur Seelenkunde und Seelenpflege unserer suchenden Zeitgenossen“ sind hervorgewachsen aus einem Vortrage des Verf. auf der 2. Generalversammlung des Winfriedbundes. Sie behandeln im wesentlichen die Schwierigkeiten, die ein Suchender vor, ein Konvertent bei, ein Konvertit nach der Konversion zu überwinden hat. Der Verf. schöpft dabei — und das macht seine Ausführungen und Ratschläge lebendig und wirklichkeitsnah — in weitem Umfange aus den Erfahrungen, die er selbst auf seinem Heimwege in das Mutterland der Kirche gesammelt hat. Daß sein Versuch, auf Grund der durch Fremdbeobachtung ergänzten Selbsterfahrung diesen Heimweg der suchenden Seele typisch zu beschreiben, bei der Vielfältigkeit der Gnadenwege Gottes und der Widerstände des Menschenherzens nur Annäherungswert haben kann, hebt der Verf. selbst hervor. Dennoch bleibt das Buch durch eine Fülle von Fingerzeigen wertvoll für Suchende und ihre Führer.

In dem Wunsche, Heimkehrende zu möglichst intensiver Beschäftigung mit dem Glaubens- und Kulturgut der Kirche zu veranlassen, gibt der Verf. im Text, in Fußnoten und mehreren Anhängen sehr reichliche Literaturangaben. Es wäre wohl der ruhig fortlaufenden Aufnahme der Grundgedanken des Buches förderlich, wenn der größte Teil der Büchertitel in die noch mehr für das praktische Bedürfnis zu gliedernden Anhänge verwiesen würde; ein Teil könnte ohne Schaden wegfallen.

Sympathisch berührt die immer wieder durchbrechende dankbare Freude des Verf. über das gefundene Glück des katholischen Glaubens, sowie das zarte *„Sentire cum Ecclesia“* auch da, wo ein begründetes kritisches Wort über ein Zurückbleiben der kirchlichen Praxis gegenüber dem Ideal gesagt wird. Wertvoll als Ratgeber für Wahrheitsucher und Seelsorger, ist das Buch auch geeignet, das Interesse für das wichtige Werk der Wiedervereinigung im Glauben anzuregen und zu vertiefen.

Heiligenstadt/Eichsf. M. ten Hompel.

Panfoeder, Chrysostomus, O. S. B., **Das Opfer.** [Liturgia, Bd. 8]. Mainz, Matthias Grünewald-Verlag, 1926 (VIII, 184 S. 12°). M. 2,50.

Das Buch handelt in 9 Abschnitten über Wesensgehalt, liturgische Gestalt und religiös-aszetische Auswertung des h. Meßopfers. Der Verf. will keine neue Opfertheorie bringen, sondern „nur darlegen, was in der Handlung und im Wortlaut der Messe ausgesprochen oder vorausgesetzt wird“. Indes bleibt dem Kundigen nicht verborgen, daß der Verf. in glücklicher Eklektik klug benutzt hat, was die wissenschaftliche Entfaltung des eucharistischen Dogmas in den verschiedenen Opfertheorien darbietet; sicherlich nicht zum Schaden des Büchleins; ist doch wohl gerade die Existenz der verschiedenen Theorien über das Meßopfer der Beweis, daß sich aus dem sprudelnden Leben des Opfers der es nur einigermaßen erschöpfende Begriff nicht durch einfaches Ablesen, sondern nur in der Dialektik der wissenschaftlichen Auseinandersetzung gewinnen läßt.

Kap. I legt dar, wie im Laufe der Entwicklung verschiedene

Seiten des in der Meßfeier Enthaltenen sich für das kirchliche Bewußtsein herausstellten: Das Mahl (Brotbrechen), das Gedächtnis, die Danksagung, der Mysteriencharakter. Die Bezeichnung als Opfer wurde in bewußter Gegensätzlichkeit gegen jüdische und heidnische Opfervorstellungen zunächst sehr zurückhaltend angewandt (1—6). — Seit dem 11. Jahrh., d. h. seit dem stärkeren Sichgeltendmachen germanischen Geistes, trat der Gedanke der Opferfeier allmählich zurück gegenüber dem eucharistischen Anbetungskult. Das Wertvolle wie auch die Kehrseite dieser Entwicklung werden gewürdigt (7—19). — Kap. II. Opferbegriff und Opfertatsache. Innerer Kern des Opfers ist die *devotio*, die Hingabe des menschlichen Willens an Gott. Die geistig-körperliche wie die soziale Natur des Menschen erfordern, daß die *devotio* sich in einem äußeren Zeichen ausdrücke. Ist dieses Zeichen seiner Natur nach, nicht nur durch eine hinzutretende Intention, Zeichen der *devotio*, der Selbsthingabe, so ist der reine Begriff des Opfers gegeben. — Leiden und Tod als äußeres Zeichen sind nicht das Wesen des Opfers, auch nicht im Opfer Christi; Vernichtung und Tötung werden erst dadurch Opfer, „daß sie durch die Darbringung oder andere Umstände vom Feuer der Gottesverehrung entzündet" werden (20—27). — Daß die Messe tatsächlich Opfer sei, wird abgeleitet aus der Terminologie des römischen Kanons und der römischen Meßformulare, insbesondere aus dem Wortlaut der Einsetzungstexte, die als Bundesschließung und als Gedächtnisstiftung nach biblischem und antikem Sprachgebrauch eine Opferhandlung einschlußweise bezeichnen (28—32). Wenn der Verf. weitergehend aus der lukanischen Textrezension auf ein gegenwärtiges Blutvergießen im Kelche schließt, so wird das nicht überall Zustimmung finden. (Brinktrine [Der Meßopferbegriff in den ersten zwei Jahrhunderten] schließt seine Untersuchungen darüber mit einem „Non liquet"). — Kap. III „Der Opferpriester" führt aus, daß Christus als der eigentlich vollziehende Priester des eucharistischen Opfers durch die Liturgie mit hoher Wahrscheinlichkeit (37—38), durch die Lehre des Tridentinum mit Sicherheit bezeugt werde. Neben dem Ministerium des Amtspriesters wird mit erfreulichem Nachdruck das allgemeine Priestertum der Gläubigen als wertvoller Wesensbestandteil katholischen Glaubens betont, der seinen besten Ausdruck im Opfergang gefunden habe (42—48). — Kap. IV „Eine reine Opfergabe", Nicht Brot und Wein sind (auch nur vorläufig) die Gabe des eucharistischen Opfers (die Konsekrationstheorie Kramps wird also abgelehnt), sondern Christus selbst und zwar der ganze Christus; „Leib" und „Blut" sind synekdochische Heraushebungen aus dem Wesensstück des Opfers Christi, der Selbsthingabe. Wird das Opfer so als „ethische Selbsthingabe" gefaßt, so verschwindet die Schwierigkeit, die in der wiederholten Darbringung derselben Gabe gefunden werden kann (49—57). Mit dem Selbstopfer Christi verbindet sich das Selbstopfer der Gläubigen, liturgisch-symbolisch dargestellt sowohl durch die äußere Gabe von Brot und Wein, wie durch die Mischung von Wein und Wasser (57—62). — Die sich anschließende Darlegung der ethisch-aszetischen Bedeutung des Selbstopfers der Gläubigen legt den Ton vor allem auf die positive Seite des Opfers, die Hingabe an den lebendigmachenden und verklärenden Gott (62—68). — Kap. V „Die Opferhandlung". Die Ausdrücke der Liturgie: *offerre, exhibere, immolare* usf. zeigen eine „Darbringung" an; die Darbringung gehört zum Wesen des Opfers (69—71). — Die Selbstdarbringung Christi erklärt P. so: „Wir wissen bereits, daß die h. Wandlung von Christus selbst getragen wird." Bei ihr spricht er: „Das ist mein Leib, der für euch (jetzt in der Eucharistie) hingegeben wird", „das ist der Kelch meines Blutes, das für euch (hier in der Eucharistie) vergossen wird." Seinen Worten entsprechend handelt auch natürlich der Heiland. „Hingeben", „vergießen" schließen aber als Opferausdrücke das „Darbringen" ein. Somit bietet gemäß den Wandlungsworten der Heiland sich selbst dem himmlischen Vater als persönliches Opfer dar; er legt seine eigene Persönlichkeit (und damit auch uns) als Opfergabe auf den Altar" (71—72). Hier liegt m. E. ein schwacher Punkt in der Beweisführung P.s. Wenn, wie oben bemerkt, die Deutung der erklärenden Zusätze zu den Einsetzungsworten auf eine gegenwärtige Blutvergießung und Leibhingabe fraglich ist und ihre unmittelbare Beziehung auf das Kreuzesopfer mindestens ebenso gut begründet, dann besagt die Wiederholung der Einsetzungsworte in der Messe zunächst nur die Wesenswandlung, die Gegenwärtigsetzung Christi unter den Gestalten, ohne von einer Opfertätigkeit Christi *hic et nunc* etwas auszusagen. Dagegen wird die innere (himmlische) Opfertätigkeit Christi, die auch P. (72) hervorhebt, ohne weiteres durch die Wandlungsworte *hic et nunc* präsent. Diese auch von P. betonte Wirkung der Wandlungsworte (73) genügt, der Messe ihren Opfercharakter und — wegen des Verhältnisses des himmlischen Opfers zum Kreuzesopfer — ihre wesensmäßige Beziehung auf das Kreuzesopfer zu wahren. — Die „Opferung" gehört nicht zum Kern des Opfers. Ihre geschichtliche Entwicklung (Zusammenhang mit der Agape) wird dargelegt, ihr komplexer Sinn ist a) Symbol des Opfers der Gläubigen, b) Ausscheidung und Heiligung der Gaben für die Meßfeier, c) Sinnbild, Vorausnahme des eigentlichen eucharistischen Opfers (73—82). — Die Kommunion gehört nicht zum Wesen, aber zur Vollständigkeit des Opfers in ihrer Aufgabe, uns physisch in Christus und sein Opfer einzuverleiben (82—90). — Kap. VI „Das Gedächtnisopfer". Die Messe ist Gedächtnis des Herrn, weil sie Wiederholung und Gedächtnis des Abendmahles ist (91 ff.). Sie ist ferner Gedächtnis des leidenden und sterbenden Heilandes (94); untrennbar damit verbunden ist der Gedanke an die Auferstehung und Verherrlichung Christi, weil Christi Tod Quell des Lebens, Durchgangspunkt zu seiner Verklärung ist (95). Diese „Anamnese" kommt besonders deutlich zum Ausdruck durch die „objektive Memoria" der Wandlung: „der Hohepriester Christus ist wirklich da, stirbt und aufersteht auf unsern Altären, allerdings unter dem Schleier eines Symbols. Die liturgische Feier steigt hinein ins Mysterium, der Tod, die Auferstehung Christi, ja die ganze Menschwerdung wird nochmals Gegenwart . . ." (98). Nach katholischer Lehre ist das eucharistische Opfer nichts anderes als das Kreuzesopfer", weil *idem sacerdos, eadem hostia.* „Betreffs der Opferhandlung stellt die Kirche es uns frei, wie wir uns näherhin diese Gleichheit erklären wollen." Einige lehren nur gleiche Art der Handlung; andere nehmen der Zahl nach dieselbe Opferhandlung an: „Die eine Hingabe am Kreuze nimmt gewissermaßen teil an Gottes Ewigkeit, überschreitet Zeit und Ort und kann auf allen Altären, zu allen Zeiten gegenwärtig werden. Wie der eucharistische Opferleib über den Ort erhaben ist, so auch die eucharistische Opferhandlung, die Hingabe des ewigen Gottessohnes in den Kreuzestod, über die Zeit. Doch stehen dieser letzteren Ansicht schwerwiegende philosophische und theologische Bedenken entgegen" (102—107). Diese Bedenken des Verf. gegen die Theorie von der Überzeitlichkeit der doch in die Geschichte eingebetteten, vom Gottmenschen, nicht vom Logos schlechthin gewirkten Heilstatsachen, wie sie außer von manchen Vertretern des Mysteriencharakters der Messe auch von F. Wieland, gelegentlich auch von Kramp vertreten wird, sind sicherlich sehr begründet. — Kap. VII „Der Aufbau des Opfers". Da Opfergabe, Opferpriester und Opferhandlung schon behandelt wurden, hieße dieser den Gesamtverlauf der Katechumenen- und der Opfermesse sehr ansprechend behandelnde Abschnitt wohl besser „Aufbau der Meßliturgie". — Kap. VIII „Die Teilnahme am Opfer". Der Verf. ist gegenüber den verschiedenen Möglichkeiten, die Teilnahme der Gläubigen am h. Opfer zu gestalten, sehr weitherzig. Auch das Rosenkranzgebet während der Messe wird nicht ausgeschlossen, wenn auch diese und verwandte Formen weder Idealformen, noch geeignet seien, das beim heutigen Menschen geschwächte Empfinden für den Opfer- und Gemeinschaftscharakter der Meßfeier neu zu beleben (147—150). Rez. will scheinen, daß die Mahnung Pius' X, nicht in der Messe, sondern die Messe zu beten, doch ein strafferes Zurückführen zu den Meßgebeten fordert. Nach beachtenswerten praktischen Hinweisen bringt das Schlußkapitel IX einen warmen Appell: Zurück zum lebendigen Erfassen der Opferidee, d. h. Sterben und Auferstehen mit Christus in der Abkehr von der Welt und in der Hingabe an den Vater im Geiste des Urchristentums.

In formeller Hinsicht ist mir als störend nur aufgefallen der Genetiv in dem Satze: „ich entsage des Eigentumsrechtes" (26).

Auf den nur 172 Duodezseiten seines vom Verleger sehr ansprechend ausgestatteten Büchleins bietet P. eine Darstellung des Opfers, die auch dem mit dem Stoff Vertrauten manche Anregung bringt. In der Hand des religiös interessierten Gebildeten kann und möge es in seiner ruhig abwägenden und doch warm-lebendigen Art reichen Segen stiften.

Heiligenstadt/Eichsf. M. ten Hompel.

Kleinere Mitteilungen.

»**Kirch,** Konrad, S. J., **Helden des Christentums. II. Aus dem Mittelalter. 3. Kreuzfahrer.** Paderborn, Bonifaciusdruckerei, 1926 (280 S. 8°). Gbd. M. 2,40.« — Das neueste Bändchen der von Kirch geschilderten „Helden des Christentums" beschäftigt sich mit Bernhard von Clairvaux, Franz von Assisi, Clara, Dominikus und Elisabeth von Thüringen. Überall spürt man die Bekanntschaft des Verfassers mit den Quellen und der Spezialforschung, wenn er auch nicht immer die Ergebnisse der neueren Forschung verwertet bzw. sich zu eigen gemacht hat. K. sucht möglichst traditionell zu bleiben. Von den legendären Wundererzählungen macht er erfreulicherweise einen nur spärlichen Gebrauch, meist mit deutlichem Hinweis auf den Wert oder Unwert der Berichte. Zur schnellen Orientierung kann diese kurz zusammenfassende Darstellung auch allen denjenigen empfohlen werden, die bereits eine wissenschaftlich brauchbare größere Monographie über die einzelnen Heiligen besitzen. B. Altaner.

»**Schneider,** Prof. Dr. Artur, **Albertus Magnus. Sein Leben und seine wissenschaftliche Bedeutung.** Rektoratsrede vom 6. November 1926. Köln, Oskar Müller Verlag, 1927 (27 S. 8°).« — Soweit das im Rahmen einer kurzen Universitätsrede möglich ist, bietet Sch. unter Zusammenfassung der neueren Spezialforschungen eine Darstellung des äußeren Lebensganges Alberts (S. 3—13), um im Anschluß daran seine Bedeutung auf dem Gebiete der Naturwissenschaften (Botanik, Zoologie, Chemie) und der Philosophie kurz zu würdigen. Besonders unterstreicht Sch. die Tatsache, daß Albert der erste grundsätzliche und folgerichtige Vorkämpfer der aristotelischen Neuorientierung der Schulphilosophie gegenüber der bis dahin maßgebenden Autorität Platos und Augustins gewesen ist. Eine wichtige Aufgabe künftiger Forschung ist die Feststellung, wieweit die Abhängigkeit des h. Thomas von Albert geht bzw. was originale Leistung des Aquinaten über seinen Lehrer hinaus ist. B. Altaner.

»**Goyau,** Georg, **Friedrich Ozanam.** Autorisierte deutsche Übertragung von Josef Sellmair. München, Kösel & Pustet, o. J. (1926) (175 S. kl. 8°). Kart. M. 2,50.« — Der Akademiker Goyau hat in seiner geistvollen Art, aber echt französisch, ein Lebensbild des oft genannten, aber wenig bekannten Gründers der Vinzenzvereine geboten. Als Germanist, der zugleich Romanist war, hat Ozanam besondere Beziehungen zur deutschen Kulturgeschichte. Er ist eine Art moderner Heiliger, der für die Laienwelt ein Vorbild idealen Lebens und Wirkens ist. In diesem Sinne ist die deutsche Ausgabe seiner Biographie sehr zu begrüßen. Die Übersetzung liest sich gut. Doch ein bißchen mehr Freiheit gegenüber dem Wortlaut des Originals hätte dem Eindruck auf deutsche Leser entschieden genützt. Allgemein wird man das Empfinden nicht los, daß erst eine deutsche Einfühlung und entsprechende originale Verarbeitung des Stoffes dem deutschen Leser das Allgemeingültige der Persönlichkeit des Franzosen Ozanam näherbringen kann.

Kultur- und Kirchenpolitisches. — Unter dem Titel »Politik und Kultur« erscheint eine „Schriftenreihe der Augsburger Postzeitung" (Liter. Institut von Haas und Grabherr, Augsburg). Heft 1, das im Vorwort den Zweck der Sammlung auseinandersetzt, bringt »**Die „Verquickung" von Religion und Politik in der preußisch-deutschen Geschichte**« von Dr. Hans **Rost** (216 S. 8° [M. 2]); Heft 3 »**Erinnerungen aus der wilhelminischen Zeit**« von Dr. Eugen **Jäger** (88 S. 8° [M. 1,80]), in denen der heimgegangene Pfälzer Abgeordnete seine Artikel in der Augsb. Postzeitung zusammengefaßt hat. — Außerhalb der Sammlung erschien im gleichen Verlage und ähnlicher Ausstattung »**Der vereitelte Friede. Meine Anklage gegen Michaelis und den Evangelischen Bund**« von Friedrich Ritter **von Lama** (104 S. 8° [M. 1]), der durch sein größeres, in Lieferungen erscheinendes Werk „Papst und Kurie in ihrer Politik nach dem Weltkrieg" (Martinusbuchhandlung, Illertissen, Bayern) im wesentlichen eine Quellensammlung zu der genannten kirchenpolitisch äußerst bedeutsamen Epoche zu bieten begonnen hat. — Im Herderschen Verlag (Freiburg, 1926) veröffentlicht der Führer des badischen Zentrums, Dr. Joseph **Schofer,** eine lebendige, halb autobiographische Schrift »**Mit der alten Fahne in die neue Zeit. Politische Plaudereien aus dem „Musterländle"**« (VIII, 156 S. 8°, mit 6 Bildern [Leinw. M. 4]). Im gleichen Verlage erschien (1926) als 15./16. Heft der „Schriften zur deutschen Politik" »**Kultur und Steuergesetzgebung. Zusammenhänge von Finanzpolitik und Steuerpolitik**« von mehreren Fachleuten verschiedener Berufe: Gesandten Dr. Max. Frhrn. von **Biegeleben,** Professor Dr. Albert **Hensel,** Staatssekretär Dr. Johannes **Popitz,** Professor Dr. Georg **Schreiber** (VI, 180 S. 8° [Kart. M. 4,60]). — Dem „Politischen Jahrbuch 1925" (vgl. Theol. Revue 1926, 190) ist, unter Mitwirkung einer Reihe von Parlamentariern bearbeitet und herausgegeben von Georg **Schreiber,** das »**Politische Jahrbuch 1926**« gefolgt (M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1927, 632 S. 8° [Glw. M. 7,50]). Es ist ein großes Material zu einer Reihe von kulturellen Fragen geboten, für dessen handliche Darbietung auch weitere Kreise, die nicht direkt politisch tätig sind, dankbar sein werden. — Der letzte Redakteur der „Historisch-politischen Blätter", F. X. **Hoermann,** faßt seine zum größten Teil dort schon veröffentlichten Aufsätze in teilweiser Umarbeitung zu der Schrift »**Warnungszeichen in modernen Irrungen und Verwirrungen**« zusammen (Regensburg, Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, 1926, 173 S. 8° [Kart. M. 3,50]). Die „Tendenz der Schrift lautet kurz: Katholisch und konservativ, monarchisch und föderalistisch" (Vorwort S. 3).

»**Behncke,** Paul, Admiral a. D., **Reiseeindrücke aus Latein-Amerika.** [Deutschtum und Ausland, herausgegeben von Georg Schreiber. Heft 5]. Münster i. W., Aschendorff, 1926 (51 S. 8°). M. 1; gbd. M. 1,80.« — Ein sehr lehrreiches Büchlein! Es berichtet von einer Reise, die Admiral Behncke im Jahre 1925 durch Südbrasilien, Uruguay, Paraguay, Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Ecuador, Panama, Columbien, Venezuela, Guatemala und Mexiko gemacht hat, um hauptsächlich alle Fragen des Auslandsdeutschtums, namentlich der Kirchen und Schulen der beiden christlichen Konfessionen, der Siedlungsfragen sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse der deutschen Kolonien zu studieren, und sucht folgende uns Deutsche in hohem Grade interessierende Fragen klar und bestimmt zu beantworten: Welche Bedeutung haben die ibero-amerikanischen Staaten im allgemeinen? Welche Aussichten bieten sie für uns, und welche Stellung nehmen wir in politischer, wirtschaftlicher, deutsch-völkischer und kultureller Hinsicht dort ein? Was der Verfasser hier bietet, hat er bereits in einer Reihe von Vorträgen vor Mitgliedern des Reichstages und verschiedener Auslandsgesellschaften behandelt und überall reichen Beifall geerntet, und verdient auch in Buchform weiteste Verbreitung. P. Schlager.

»**Klingler,** Dr. P. Othomar, O. S. B., **Der Stand der christlichen Vollkommenheit nach der Lehre des h. Thomas von Aquin.** Missionsverlag St. Ottilien, 1926 (VIII, 152 S. 8°). M. 5.« — »**Gasquet,** Kardinal, **Zweck und Ziel des Ordenslebens.** Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von Maria Rafaela Brentano O. S. B. 2. Auflage. (Titel der 1. Auflage: Religio Religiosi). Innsbruck, Verlagsanstalt Tyrolia (164 S.). Ganzl. M. 2,50.« — Zwei Arbeiten, beide von Benediktinern, über die Vollkommenheit, aber ganz verschieden in ihrer Auffassung und im Zweck. Die erste, die Arbeit des P. Klingler, ist eine Doktordissertation. Sie will den Begriff der Vollkommenheit nach der Auffassung des h. Thomas feststellen. Mit großem Fleiße hat K. die Werke des h. Kirchenlehrers durchgearbeitet und gibt in den Kapiteln: das Urbild der Vollkommenheit in Gott, das Ideal der menschlichen Vollkommenheit, Wesen und Arten des Standes der Vollkommenheit, Ziel, wesentliche Mittel des Standes der Vollkommenheit eine übersichtliche klare Darlegung der Ansicht des großeu Lehrers der Kirche. Der Verf. sucht sichtlich überall die Gedanken des scharf scheidenden Theologen ungetrübt wiederzugeben. Er hält sich streng an seine Aufgabe, polemisiert nicht, aber an den verschiedensten Stellen merkt man seine Stellungnahme zu den neueren Auffassungen, besonders am Schluß, wo er das Positive und Soziale im Streben nach Vollkommenheit herausstellt. Eine scharfe Abgrenzung zwischen Mystik und Aszese fehlt. Sonst kann man sagen, wer Klarheit sucht, greife nach diesem Buche. — Gasquet hat die ersten Gedanken zu seinem Buche schon in der Jugend entworfen, aber erst, als er schon Kardinal war und auf eine reiche Lebensarbeit zurückblicken konnte, die Durcharbeitung in die Hand genommen. Dem Titel nach beschränkt er sich auf den Stand der Vollkommenheit, in der Tat faßt er die Vollkommenheit des Ordenslebens in ihrer ganzen tiefen Grundlage und Voraussetzung. Es ist eine geistvolle Darlegung der Vollkommenheit, des Ordenslebens

sagen wir für Andersgläubige und doch wieder auch eine tiefe, zarte Einführung für vollkommene Ordensleute selbst. Die Auffassung ist überall ruhig abwägend, greift aber manchmal scharf in die Zeitströmung hinein, so wenn er schreibt (S. 81): Der wesentlichste Teil in der Erziehung eines menschlichen Wesens ist der Unterricht im Gehorsam, dessen Wert sowohl in bezug auf die Bildung des individuellen Charakters als auch auf die menschliche Gesellschaft unermeßlich ist. F. Ehrenborg.

»**Handbuch für das franziskanische Deutschland.** Auf Grund amtlicher Quellen im Auftrag der Ordensobern hrsg. von Dr. P. Erhard **Schlund** O. F. M. München, Dr. Franz A. Pfeiffer, 1926 (XIX, 268 S. 8⁰). M. 8.« — Vielleicht die schönste deutsche literarische Gabe zum Jubiläum des seraphischen Heiligen ist dieses trockene statistische Buch. Es ist als Ergänzung zu dem „Kirchlichen Handbuch für das katholische Deutschland" gedacht, nicht aber als fortlaufender Ergänzungsband dazu. Über die Editionsgrundsätze gibt das Vorwort Auskunft. Zum ersten Male wird uns in dem Buche eine Übersicht nicht nur über den Gesamtbestand aller der Orden und Genossenschaften gegeben, die zu der großen deutschen franziskanischen Familie gezählt werden, sondern es wird auch das Wirken und die Tätigkeit derselben in Seelsorge, Erziehung, Caritas, Schule, Wissenschaft und Presse beleuchtet. Der Reihe nach folgen: Franziskaner, Minoriten, Kapuziner, Klarissinnen. Dann erhalten wir Aufschluß über den regulierten III. Orden für Männer und den regulierten III. Orden für Frauen. Daneben sind noch aufgezählt die weltlichen Vereinigungen vom III. Orden, die gemeinsames Leben, aber kein Ordensgelübde haben. Den Schluß bildet der III. Orden für Weltleute. Die große Ausbreitung, die reiche Vielgestaltigkeit, der unermeßliche noch heute strömende Segen der Stiftung des h. Franz treten in diesem Buche lebendig vor uns.

Unter dem Titel »**Das Missionsbüchlein**« (Wien und Leipzig, Österreichischer Bundesverlag, 1926, 183 S., M. 1,60) hat der **Wiener Katechetenverein** ein Lesebüchlein für Volks- und Bürgerschulen herausgegeben. Die Schrift enthält eine Anzahl kleiner schlichter Erzählungen, die vom Glauben und Leben unserer Missionschristen berichten und nach den vier Stichworten: Gebet, Gebote, Sakramente, kirchliche Festzeiten geordnet sind. Sie sind zumeist unsern bekanntesten Missionszeitschriften entnommen und wegen ihrer glücklichen Auswahl wohl geeignet, den jugendlichen Leser religiös anzuregen und insbesondere die Liebe zum Missionswerk der Kirche in ihm zu entzünden. Auch die beigegebenen Bilder vom Kunstmaler Karl Maria May und das äußere Gewand des Büchleins sind recht ansprechend. K. P.

Ein »**Handbüchlein des Österr. Theologen-Missions-Verbandes**« hat sein Vorsitzender Karl **Raab** herausgegeben (Mödling b. Wien, Missionsdruckerei St. Gabriel [ohne Jahreszahl], 101 S. kl. 8⁰, M. 1,20). Der Kern der Schrift ist ein Referat, das die Entstehung und Entwicklung des Verbandes darlegt, wobei der Einfluß, der von Reichsdeutschland, insbesondere von Münster, ausging, stark hervortritt. Vorausgeschickt sind einige theoretische Ausführungen über Pflicht und Segen der Missionsarbeit; den Schluß bilden praktische Winke für dieselbe während des Studiums und in der Seelsorge. Als kurze Fixierung des bisherigen Verlaufs der der reichsdeutschen akademischen Missionsbewegung parallel laufenden österreichischen Betätigung hat das Büchlein seinen Wert und ist deshalb zu begrüßen. K. P.

»**Ohm**, Thomas, O. S. B., **Missionskurs für Studenten in St. Ottilien 1925.** [Erstes Heft der Sammlung: Sendung, Beiträge aus Missionsleben, Missionslehre und Missionskunde]. Missionsverlag St. Ottilien, 1925 (VI, 106 S. 8⁰). M. 1,20.« — Unter dem ansprechenden Titel „Sendung" hat im Verlage der Missionsbenediktiner von St. Ottilien in Oberbayern eine neue Schriftenreihe zu erscheinen begonnen, die nach dem Vorwort des zur Besprechung vorliegenden ersten Bändchens den Zweck verfolgt, Grund und Ziel, Sinn und Bedeutung, Durchführung und Verwirklichung des Missionswerks zur Darstellung zu bringen. Gleich das erste Heft sucht dieser Zwecksetzung in weitestgehendem Maße zu entsprechen. Denn es enthält eine ganze Anzahl größerer und kleinerer Referate, die nach ihrem Inhalt Missionstheorie und -praxis, Missionsgeschichte und -kunde umfassen und bei Gelegenheit eines Missionskursus, der vom 14. bis 18. August 1925 in der Erzabtei St. Ottilien stattfand, gehalten worden sind. Freilich sind nicht alle Referate auf der gleichen Höhe. Aber einige derselben sind sehr ansprechend und bedeutend, so daß ihre Veröffentlichung zu begrüßen ist. Der Herausgeber P. Ohm z. B. entwickelt schöne und tiefe Gedanken über den Sinn der Heidenmission. Laurenz Kilger und Alfons Väth haben Wertvolles zur Missionsgeschichte und Missionskunde beigesteuert. Der erste durch seinen Vortrag: Die Mission in deutschen Landen; der zweite durch die kritische Darstellung der ostasiatischen Missionsprobleme. Er ist ja auch wie nur wenige in Deutschland gerade für dieses Thema kompetent. Auch die in ein leuchtendes sprachliches Gewand gekleideten „religionsphilosophischen Erwägungen zum Missionsgedanken" des Nymwegener Professors J. P. Steffes sind eine Zierde des Buches. Nicht minder der Beitrag Gerard Broms, der, wie immer packend und prickelnd, über „Mission und Kirche" plaudert. Andere Themen lauten: Mission und Jugend; praktische Missionsarbeit des angehenden Theologen; Jugendarbeit für die Mission; Korea; Missionsleben in Afrika u. a. Dazu kommen noch einige Exhorten. — Das erste Heft der neuen Sammlung macht trotz einiger Schönheitsfehler im großen und ganzen einen recht sympathischen Eindruck und erweist sich für das gesteckte Ziel, unter den Gebildeten, den Studierenden wie den Altakademikern, das Missionsinteresse zu entfachen, recht geeignet. Lob verdient auch das vornehme Äußere des Buches. Karl Pieper.

»**Stephan**, Stanisl., **De elementis Liturgiae christianae.** Ratisbonae, Pustet, 1924 (88 S. 8⁰). Kart. M. 1,20.« — Pfarrer Stephan-Marklissa († Ende Oktober 1926) hat große Verdienste um die sog. liturgische Erneuerung. Unermüdlich und erfolgreich suchte er die Schätze der Liturgie für Klerus und Volk auszumünzen. Vorliegende Schrift ist die erweiterte lateinische Ausgabe eines Vortrages, den er auf einem praktischwissenschaftlichen Kursus für den Seelsorgeklerus gehalten hat. Eine Fülle anregender, durchaus praktischer Gedanken über Christi Opfer am Kreuze und in der Messe, über Kirchenjahr und Breviergebet ist hier geboten. Alles unter dem einheitlichen Gesichtspunkt, wie Christus in der Messe und mit ihm die Kirche durch Kirchenjahr und Stundengebet in uns dasselbe Leben und dieselbe Gesinnung erzeugen, wie sie im Gottmenschen vorhanden sind, d. h. kindliche Unterwürfigkeit unter den Vater: *Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi deo patri . . . omnis honor et gloria.* In der Ausführung ist St. der Gefahr einer Systematisierung und damit des Abweichens von der geschichtlichen Wahrheit freilich nicht immer entgangen. Der Verf. ist Anhänger der Opfertheorie von Kardinal Billot S. J., seines Lehrers. Der Abhandlung gehen voraus *Praenotiones de lingua liturgiae christianae,* die — von einigen subjektiven Deutungen abgesehen — gute Winke für das Verständnis der lateinischen Übersetzung enthalten. P. Petrus Siffrin O. S. B.

»**Merk**, K. Jos., **Die Toten-Messe mit dem „Libera".** Stuttgart, Schlosz, 1924 (142 S. 8⁰). Leinw. M. 4.« — Schon reingeschichtlich ist das kirchliche Totengedächtnis von großem Reiz: von der einfachen stellvertretenden Opfergabe (bei Tertullian) an über die reiche Entfaltung im Mittelalter bis zur weisen Beschränkung durch die Reform unter Pius V und bis zur Auszeichnung des Allerseelentages durch die dreifache Meßfeier unter Benedikt XV. Charakteristisch ist das Nachleben alter Überlieferungen, hier aber nicht ursprünglich, sondern bewußt gewollt. Merk gibt in dem angezeigten Büchlein zuerst die allgemeine Geschichte der Totenmesse, erläutert dann im Hauptteil die einzelnen Teile nach Geschichte und Inhalt und bespricht anschließend Tumba und Tumbagebete (Begriff, Geschichte, Ritus). S. 45 ist versehentlich die „Ordensregel des h. Benedikt" genannt, gemeint wohl wie S. 63 eine der „Benediktinergewohnheiten des Klosters Farfa". Priestern, die oft Tag für Tag eine Totenmesse zu lesen haben, sei dieses gutgeschriebene Werk empfohlen für sich wie auch für Kanzelvorträge. Der Verf. dachte auch an weitere Laienkreise. P. Petrus Siffrin O. S. B.

»**Oberhammer**, Dr. Clemens, **In Herbstestagen.** [Der heiligen Eucharistie geweihtes Jahr. 4. Band]. Innsbruck, Tyrolia (315 S. 24⁰). Gbd. M. 4.« — **Ders., In Leid und Sieg.** [Liturgische Lebensbücher. 2. Band]. 2. verbesserte und vermehrte Auflage. Ebd. (340 S. 24⁰), M. 4,20.« — Zwei Bücher desselben Werkes; das erste führt den Sammeltitel: „Der heiligen Eucharistie geweihtes Jahr", während die 2. Auflage in die Sammlung „Liturgische Lebensbücher" aufgenommen ist. Es sind „liturgische Tagesgedanken zur Vorbereitung und Dank-

sagung auf das h. Opfer und die h. Kommunion" und zwar — das ist das Eigenartige — im Anschluß an den jeweiligen Offertoriums- und Kommunionvers der Tagesmesse. Die Teilnahme an Opfer und Opfermahl soll sich uns zu wirklichem liturgischen Erlebnis gestalten; es sind Stimmungsbildchen, die aber zur Tat inspirieren sollen. Zur reicheren Ausführung wird das ganze Meßformular oder bei Heiligenfesten ein kurzes Charakterbild der Heiligen herangezogen, beide mit dem Offertoriums- und Kommunionvers als Leitmotiv; doch dürfte die Beziehung zum Opfer und zur Kommunion manchmal noch deutlicher zum Ausdruck kommen, namentlich für den Laien. Eine erwünschte Bereicherung sind Notizen aus Geschichte, besonders der altchristlichen Zeit, aus Kunst und Liturgie. Der Stil ist blühend mit etwas mystischen Anklängen. Nach der in kurzer Zeit erschienenen zweiten Auflage zu schließen, findet diese Art Beifall. Die Bändchen behandeln Fasten- und Osterzeit und die zweite Hälfte der Pfingstzeit. Die Ausstattung ist hübsch.

P. S.

Erklärung und Erwiderung.

J. Bilz bespricht in der Dezembernummer 1926 der Theol. Revue mein Buch „Die katholische Wahrheit nach der Summa des h. Thomas von Aquin. Erster Teil: Gott, Schöpfung, Weltregierung". (Münster, Aschendorff, 1926). In ruhigem Tone macht er einige Ausstellungen. Auf alle kann ich hier nicht eingehen, weil der Raum mangelt. Nur eine will ich beleuchten. Sie lautet: „Als Mangel wird empfunden, daß nicht unterschieden wird zwischen dem, was wirklich ‚katholische Wahrheit' ist und dem, was nur als mehr oder minder sichere Spekulation gelten kann." Der Herr Rezensent hat sich offenbar durch eine persönliche Einstellung zu dieser Bemerkung verleiten lassen. Er übersieht dabei aber, was er 14 Zeilen vorher ganz richtig aus meinem Vorwort zitiert hat. Wenn er das im Auge behalten, hätte er die leitende Idee des Buches bis zu seinem Schluß leicht gefunden. Ich beabsichtige gar keine Darstellung der katholischen Wahrheit im Sinn der dogmatisch definierten Glaubenswahrheiten, so daß auch eine Gegenüberstellung dessen, was katholische Wahrheit im Sinn einer direkten kirchlichen Lehrentscheidung (*fides catholica*) oder das Ergebnis der theologischen Wissenschaft ist (*ratio theologica*), gar nicht in Frage kommen konnte. Was ich will, bewegt sich auf einer ganz andern Linie. Ich versuche eine Darlegung des katholischen Gedankens in seiner Gesamtheit nicht an der Hand der lehramtlichen Entscheidungen der Kirche, sondern an der Hand des h. Thomas, d. h. seiner Summa theologica. Das ist doch ein wesentlicher Unterschied, der nicht übersehen werden darf, wenn man das Buch richtig beurteilen will, und den ich auch deutlich im Vorwort betont habe. Um es also noch einmal zu sagen: Ich möchte die katholische Wahrheit in ihren großen Umrissen und nach dem Aufbau bieten, nach dem sie der h. Thomas zur Darstellung bringt. Nicht nur in den paar Sätzen, die zu kirchlichen Definitionen geworden sind, sondern in konsequent theologischer Durchführung vom Anfangs- bis zum Schlußpunkt, um so auch den Akademikern eine vertiefte Erkenntnis der katholischen Ideenwelt in ihrem inneren Zusammenhang zu bieten, soweit dies im Rahmen eines solchen Buches möglich ist. Aber vielleicht stößt sich der Herr Rezensent an dem Titel, den er für etwas gewagt halten möchte, weil man die Lehre des h. Thomas in ihrer Gesamtheit doch wohl nicht als „katholische Wahrheit" bezeichnen könne, da man ja noch nicht wisse, ob alles in derselben wirklich Wahrheit sei, oder nicht bloße theologische Spekulation. Ich habe aber dennoch diesen Titel mit voller Absicht gewählt, glaube aber nicht, daß es dem Herrn Rezensenten angenehm sein wird, länger mit ihm über dessen Berechtigung zu diskutieren, nämlich über die Bewertung der Lehre des h. Thomas nach der Auffassung des kirchlichen Lehramtes, ob diese als „Wahrheit" und zwar als „katholische" angesprochen werden kann. Für die Beurteilung meines Buches ist das allerdings wesentlich.

P. Leo M. Post O. P.

Zu Vorstehendem habe ich Folgendes zu bemerken:

1. Da der Verf. in der Einleitung seines Werkes Die „katholische Wahrheit" als „das möglichst lückenlose, auf absoluter Wahrheit beruhende Denken von Gott" bestimmt, tatsächlich aber viele Dinge in den Kreis der Erörterung zieht, in denen nur die Spekulation ihr mehr oder minder sicheres Urteil fällt, war die von mir geforderte, vom Verf. nunmehr beanstandete Unterscheidung wohl berechtigt. Zumal bei Laienlesern (und an solche denkt der Verf. mit Vorzug) ist die Gefahr groß, daß mit problematischen auch solche Dinge in Zweifel gezogen werden, die sichere „katholische Wahrheit" sind (diese nicht in dem engen Sinne des definierten Dogmas gefaßt). Daher erscheint die Forderung nach Unterscheidung in einem populärwissenschaftlichen Werk doppelt dringend. Zum mindesten wären in der Einleitung die nötigen Kautelen anzubringen.

2. Ich habe keinen Grund, eine Auseinandersetzung über die Autoriät des h. Thomas zu scheuen, glaube aber, daß seinem Ansehen und der Popularisierung seiner Gedankenwelt nicht gedient ist mit einer unkritischen Herübernahme auch von solchen Anschauungen, die durch den wissenschaftlichen Fortschritt überholt sind. Im übrigen ist die vorsichtige Bewertung der rein spekulativen Argumente durch Thomas selbst (S. c. gent. I, 9) zu beachten.

J. Bilz.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Schulze, F., Die Leistungsfähigkeit der noologischen Methode Rudolf Euckens zur Erforschung der Religion. Langensalza, Beyer (84). M 1,60.

Kreppel, F., Die Religionsphilosophie Max Schelers. Mchn., Kaiser (VI, 83). M 2,50.

Schumann, F. K., Zur Grundfrage der Religionssoziologie (ZSystTh 4, 4, 662—702).

Knevels, W., Expressionismus u. Religion. Gezeigt an der neuesten deutschen expressionist. Lyrik. Tüb., Mohr (40). M 1,50.

Wach, J., Jakob Burckhardt u. die Religionsgeschichte (ZMiss Kunde 4, 97—115).

Schmidt, W., Der Ursprung der Gottesidee. 1. Historisch-kritischer Teil. 2., stark vm. Aufl. Mstr., Aschendorff, 1926 (XL, 832 4°). M 22,50.

Schoiko, C., Vom Steinkult zur Apotheose. Erscheinungsformen griech. Gottheiten. Lpz., Xenien-Verlag (39). M 1,50.

Luquet, G. H., L'art et la religion des hommes fossiles. P., Masson, 1926 (232). *Fr* 32.

Carter, H., Tut-ench-Amun. Ein ägypt. Königsgrab. Bd. 2. Mit 153 Abb. sowie Anhängen. Lpz., Brockhaus (303). M 11,50.

Jelito, J., Der Einfluß der hettitischen Kultur in Palästina (PrzegląaTeol 1, 58—63) (polnisch).

Hardy, E., Der Buddhismus nach älteren Pāli-Werken dargestellt. 3. Ausg. besorgt von R. Schmidt. Mstr., Aschendorff, 1926 (XI, 209). M 8,50.

Valli, L., Der religiöse Dualismus u. die Lehre Zarathustras (ArchSystPhilos 30, 1/2, 14—37).

Lammens, H., L'Islam. Croyances et institutions. Beyrouth, Impr. cath., 1926 (288 12°).

Reinhardt, K., Platons Mythen. Bonn, Cohen (159). M 6.

Beckh, H., Aus der Welt der Mysterien. Landschlacht (Schweiz), Hönn (159). M 4,60.

Fuller, B. A. G., The Problem of Evil in Plotinus. Cambr., Univ. Pr., 1926 (336). 10 *s* 6 *d*.

Praechter, K., Das Schriftenverzeichnis des Neuplatonikers Syrianos bei Suidas (ByzZ 1926, 3/4, 253—64).

Schissel, O., Der Stundenplan des Neuplatonikers Proklos (Ebd. 265—72).

Biblische Theologie.

Traub, F., Wort Gottes u. pneumat. Schriftauslegung (ZThK 2, 83—111).

Tobac, E., Edition critique de la Vulgate (RHistEccl 2, 242-53).

Zelson, L. G., Les hapax legomena du Pentateuque hébraïque (RBibl 2, 243—48).

Fruhstorfer, K., Weltschöpfung u. Paradies nach der Bibel. Linz a. D., Kath. Preßverein (X, 89). M 2,50.

Kuizenga, J. E., The Land of Nod Eastward of Eden; or, the Psychology of Sin (BiblSacra April, 134—47).

Cordonnier, Ch., Les voix qui montent. Etude sur les prophéties messianiques. T. I. D'Adam à Salomon. P., Lethielleux, 1926 (XX, 278 12°).

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

Landersdorfer, S., Das Problem der Priestersalbung im Gesetze (ThQuart 1926, 3/4, 185—97).
Dhorme, P., Le Livre de Job. Introd., trad. et commentaire. P., Gabalda (CLXXVIII, 612). *Fr* 120.
Storr, R., Das Frömmigkeitsideal der Propheten. Mstr., Aschendorff, 1926 (59). M 1,40.
Loisy, A., La Consolation d'Israël (Second Isaïe). Trad. avec introd. et notes. P., Rieder (136 12°). *Fr* 9.
Nötscher, F., Neue babylonische Quellen zum bibl. Danielbuch? (Wiss. Beilage zum Klerusblatt 1, 1—8).
Kolbe, W., Die Seleukidenära des 1. Makkabäerbuches (Hermes 2, 225—42).
Allo, E. B., Apologétique du N. T. (RScPhilosThéol 2, 133-64).
Lagrange, M. J., et Lavergne, C., Synopsis evangelica graece. P., Gabalda, 1926 (XXV, 177 4°). *Fr* 150.
Eisler, R., Jésus d'après la version slave de Flavius Josèphe (RHistRel 1926, 1, 1—21). — Goguel, M., Le témoignage de la version slave de la „Guerre juive" de Josèphe sur la mort et la résurrection de Jésus (22—43). — Couchoud, P. L., Les textes relatifs à Jésus dans la version slave de Josèphe (44—64).
Botte, B., La gloire du Christ dans l'évangile de s. Jean (QuestLiturg 12, 65—76).
Ailinger, A., u. Weilbold, Quid mihi et tibi est, mulier? (ThPraktQu 2, 360—64).
Meissner, Sophie R. de, „The Journey to Emmaus" (BiblSacra April, 158—66).
Devresse, R., Notes sur les chaînes grecques de s. Jean (R Bibl 2, 192—215).
Tillmann, F., Die Hl. Schrift des N. T. 2. Tl.: Briefe u. Geh. Offenbarung. Übers. u. mit Anmerkungen versehen. Verlag der Buchgemeinde (336).
Dibelius, M., An die Kolosser, Epheser, an Philemon. Erklärt. 2., völlig neu bearb. Aufl. Tüb., Mohr (86 mit Abb.). M 2,30.
Jungmann, J. A., „In der Einheit des Hl. Geistes" (ZAszMyst 1, 3—16).
Damm, A., Auf heiligen Pfaden — an heiligen Stätten. Erinnerungsblätter an eine Heilig-Land-Fahrt. Mehrere Tafeln. Kaiserslautern, Paulus-Verlag, 1926 (232). M 5.
Steuernagel, C., Der 'Adschlūn. Lfg. 4 (Schluß). Lpz., Hinrichs (XVIII, XII, 213). M 14.
Bévenot, H. G., Ancient Lebanon and Byblos (BiblSacra April, 203—24).
Neubauer, J., Zum jüdischen Recht (OrLtztg 5, 321—29).
Held, H. L., Das Gespenst des Golem. Eine Studie aus der hebr. Mystik. Mchn., Allg. Verlagsanstalt (283, 4 Abb.). M 6.
Zimmels, H. J., Beiträge zur Geschichte der Juden in Deutschland im 13. Jahrh. Wien, Israelitisch-theol. Lehranstalt, 1926 (VIII, 138). M 5,50.

Historische Theologie.

Sawicki, F., Lebensanschauungen alter u. neuer Denker. Bd. 2. Die christl. Antike u. das Mittelalter. 3. Aufl. Pad., Schöningh, 1926 (VIII, 176). M 3,75.
Sulzberger, M., Le symbole de la Croix et les monogrammes de Jésus chez les premiers chrétiens (Byzantion 2, 1925, 337—448).
Henze, K. L., Denkmäler der Marien-Verehrung in Nordafrika aus den ersten sieben Jahrhunderten (ThPraktQu 2, 318-22).
Kirsch, J. P., L' origine del culto dei Martiri nella Chiesa Romana (ScuolaCatt marzo, 161—74).
Schmidt, C., Studien zu den alten Petrusakten (ZKGesch 1926, 4, 481—513).
Grégoire, H., Un nom mystique du Christ dans une inscription de Pisidie (Byzantion 2, 1925, 449—53).
—, De nouveau sur la hiérarchie de la secte Montaniste (Ebd. 329—36).
Fuetscher, L., Die natürliche Gotteserkenntnis bei Tertullian (ZKathTh 1, 1—34; 2, 217—51).
Rüther, Th., Die Leiblichkeit Christi nach Clemens v. Alex. (ThQuart 1926, 3/4, 231—52).
Andres, F., Die Engel- u. Dämonenlehre des Clemens v. Alex. (RömQuart 34, 1, 1926, 13—27; 2/3, 129—40; 4, 307—29).
Bardy, G., Clément d'Alexandrie. [Les moralistes chrétiens]. P., Gabalda (320 12°). *Fr* 15.
Tidner, E., De sermone in Didascalia apostolorum latina quaestiones (Eranos 1, 55—78).
Schultze, V., Qui et filius diceris et pater inveniris (ZKGesch 1926, 4, 513—16).
Koch, H., Cyprian in den Quaestiones V. et N. Testamenti u. beim Ambrosiaster (Ebd. 516—55).
Wesendonk, O. G. v., Jesus u. der Manichäismus (OrLtztg 4, 221—27).
Zorell, F., Chronica Ecclesiae Arbelensis ex idiomate syriaco in lat. versa. [Orientalia christ. 31]. Roma 28, Pont. Inst. Orient. Stud. (64). *L* 6.
Bover, M., S. Ephraem Doctoris Syri testimonia de universali B. Mariae V. mediatione (EphThLov 2, 161—79).
Horn, G., Le „miroir", la „nuée". Deux manières de voir Dieu d'après S. Grégoire de Nysse (RAscMyst avril, 118-31).
Brémond, J., Les Pères du désert. [Les moralistes chrétiens]. P., Gabalda (LX, 582 12°). *Fr* 30.
Meda, F., Ancora il Cassiciacum di S. Agostino (ScuolaCatt marzo, 198—202).
Christopher, J. P., S. Augustini de catechizandis rudibus. (Diss.). Washington, Cath. Univ., 1926 (XXI, 365). $ 3.
Quentin, H., La prétendue Itala de s. Augustin (RBibl 2, 216—25).
Moreau, E. de, S. Amand, apôtre de la Belgique et du Nord de la France. Louvain, Museum Lessianum (XI, 367). *Fr* 25.
Gaudel, A., Le problème de l'authenticité des lettres attribuées à s. Germain de Paris (RScRel 2, 299—300).
Granié, B., Die Gründung des autokephalen Erzbistums von Justiniana Prima 535 (Byzantion 2, 1925, 123—40).
Jorga, N., Médaillons d'histoire littéraire byzantine (Ebd. 237-98).
Drexl, Fr., Das Traumbuch des Propheten Daniel nach dem cod. Vatic. Pal. gr. 319 (ByzZ 1926, 3/4, 290—314).
Gordillo, M., Damascenica. 1. Vita Marciana. 2. Libellus orthodoxiae. [Orientalia christ. 29]. Roma 28, Pont. Inst. Orient. Stud., 1926 (60). *L* 6.
Holtzmann, W., Die ältesten Urkunden des Klosters S. Maria del Patir (ByzZ 1926, 3/4, 328—51).
Davidsohn, R., Geschichte von Florenz. Bd. 4. Die Frühzeit der Florentiner Kultur. Tl. 3. Kirchliches u. geistiges Leben, Kunst, Öffentliches u. häusl. Dasein. Berl., Mittler & S. (VIII, 524). M 16.
Brittain, F., The Lyfe of Saynt-Radegunde. Ed. Cambr., Univ. Pr., 1926 (XXIII, 53).
Flaskamp, F., Die homiletische Wirksamkeit des h. Bonifatius. Hildesheim, Borgmeyer, 1926 (XXIII, 40). M 5.
Vincent, L. H., Le protectorat de Charlemagne sur la Terre Sainte (RBibl 2, 237—42).
Handschin, J., Die Musikanschauung des Joh. Scotus Erigena (DtschViertelj 2, 316—41).
Lowis, D. W., The History of the Church in France 950-1000. (Thesis of the Univ. of London). Lo., Epworth, 1926 (260). 7 *s* 6 *d*.
Cranage, D. H. S., The Home of the Monk. An Account of English Monastic Life and Buildings in the M. A. Cambr., Univ. Pr., 1926 (XI, 123, Abb., 20 Taf.). 6 *s*.
Beyerle, F., Ulm u. die Reichenau (ZGeschOberrh 40, 4, 551-63).
Haskins, Ch. H., Pascalis Romanus: Petrus Chrysolanus (Byzantion 2, 1925, 231—36).
Simon, P., Erkenntnistheorie u. Wissenschaftsbegriff in der Scholastik. Tüb., Mohr (27). M 1,50.
Landgraf, A., Grundlagen für ein Verständnis der Bußlehre der Früh- u. Hochscholastik (ZKathTh 2, 161—94).
Slotemaker de Bruine, M. C., Het ideal der navolging van Christus ten Tijde van Bernhard van Clairvaux. Wageningen, Veenman, 1926 (104).
Juncker, J., Die Summa des Simon von Bisignano u. seine Glossen. [Aus Zeitschr. der Savigny-Stiftung]. Weimar, Böhlau, 1926 (326—500).
Felder, H., Die Ideale des h. Franziskus v. Assisi. 3. Aufl. Pad., Schöningh (XV, 445). M 8.
Schlund, E., Das religiöse Wollen des h. Franziskus (ZAszMyst 1, 17—33).
Pfeilschifter, G., Die religiöse Mission des h. Franz v. Assisi (FranziskStud 1926, 3/4, 213—32). Mager, A., Der h. Franziskus u. sein Orden im relig. Leben (233—46). Soiron, Th., Franziskus, der Mann Gottes (247—62). Strieder, J., Die sozialpolit. Bedeutung des h. Franziskus (263-76). Sabatier, P., Kurze Bemerkungen zur hist. Bedeutung des Sacrum Commercium B. Francisci cum Domina Paupertate (277—82). Richstätter, K., Die Verdienste der deutschen Franziskaner um die Herz-Jesu-Verehrung im MA. (283-93). Dausend, H., Die Weihnachtsfeier des h. Franziskus v. Ass. in Deutschland u. Greccio (294—304). Stöckerl, D.,

Die deutschen Franziskaner auf süddeutschen Universitäten (305—23). Lins, B., Das philosophisch-theol. Studium der bayr. Franziskaner (324—36) Landmann, F., Zum Predigtwesen der Straßb. Franziskanerprovinz in der letzten Zeit des MA. (337—65). Schatten, E., Die Franziskanergymnasien im Bereiche der sächs. Ordensprovinz (366—84). Skutella, F., Franziskus u. Benedikt (397—99). Müller, F., Die Fuldaer Franziskaner in der Militärseelsorge (400—405).

Antonianum 1927, 1/2. Fasciculus dedicatus S. P. Francisco recurrente eius beatae mortis VII centenario: Pou y Marti, J., Studia recentiora circa vitam S. Francisci (3—20). Lemmens, L., „Franciscus vir catholicus et totus apostolicus". De primordiis missionum Ordinis Minorum (21—58). Bihel, St., S. Franciscus fuitne angelus sexti sigilli? (Apok. 7, 2) (59—90). Taurisana, I., S. Francesco e i Francescani nella vita di S. Caterina da Siena (91—134). Lampen, W., De Officio divino in Ordine Minorum iuxta S. Bonaventuram (135—56). Kurtscheid, B., De studio iuris canonici in Ordine Minorum saec. XIII (157—202). Oliger, L., Liber exemplorum Fratrum Min. saec. XIII (203—76). Oliger, L., S. Franciscus cognovitne Pseudo-Turpinum? (277—80).

Little, A. G., Some recently discovered Franciscan Documents. Lo., Milford, 1926 (32). 3 *s.*

Schulte, K., Das Wahrheits- u. Erkenntnisproblem in metaphysischer, psychol. u. noëtischer Beleuchtung. Nach Thomas v. Aq. De verit. qu. 1 et 2. Ausgewählt, zum erstenmal ins Deutsche übertr. u. mit Einl. u. Anm. versehen. Pad., Schöningh (82). M 1,60.

Geiselmann, J., Christus u. die Kirche nach Thomas v. Aq. (ThQuart 1926, 3/4, 198—222).

Woroniecki, O. J., Der Wert der spekulativen Noten des Thomismus (PrzeglądTeol 1, 27—42) (polnisch).

Franzelin, B., Angriffe Dr. J. Hessens auf das Lehrsystem des Fürsten der Scholastik (ZKathTh 2, 252—67).

Schmitt, A., Der h. Thomas u. die Sterilisierung Minderwertiger (Ebd. 273—80).

Glorieux, P., Le Correctorium corruptorii „Quare". [Bibl. Thomiste IX. Les premières polémiques thomistes I]. Le Saulchoir, Kain (Belg.), Revue des sciences phil. et théol. (LVI, 451). *Fr* 50.

Altaner, B., Untersuchungen zum Leben des h. Hyazinth (OberschlesJb 1926, 1—19).

Ancelet-Hustache, Jeanne, Mechtilde de Magdebourg 1207—1282. Etude de psychologie religieuse. P., Champion, 1926 (402).

Molenaar, M., Geertruid van Helfta. Amsterdam, van Munster, 1926. *Fl* 5,50.

Katterbach, B., Specimina Supplicationum ex registris Vaticanis. P. I et II. Roma, Bibl. Apost. Vatic. (XX, 40, 50 Taf.). *L* 80.

Calley, Fr., Lambert li Beges et les Béguines (RHistEccl 2, 254—59).

Dubourg, P., La date de la Theologia mystica (RAscMyst avril, 156—61).

Berucki, J., The Ethical Teaching of Hugo of Trimberg. (Diss.). Washington, Cath. Univ., 1926 (VIII, 61).

Heidingsfelder, G., Albert von Sachsen. Sein Lebensgang u. sein Kommentar zur nikomachischen Ethik des Aristoteles. 2. Aufl. Mstr., Aschendorff (XV, 147). M 7,20.

Neumann, A., Quellen für die Geschichte des Klerus in der vorhussit. u. hussit. Zeit. Olmütz, Cyrill-Meth.-Verlag, 1926 (241). 24 *Kr* (tzechisch).

Man, D. de, Een onbekende middelnederlandsche vertaling van Joh. Tauler's preeken (NedArchKGesch 1, 35—42).

Reypens, D., Ruusbroec: Licht- en Liefdebloemen. Antwerpen, Leeslust, 1926 (163). *Fr* 8,50.

Ancelet-Hustache, Jeanne, Traité sur l'amour de Dieu composé 1430. P., Champion, 1926 (XXIV, 62).

Rotta, P., La biblioteca del Cusano (RFilosNeoScol 1, 22-47).

Tedesco, L., Corso di storia della Chiesa. Vol. IV: La Chiesa al tempo del Rinascimento et della Riforma. Torino, Marietti (553). *L* 20.

Van Rhijn, M., De invloed van Wessel Gansfort (NedArchKGesch 1, 1—14). — De dogmenhistorische achtergrond van W. Gansforts avondmaalsleer (Ebd. 15—34).

Clemen, O., Eine vorreformatorische Disputation über die *iustificatio* (ArchRefGesch 1926, 3/4, 294—96).

Groult, P., Les mystiques des Pays-Bas et la littérature espagnole du XVIe s. Louvain, Uystpruyst (XII, 288). *Fr* 35.

Ritter, G., Romantische u. revolutionäre Elemente in der deutschen Theologie am Vorabend der Reformation (DtschViertelj 2, 342—80).

Koch, Anni, Die Kontroverse über die Stellung Friedrichs des Weisen zur Reformation (ArchRefGesch 1926, 3/4, 213-60).

Schiff, O., Thomas Münzer als Prediger in Halle (Ebd. 287-93).

Kalkoff, P., Huttens Bücherraub (Ebd. 300—306).

Wotschke, Th., Die Wittenberger Theologen gegen die Tübinger im Unionsstreite (BlWürttKGesch 1926, 1/2, 91—113; 3/4, 149—79).

Bossert, G., Aus der Reformationsgeschichte des Dekanatsbezirks Freudenstadt (Ebd. 3/4, 129—49).

Fritz, F., Die württ. Pfarrer im Zeitalter des 30jährigen Krieges (Ebd. 1/2, 42—86; 3/4, 179—97).

Volk, J., Das Verhör des Reutlinger Reformators Alber vor dem Reichsregiment in Eßlingen (Ebd. 3/4, 198—248).

Brüschweiler, A., Jeremias Gotthelfs Darstellung des Berner Taufwesens. Bern, Grunau, 1926 (VIII, 304). M 8.

Dedic, P., Der Protestantismus in Knittelfeld u. Umgebung. Ein Beitrag zur steirischen Reformationsgeschichte. Knittelfeld, Ev. Pfarramt (103). *Öst Sch* 1,50.

Clemen, O., Wolfgang Stein aus Zwickau, Hofprediger in Weimar u. Superintendent in Weißenfels (ZKGesch 1926, 4, 555—62).

Bauer, K., Valérand Poullain. Ein kirchengeschichtl. Zeitbild aus der Mitte des 16. Jahrh. Elberfeld, Buchh. d. Erziehgs.-Vereins (337). M 12,50.

Harrison, A. W., The Beginnings of Arminianism. Lo., Univ. of Lo. Pr., 1926 (VIII, 408).

Metzler, J., Der h. Petrus Canisius u. die Neuerer seiner Zeit. Mstr., Aschendorff (VIII, 48). M 1,40.

Rivière, F., La doctrine du mérite au concile de Trente (RSc Rel 2, 262—98).

Kerle, J. de, Ausgewählte Werke. Tl. 1. Die *„Preces speciales etc."* Für das Konzil von Trient 1562. Hrsg. v. Otto Ursprung. Augsb., Filser, 1926 (LXII, 111). M 30.

Baumgarten, P. M., Zu den geistl. Schriften des Dominikaners fray Luis de Granada (ThQuart 1926, 3/4, 267—83).

Sinthern, P., Neu entdeckte Betrachtungen des h. Franz Borgias (ZAszMyst 1, 83—86).

Hofmann, G., Il b. Bellarmino e gli Orientali. [Orientalia christ. 33]. Roma 28, Pont. Inst. Orient. Stud. (51). *L* 5.

Bricarelli, C., La questione copernicana dal primo al secondo processo di Galileo (CivCatt magg. 7, 229—42).

Dudon, P., De qui est *le Gnostique* réfuté par Bossuet, en 1694? (RAscMyst avril, 161—69).

Reuning, W., Balthasar Bekker, der Bekämpfer des Teufels- u. Hexenglaubens (ZKGesch 1926, 4, 562—96).

Fr. Louis de la Trinité, Le procès de béatification de S. Jean de la Croix et le „Cantique spirituel" (RScPhTh 1, 39—50; 2, 165—87).

Schüller, A., Die Elberfelder Jesuitenmission u. ihre Katechismusdramen 1658—1773 (BonnerZ 2, 134—54).

Tóth, L., Zwei Berichte des Wiener Nuntius Garampi über die kirchl. Verhältnisse um 1776 (RömQuart 1926, 4, 330—54).

Zur Linden, F. O., Görres u. der Protestantismus. Berl., Verlag d. Ev. Bundes (58). M 1.

Baier, H., Zum Charakterbilde Joseph Vitus Burgs (ZGesch Oberrh 40, 4, 591—630).

Horton, W. M., The Philosophy of the Abbé Bautain. NY., The NY. Univ. Pr., 1926 (XII, 327).

Campena, E., Il Concilio Vaticano. Vol. I. Il clima del concilio. Lugano, Grassi, 1926 (962).

Pirri, P., Il clima del concilio vaticano (CivCatt apr. 16, 97—112).

Kneller, C. A., Um das Vatikanum (ZKathTh 2, 195—216).

Wilking, B., Genossenschaft der Barmh. Schwestern von der allersel. Jungfrau u. schmerzhaften Mutter Maria „Klemensschwestern". Mstr., Westfäl. Vereinsdruck. (112, mehr. Taf.). M 2.

Systematische Theologie.

Eschweiler, K., Eine neue Kontroverse über das Verhältnis von Glauben u. Wissen (Schluß) (BonnerZ 2, 155—60).

Heim, K., Zur Frage der Wunderheilungen (Zeitwende 5, 410-23).

Switalski, B. W., Die Philosophie, ihr Sinn u. ihre Bedingtheit (ViertelJWissPädag 1, 100—13).

Galli, G., Spirito e Realtà. P. 1. Milano, Soc. ed. Dante (248). *L* 20.

Steiner, R., Initiations-Erkenntnis. Die geist. u. phys. Welt- u. Menschheitsentwickelung in der Vergangenheit, Gegenwart u. Zukunft, vom Gesichtspunkte der Anthroposophie. Dornach (Schweiz), Goetheanum (275). M 5,30.
Bratam, E. G., Personality and Immortality. Lo., Allen & Unwin, 1926 (246). 7 *s* 6 *d*.
Cordovani, M., La filosofia della morte nell' idealismo gentiliano (RFilosNeoScol 1, 11—21).
Whittaker, Th., The Metaphysics of Evolution. Lo., Williams & Norgate, 1926 (480). 16 *s*.
Amann, G., Versuch zeitgemäßer Anschauung der Kausalität (ArchSystPhilos 30, 1/2, 1—13).
Gartelmann, H., Kritik des Satzes vom Grunde (Ebd. 76—80).
Stafford, B. T., The Science of the Virgin Birth (BiblSacra April, 167—76).
Gspann, J., Das Wie der Vergöttlichung des Menschen (Th Quart 1926, 3/4, 223—31).
Rivière, J., Sur l'origine des formules *„de condigno" „de congruo"* (BullLittEccl 3/4, 75—88).
Dunkel, F., Die Spendung der h. Sakramente in der oriental. Kirche (ThPraktQuart 1, 42—48; 2, 268—79).
Confirmation, or the Laying on of Hands, by Various Writers. I. Historical and Doctrinal. Lo., S. P. C. K., 1926 (VIII, 342). 12 *s* 6 *d*.
Dumoutet, E., Le désir de voir l'hostie et les origines de la dévotion au Saint-Sacrement. P., Beauchesne, 1926 (112).
La Taille, M. de, L'oecuménicité du fruit de la Messe. [Orientalia christ. 30]. Roma 28, Pont. Inst. Orient. Stud., 1926 (36). *L* 3.
—, Examen d'un article sur les offrandes de messes et observations sur un opuscule récent (NouvRTh 4, 241—72).
Young, G. L., The Final Fate of the Wicked (BiblSacra 1926 Oct., 403—26; 1927 Jan., 50—74; April, 177—202).
Stange, C., Die Ethik der Arbeit (ZSystTh 4, 4, 703—43).
Burri, E., Christentum u. Zins. Eingabe an die theol. Fakultäten der schweizer. Hochschulen u. die Antworten auf die Frage nach der sittl. Berechtigung des Zinses. 2., erw. Aufl. Bern, Pestalozzi-Fellenberg-Haus, 1926 (90). M 1,50.
Aillet, G., Obligation civile et obligation morale (RMétaph Mor 1, 35—64).
Fernkorn, C. M., Lüge u. „restrictio mentalis" (Grundwiss 1/3, 145—50).
Schellinckx, A., Autour du problème de l'imperfection morale (EphThLov 2, 195—207).
Cohausz, O., Wohlgeordnete Selbstliebe u. ungeordnete Eigenliebe (ZAszMyst 2, 113—28).
Pottier, A., Essai de théologie mystique comparée. Le P. Lallemant et les grands spirituels de son temps. T. I. P., Téqui (XII, 433 12°).
Sinéty, R. de, Voyants ou Visionnaires? (RAscMyst avril, 132—56).
Wunderle, G., Die Stigmatisierte von Konnersreuth. Tatsachen, Eindrücke, Erwägungen. Eichstätt (Bayern), Klerusblatt (71). M 1,50.

Praktische Theologie.

Meester, A. de, Juris canonici et juris canonico-civilis compendium. Nova ed. ad normam C. J. C. Brugis, Desclée. Tom. I 1923 (XII, 328). Tom. II 1923 (533). Tom. III pars I 1926 (424).
Testi Raponi, A., Archiepiscopus (BullDuCange 1, 5—11).
Grünewald, J., Die Rechtsverhältnisse an Kirchenstühlen in ihrer grundsätzl. Auffassung nach staatl. u. kirchl. Recht. Pad., Schöningh (VII, 72). M 3,80.
Hofmann, G., Rom u. Athosklöster. [Orientalia christ. 28]. Roma, Pont. Inst. Orient. Stud., 1926 (40). *L* 4.
Steinbrinck, O., Katholische Reformation. Eine Betrachtung über die Gegenwart im Lichte der Zukunft des deutschen Katholizismus. Pad., Junfermann (119). M 2.
Zimmermann, A., Die innere Not des Protestantismus. 2. Aufl. Basel, Reinhardt (107). M 2,80.
Stratmann, F. M., Regina pacis. Eine Lehre vom Frieden. Mit 2 Taf. Berl., Sankt Augustinus-Verlag (167). M 8.
Barbera, M., Il P. Lud. Buglio S. J., missionario in Cina nel sec. 17 (CivCatt febbr. 19, 301—10; marzo 19, 504—18).
Maas, O., Die Wiedereröffnung der Franziskanermission in China in der Neuzeit. Mstr., Aschendorff, 1926 (XXXI, 183). M 8.
Berg, L., Die kath. Heidenmission als Kulturträger. 2. Aufl. 3 Bde. Aachen, Aachener Missionsdruck., 1926 (382; 388; 310).
Boldrini, M., Uggé, A., La mortalitá dei missionari. Milano, „Vita e Pensiero" (62). *L* 5.
Dougherty, R. P., Christian Missions in Sierra Leone (Bibl Sacra April, 148—57).
Tillmann, F., Über Volksbildung u. Weltanschauung (BonnerZ 2, 118—33).
Schneider, F., Schulpraktische Psychologie. 3., erw. Aufl. Pad., Schöningh (XII, 267, Abb.). M 4,20.
Stökle, Der Arbeitsschulgedanke u. seine Anwendung im kath. Religionsunterricht der höheren Schule (RottenbMonatschr Mai, 225—33).
Mohler, L., Kirchengeschichte für die Oberstufe höherer Lehranstalten. 2., vb. Aufl. Bonn, Hanstein (XI, 202). M 3,40.
Murawski, F., Religionsunterricht an Berufsschulen. Ein Lehrplan mit Skizzen für Einzelthemata. Pad., Schöningh (92). M 1,60.
Bernbeck, J., Katechesen für die Oberstufe nach dem Deutschen Einheitskatechismus. Hauptstück 1. Mchn., Kösel & Pustet (384). M 5,40.
Burger, T., Katechesen für die Oberstufe nach dem deutschen Einheitskatechismus. Bd. 3. Die Gnadenmittel. Rgsb., Habbel (329, Abb.). M 3.
Gründer, J., Handbuch zum deutschen Einheitskatechismus. Hauptstück 1. Pad., Bonif.-Druck. (XVI, 367). M 5.
Welte, A., An Mariens Mutterhand ins ewige Vaterland. Mai-Predigten. Reichenberg, Volksbund Deutscher Katholiken (227). M 3.
Thürlimann, V., Maria als Vorbild des christl. Lebens. 32 Predigten. Pad., Schöningh (VII, 166). M 3,75.
Steiner, J., Das Opfer der h. Messe in kurzen Mai-Vorträgen. Graz, „Styria" (IV, 100). M 1,20.
Casel, O., Mysterienfrömmigkeit (BonnerZ 2, 101—17).
Corswarem, de, La liturgie byzantine et l'union des Eglises. Avignon, Aubanel, 1926 (160 12°).
Gougnard, A., A propos du Carême (EphThLov 2, 207—11).
Szurek, St., Der Ursprung des Festes Mariä Reinigung (Przegląd Teol 1, 43—57) (polnisch).
Schleußner, W., Zur Entstehung der Lauretan. Litanei (Th Quart 1926, 3/4, 254—67).
Wilmart, A., La légende du bois de la Croix (RBibl 2, 226-36).
Schnürer, G., Über Alter u. Herkunft des *Volto Santo* von Lucca (RömQuart 1926, 4, 271—306).
Halusa, T., Zur Ehrenrettung der Lektionen des 2. Nokturns (ThPraktQu 2, 306—14).

Christliche Kunst.

Whitehead, Ph. B., The Church of SS. Cosma e Damiano in Rome (AmerJArch 1, 1—18).
Brunov, N., Die Odalar-Djami in Konstantinopel (ByzZ 1926, 3/4, 352—72). — Abpator, M., Die Fresken der Odalar-Djami (Ebd. 373—79).
Maculević, L., Monuments disparus de Džumati (Byzantion 2, 1925, 77—108).
Diehl, Ch., La renaissance de l'art byzantin au XIVe s. (Ebd. 299—316).
Doering, O., Die romanische Baukunst in deutschen Landen. Mit 160 Abb. Mchn., Allg. Vereinigung f. christl. Kunst (64 4°). M 1,65.
Schubert, J., Dom zu Meißen. Mappe 1. Meißen, Domplatz 7, Schubert (12 Taf. 4°). M 2,80.
Beitz, E., Kloster Heisterbach. Augsb., Filser, 1926 (44, Abb.). M 2.
Deusch, W. R., Kloster Maulbronn. Ebd. 1926 (44, Abb.). M 2.
Baum, J., Kloster Blaubeuren. Ebd. 1926 (44, Abb.). M 2,50.
Oberst, J., Die mittelalt. Architektur der Dominikaner u. Franziskaner in der Schweiz. Zürich, Füssli (178, Fig. u. Taf. 4°). M 16.
Ollivier, E., Michelangelo. Milano, Ceschina (326 4°). *L* 80.
Grolmann, A. v., Martin Schongauer (Zeitwende 5, 454—60).
Meisinger, Th., Der Meister von St. Jakob in Adelsheim. Ein Beitrag zur Geschichte der spätgot. Grabplastik in Unterfranken u. im Odenwald. Darmstadt, Histor. Verein f. Hessen (79, 15 Taf. 4°). M 10.
Rehn, W., Das Vaterunser. Wülfingerode-Sollstedt, Treue-Verlag (6, 17 Taf. 2°). M 6,50.

Im unterzeichneten Verlage erschien:

Nachtgedanken des hl. Augustinus

Aus dem Italienischen übersetzt von **W. Arnoldi,** weil. Bischof von Trier, und **Matthias Heuser,** weil. Pfarrer von St. Gervasius, Trier. Mit einer Einleitung neu herausgegeben von **Karl Kammer,** Geistlicher Rat in Trier.

❖

Bequemes Taschenformat
Bestes Dünndruckpapier. 236 Seiten
Preis in ff. Ballonleinen gebunden Mark 3,20

❖

Wie urteilt die Kritik?

„. . . Nun hat der Verlag der Paulinus-Druckerei, Trier, sich das hohe Verdienst erworben, dieses berühmte Buch in einer Ausgabe auf den Markt zu bringen, die auch dem anspruchsvollsten Bücherliebhaber eine hohe ästhetische Freude bereitet . . . In dieser neuen Form mutet das Werk an wie die Neuschöpfung eines überragenden, glänzenden Geistes. In der sehr richtigen Erkenntnis, daß dieses herrliche Buch ein Volksbuch edelster Art ist und bleiben muß, hat der Verlag den Preis trotz der schönen, vornehmen Ausstattung äußerst niedrig gehalten. **Wenn ‚Nachtgedanken des hl. Augustinus' schon in der bisherigen anspruchslosen äußeren Form eine Reihe von Auflagen erzielte, so wird die vorliegende ebenso schöne wie praktische Ausgabe ohne Zweifel in weiteren Tausenden von Exemplaren gekauft werden."**
Prof. D. B.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

Verlag der Paulinus-Druckerei GmbH., Trier

Alles hat niemand im Kopf!

Warum sollte man auch? Der „Kleine Herder" gibt ja in 50000 guten Artikeln und 4000 famosen Bildern jede gewünschte Auskunft.

So muß ein praktisches Nachschlagebuch sein! In den Buchhandlungen ohne Kaufzwang anzusehen. In Ganzleinenband (lichtecht) 30 Mark, Halblederband 40 Mark. Teilzahlungen.

Im Jahre 1927 wird abgeschlossen

IXΘYC **Der heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christentum**

Von **Franz Josef Dölger**

Band IV: Die Fischdenkmäler des christlichen Altertums in Plastik, Malerei und Kleinkunst. **Tafelband** ca. 200 Tafeln auf Kunstdruckpapier.

Band V: **Textband** ca. 750 Seiten.

Voraussichtlicher Preis für Band IV/V zusammen ca. 60 Mk., gbd. in 2 Originalbänden 67 Mk.

Früher erschienen:

Bd. I: 2. Auflage in Vorbereitung. Bd. II: Textband XVI und 656 S. Bd. III: Tafeln auf Kunstdruckpapier XX S. und 410 Abbildungen auf 104 Tafeln. Band II/III zusammen 42 Mk., gbd. in 2 Originalbänden 48 Mk.

Die beiden neuen Bände dieses Monumentalwerkes sind das Resultat einer nunmehr zwanzigjährigen Forschungsarbeit des Verfassers, die durch eine zweimalige Studienreise zum glücklichen Abschluß gebracht werden konnte. Von den Katakombenfresken und den Sarkophagbildern bis zum Kleingegenstand des Amuletts geben die beiden Bände die Geschichte des Ausgleichs der spätantiken Kunst und Kultur mit dem Christentum.

Bei dem ausgedehnten Material und der knappen Sprache des Verfassers ist der Umfang des Werkes auf das Mindestmaß herabgedrückt.

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Soeben erschien im
Verlag der Paulinus-Druckerei GmbH., Trier

Soweit der Kirchturm schaut

Geschichten von **M. Homscheid**

141 Seiten, schön in Ganzleinen gebunden, Preis Mk. 3,00

❖

Was die Kritik sagt:

„. . . Diese Dichterin hat die Gabe, Tragisches so mit Tröstlichem zu vergolden, daß der Schlußakkord stets weich und dem Herzen wohltuend ist. Ich erinnere nur an die ausgezeichnet erzählte erste Geschichte **‚Das Vorgesicht'**, in der das schauerliche Schicksal zweier Knaben erzählt wird, die sich in den Schacht eines verlassenen Bergwerks hineinwagen. Auch von den anderen Erzählungen hat eine jede ihre besondere Weisheit oder Schönheit. Das Buch ist ein prächtiges Geschenkwerk für alle besinnlichen Menschen und gehört in alle Bibliotheken wie auch in die Hände der reiferen Jugend."

Dr. A. L.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Herrn Professor Dr. Rohr, Karlsh.)

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. 6,— RM
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 6. **1927.** **26. Jahrgang.**

Neuere Liturgica zur Erklärung des Missale Romanum:
Grisar, Das Missale im Lichte römischer Stadtgeschichte
Kirsch, Die Stationskirchen des Missale Romanum
Tippmann, Die Messen der Fastenzeit
Hosp, Die Heiligen im Canon Missae (Stapper).
Reinhardt, Kosmos und Sympathie. Neue Untersuchungen über Poseidonius (Schulte).
Heiler, Sâdhu Sundar Singh. 4. Aufl. (Engert).
Streeter, The four Gospels (Vogels).
Holtzmann, Das Neue Testament übersetzt und erklärt (Meinertz).
Kehr, Papsturkunden in Spanien. I. Bd. (Holtzsteiner).
Geiselmann, Die Eucharistielehre der Vorscholastik (Brinktrine).
Ders., Studien zu frühmittelalterlichen Abendmahlsschriften (Brinktrine).
Götz, Das Pfarrbuch des Stephan May in Hilpoltstein (Schottenloher).
Assenmacher, Die Geschichte des Individuationsprinzips in der Scholastik (Schulemann).
Sawicki, Die Gottesbeweise (Faulhaber).
Braun, Handlexikon der katholischen Dogmatik (Hünermann).
Fendt, Symbolik des römischen Katholizismus (Hünermann).
Perathoner, Das kirchliche Gesetzbuch. 4. Aufl. (Sägmüller).
Schmitt, Kirchliche Selbstverwaltung im Rahmen der Reichsverfassung (Sägmüller).
Herwegen, Kirche und Seele (Eisenhofer).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neuere Liturgica zur Erklärung des Missale Romanum.

Die Angabe einer römischen Stationsfeier im Missale ist bisher bei Erklärung der Meßtexte meist nur zu wenig beachtet worden. Und doch wies schon vor Jahren Athanasius Wintersig in einem bemerkenswerten Aufsatz „Methodisches zur Erklärung von Meßformularen" (Jahrb. f. Liturgiewissensch. IV [1924] 143) darauf hin, wie leicht gerade diese Gedankenvereinigung mit dem Gottesdienst einer römischen Gemeinde fruchtbringend für die Andacht der Gläubigen wirken könne, indem sie an den bedeutenderen Tagen des Kirchenjahres überaus schön die Wahrheit ausspreche, daß „doch nur ein Opfer in einer Kirche" ist, eine Wahrheit, die in vielen Meßformularen, besonders denen der Fastenzeit angedeutet werde; gerade sie bringe überhaupt in die „ganze Meßauffassung oft einen tieferen Sinn". Erfreulicherweise kommen uns nunmehr zum leichteren Verständnis dieser Beziehungen der Meßtexte zu den römischen Stationsfeiern zwei umfangreiche Untersuchungen gut zustatten, die anerkannte deutsche Gelehrte, der um die römische Archäologie hochverdiente Innsbrucker Universitätsprofessor P. Hartmann Grisar S. J. und der Leiter des Instituts für christliche Archäologie in Rom, Universitätsprofessor Prälat Dr. J. P. Kirsch aus Freiburg i. d. Schweiz, ungefähr gleichzeitig der Öffentlichkeit vorlegen.

1. P. Hartmann Grisar[1]), der die wesentlichen Ergebnisse seiner Schrift in kürzerer Fassung bereits in der Ehrle-Festschrift (Miscellanea Ehrle, Rom 1924, II 101—140) veröffentlicht hatte, spricht gleich zu Anfang aus, welchen Gewinn er von seinen Ausführungen erhofft. Sie sollen dazu beitragen, die ideelle Zergliederung unserer Meßtexte, die seit den Tagen des Mittelalters infolge der allegorischen und mystischen Manier, aber auch in neuester Zeit infolge mancher Willkürlichkeiten und Künsteleien viel an Ansehen eingebüßt hat, wieder auf eine mehr objektive Grundlage zu stellen. Zumal in den Ferialmessen der Fastenzeit glaubt er mit Hilfe der Geschichte und mancher lokalen Eigentümlichkeiten neben dem ideellen ein realeres Band, das diese Messen und Texte zur heutigen Liturgie vereinigt, aufdecken zu können.

Nach G. ist der Ursprung der Stationsfeiern in Jerusalem zu suchen, wo sie sich als eine Art „Liturgie auf frommer Wanderung" gebildet hätten. Die Pilgerin Etheria fand es nämlich schon *„valde gratum et valde memorabile"*, daß man an den geschichtlichen Örtlichkeiten der Hl. Stadt, wenn sie an den hervorragenden Gedenktagen von der ganzen Gemeinde zur Feier des Gottesdienstes besucht wurden, jedesmal gerade solche Texte zur Liturgie benutzte, die eigens auf diese Örtlichkeiten und das besondere Festgeheimnis Bezug nahmen. Im Abendlande muß damals eine Beziehung der Meßtexte auf Zeit und Ort noch selten gewesen sein; jedoch wurde sie wohl gleichzeitig, angeregt durch Pilgerberichte aus Jerusalem, auch in Rom üblich, vor allem in den Kirchen zum Hl. Kreuz, S. Anastasia und S. Maria Maggiore, Nachahmungen von Kirchen Jerusalems. Die hier und bald auch anderwärts gebildeten Stationsfeiern seien von Anfang an mit Prozessionen von einer Kirche der *„collecta"* zum Ort der *„statio"* verbunden gewesen. Man habe sie abgeschlossen mit der *„oratio super populum"*, die noch heute am Schluß der Ferialmessen der Fastenzeit erhalten sei. Wahrscheinlich sei noch zur Zeit des Papstes Damasus (366—384) die Perikopenverteilung begonnen und die Stationsfeier auch auf die römischen Zömeterien ausgedehnt worden. G. schildert alsdann im Zusammenhang mit der Geschichte der Stadt Rom die Fortentwicklung der Stationsfeiern, ihre oft durch Kriegseingriffe unterbrochene Ausführung, ihre Ausgestaltung nach Angabe der liturgischen Bücher, die wachsende Einflußnahme des Kirchenjahres auf die Meßtexte, sowie namentlich die liturgische Reformarbeit der Päpste Gregor d. Gr. (590—604) und Gregor II (715—731). Wie bei der vieljährigen Beschäftigung G.s mit der römischen Stadt- und Papstgeschichte nicht anders zu erwarten, trägt er hier reiches, oft früher schon in Zeitschriftaufsätzen verarbeitetes Material in dankenswerter Weise zusammen, ganz besonders aber bei den sich anschließenden Erläuterungen der einzelnen Stationsmessen. Hier befaßt er sich zunächst mit Ferialmessen der Fastenzeit, für die er teils römisch-topographische, teils hagiographische, teils andere aus weltlichen und geistlichen Gebräuchen der Stadt Rom entlehnte Elemente nachweist. Eingehender noch werden die Stationsmessen der Fastensonntage, der Karwoche und der Vorfastensonntage besprochen. Weiterhin werden die übrigen Stationsmessen des Missale behandelt und zuletzt Beobachtungen über alte stadtrömische Elemente in den Formularen des liturgischen Dienstes aus altchristlicher und mittelalterlicher Zeit angereiht.

Hinsichtlich des Ursprungs der römischen Stationsfeiern sei auf die bezüglichen Ausführungen bei Kirsch in der nachfolgend besprochenen Schrift verwiesen, jedoch hinzugefügt, daß man m. E. noch weiter auf den semi-

[1]) **Grisar**, Hartmann, S. J., Professor der Universität Innsbruck, **Das Missale im Lichte römischer Stadtgeschichte.** Stationen, Perikopen, Gebräuche. Freiburg i. Br., Herder, 1925 (VIII, 120 S. Lex. 8°). M. 7,60.

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

tisch-jüdischen Gebrauch der „*statio*" zurückgehen sollte. Vom altjüdischen Gebrauch, an Festtagen die Gräber oder einen freien Platz bei denselben, einen „Gebetsplatz", zur „*statio*" aufzusuchen, ist doch eine leichte Gedankenverbindung möglich zum altchristlichen Besuch eines Grabheiligtums oder einer christlichen Zömeterialkirche, sei es das Hl. Grab in Jerusalem oder eine Apostelgruft in Rom. Wenn G. es für möglich hält, daß der Papst Stationsfeiern in den römischen Titelkirchen eingerichtet habe, um den Vorstehern dieser Kirchen gleichsam zu entgelten, daß sie an höheren Festtagen mit ihm in der Laterankirche konzelebrieren mußten, so dürfte doch die andere Ansicht, daß dies nur mit Rücksicht auf das Volk, auf die weitere Ausdehnung der römischen Gemeinde geschehen sei, eine größere Wahrscheinlichkeit für sich haben. Überhaupt kann bei vielen der topographischen oder hagiographischen oder anderen Beziehungen, die G. zwischen Meßtexten und Stationskirchen aufweisen möchte, wohl nur von einer Möglichkeit, höchstens von einer geringen Wahrscheinlichkeit gesprochen werden. Immerhin ist es für einen Liturgiker, der heute an die Erklärung des ideellen Zusammenhangs der Meßgebete heranzutreten beabsichtigt, eine große Erleichterung, nunmehr so viele Möglichkeiten schön zusammengestellt und mit reichem archäologisch-historischem Material begründet zu finden. Manche Texte erhalten gerade jetzt erst volle Klarheit, so das Evangelium vom Weltgericht am Montag der 1. Fastenwoche, an dem „*statio*" in S. Petrus ad vincula neben dem ehemaligen Stadtpräfekturgebäude gehalten wurde, ein gleicher Hinweis am Pfingstmontag, an dem „*statio*" in derselben Kirche stattfand, dann das Evangelium von der Vertreibung der Verkäufer aus dem Tempel am Dienstag der 1. Fastenwoche, an dem „*statio*" in S. Anastasia neben Haupthandelsplätzen und Wechselstuben des alten Rom war u. v. a. Besonderer Dank gebührt aber G. für die überaus klaren und überzeugenden Ausführungen, mit denen er auf den letzten Seiten seines Buches die wertvollen Ergebnisse früherer Aufsätze über Meßgebet und Meßritus, Besonderheiten der Kartage und Dedikationsfeiern nochmals zusammenfaßt.

2. Kirsch [1]) geht von der älteren Bedeutung des Wortes „*statio*" im *Pastor* des Hermas und bei Tertullian aus. Er findet, daß die ältesten liturgischen Stationsfeiern in Rom etwa bei Ausgang des 2. Jahrhunderts oder zu Anfang des 3. entstanden sein mögen, als es notwendig wurde, für die inzwischen bedeutend angewachsene römische Stadtgemeinde, die bis dahin nur ein einziges Gotteshaus gehabt hatte, mehrere Kirchengebäude, die späteren Titelkirchen, in verschiedenen Teilen der Stadt zu errichten. Von jener Zeit an habe der Papst, umgeben vom größeren Teile des Stadtklerus, wenigstens an den höheren Festtagen und meisten Sonntagen abwechselnd in je einer der neuen Kirchen feierlichen Gottesdienst abgehalten; auch viele Gläubige seien jedesmal hierzu aus allen Teilen der Stadt herbeigeströmt, zum Ausdruck der heiligen Einheit vor dem Altare und der Unterordnung unter den einen Bischof. Für die übrigen Gläubigen habe dagegen erst zu späterer Stunde, nachdem die päpstliche Stationsfeier beendet war, Gottesdienst in den verschiedenen Titelkirchen stattgefunden.

K. schließt hieran eine Übersicht über die geschichtliche Entwicklung der Stationsfeiern, über die römischen Stationskirchen im allgemeinen und den Ritus der päpstlichen Stationsmesse. Dabei wird ausdrücklich abgelehnt, daß die Prozessionen von der Kirche der „*collecta*" zur Kirche der „*statio*" in Nachahmung von Gebräuchen an den Kartagen in Jerusalem entstanden seien, denn diese „zeigten einen ganz anderen Charakter" (S. 14); auch komme für die Entstehung der Prozessionen nicht der Besuch der römischen Märtyrergräber in Betracht, da kein Anhaltspunkt dafür vorliege, daß die römischen Gläubigen sich prozessionsweise dorthin begeben hätten. Vielmehr sei an Vorbilder der antiken, heidnischen Festumzüge zu denken, die auch in christlicher Zeit noch nachgewirkt hätten und vielleicht dann (etwa im 5. Jahrhundert) durch die liturgischen, mit neuem, christlichem Geiste erfüllten Prozessionen ersetzt bzw. verdrängt worden seien. K. macht darauf aufmerksam, wie diese Übung um so leichter sich bilden konnte, als auch der Papst seit dem 4. Jahrh. von seiner Residenz im Patriarchium des Laterans aus sich in festlichem Zuge zu jenem Gotteshaus begab, worin er die Liturgie zu feiern gedachte. Immerhin kann hierbei eine Einwirkung von Gebräuchen Jerusalems nicht ganz bestritten werden; ist doch die Lichterprozession am Feste Mariä Reinigung (2. Febr.) auch schon von der Pilgerin Etheria für Jerusalem (14. Febr. als 40. Tag nach Epiphanie) bezeugt. In Rom trat sie freilich an die Stelle eines heidnischen Sühnegangs, der auch mit Kerzen bzw. Fackeln vom Forum ausging. Dadurch daß der Papst nunmehr die Kirche zum h. Hadrian auf dem Forum zur *collecta* bestimmte und selbst dort die Kerzen für die christliche Prozession weihte, die der Stationsfeier in S. Maria Maggiore vorausging, wurde dieser Umzug feierlicher als die meisten anderen. Nach einer in Wolfenbüttel erhaltenen Erweiterung des *Ordo Romanus I*, worauf ich an anderer Stelle hoffe näher eingehen zu können, zündete man bei ihm sogar Lichter vor den Häusern an („*accensis lampadibus ante uniuscuiusque domum*").

Die Hauptaufgabe, die sich K. im vorliegenden Bande gestellt hat und deren Lösung ihm wahrhaft glänzend gelingt, ist die wissenschaftliche Überprüfung und zusammenfassende Darstellung aller wichtigen Forschungsergebnisse, die sich auf die einzelnen römischen Stationskirchen, geordnet nach ihrem Vorkommen im Missale Romanum, beziehen. Jedesmal wird zuerst quellenmäßig der Ursprung der betreffenden Kirche behandelt, der älteste Bau und seine spätere Umänderung, der für die Liturgie bemerkenswerte innere und äußere Schmuck, die daraus sich ergebende liturgische Bedeutung und zuletzt die eventuelle Beziehung zu den Meßtexten.

Wie vorsichtig K. in der Annahme eines Einflusses der Stationskirchen auf die Meßtexte ist, zeigt übrigens häufig ein Vergleich mit den betr. Mutmaßungen Grisars. K. ist selbst bei der „*statio*" in S. Eusebius (Freitag nach dem 4. Fastensonntag) nur geneigt von einer „Möglichkeit" der Beziehungen des Evangeliums (Totenerweckung des Lazarus) zu dem ehemals in unmittelbarer Nähe gelegenen esquilinischen Totenfeld (Grisar S. 20 f.) zu sprechen, denn die „großen Massengräber . . ." seien im 4. Jahrhundert „schon seit langer Zeit mit Erde verschüttet und überdeckt" gewesen (S. 183). Auch hält er den antiken Brunnen, von dem Grisar (S. 2 u. 24) bei der Stationskirche S. Nicolaus in carcere spricht, nicht für erwähnenswert, da jedenfalls das Meßformular des Samstags *Sitientes* (4. Fastenwoche) lange Zeit vor der Verlegung der Stationsfeier in diese erst zwischen dem 9. und 11. Jahrh. gegründete Kirche entstanden sei (S. 186). Ursprünglich fand die *statio* in S. Laurentius außerhalb der Mauern Roms statt. Aber könnte nicht der bezeichnende Introitus „*Sitientes venite ad aquas*" Anlaß geworden sein, damals, als man die Stationsfeier ins Innere der Stadt verlegen wollte, die durch einen „wohlbekannten Ort der Wasserspende" (Gr. S. 24) ausgezeichnete Kirche von S. Nicolaus zu bevorzugen?

In den Anmerkungen des Anhangs wird für jede der

[1]) **Kirsch,** Joh. Pet., o. ö. Professor an der Universität Freiburg in der Schweiz, **Die Stationskirchen des Missale Romanum.** Mit einer Untersuchung über Ursprung und Entwicklung der liturgischen Stationsfeier. [Ecclesia orans, hrsg. von Abt Dr. Ildefons Herwegen, XIX. Bd.]. Freiburg i. Br., Herder, 1926 (XIII, 271 S. 12°). M. 4,60, gbd. M. 6.

Stationskirchen alle bisher erschienene Literatur genau und vollständig angegeben, was um so dankenswerter ist, als sich so vieles nur in italienisch geschriebenen Werken oder Zeitschriften findet und darum in Deutschland leicht übersehen werden kann. Die neueste Schrift des unermüdlichen Prälaten K. dürfte demnach zur Zeit das brauchbarste Hilfsmittel für eine klare, allseitige und sichere Orientierung über die wichtigsten Gotteshäuser Roms und ihre liturgische Verwendung im Missale sein.

3. Mit Verwertung der hauptsächlichen Ergebnisse der beiden vorher besprochenen Schriften hat Studienrat Dr. Tippmann eine ideelle Auslegung der Fastenmessen versucht[1]). Schon in einem Heftchen von „Schöninghs Sammlung kirchengeschichtlicher Quellen und Darstellungen" (15. Heft. Das altrömische Taufkatechumenat in den Messen der Fastenzeit) hatte er das Wesentliche seiner Auffassungen dargeboten. Nach ihm ist nämlich der vorwiegende Gedanke der Fastenliturgie die Vorbereitung der Taufkatechumenen. Nur eine lose Gruppierung der Messen ist heute noch erkennbar, insofern anfangs von der Auserwählung, später von der Taufe und den Pflichten des Getauften, endlich in der Passionszeit vom Leiden des Herrn die Rede ist. Die ganze Taufvorbereitung ist erfüllt vom Geiste kindlicher Liebe; daher soll auch die Deutung der heutigen Fastenliturgie gewiß den Geist der Buße und Lebensbesserung wecken, aber noch mehr die Freude auf das Erlebnis der Osterkommunion gleich der Erwartung der Taufkatechumenen auf die Geheimnisse der Osternacht. Der Versuch T.s, die tiefen Gedankenschätze der altehrwürdigen kirchlichen Fastenliturgie zu heben und gebildeten Kreisen zum Verständnis zu bringen, sei namentlich den Predigern und Katecheten zum betrachtenden Nachdenken bestens empfohlen.

4. P. Eduard Hosp[2]) bespricht nur die nichtbiblischen Kanonheiligen, diese aber unter Beantwortung aller auf sie bezüglichen hagiographischen und liturgischen Fragen, da sein Bestreben ist, historisch-kritisch gesicherte Resultate vorzulegen, um Wahrheit und Legende zu scheiden. Nach einer Einleitung über die Märtyrerakten, Martyrologien und übrigen Quellen werden zuerst die heiligen Päpste (Linus, Kletus, Klemens, Kornelius, Xystus II) behandelt, weiterhin die stadtrömischen Heiligen (Laurentius, Marzellinus und Petrus, Johannes und Paulus, Alexander, Agnes, Cäcilia) und zuletzt die nichtrömischen (aus Afrika: Cyprian, Perpetua und Felizitas; aus Sizilien: Agatha, Lucia; aus Norditalien: Chrysogonus; aus dem Orient: Ignatius, Kosmas und Damian, Anastasia).

Wenn man bedenkt, wie wenig nach kritischen Grundsätzen durchgeführte Bearbeitungen der älteren *Passiones* erst vorliegen, wie romanhaft die späteren Lebensbeschreibungen gerade dieser vielverehrten Heiligen, z. B. eines Papstes Klemens oder der h. Lucia, ausgestaltet wurden, wie die monumentalen Quellen oft noch unerforscht sind und selbst die erforschten noch manche Rätsel übrig lassen, so muß man gestehen, daß H. sich keine leichte Aufgabe gewählt hatte. Aber es kann eben deshalb seine Arbeit auch nur als eine vorläufige Lösung gelten, als eine Leistung, die zwar über die Angaben der üblichen Heiligenlexika weit hinausreicht, jedoch noch manche Fragen offen, manche Schwierigkeiten unbehoben läßt. Zudem ist es praktisch, die Lebensbeschreibungen jener Heiligen, deren die Kirche bei der täglichen Liturgie im feierlichsten Augenblick der Messe Erwähnung tut, soweit als es zur Zeit möglich ist, historisch-kritisch geprüft und in knapper Darstellung vereinigt zu finden.

Münster i. W. R. Stapper.

[1]) **Tippmann,** St.-R. Dr. theol. R., Religionslehrer in Katernberg-Essen (Ruhr), **Die Messen der Fastenzeit** historisch-liturgisch gedeutet. Paderborn, Schöningh, 1927 (VIII, 112 S. 8°).

[2]) **Hosp,** P. Eduard, C. Ss. R., **Die Heiligen im Canon Missae.** Mit Abbildungen. Graz, Styria, 1926 (XII, 315 S. kl. 8°).

Reinhardt, Karl, **Kosmos und Sympathie. Neue Untersuchungen über Poseidonius.** München, C. H. Beck, 1926 (VIII, 420 S. gr. 8°). M. 20.

„Natur, Gott, Mensch; Himmel und Erde; das Verhältnis zwischen Mensch und Gott — als Religion —, Himmel und Mensch — als Schicksal —, Mensch und Kosmos — als Erkenntnis —, all dies fand sich in dem Poseidonischen Begriff der Sympathie, als einigender Kraft, enthalten. Aber noch scheint eins zu fehlen, was in diesem Wort, wie es durch Schillers Hymnus an die Freude uns im Ohre klingt, zugleich enthalten ist: die Sympathie als Liebe, Freundschaft und Vereinigung der Menschheit: Was den großen Ring bewohnet, Huldige der Sympathie! Zu den Sternen leitet sie, Wo der Unbekannte thronet. Doch auch dies kennt schon die hellenistische Philosophie — nur ohne Sentimentalität, und wieder war es offensichtlich Poseidonius, der dem kosmischen Begriff zugleich diese Bedeutung lieh" (Reinhardt S. 178).

Über Poseidonius hat R. schon früher (1921) ein bedeutsames Werk veröffentlicht; vgl. Theol. Revue 22. Jahrg. (1923) Sp. 156 f. Die dort angekündigte Diskussion ist nicht ausgeblieben. Inzwischen hat R. weitere Jahre eindringenden Studiums dem Poseidonius gewidmet. Was er an Erkenntnissen hinzugewonnen, ist in den „Neuen Untersuchungen" niedergelegt. Zugleich setzt er sich darin mit seinen Gegnern auseinander. Der Zentralgedanke, von dem die Wissenschaft und Forschung des Poseidonius darnach beherrscht wird, ist die Sympathie. Was sie bedeutet, ist in dem eingangs angeführten Zitat ausgesprochen. Die Eschatologie des Poseidonius, seine Stellung zum Eklektizismus und anderes treten dabei in eine neue Beleuchtung. In einer Reihe von Einzeluntersuchungen begründet R. seine Ergebnisse. Er sucht vor allem durch quellenkritische Analyse das Gut des Poseidonius sicherzustellen. Seine Methode erweckt Vertrauen und bedeutet sicher einen Fortschritt gegenüber einer Zeit, in der Poseidonius als der große Unbekannte für alles Mögliche und Unmögliche verantwortlich gemacht wurde. Immerhin wird damit das letzte Wort über Poseidonius noch nicht gesprochen sein.

Dülmen. Franz Schulte.

Heiler, Friedrich, **Sâdhu Sundar Singh.** Ein Apostel des Ostens und des Westens. Vierte, erweiterte und verbesserte Auflage. [Aus der Welt christlicher Frömmigkeit. Band 7]. München, Ernst Reinhardt (XVI, 292 S. 8°). M. 5,40.

Die neue Auflage zeigt gegenüber der 1. (von mir

* *

an dieser Stelle gleichfalls besprochenen) folgende Einschübe: Die Bekehrung ist nach des Sâdhu Selbstaussagen dargestellt, worauf eine Beurteilung folgt; in der Darstellung der religiösen Gedankenwelt ist die Schöpfung eingeschoben. Außerdem sind zwei Beilagen angefügt, die eine über die Bekehrung und das Martyrium eines südindischen Brahmanen Theoph. Subrahmanyam, die andere über Nikodemuschristen in Indien. Wichtiger sind freilich die textlichen Änderungen: Eine Reihe von „scheint es", „wohl", „wahrscheinlich", „läßt sich nicht feststellen", weist auf die kritischen Einflüsse hin, denen Heiler allmählich unter dem scharfen Druck seiner Kritiker, vor allem des P. Hosten S. J. und Dr. Pfister, nachgegeben hat. P. Hosten wie dessen Ordensgenossen fertigt er sehr kurz ab; in unwürdiger Weise, denn P. Hosten, der in Indien selbst, also am Schauplatz der Tatsachen lebt, ist in einer wesentlich besseren Position als sein Kritiker Heiler, und steht den Dingen sehr viel näher als der von seinen Quellen und Biographen abhängige und hier auf sein kritisches „Gefühl" angewiesene Heiler.

Heiler selbst gibt in seinem (neuen) Vorwort als Leitsatz des Buches an: Es solle „das Objektiv-Allgemeingültige an der Botschaft des Sâdhu erfassen" (S. XI). Wenn er sich um größte Genauigkeit bemüht (S. XII), so ist dies doch das Rüstzeug aller Hagiographen. Es ist nur merkwürdig, daß das Objektive und Allgemeingültige gerade in dem Ideal der evangelischen Katholizität besteht, dem nur wenige Züge beim Sâdhu fehlen. Darum würde das Urteil des kritischen Legendenforschers kaum anders lauten, als daß es eine Legende auf historischem Hintergrund zur Darstellung dieser Idee sei; der „Geist" hat Heiler wirklich getrieben (S. VII). Nur sind wir heute über diesen Typ hinausgewachsen und verlangen ganz anders kritisch gesicherte Darstellungen. So allein nützen wir dem Ziele, das Heiler vorschwebt: das Objektive und Allgemeingültige zu erfassen. Nur eine vollständig kritische Sicherung der Grundlagen dient.

Diese kritische Untersuchung ist nicht meine Sache an diesem Orte. Ich würde in dieselbe Notlage wie Heiler kommen: Abhängig sein von spärlichen Quellen erster, von vielen zweiter Hand; ich verweise dafür auf die kritische Besprechung von „Apostel oder Betrüger?" von P. Väth S. J. in der Theol. Revue No. 5 (1926) Sp. 174 ff. Mich belangt hier die Methodenfrage: Ist der Weg, den Heiler einschlägt, um zu dem Objektiven und Allgemeingültigen im Leben des Sâdhu zu kommen, richtig? Aufgabe und Problem sind genau jene des Legendenforschers. Es müßte also Heiler zuerst seine Quellen nach Echtheit und Zuverlässigkeit prüfen, die unzuverlässigen ausscheiden, ehe er ein so gewaltiges Gebäude wie das von einem Apostel des Ostens und Westens daraufbaut. Wenn H. sich mit erregten Wendungen gegen den Vorwurf der Kritiklosigkeit wehrt, mit Genugtuung darauf hinweist, daß er zuerst auf Grund literarkritischer Vermutungen legendäre Züge im Leben des Sâdhu entdeckt; so ergibt die Nachprüfung der Heilerschen Darstellung, daß er von dieser Kritik in der Herausstellung des Objektiven und Allgemeingültigen gar keinen Gebrauch gemacht hat. Er nimmt unbekümmert alle legendären Züge in das Bild des Sâdhu auf, wenn auch mit einigen Vorzeichen versehen, die aber die Sache nicht ändern, und kommt so zu seinem Apostelbild. Was würde H. zu einem Naturforscher oder Naturphilosophen sagen, der so unbekümmert auf wenigen gesicherten, um so mehr unsicheren Grundlagen das Objektive und Allgemeingültige herausstellen wollte? Was zu einem Historiker, dessen Ziel doch auch das Heilersche ist?

Was uns also H. in seiner Sâdhu-Biographie gibt, ist wirklich nur der schlichte Heilsglaube des Sâdhu, die subjektive Vorstellungswelt eines tiefreligiösen Mannes, nach Art der mittelalterlichen Legendenschreiber. Das ist kein Objektives oder Allgemeingültiges, sondern vielleicht ein Typ, in dem sich H. selbst nicht weniger als den Sâdhu malt, — doch Heilers Ideal evangelischer Katholizität. Aber es liegt die Verwechselung von Objektivität und Typologie der ganzen Heilerschen Religionsauffassung zugrunde: Objektiv und allgemeingültig heißt nach erkenntniskritisch gesicherter Terminologie dasjenige, was unabhängig vom Menschen, Regel und Richtschnur von dessen Erkennen und Leben ist; typologisch ist ein psychologischer Begriff, und über den Psychologismus ist Heiler in seiner Religionsphilosophie nie hinausgekommen. Darum ist das Wunder des Sâdhu die Heilsgewißheit (S. XI), nicht aber die Evidenz des Objektiven.

Regensburg. Engert.

Streeter, Burnett Hillman, Hon. D. D. Edin., **The four Gospels.** A study of Origins. London, Macmillan & Co., 1926 (XVI, 624 S. 8°). 21 sh.

Die Arbeiten des letzten halben Jahrhunderts haben, so ergebnisreich sie im einzelnen auch waren, das Dunkel, das auf den Anfängen unserer Evangelienliteratur liegt, keineswegs aufhellen können: Für den Text scheint ein fester Boden noch nicht gewonnen, in der synoptischen Frage ist Sicherheit nicht erzielt, die Abfassungszeit der drei älteren Evangelien wird recht verschieden angesetzt, und noch immer hält der Kampf um den Verfasser des vierten die Gemüter in Spannung. Der Grund dafür mag zum Teil darin zu finden sein, daß die für die wissenschaftliche Arbeit ja unentbehrliche Spezialisierung den Texkritiker verhindert hat, mit der synoptischen Forschung in Fühlung zu bleiben, dem Quellenkritiker nicht erlaubte, den kulturellen Boden, auf dem die Kirche der apostolischen Zeit schritt, in dem Maße, wie es wünschenswert wäre, kennen zu lernen. Jedenfalls war es ein fruchtbarer Gedanke, diese verschiedenen Forschungszweige einmal miteinander zu verbinden und die Ergebnisse der Einzelarbeit in Beziehung zueinander zu setzen.

Diesen Versuch hat Streeter in dem vorliegenden Werk unternommen. Mit historischer Methode gründlich vertraut, ein guter Kenner der ältesten Kirchengeschichte, aber auch wohl bewandert in Religionsgeschichte und Religionsphilosophie, begnügt er sich keineswegs damit, über fremde Arbeiten — die englische Literatur ist ihm natürlich besser bekannt wie die deutsche — Bericht zu erstatten, sondern schlägt vielfach neue Wege ein; und in der Fülle der Anregungen, die das Buch gewährt, liegt wie mir scheint sein Wert begründet, nicht in den Lösungen, die an wichtigen Punkten sich schwerlich bewähren werden.

Das Buch zerfällt in vier Teile (I: *The Manuscript Tradition* 26—148, II: *The Synoptic Problem* 150—360, III: *The fourth Gospel* 363—481, IV: *Synoptic Origins* 485—562); fünf Appendizes behandeln Einzelfragen der Textüberlieferung (565—600), ein vierfacher Index endlich schließt den Inhalt des Buches auf.

Mit besonderer Freude stellt man fest, daß St. es für nötig erachtet hat, bevor er an das synoptische Problem herantrat, der Textesfrage seine Aufmerksamkeit zu schenken. Rechnet man die Appendizes ein, so nimmt diese Erörterung nicht weniger als ein volles Dritteil des Bandes in Anspruch. Der Verf. entwickelt eine Theorie, wonach in ältester Zeit (bis etwa 200) Lokaltexte bestanden hätten, die sich noch in den alten lateinischen, syrischen und ägyptischen Versionen widerspiegelten. Später seien diese Texte verdrängt worden, im Osten

durch den alles beherrschenden Einfluß von Konstantinopel, im Westen durch die lateinische Vulgata, die nach St. offenbar von weit geringerem kritischen Wert ist als ihre Vorgänger, die Altlateiner. Aus drei ursprünglichen Linien (*Alexandrian, Eastern, Western*) hätten sich durch Verzweigung fünf gebildet, indem bei den östlichen Texten ein cäsarensischer (Θ 565. 1 etc. 28. 700. Ferrar) und antiochenischer (sy^{cs}), bei den westlichen ein italisch-gallischer (*b ff*) und ein afrikanischer Absenker (*k e*) festzustellen sei. Die lukianische Rezension (c. 310), die Mutter des *Textus receptus*, sei eine Zusammenarbeitung aus alexandrinischem, antiochenischem und westlichem Text.

Ich muß leider bekennen, daß mir die Theorie der Lokaltexte durchaus nicht einleuchtet. Es bestehen eben — was St. nicht zu wissen scheint, nur S. 67 findet sich eine flüchtige Andeutung nach dieser Richtung — offenkundig unmittelbare Verbindungen zwischen altlateinischer und altsyrischer Überlieferung; nicht nur die etwa vorauszusetzende griechische Vorlage beider Versionen weist eine überraschende Ähnlichkeit auf, sondern selbst eine Reihe von Fehlern, zum Teil sogar Übersetzungsfehlern, sind beiden gemeinsam. So erfährt denn das Kernproblem der Textkritik der Evangelien, wie sich diese Übereinstimmung erklärt, bei St. überhaupt keine Behandlung. Es heißt aus Sand Seile spinnen, wenn man sich bei der Entscheidung begnügen will mit dem Ausspielen von Typen, deren Existenz nur wahrscheinlich zu machen, deren Form nicht sicher zu gewinnen ist und deren Grundlagen jedenfalls ganz im Dunkel liegen. Richtiger scheint es, das Problem der Textüberlieferung von den Seiten her aufzurollen und einmal mit dem Studium der Geschichte der Versionen zu beginnen, dann der Frage nach dem Einfluß dieser Versionen auf die griechische Überlieferung nachzugehen, ehe man sich an die Griechen selbst macht. Dann wird das Bild der Textentwicklung ganz andere Züge gewinnen, und Entscheidungen wie St. sie mannigfach fällt (im Abschnitt S. 306 ff. könnte man fast glauben, daß die Textkritik nur dazu gut genug ist, das synoptische Problem etwas zu erleichtern) werden nicht mehr möglich sein.

Bei der Behandlung des synoptischen Problems möchte St. die Zweiquellentheorie durch eine „Vierdokumentenhypothese" ersetzen. Mk sei von den beiden andern benutzt; dasselbe gelte für Q; dazu sei aber noch für Mt eine nach Jerusalem weisende Sonderquelle (M) und für Lk eine auf Cäsarea hinführende Sonderüberlieferung (L) zu fordern. Zur Annahme eines Urmarkus liege kein Grund vor; hingegen setze unser drittes Evangelium (Q+L+Mk) einen Protolukas (Q+L) voraus, ohne daß man einen Unterschied zwischen beiden Verfassern anzunehmen brauche. Lukas selbst habe vielmehr sein ursprüngliches Werk später erweitert.

Auch diese Thesen dürfen m. E. nicht als begründet gelten. Sie komplizieren unnötig die synoptische Frage, und wie verschieden man sich den nämlichen Stoff betrachten kann, wird ein Vergleich von St. S. 249 ff. mit meinen Untersuchungen in der Bonner Zeitschr. für Theologie und Seelsorge 1924, 123 ff. über die Bergpredigt offenbaren. Ich kann nicht finden, daß meine These (Mt bietet die ursprüngliche Form, und Lukas hat diese Form in griechischem Wortlaut vorgelegen) schlechter begründet sei, als die das Gegenteil vertretenden Ausführungen bei St.; jedenfalls wünschte ich mir hier eine *„more microscopic examination"* der Frage. Eine verhängnisvolle Methode des Divide et impera kommt S. 297 ff. zur Anwendung, um die Übereinstimmungen zwischen Mt+Lk gegen Mk zu erklären. Mit Recht bemerkt St. S. 299, daß das Zusammentreffen von Mt 9, 7 und Lk 5, 25 in der Wendung ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ gegen Mk 2, 12 (ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων) wenig bedeutet, und daß man auf das Zusammentreffen des Plus ἰδού in Mt 9, 2 und Lk 5, 18 (gegen Mk 2, 3) kein Haus erbauen darf, aber er sollte seinen Lesern nicht vorenthalten, daß in diesem Stück bei Mt+Lk sich wenigstens 8 Übereinstimmungen gegen Mk finden, und daß hier nicht die Arithmetik 1+1=2, 1+1+1=3 gilt, sondern eine andere, wonach 1+1=10 und 1+1+1= 30 ist.

Am meisten Anregungen hat mir der Abschnitt III: *„The fourth Gospel and its sources"* gegeben in den Kapiteln *John, Mystic and Prophet, John and the Synoptics* (wo man eine eingehende Untersuchung über das literarische Verhältnis des vierten Evangeliums zu den älteren findet: Jo kennt Mk, wohl auch Lk oder Proto-Lk, aber Berührungspunkte mit Mt sind kaum gegeben), *The Problem of Authorship* (St. denkt an den Presbyter Johannes), *An Old Man's Farewell* (eine ausgezeichnete Erörterung der Probleme, die das Nachtragskapitel des Jo-Evangeliums birgt).

Erst mit S. 488 wird die Stelle erreicht, wo die Untersuchungen über die *„Synoptic origins"* aufgenommen werden können. Mk ist einige Jahre vor 70 in Rom geschrieben, Mt in Antiochia gegen 85 (namentlich die Ausführungen über die Bekanntschaft des Ignatius mit Mt [S. 504 ff.] sind beachtenswert), Lk wahrscheinlich gegen 80 in Rom. In der Verfasserfrage urteilt St. S. 562: *„The burden of proof is on those who would assert the traditional autorship of Matthew and John and on those who would deny it in the case of Mark and Luke."* Weder zum einen noch zum andern fühlt er sich imstande.

In einer sehr ausführlichen Anzeige nennt F. C. Burkitt das Werk *„the most important book that has been written upon its august subject for half a generation"* (*Journ. of Theol. Stud.* XXVI, 278 ff.). Das scheint etwas viel des Lobes, aber auch ich wüßte kein Werk über diesen Gegenstand aus dem angegebenen Zeitraum zu nennen, das so viel Anregung und Belehrung gewährt, und ich möchte der Überzeugung Ausdruck geben, daß kein Neutestamentler es ungelesen lassen darf. Mustergültig erscheint es mir in seiner einfachen, klaren Sprache, die sich einem weiteren Kreis auch dort, wo es sich um Erörterung von höchst verwickelten Einzelfragen handelt, verständlich machen kann und den Leser niemals ermüdet, sondern bis zum Schluß in Spannung hält.

Bonn. Heinrich Vogels.

Holtzmann, Oskar, Dr. und a. o. Professor der Theologie, **Das Neue Testament nach dem Stuttgarter griechischen Text übersetzt und erklärt.** Gießen, Töpelmann. Erste Lieferung (Bogen 1—21), 1925, M. 8. Zweite Lieferung (Bogen 22—46), 1926, M. 9,50.

Von diesem Kommentar, der etwa 70 Bogen umfassen und in drei starken Lieferungen erscheinen soll, liegen die ersten beiden Lieferungen vor. Sie enthalten die synoptischen Evangelien, die Apostelgeschichte, und von den paulinischen Briefen — die in chronologischer Reihenfolge geboten werden — die Briefe bis einschließlich der Gefangenschaftsbriefe. Der Rest des Neuen Testamentes soll in der dritten Lieferung folgen. [1])

Nach dem Vorwort, das bereits auf dem Umschlag der beiden Lieferungen abgedruckt ist, soll der Kommentar solchen Lesern des griechischen Neuen Testamentes dienen (Pfarrern, Religionslehrern, auch Laien), die umfangreiche Kommentare nicht durchstudieren können, sondern sie höchstens als Nachschlagebücher benutzen. „Und doch", heißt es wörtlich, „befreit auch das aufmerksamste

[1]) Bei der Korrektur kann ich hinzufügen, daß sie inzwischen (1926) erschienen ist. Sie bietet ein erweitertes Vorwort, das u. a. auf charakteristische Einzelerklärungen des Verf. hinweist, ferner — im Gegensatz zum ursprünglichen Plan — eine allerdings äußerst knappe Einleitung in die einzelnen Schriften.

Studium einzelner biblischer Bücher nicht von der Pflicht der geistigen Beherrschung des Ganzen." Die vorliegende Erklärung „mit möglichst wortgetreuer Übersetzung" soll „den für ein wissenschaftliches Verständnis nötigen Stoff und genaue Begründung der vorgetragenen Auffassung" bieten. Auseinandersetzung mit abweichenden Ansichten wird fast ganz beiseite gelassen, aber auch Einleitungsfragen werden nicht zusammenhängend besprochen. Nur wird bei der Erklärung dann und wann auf einzelnes in dieser Hinsicht hingewiesen, außerdem soll im Register noch Zusammenfassendes darüber erscheinen.

Hinter dem Kommentar steht, wie der Kenner wohl merken kann, eine langjährige Gelehrtenarbeit am Neuen Testament. Daher sind manche gute Beobachtungen und trotz der Kürze beachtliche Einzelbemerkungen zu finden. Als Ganzes kann m. E. der Kommentar aber nicht dazu ausreichen, eine „geistige Beherrschung" des Neuen Testamentes zu vermitteln; er bietet in weitem Maße nicht „den für ein wissenschaftliches Verständnis nötigen Stoff und genaue Begründung der vorgetragenen Auffassung". Dazu kommt, daß die vielen hyperkritischen Bemerkungen in ihrer Kürze vielfach einen fast peinlich wirkenden Eindruck machen, während anerkannt werden muß, daß an andern Stellen eine besonnene kritische Haltung eingenommen wird.

An zahlreichen Beispielen könnte ich mein Urteil veranschaulichen. Ich greife wahllos einzelnes heraus. Was soll man z. B. dazu sagen, daß von der bekannten Lesart des Syrus Sinaiticus zu Mt 1, 16 nur bemerkt wird, daß H. von Soden sie bietet, ohne jedes Wort über ihre Herkunft! Dann folgen die Kopfschütteln verursachenden Worte: „Wenn diese Lesart richtig ist, so steht Jungfrau Maria — *παρθένος* ohne Artikel weist auf ein *nomen proprium* hin wie *βασιλεύς* für den Perserkönig — hier kaum anders als vorher Thamar, Rahab und Ruth." Nachher wird noch behauptet, daß Johannes gegen den Gedanken der Parthenogenesis „kämpft", ganz zu schweigen von der oftmals ausgesprochenen Behauptung, Josephs Stammbaum habe hier überhaupt nur Sinn, „wenn wirklich das Blut aller dieser Ahnen von Joseph her in Jesus rollte".

Wie dürftig und zugleich abwegig ist die Perikope von Mariä Verkündigung kommentiert! Lk 1, 33 soll wegen v. 27 nur so zu verstehen sein, daß Joseph als Davidssproß leiblicher Vater Jesu war. „Dieser Gruß setzt also voraus, daß Maria Joseph nicht abweist, sondern von ihm dieses Kind empfängt." Auch wenn man *ἐξ οἴκου Δαυείδ* v. 27 auf Joseph bezieht — was möglich ist, obwohl die Gegengründe, wie sie z. B. Bardenhewer bringt, sehr beachtlich sind —, ist der Schluß durchaus übertrieben. Gleich darauf wird zu v. 35 bemerkt: „Trotz aller Vergeistigung wegen des Bildes und der ihm entsprechenden Wirkung eine heidnische Profanierung der Gottheit"! — Daß das Vaterunser in der Bergpredigt bei Mt der Kompositionskunst des Evangelisten seine Stellung verdankt, ist auch mir wahrscheinlich. Aber wenig Zustimmung wird der Verf. mit seiner Begründung finden: Daß Jesus „in dieser doch gewiß als frei erdacht vorgestellten Predigt rasch die Gebetsformel für seine Jünger miterdacht und verkündigt hätte, wäre ein gefährliches Vorbild für die Missions- und Organisationsaufgaben seiner Jünger"; und die Jünger selbst hätten „im Zusammenhang der großen Rede" die Formel nicht behalten. — Über den Gehalt der Gleichnisse erfährt man gewöhnlich sehr wenig. So wird z. B. die Bedeutung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn mit der einen Zeile erledigt: „die den Pharisäern unverständliche Sünderliebe Jesu wird hier an der israelitischen Liebe des Vaters zum Kinde verständlich gemacht".

Etwas eingehender und mit Umsicht wird über den Hintergrund der Altaraufschrift *ἀγνώστῳ θεῷ* berichtet. Die Sklavenstelle 1 Kor 7, 21 wird im „freiheitlichen" Sinn erklärt, aber weder die doch meist vertretene gegensätzliche Erklärung erwähnt, noch der Versuch gemacht, dem Zusammenhang wirklich gerecht zu werden. — Die Erklärung der Abendmahlsszene befriedigt sehr wenig, am wenigsten die Annahme, daß ursprünglich ein Becher ausgegossen wurde; ja der Verf. rechnet nach einer Andeutung zu Mk 14, 24 mit der Möglichkeit, daß auf Grund von 1 Kor 11, 25 (wo man *ἔκλασεν* ergänzen könnte), der aus Ton verfertigte Becher dabei zerbrochen wurde. Zu 1 Kor 11, 25 wird dieses Fündlein freilich nicht mehr erwähnt.

Wenn man sich vom Standpunkt der modernen Kritik ein „wissenschaftliches Verständnis" und eine „geistige Beherrschung" des Neuen Testamentes durch knappe Hilfsmittel beschaffen will, wird man doch wohl zum mindesten das Handbuch von Lietzmann heranziehen müssen.

Münster i. W. M. Meinertz.

Kehr, Paul, **Papsturkunden in Spanien.** Vorarbeiten zur Hispania Pontificia. I. Bd. Katalanien. 1. Teil Archivberichte. 2. Teil Urkunden und Regesten. [Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Klasse, Neue Folge Bd. 18, 2]. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1926 (585 S. gr. 8°). M. 12.

Seit der Eröffnung des vatikanischen Archivs hat die Papstdiplomatik einen wesentlichen Aufschwung genommen. Zu den Männern, die sich dauernde Verdienste darum erworben haben, gehört Paul Kehr. In jungen Jahren beschäftigte ihn bereits der kühne Gedanke, die Papsturkunden bis Innozenz III in einer großen kritischen Gesamtausgabe vorzulegen. Zunächst wandte sich sein Interesse Italien zu. Als Frucht einer jahrelangen Sammeltätigkeit erschien im Jahre 1906 der erste Band des groß angelegten Werkes *Regesta Pontificum Romanorum. Italia pontificia* vol. I. Damit war der Grund gelegt zu jenem gewaltigen Regestenwerk der ältesten Papsturkunden, von dem unter der umsichtigen Leitung Kehrs bereits die sieben Bände der *Italia Pontificia* und zwei Bände (in drei Teilen) der *Germania Pontificia* erschienen sind. Der Plan, die Forschungen auch auf Spanien auszudehnen, bestand schon vor dem Kriege. Die Furcht jedoch vor unüberwindlichen Schwierigkeiten in der Benutzung der spanischen Archive hemmte immer die Ausführung. Erst die Aufsehen erregenden Erfolge Heinrich Finkes mit seinen *Acta Aragonensia* ließen in Kehr den Entschluß reifen, auch in Spanien festen Fuß zu fassen. Im Herbst 1914 sollte der Anfang gemacht werden. Mit dem Beginn des Weltkrieges versanken dann aber alle Hoffnungen, das Werk überhaupt unternehmen zu können. Kehr hatte seine spanischen Pläne schon endgültig aufgegeben, da eröffneten sich unerwartet neue Aussichten. Bei der Ehrlefeier in Rom (November 1924) sprach der Kardinal, wie erwünscht es wäre, wenn K. seine Forschungen nunmehr auf Spanien ansdehne, nachdem die *Italia Pontificia* der Vollendung entgegengehe. Den Ausschlag gab aber erst die Stellungnahme des Papstes. Nachdem ihm K. über seinen Plan, besonders aber über die großen Schwierigkeiten, die der Ausführung entgegenstünden, Vortrag gehalten hatte, entschied Papst Pius XI, der Versuch sei zu wagen. Der Heilige Stuhl werde für die nötigen Empfehlungen sorgen und der Papst spendete, wie früher für die *Italia Pontificia*, so nunmehr für die *Hispania Pontificia* einen erheblichen Beitrag. Auch bei den deutschen Gönnern der *Regesta Pontificum* fand K. jetzt bereitwillige Unterstützung. So konnte der Gelehrte an die große Arbeit herantreten. Die Schwierigkeiten erwiesen sich aber bald als noch größer, als man sie ohnedies schon eingeschätzt hatte. Denn, wenn auch das Archivwesen Spaniens in großem Stile zentralisiert ist, so ist diese Zentralisation doch nicht völlig durchgeführt wor-

den. Es gibt kaum einen Ort, wo nicht noch ein altes Archiv oder alte Urkunden lägen. Es erwies sich zunächst notwendig, die Archivgeschichte des Landes zu studieren und dann Schritt für Schritt in dieses archivalische Labyrinth vorzudringen. Um so größer ist aber auch das Verdienst, das sich K. durch diese mühsame Arbeitsleistung erworben hat. Sie wäre nach der eigenen Aussage des Gelehrten allerdings nicht gelungen, wenn er sich nicht einer ganz ungewöhnlichen Hilfsbereitschaft in Spanien selbst erfreut hätte.

An Vorarbeiten standen K. die spanischen Arbeiten E. Rhodes zur Verfügung, der dann so früh in den Karpathen gefallen ist. Als Mitarbeiter traten dem gelehrten Herausgeber an die Seite P. Rassow, der die Arbeiten in Madrid zu leisten hatte, und als spanischer Mitarbeiter J. Rius y Serra, Priester der Diözese Vich, der früher bereits längere Zeit im vatikanischen Archiv gearbeitet hatte. Die ersten Forschungen galten Katalanien und der Überfülle seines archivalischen Materials. Allein aus diesem Gebiet konnten über sechshundert Papsturkunden aus der Zeit bis 1198 aufgebracht werden, davon die Hälfte uns noch unbekannt. K. veröffentlicht nun die bisherigen Ergebnisse seiner Arbeit, um die spanischen Forscher anzuregen, eventuellen Lücken nachzugehen, die Zusammenstellung zu kontrollieren und zu ergänzen. Diese Vorarbeiten zur *Hispania Pontificia* haben aber auch einen bedeutenden selbständigen Wert. Die Archivberichte bilden einen für die Kenntnis spanischer Geschichte höchst beachtenswerten Beitrag; die Urkunden- und Regesten-Publikation des zweiten Bandes enthält höchst wertvolle Beiträge für die Kulturgeschichte und die Kirchengeschichte im besonderen, bereichert aber auch unser Wissen über die päpstliche Diplomatik wesentlich. Daß die Edition mustergültig ist, braucht bei Paul Kehr wohl gar nicht mehr festgestellt zu werden.

Im ersten Band bietet Kehr zunächst bemerkenswerte Aufschlüsse über das spanische Archivwesen. In ihm kommen die politischen Wandlungen Spaniens zum Ausdruck: die alten partikularistischen Tendenzen stehen neben dem Zentralisierungsversuch des liberalen Einheitsstaates. Die spanische Archivgestaltung bedeutet für die Geschichte des Archivwesens den größten Zentralisierungsversuch. Er erstreckt sich auf alle Provinzen des Königreiches außer Katalanien. Freilich kam er nicht zur restlosen Durchführung. In einem weiteren Abschnitt berichtet der Herausgeber über den Stand der vorgefundenen Vorarbeiten. Es zeigt sich, daß Katalanien eine geschlossene historische Tradition aufweist, ja daß man geradezu von einer katalanischen historischen Schule reden kann. An diese Darstellungen schließt sich dann (S. 42—235) ein ausführlicher Archivbericht an, der sich auf alle katalanischen Archive erstreckt, und alles Wissenswerte über die einzelnen Archive wie auch die vorgefundenen Papsturkunden mit den Namen der Aussteller, der Empfänger, dem Datum und dem Beginn der Arenga ausweist. Die Übersichtlichkeit würde gewinnen, wenn als Kopfleiste der Name des Archives Verwendung fände. Der zweite Band bringt auf 345 Seiten 275 spanische Papsturkunden bis zum Jahre 1198, die in den Regesten von Jaffé-Löwenfeld nicht verzeichnet sind. Obwohl die Erläuterung und der textkritische Apparat offensichtlich mit großer Genauigkeit abgefaßt sind, behält sich Kehr doch noch Korrekturen ausdrücklich vor. Die Hauptarbeit für diesen Band wurde von dem spanischen Mitarbeiter Rius y Serra geleistet, der die katalanischen Archive teils allein, teils mit dem Herausgeber bereiste. Die Urkunden aus Madrid hat Dr. P. Rassow, die aus Paris Dr. W. Kienast beigesteuert. Will man dem Benützer auch in diesem Bande die Arbeit erleichtern, könnte als rechte Kopfleiste der Name des Papstes und die Jahreszahl der Urkunde in den später erscheinenden Bänden, auf welche die Historiker bereits mit Interesse warten, gewählt werden.

Wien. Johannes Hollnsteiner.

1. **Geiselmann,** Dr. theol. Josef, **Die Eucharistielehre der Vorscholastik.** [Forschungen zur Christl. Literatur- und Dogmengeschichte. XV, 1—3]. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1926 (XVIII, 459 S. gr. 8°). M. 24.

2. **Ders., Studien zu frühmittelalterlichen Abendmahlsschriften.** Ebd. 1926 (97 S. gr. 8°). M. 5,60.

1. Für eine allseitige Würdigung der großen scholastischen Meister ist die Kenntnis der Vorscholastik unumgänglich notwendig: die Theologen dieser Epoche haben das Material geliefert, aus dem die Fürsten der Scholastik ihre großartigen Lehrgebäude errichtet haben. Leider ist es aber mit unserer Kenntnis der Vorläufer der Scholastik vielfach schlecht bestellt. Gerade auf diesem Gebiete ist noch große Arbeit zu leisten. Nicht nur ruhen manche Manuskripte unediert in den großen Bibliotheken, es fehlt auch an dogmengeschichtlichen Untersuchungen der edierten vorscholastischen Theologen. G. hat den Versuch unternommen, die Eucharistielehre der Vorscholastiker, soweit sie herausgegeben sind, darstellen.

Im ersten Kapitel behandelt er die Grundlagen der eucharistischen Anschauungen des karolingischen Zeitalters: den ambrosianischen Metabolismus, die eucharistischen Anschauungen in der gallischen, westgotischen, römischen Liturgie des 6. bis 8. Jahrhunderts und den Augustinismus.

Die Bezeichnung: „Quellen des ambrosianischen Metabolismus" (§ 1) ist irreführend. Man denkt hierbei an die Quellen, aus denen die Eucharistielehre des h. Ambrosius geflossen ist. G. versteht dagegen hierunter den ambrosianischen Metabolismus als Grundlage für die Eucharistielehre der Vorscholastik. — S. 23: gegen die Wilmartsche Deutung des schwierigen Terminus der altspanischen und altgallikanischen Liturgie: *transformatio corporis et sanguinis Christi,* die G. akzeptiert (*transformatio* = Verwandlung des himmlischen Leibes und Blutes Christi in den eucharistischen Leib und das eucharistische Blut) bleiben wichtige Bedenken bestehen: u. a. wäre der Gedanke, daß die Priester den himmlischen Leib und das himmlische Blut Christi segnen und durch ihre Segnung umwandeln (*ut corpus et sanguinem Filii tui transforment*) sehr befremdlich. — S. 23, Anm. 3: statt *commutatio* muß es *immutatio* heißen. — S. 39 f.: „Augustin zeigt nirgends Ansätze zu einem Metabolismus". Doch findet sich bei ihm eine Stelle, die wenigstens in der Linie des Metabolismus liegt: Sermo 234, 2: *Non enim omnis panis, sed accipiens benedictionem Christi, fit corpus Christi.*

Das zweite Kapitel befaßt sich mit dem Realismus, Metabolismus, Augustinismus in ihren ersten Anfängen: Realismus im Bilderstreite, Eucharistielehre der römisch-karolingischen Liturgie, der ältesten Meßerklärungen, Metabolismus und Augustinismus der Karolinger.

Wenn S. 64 gesagt wird, daß die Theologie unserer Tage in der *commixtio* des Herrenleibes mit dem nichtkonsekrierten Weine (Karfreitag) wieder wie Amalar eine *consecratio per contactum* erblicke, so ist diese Behauptung in ihrer Allgemeinheit wohl übertrieben. — S. 80: Dagegen, daß Isidor das Konsekrationsgebet bis zum Pater noster ausdehnt (vgl. auch S. 72), spricht deutlich: *De substantia sacramenti sunt verba dei a sacerdote in sacro prolata ministerio, scilicet: hoc est corpus meum* (Ep. ad Redemptum). — S. 93: M. E. ist der Unterschied zwischen *inaestimabile et inviolabile sacramentum* (Beda und Raban) und *inaestimabile et inviolabile corpus* (Hinkmar) nicht so groß, daß man so weitgehende Folgerungen daraus ziehen kann. — S. 94: Gegen die Auslegung der Stelle: August., *tract. 26* (so muß es richtig heißen statt 24), *18 in Joann.* lassen sich m. E. Einwendungen erheben. — S. 111: „Das auf dem Altare ausgebreitete Linnen (bei Rabanus Maurus) sinnbildet nicht etwa das Kreuz, sondern den am Kreuze ausgestreckten Leib des Herrn, auf dem der konsekrierte Leib und das konsekrierte Blut ruhen; beide, wohl innig verbunden, sind demnach verschieden." Von dieser Schlußfolgerung sollte schon die Tat-

sache abhalten, daß Paschasius Radbertus, der denselben Vergleich hat, bekanntlich aufs deutlichste die Identität des sakramentalen und historischen Leibes lehrt.

Im dritten Kapitel behandelt G. die beginnende Reflexion über die Beziehung des sakramentalen corpus zum historischen: Identitätstheorie des Paschasius Radbertus, Vermittlungstheorie (Gottheit als einheitsbildendes Prinzip), Dualitätstheorie (Verschiedenheit von historischem und sakramentalem Leib), Stellungnahme der augustinisch gerichteten Theologie, der Vermittlungstheologie und der Metaboliker.

S. 155: Die Unterscheidung zwischen *sacramentum* und *virtus* und *res sacramenti* steht dem Realismus keineswegs entgegen. — S. 159: Es ist kaum anzunehmen, daß die starke Betonung der Identität von sakramentalem und historischem Leib Radbert dazu führte, auch das Werden des historischen Leibes auf den sakramentalen zu übertragen. Der Vergleich ist vielmehr uralt. — S. 165 f.: M. E. geht es auch zu weit, wenn man daraus, daß Radbert in der Umschaffung des Menschen zur *nova creatura* durch die Taufe das Analogon für die Verwandlung des Brotes und Weines in Fleisch und Blut Christi sieht, schließt, daß er eine Veränderung des metaphysischen Bestandes des Elementes in der Eucharistie nicht kenne.

Das kurze Kapitel 4 behandelt den Synkretismus von Augustinismus und Realismus bei Gerard von Cambrai und den Synkretismus von Realismus und Vermittlungstheologie bei Fulbert von Chartres, Kapitel 5 die Eucharistielehre im Lichte der Dialektik: den dialektisch fortgebildeten Augustinismus (Berengar der Frühzeit), die Reaktion der Metaboliker, den Stand der Theologie des Metabolismus am Ende der ersten berengarischen Periode, die Eucharistielehre nach dem Berengar der Spätzeit, den dialektisch fortgebildeten Metabolismus, die Eucharistielehre der Antidialektiker.

S. 360 ff.: Es geht wohl zu weit, zu sagen, dogmengeschichtlich betrachtet, sei die Theologie des Berengar der Spätzeit nur das letzte Glied einer Kette, die in bestimmten Gedankengängen Augustins ihren Anfang haben. Berengar selbst beruft sich ja auf Skotus Eriugena als seine Quelle. Den Zeitgenossen erschien diese Theologie neu. — S. 362: „Augustinisch ist der antimetabolische Charakter seiner (Berengars) Theologie". Antimetabolisch kann man die Eucharistielehre Augustins in keiner Weise nennen. — S. 398: Die *Expositio Missae*, die hier noch dem h. Petrus Damiani zugeschrieben wird, ist nichts anderes als ein Auszug aus Innocenz' III *De s. altar. myster.* IV, 2 ff.

In einem letzten Kapitel bespricht G. die Abendmahlsprobleme des nachberengarischen Metabolismus und der Publizistik des Investiturstreites.

Allgemein ist zu bemerken, daß G. bei der Interpretation mancher Stellen die dogmengeschichtlich so wichtige Tatsache, daß die theologische Terminologie im Laufe der Jahrhunderte immer bestimmter und eindeutiger wird, wohl nicht immer genügend beachtet und daß er infolgedessen unsere heutigen Termini in ihrem festumgrenzten Sinn in die frühere Zeit überträgt. Das scheint mir z. B. bei dem Terminus *panis* und *vinum* in seiner Anwendung auf die konsekrierten Elemente der Fall zu sein.

So schließt er S. 53 daraus, daß Beda die Eucharistie *sacrificium mysticum panis et vini* o. ä. nennt, daß er offenbar den Weiterbestand der Elemente voraussetzt.

Der Ausdruck: *„in hoc pane a te sanctificato"* (Meßerklärung *Dominus vobiscum*) spricht nicht notwendig gegen den Metabolismus. Vgl. weiter S. 102, 103, 120, 125, 129, 131.

Ferner scheint mir G. in der Ablehnung des Metabolismus bei einzelnen Autoren mitunter zu weit zu gehen.

So kann man m. E. nicht sagen, daß der Satz des Beda Venerabilis: *panis et vini creatura in sacramentum carnis et sanguinis . . . transfertur*, dem Metabolismus gerade entgegengesetzt sei (S. 52). Vgl. auch S. 104 (Florus).

Zu S. 167 (vgl. S. 254 f.): M. E. sollte nicht geleugnet werden, daß Radbertus die wesentlichen Elemente der Transsubstantiationslehre hat, wie dies auch die protestantischen Forscher durchweg anerkennen; Stellen wie: *sensibilis res . . . in carnem ipsius ac sanguinem transfertur, substantia panis et vini in Christi carnem et sanguinem interius commutatur* u. ä. sind doch zu deutlich. Auch Berengar faßt den Wandlungsbegriff des Radbertus in diesem Sinne (vgl. S. 292).

Im übrigen bedeutet das umfangreiche Werk G.s eine wertvolle Bereicherung unserer Kenntnis der vorscholastischen Eucharistielehre. Besonders gut scheint mir die dogmengeschichtliche Bedeutung Lanfranks (1010—1089) und Guitmunds von Aversa († um 1095) für die Eucharistielehre herausgearbeitet zu sein. Lobenswert ist auch die systematische Heranziehung sämtlicher abendländischer Liturgien, einer Quelle, die für die Dogmengeschichte noch immer nicht genügend ausgewertet ist. Zusammenfassende Übersichten am Schlusse der einzelnen Kapitel sammeln die Ergebnisse der Einzeluntersuchungen.

2. Die „Studien zu frühmittelalterlichen Abendmahlsschriften", die eine Ergänzung zu der soeben besprochenen größeren Arbeit desselben Verfassers darstellen, befassen sich mit dem Haymo von Halberstadt († 853) zugeschriebenen *De corpore et sanguine Domini*, mit dem Brief des Rather von Verona († 974) an Patrik und der Alkvin († 804) zugeschriebenen *Confessio fidei pars IV: De corpore et sanguine Domini.* G. weist nach, daß die erste Schrift nicht dem neunten, sondern dem elften Jahrhundert angehört. Ihr Verfasser ist vielleicht Haymo von Hirschau oder Haymo von Telleia. Bezüglich des Briefes Rathers von Verona kommt er zu dem Ergebnis, daß er unmöglich von dem genannten Autor verfaßt sein kann, vielmehr der berengarschen Periode angehört. Die dem Alkvin zugeschriebene *Confessio fidei pars IV* endlich hat nach G. als Quelle und Grundschrift die *Expositio missae* des Florus von Lyon († c. 860) und kann daher nicht ein Werk des 804 gestorbenen Alkvin sein. Diese Grundschrift wurde zur Zeit des Berengar von einem Gegner desselben erweitert und neuredigiert. Näherhin gehört der Verfasser in die Reihe der Antidialektiker.

Zu S. 87 f.: „Die altgallische Anschauung kennt keinen bestimmten Wandlungsmoment, läßt die Wandlung vielmehr (im Anschluß an Isidor von Sevilla) vom Te igitur-Gebet bis zum Pater noster erfolgt sein . . ." ist zu bemerken, was oben zu S. 80 der „Eucharistielehre der Vorscholastik" gesagt wurde.

Paderborn. J. Brinktrine.

Götz, Joh. B., **Das Pfarrbuch des Stephan May in Hilpoltstein vom Jahre 1511.** Ein Beitrag zum Verständnis der kirchlichen Verhältnisse Deutschlands am Vorabende der Reformation. [Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, begründet von Jos. Greving, herausgegeben von Albert Ehrhard]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1926 (XI, 204 S. 8°). M. 8,50.

Als sich der Hilpoltsteiner Pfarrverweser Stephan May im Jahre 1511 allerlei pfarramtliche Aufzeichnungen machte über Einkommen, Rechte und Pflichten des Pfarrers von Hilpoltstein und seiner Vikare, über die Opfergaben, Stolgebühren, Ablaßsammlungen, Bruderschaften, Gebetserinnerungen, Chorgebete, Beerdigungsklassen, Seelengottesdienste und über andere pfarramtliche Obliegenheiten seines Amtsbezirks, hat er wohl kaum daran gedacht, daß seine Niederschrift, die der Festhaltung der pfarrlichen

Einrichtungen und Gewohnheiten seiner Kirche dienen sollte, nach mehr als 400 Jahren ihre Auferstehung feiern werde. Einst nur für den Tagesgebrauch bestimmt, ist das Hilpoltsteiner Pfarrbuch inzwischen eine wertvolle Geschichtsquelle geworden, die uns ein überraschend anschauliches Bild von dem pfarramtlichen Wirken eines kleinen, mit einer Dorffiliale verbundenen Landstädtchens gibt. An und für sich ein unansehnlicher ortsgeschichtlicher Ausschnitt aus dem kirchlichen Leben der Eichstätter Diözese, erweitert sich die darin aufgerollte Ansicht zusammen mit den bereits bekannten Pfarrbüchern Johann Ecks und Florentius Diels zu einem typischen Gemälde von allgemeiner Umschau und Gültigkeit. So wird aus Geschäften nach Droysen Geschichte. Wir glauben in den spätmittelalterlichen Pfarrhof zu treten und das amtliche Wirken in Kirche und Pfarrei leibhaftig vor uns zu sehen, gleich als ob das verschüttete Gestern vor 400 Jahren mit einem Male unversehrt vor uns stände. So unmittelbar und lebensvoll wirken diese schlichten und sachlichen Feststellungen, wie das Leben gewesen ist. Daß diese bedeutsame Quelle der Vorreformationszeit, mit wertvollen Erläuterungen und Registern versehen, nunmehr allgemein zugänglich ist, darf als wertvolle Förderung der Wissenschaft bezeichnet werden.

München. Karl Schottenloher.

Assenmacher, Johannes, **Die Geschichte des Individuationsprinzips in der Scholastik.** [Forschungen zur Geschichte der Philosophie und der Pädagogik. Herausg. von Artur Schneider und Wilhelm Kahl. I. Bd., Heft 2]. Leipzig, Felix Meiner, 1926 (IX, 100 S. 8°). M. 6,50.

Die Geschichte des Individuationsprinzips in der Scholastik zu schreiben, ist naturnotwendig ein schwieriges Unternehmen. Einmal ist das zu bearbeitende Material außerordentlich weitschichtig und verstreut, und dann liegt die Sache selbst so kompliziert, daß selbst so wenig denkmüde Köpfe wie die Scholastiker bisweilen an der Lösung zweifelten. Wegen der Beziehungen des Problems zu anderen Lehrmeinungen müßte weiter eine solche Geschichte fast so etwas wie eine Ideengeschichte der ganzen Scholastik werden; ist doch die Frage nach dem Individuationsprinzip wesentlich mit anderen scholastischen Zentralfragen verknüpft und ohne sie nicht zu lösen. Auch ist es schwierig, in dem Gewirr der Einzelmeinungen den roten Faden der geschichtlich zu verfolgenden Gedankenkontinuität aufzuzeigen. Kuno Fischer nennt einmal nicht mit Unrecht die Lehre vom Individuationsprinzip „eine der schwierigsten und umfassendsten Streitfragen der Scholastik, die Hauptkontroverse zwischen Realismus und Nominalismus".

Die vorliegende Arbeit A.s will eine im eben dargelegten Sinne historisch-systematische Erörterung des Gegenstandes sein. Im ersten Abschnitt ist zunächst in klarer Form eine begriffliche Erläuterung des Problems gegeben und seine innere Abhängigkeit von der Universalienfrage aufgezeigt. Die ganze Fragestellung hat ihre historische Grundlage in der antiken Philosophie, zumeist bei Platon und Aristoteles. Diese historische Grundlegung wird im zweiten Abschnitt berücksichtigt. Mit anerkennenswertem Fleiße sind im folgenden dann die Ansichten der Scholastiker zusammengetragen und kurz skizziert. Darauf beruhen Vorzüge und Schwächen der Arbeit. An manchen Stellen erscheint sie mehr als eine bunte Zusammenstellung der verschiedensten Ansichten, und die doch auch beabsichtigte, wenn auch schwer zu erreichende systematische Seite der Darstellung kommt etwas zu kurz. Die Darstellung der Individuationsspekulation in der Dominikaner- und in der Franziskanerschule, besonders bei Thomas und Scotus, ist leidenschaftslos und sachlich genau. Sie zeugt von einer gründlichen Durcharbeitung des Stoffes und verdient alle Anerkennung, ebenso die Darstellung des Individuationsproblems bei Franz Suarez. Durandus darf wohl nicht so ohne weiteres als Nominalist bezeichnet werden (in der Überschrift zum VIII. Abschnitt, S. 71). In der Darstellung kommt das nicht weiter zum Ausdruck, auch ein Zeichen dafür, daß die Verbindung des Individuationsproblems mit der Universalienfrage in der historischen Darstellung nicht ganz gewürdigt wird. Manches, was in die Arbeit unbedingt hineingehörte, vermißt man: Der heute neu entdeckte und herausgegebene Olivi ist noch nicht verwertet, das Verhältnis von Materie und Quantität im Begriffe der *materia signata* bei Thomas ist nicht weiter ausgeführt, Petrus Aureoli ist etwas kurz weggekommen.

Alles in allem ist vielleicht das Ziel „Die Geschichte des Individuationsprinzips in der Scholastik" im Verhältnis zu Rahmen und Umfang der Arbeit etwas zu hoch gesteckt. Dementsprechend ist also allenfalls der Titel, keineswegs aber die positiv geleistete Arbeit zu beanstanden.

Breslau. G. Schulemann.

Sawicki, Professor Dr. Franz, **Die Gottesbeweise.** Paderborn, Schöningh, 1926 (206 S. 8°). M. 4,50.

Die Versuche der Religionsphilosophie, die Grundlagen der Religion im Reiche des Irrationalen finden zu wollen, scheinen mehr und mehr zu einem Wiedererstarken des Intellektualismus — im berechtigten Sinne des Wortes — zu führen. Es ist natürlich, daß bei diesem Vorgange das Bestreben herrschen muß, nur kritisch gesichertes Material zur philosophischen Begründung der auch auf natürlichem Wege erkennbaren religiösen Grundwahrheiten vorzubringen. In diesem Sinne ist die Kritik auch an althergebrachten und durch angesehene Autoritäten gestützten Gedankengängen ein Fortschritt im positiven Aufbau des Erkennens. Unter der Herrschaft dieses Gedankens erscheint das Buch Sawickis über die Gottesbeweise geschrieben — und diese Tatsache macht den eigentümlichen Wert dieses Werkes aus.

Der Verf. behandelt zunächst die allgemeinen Seinsgesetze, die er im Verlauf seiner Abhandlung als Grundlagen der Gottesbeweise benötigt, und ist bemüht, dem Satz vom zureichenden Grunde — im Sinne eines Daseinsgesetzes und in deutlich herausgearbeiteter Unterscheidung vom Grund-Folgeverhältnis der Logik — und dem Kausalgesetz als besonderem Fall des ersten Satzes eine nach Möglichkeit genaue Begründung zu geben. Mit Hilfe dieser Seinsgesetze baut er dann die Gottesbeweise auf, indem er zunächst das Dasein der Welt, das Weltgeschehen und die Wesenseinrichtung der Weltdinge als Ausgangspunkt benützt für die drei kosmologischen Beweise, die unter dem Namen des Kontingenz-, des Kausalitäts- und des teleologischen (und nomologischen) Beweises bekannt sind. Die psychologischen

Gottesbeweise aus den Gesetzen des Geisteslebens (noetischer und ethischer Beweis), aus der Zweckmäßigkeit der Beziehungen zwischen Natur und Geisteswelt und schließlich aus der Zielstrebigkeit des Geistes bilden den Abschluß des Werkes.

Eigenart und Genauigkeit der Problemstellung, die den Reiz dieses Buches ausmachen, laden zur Beschäftigung mit einzelnen Gedankengängen ein.

Von den Erkenntniswegen zum Dasein überhaupt bleibt für die Gotteserkenntnis nach Ausschluß der unmittelbaren Erfahrung (S. 12—15) nur der Schluß von der Ordnung des Seins und der Werte, dessen Kraft in den allgemeinen Seinsgesetzen ruht. An erster Stelle versucht darum S. die Begründung des Satzes vom zureichenden Grunde. Der Verf. lehnt die Versuche der Zurückführung dieses Gesetzes auf den Satz vom Widerspruch, die Willems und besonders B. Franzelin unternommen haben, mit Recht ab, um das Gesetz dann selbst als ein Postulat der Wissenschaft und des menschlichen Denkens überhaupt zu bezeichnen. Seine Kritik erscheint treffend. Weniger seine eigene Begründung. S. hält den Satz vom zureichenden Grund weder für unmittelbar evident noch für beweisbar, läßt ihn vielmehr sich stützen „auf den vertrauensvollen Glauben an eine Vernunft im Dasein". Allein der auch bei S. herausgestellte Unterschied zwischen dem in Frage stehenden Satz und etwa dem Satz vom Widerspruch ist noch stärker zu betonen, und das Fehlen des Daseinsgrundes wäre nicht wie die Negation des Satzes vom Widerspruch widervernünftig, sondern nur „un"vernünftig in dem Sinne der Unmöglichkeit weiterer Erklärung durch unser Erkennen. Unfaßlichkeit ist aber doch noch nicht ein „Ausdruck einer völlig mangelnden Vernunft im Dasein". Mit dieser Kritik ist selbstverständlich das Gesetz vom zureichenden Grunde nicht geleugnet, sondern nur das bisherige Fehlen seiner hinreichenden logischen Begründung festgestellt. Das aber ist von Bedeutung auch für die Behandlung des Kausalproblems, denn es schließt auch dessen Beweis durch die Behandlung desselben als eines besonderen Falles vom zureichenden Grunde aus. S. lehnt auch hier die Annahme des analytischen Charakters sowie der unmittelbaren Evidenz des Kausalverhältnisses und des Kausalgesetzes ab. In der teilweisen Anerkennung der Humeschen Kritik geht er m. E. zu weit, wenn er (S. 41/42 ff.) anerkennen zu müssen glaubt, daß die Erfahrung als solche den inneren Kausalzusammenhang nicht aufzudecken vermag, denn die innere Erfahrung scheint tatsächlich den Tatbestand zu liefern, es sei etwas in seinem Dasein nicht nur an das Dasein eines anderen äußerlich gebunden (Bedingung), sondern deswegen da, weil ein anderes da ist.

Ist der Satz vom zureichenden Grunde vorausgesetzt, so gestaltet sich die Begründung des Kausalgesetzes leicht, allein die Kritik an der Begründung des ersten Satzes muß natürlich hierher übertragen werden. Die Würdigung, die S. dem Gedankengang von J. Geyser widmet, ist scharfsinnig, vermag aber m. E. den Beweis Geysers nicht zu entkräften; denn ich halte dafür, daß das Entstehen als solches Sonderarten tatsächlich nicht zuläßt, weil das Dasein — und Entstehen ist Beginn des Daseins — völlig eindeutig ist. Die Ausführungen des Verf. über den Daseinsbegriff (S. 96 f.) scheinen mir das zu bestätigen.

Aus der Behandlung der Folgerungen aus dem Kausalgesetz verdienen die Deutung des virtualiter-Enthaltenseins der Wirkung in der Ursache, wie auch die Feststellung der logischen Möglichkeit der Selbstbewegung besondere Beachtung.

In der Lehre vom Kausalschluß ist zu scheiden zwischen dem Naturgesetz der Kausalität und dem metaphysischen Kausalgesetz. Die aus meiner Abhandlung „Wissenschaftliche Gotteserkenntnis und Kausalität" angeführte Stelle gilt von letzterem Satz. Ihre Berechtigung gründet in der Erkenntnis, daß auf Grund dieses Satzes von der Ursache nur gesagt werden kann, die Wirkung sei in ihr virtuell enthalten, d. h. die Ursache sei imstande, die Wirkung zu setzen, aber nichts anderes über die Qualitäten und das Sosein der Ursache. Damit ist nicht gesagt, daß jede Wirkung von jeder Ursache hervorgebracht werden könne, sondern nur das, daß wir diesen Sachverhalt auf Grund des metaphysischen Kausalsatzes allein durch einen unmittelbaren Schluß nicht auszuschließen vermögen. Wir vermögen das aber durch mittelbare Schlüsse — z. B. durch den Schluß von dieser Welt auf die durch sich seiende und unendliche Ursache — und mit Hilfe des Naturgesetzes der Kausalität. Allgemeinen Dank würde sich der Verf. verdienen, wollte er den Weg zur Erkenntnis der Beschaffenheit der Ursache aus der Beschaffenheit der Wirkung angeben, der nur über das metaphysische Kausalgesetz unmittelbar über die Aussage hinausführt, die Ursache habe die Kraft, die bestimmte Wirkung zu setzen oder gar die Berechtigung — die ich als Faktum nicht bestreite — erkenntnistheoretisch erhärten, eine im einzelnen bestimmte Ursache einer Wirkung anzunehmen. Auszunehmen ist natürlich die Gotteserkenntnis, bei der das durch das besondere Verhältnis von Dasein und Sosein in Gott möglich ist.

Als Kernpunkt der kosmologischen Gottesbeweise betrachtet S. die Kontingenz der Welt, nimmt aber selbstverständlich den Kausalgedanken zu Hilfe. Die beiden Gedanken ergänzen sich und greifen so ineinander, daß die Unterschiede lediglich im Ausgangspunkt gründen.

Besondere Sorgfalt ist der philosophischen Erkenntnis der Wesenseigenschaften des *ens a se* im Kontingenzbeweis gewidmet, an deren Ende ein umfassender Gottesbegriff steht, der auch die Geistigkeit und Persöntlichkeit Gottes — gegen M. Scheler und seinen Anhang — besagt. Noch habe ich hier ein Bedenken gegen die Ausführungen über die unendliche Kausalreihe nicht beseitigen können. Gibt es nicht „nicht restfrei ausmeßbare, nicht restfrei zählbare Größen", die wir nicht als unendlich bezeichnen können, z. B. die Größe π in der Kreisberechnung? Ist das, was keine Grenze und kein Ende hat — nicht bloß kein von uns bestimmbares Ende — nicht gleichbedeutend mit dem Nicht-vergrößerungsfähigen? Das Unbestimmbare — das Unendliche der Mathematik — scheint vom wirklich Unendlichen nicht scharf genug geschieden.

Als Anhang zum Kausalbeweis bietet S. wertvolle Ausführungen über den Beweisversuch aus der Zunahme der Entropie und die Beweisversuche aus der Lückenhaftigkeit der Naturkausalität beim Entstehen des Lebens, der Seele und des Geistes. Die bezeichneten Gedankengänge werden als nicht schlüssig abgelehnt. Daß der Generatianismus auch in der katholischen Philosophie dem Kreatianismus gegenübersteht (S. 142), dürfte sich nur auf die Vergangenheit beziehen. Im Anschluß an den teleologischen Beweis wird das Problem des Übels scharf umrissen.

Bei der Durchführung des noetischen und ethischen Beweises liegt das besondere Verdienst des Verf. in der scharfen Scheidung von Geltung und Sein. Zu dem psychologischen Beweis aus der Zielstrebigkeit des Geistes bemerkt er selber, daß er volle Stringenz nicht beanspruchen kann (S. 202). Der Gedankengang scheint mir nur stichhaltig zu sein in seiner kausalen Auswertung (vgl. S. 17).

In den Ausführungen und in der Kritik S.s sind wertvolle und zahlreiche Anregungen enthalten. Das Buch zeigt den erprobten Denker, der sich auch vor dem Aufgeben ihm ehedem eigener Gedankengänge und der rücksichtslosen Freilegung der Schwierigkeiten nicht scheut um des einen Zieles willen — der Wahrheit zu dienen.

Bamberg. L. Faulhaber.

Braun, Joseph, S. J., **Handlexikon der katholischen Dogmatik.** Unter Mitwirkung von Professoren der Theologie am Ignatiuskolleg zu Valkenburg. Freiburg i. Br., Herder, 1926 (X, 356 S. 8°). Leinw. M. 10,50.

Außer dem Herausgeber, P. Braun S. J., haben an diesem „Handlexikon" mitgearbeitet die PP. K. Brust (Ehe; Dogmatisch-Kirchenrechtliches), Aug. Deneffe (Bußsakrament), Herm. Dieckmann (Offenbarung, Kirche, Hl. Schrift), Fr. Hürth (Dogmat. Moral), Hermann Lange (Glaube, Gnade) und Heinr. Lennerz (Lehre von Gott, Schöpfung, Menschwerdung, Erlösung, Eschatologie). Der Herausgeber selbst hat die Sakramentenlehre bearbeitet. Die einzelnen Artikel sind mit den Siglen der Verfasser unterzeichnet, so daß sofort zu ersehen ist, von welchem Mitarbeiter der Artikel herrührt. Wie man aus den angeführten Teilgebieten sieht, ist die ganze Dogmatik berücksichtigt. Die Verfasser wollten

durch dieses Werk dem Theologen und Laien, dem Katholiken und Nichtkatholiken ein Mittel bieten, das rasch und zuverlässig über die Wahrheiten des Glaubens und über solche der verwandten Disziplinen belehrt. Sie wollten aber nicht eine systematische Darstellung des gesamten Lehrgutes der katholischen Dogmatik bieten. Darum verweisen sie anfangs auf eine Reihe dogmatischer Lehrbücher, besonders deutscher, damit der Interessent weiß, wo er eine systematische Darstellung der Dogmatik findet. Hinter dem alphabetisch angeordneten Lexikon ist ein Verzeichnis der vorkommenden lateinischen technischen Ausdrücke hinzugefügt, um den Gebrauch des Lexikons zu erleichtern.

Dem Herausgeber und den Mitarbeitern gebührt aufrichtiger Dank für ihre mühevolle Arbeit. Die einzelnen Artikel zeichnen sich aus durch theologische Genauigkeit und durch die knappe Fassung des Ausdrucks. Jeder, der sich schnell und zuverlässig über eine theologisch-dogmatische Frage unterrichten will, greife zu diesem Handlexikon! Kontroversfragen (vgl. z. B. „Molinismus") werden sachlich referierend, nicht polemisch behandelt.

Da der Herausgeber selbst (Vorwort S. VII) erklärt, für jeden Wink dankbar zu sein, der auf weitere Vervollkommnung des Handlexikons abzielt, so sei es gestattet, einige Wünsche auszusprechen. Man findet in dem Handlexikon Artikel über „Lutheraner", „Kalvinismus", „Reformierte". Warum nicht auch über die wichtigsten protestantischen Sekten? Auch der Altkatholizismus und die orthodoxe Kirche des Morgenlandes sind nicht berücksichtigt, obwohl die Kenntnis gerade der letzteren in dogmatischer Hinsicht angesichts des lebhaften Interesses für die Ostkirche sehr nützlich wäre.

Diese Bemerkungen sollen den oben ausgesprochenen Dank für das wertvolle Werk, das die Bearbeiter geschaffen haben, nicht mindern. Möge es in weitesten Kreisen günstige Aufnahme finden!

Sechtem b. Bonn. F. Hünermann.

Fendt, Leonhardt, Dr. theol., Pfarrer zum Hl. Geist in Magdeburg, **Symbolik des römischen Katholizismus.** [Sammlung Göschen. Bd. 937]. Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1926 (136 S. kl. 8°). M. 1,50.

Nachdem der Verf. bereits in seinem Buche »Die religiösen Kräfte des katholischen Dogmas" (München 1921), das E. Krebs in dieser Zeitschr. 1923, 24 ff. besprochen hat, die katholische Dogmatik und ihre praktische Auswirkung behandelt hat, hat er sich in dem vorliegenden Büchlein ein weiteres Ziel gesteckt. Er will eine umfassende Konfessionskunde des Katholizismus bieten. Ausgehend von der Überzeugung, daß die Lehre das Wesen einer Kirche am charakteristischsten darstellt, behandelt F. im ersten Teile die katholische Glaubenslehre, sodann gibt er eine Darstellung der Sittenlehre und der seelsorgerlichen Grundsätze des Katholizismus. Zum Schluß behandelt er die Stellung der katholischen Kirche im Christentum, besonders Wert und Aussichten derselben. — Ein Anhang, der einige geschichtliche und methodische Fragen behandelt sowie Literatur für die Kenntnis des Katholizismus nennt, und ein Namen- und Sachverzeichnis schließen das Büchlein.

Die Darstellung der katholischen Lehren und Auffassungen ist im großen und ganzen sachlich. Nur hier und da, z. B. S. 24 f. in den Ausführungen über den Papst und seine Autorität, verläßt der Verf. die Bahn einer ruhig-objektiven Darstellung und ergeht sich in mehr oder minder gewagten Behauptungen. Doch über solche Einzelheiten mag mit ihm nicht gerechtet werden. Beachtenswerter ist der Grundgedanke, von dem die ganze Schrift durchzogen ist, den der Verf. auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit ausdrücklich betont. Danach ist der Katholizismus, wie er selbst S. 127 sagt, die „Religion der Tatsachen". Der Verf. versteht dies zunächst von der Lehre der Kirche im weitesten Sinne des Wortes. Von der Lehrverkündigung Jesu und der Apostel ausgehend, hat sich dieselbe immer mehr „verfestigt" (126). Zwar ist diese „Verfestigung" nach katholischer Auffassung unter dem „Wehen des Hl. Geistes" (a. a. O.) geschehen. Auch meint der Verf., daß sie „nicht viel anders hätte verlaufen können", als es tatsächlich geschah. Aber dennoch erblickt er in ihr „eine ernste Gefahr, daß Menschliches recht haben will gegen den urlebendigen Gang des Göttlichen" (127). Deshalb also lehnt der Verf. die katholische Entwicklung der Lehre ab, weil sie im tiefsten Grunde von menschlichen Faktoren und Rücksichten getragen ist: in menschlicher Klugheit, so meint er, hat man den stets sich ändernden Tatsachen sich angepaßt. Und darum erweist sich der Katholizismus als „Religion der Tatsachen" auch in der Seelsorge, d. h. in der praktischen Gestaltung des katholischen Christentums. In dieser Beziehung ist er „die radikale Verwendung des Christentums zur Volkserziehung und Völkererziehung mit dem ganz bestimmten Ziele, die Internationale durch Religion herzustellen" (S. 127). Diese Darstellung der Entwicklung bzw. Verfestigung der kirchlichen Lehre und des kirchlichen Lebens leidet an einer bedauerlichen Einseitigkeit. Nach katholischer Auffassung war dabei nicht bloß die Macht der Tatsachen bestimmend, sondern vor allem die innere Lebenskraft des Offenbarungsgutes. Diese ist freilich weder so zu verstehen, als ob aus einem ganz undifferenzierten Lebenskeime sich allmählich ein vollständiger Organismus gebildet hätte, noch so, als ob eine inhaltliche Veränderung, Vermehrung oder Verminderung des Offenbarungsgutes stattgefunden hätte, sondern so, daß unter der Leitung des Hl. Geistes ein steter Fortschritt in Erkenntnis und Fassung des *depositum fidei* stattfindet. Dieses selbst bleibt daher unverändert in seiner Substanz, verlangt aber als lebendiges Offenbarungsgut, das der Kirche zur Bewahrung und Übermittlung an die Menschen aller Zeiten übergeben ist, ein immer tieferes Eindringen und immer allseitigeres Erfassen. In diesem Sinne sagt das Vaticanum von der kirchlichen Lehrentwicklung, sie erfolge *„in eodem dogmate, eodem sensu eademque sententia"* (Denz. 1800). Darum erscheint dem Katholiken die Lehre Christi infolge der Entwicklung bzw. besser Entfaltung, die sie unter der Leitung des Hl. Geistes durchgemacht hat, keineswegs verändert oder getrübt, sondern in ihrer lauteren Wahrheit und ungebrochenen Kraft erkennt er sie in der heutigen Lehre seiner Kirche. Es ist schade, daß der Verf. dieses innere Moment zugunsten des äußeren, der Macht der Tatsachen, so stark in den Hintergrund treten läßt, ja für die Auffassung, die der Katholizismus von sich selbst hat, gar nicht zur Geltung kommen läßt.

So kann sein Versuch, eine Konfessionskunde des Katholizismus zu bieten, d. h. das für ihn Eigenartige und Wesentliche zur Darstellung zu bringen, nicht als völlig geglückt gelten. Durch das einseitige Betonen der Macht der äußeren Tatsachen muß die Entwicklung der katholischen Kirche in Lehre und Leben als eine rein menschliche und darum als eine Fehlentwicklung erscheinen. Wie sie aber selbst darüber denkt, kommt nicht zum Ausdruck, sondern nur die Meinung, die der Verf. davon hat.

Sechtem b. Bonn. F. Hünermann.

Perathoner, A., Prälat, Dr., em. Auditor der römischen Rota, **Das kirchliche Gesetzbuch** (Codex Juris Canonici). Sinngemäß wiedergegeben und mit Anmerkungen versehen. Vierte, verbesserte und stark vermehrte Auflage. Bressanone (Brixen), Weger, 1926 (VIII, 763 S. gr. 8°). M. 10.

Die Auflagen von Perathoner, Das kirchliche Gesetzbuch folgen sich rasch. Die 1. erschien 1919, die 2. 1922, die 3. 1923 (Theol. Revue 1919 Nr. 17/18; 1922 Nr. 16/18; 1923 Nr. 13/14). Und schon liegt die 4. Auflage vor, deren Besprechung sich unliebsam verspätet hat, nunmehr aber erfolgt.

Das Vorwort bezeichnet sie als eine stark vermehrte. „Vermehrt ist sie trotz weiteren Kleindrucks um mehr als sechs Bogen. Ganz neu eingefügt wurden: ‚Juristische Vorbegriffe'; ‚Geschichtlicher Überblick über die Entwicklung der römischen Kurie'; ‚Geschichtliches über die einzelnen römischen Kongregationen, Gerichtshöfe und Ämter' sowie ‚Der Geschäftsverkehr mit der römischen Kurie'. Die neuesten römischen Erlasse wurden sorgfältig berücksichtigt und, soweit als möglich, gehörigen Ortes untergebracht. Auch die Wünsche und Korrekturen der Rezensenten wurden dankbar verwertet."

Vermehrungen weist beinahe jede Seite auf, z. B. S. 15, 22, 27, 29, 30, 54, 56, 58, 65, 66 usw. Bei Neueinfügung der „Juristischen Vorbegriffe", aber in kleinerem Umfang, tritt der Verf. faktisch der plötzlich in Schwung gekommenen Übung verschiedener Kanonisten entgegen, hierüber eine förmliche Einleitungsvorlesung für die Theologen nach der Art der Profanjuristen zu geben, wogegen, abgesehen von anderem, vor allem die Frage zu erheben ist: Woher die Zeit nehmen und nicht stehlen? Durch Einfügung weiterer geschichtlicher Passus über und unter dem Strich bekennt sich P. auch entschieden zur „Einleitungshistorie" gegenüber der auch neuestens bei den Kanonisten gebräuchlich werdenden gesonderten Vorlesung über kirchliche Rechtsgeschichte. Daß die neuesten römischen Erlasse fast überall berücksichtigt sind, ist endlich ebenso richtig, als daß die Wünsche und Korrekturen der Rezensenten dankbar verwertet wurden. Doch dürfte die Verwertung der Winke der Rezensenten da oder dort noch sorgfältiger sein. So liest man trotz solchen Winkes S. 16 wieder: Alegerus von Lüttich statt: Algerus. Auch läßt das Literaturverzeichnis immer noch viel zu wünschen übrig. An neuen Winken fügen wir bei: Seit den Forschungen von Ghellinck und Walther darf nicht mehr behauptet werden, daß von Gandulphus, anfangs des 13. Jahrhunderts, sonst nichts bekannt sei, wie S. 23 steht. Das geht vollends nicht mehr an seit dem Erscheinen von Magistri Gandulphi Bononiensis sententiarum libri IV. Nunc primum edidit et commentario critico instruxit Joannes de Walter, Theol. Dr. eiusdemque Prof. ord. publ. Rostockiensis. 1924. 8°. CXXXII, 656 S. M. 56. Der S. 35, A. 1 erwähnte *Liber VII* des Juristen Pierre Mathieu († 1621) steht nicht mehr auf dem Index. S. 107, A. 2 steht irrtümlich, daß Cölestin V 1264 resignierte, statt 1294. S. 385, A. 3 durfte nicht gesagt werden, daß in Deutschland keine gemeinrechtliche Bestimmung über die religiöse Erziehung der Nachkommenschaft bestehe, wo seit 15. Juli 1921 das Reichsgesetz über die religiöse Kindererziehung gilt.

So könnte noch das eine oder andere Kleinere korrigiert werden ohne Minderung der Wahrheit der Ankündigung im Vorwort, daß die neue Auflage nicht bloß eine vermehrte, sondern auch eine verbesserte ist.

Tübingen. Joh. Bapt. Sägmüller.

Schmitt, Josef, Dr. jur., Geh. Finanzrat und Präsident des Kathol. Oberstiftungsrates zu Karlsruhe, Mitglied des bad. Landtags, **Kirchliche Selbstverwaltung im Rahmen der Reichsverfassung.** Unter Mitwirkung von Universitätsprofessoren herausgegeben. [Görres-Gesellschaft. Veröffentlichungen der Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft. 44. Heft]. Paderborn, F. Schöningh, 1926 (176 S. gr. 8°). M. 7.

Vorliegende Arbeit des wissenschaftlich hervorragenden Verfassers beruht — was in ihr vom Verf. selbst, so viel wir sehen, nicht erwähnt wird — auf seinem Aufsatz: Die Selbstverwaltung der Religionsgesellschaften nach Art. 137, Abs. 3 der neuen Reichsverfassung im Archiv des öffentlichen Rechts, Bd. XLII (1922), Heft 1, S. 1 ff. und — wie das Vorwort bemerkt — auf seinem Vortrag am 29. September 1924 zu Heidelberg in der rechts- und sozialwissenschaftlichen Sektion der Görres-Gesellschaft über kirchliche Selbstverwaltung.

Die folgenden wichtigen Punkte stehen vor allem zur Erörterung: 1. Kann die Landesgesetzgebung von sich aus Vorschriften machen: über die Vorbildung der Geistlichen, über die Prüfungen, die sie abzulegen haben, über die Staatsangehörigkeit der anzustellenden Pfarrer? 2. Kann die Landesregierung oder die Landesgesetzgebung aus eigenem oder bisherigem Recht noch „mitwirken" bei der Besetzung des bischöflichen Stuhles und von Domherrnstellen? 3. Kann der Staat Geistliche, welchen ein Kirchenamt übertragen werden soll, für „mißfällig" erklären? 4. Kann der Staat noch in innere Angelegenheiten der Kirche „hineinreden"? 5. Kann die Landesgesetzgebung bestimmen, daß Frauen bei den Wahlen zu örtlichen kirchlichen Verwaltungsbehörden wahlberechtigt oder wählbar sind? 6. Kann die Landesgesetzgebung noch verlangen und bestimmen, daß der bekenntnisangehörige Ortsbürgermeister gesetzliches Mitglied des örtlichen Stiftungsrates oder Kirchenvorstandes ist? 7. Kann die Landesgesetzgebung überhaupt noch Bestimmungen treffen über den Bestand, die Zusammensetzung, die Geschäftsordnung und die inneren und äußeren Befugnisse der das örtliche oder allgemeine Kirchenvermögen verwaltenden Behörde? 8. Wie weit reicht die Staatskirchenhoheit heute überhaupt?

Die letzte Frage offenbar veranlaßt den Verf., S. 2—18 zunächst von den Konkordaten und dem Art. 4 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. Aug. 1919 unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten zu handeln, um sich dann der Lösung der oben gestellten und weiterer Fragen, der Interpretation des Art. 137 der VDR zuzuwenden. Zunächst werden die Rechtsquellen dargestellt: 1. Die Entstehungsgeschichte des Art. 137. 2. Die Stellung der Wissenschaft zu Art. 137. 3. Die Auffassung staatlicher Regierungen. 4. Die Rechtsprechung des Reichsgerichts (S. 18—72). Dann kommt unter der Aufschrift: Kirchliche Selbstverwaltung der Kern der Arbeit, die juristische Begründung der eigenen Auffassung unter den Gesichtspunkten, die durch den Art. 137 sich ergeben: I. Die Gesetzeskraft des Absatzes 3 von Art. 137. II. Die Religionsgesellschaften im Sinn des Art. 137. III. Eigene Angelegenheiten der Religionsgesellschaften. IV. Gegenstände der Staatshoheit. V. Die Beschränkung der kirchlichen Selbstverwaltung durch das für alle geltende Gesetz. VI. Die Verleihung der kirchlichen Ämter. VII. Die Zuständigkeit der Landesgesetzgebung mit den Unterfragen: Die Zuständigkeit der Landesgesetzgebung zur Durchführung des Art. 137 (Abs. 8); Die Zuständigkeit der Landesgesetzgebung infolge Vertrags zwischen Staat und Kirche; Unzulässige Beschränkung der innerkirchlichen Selbstverwaltung auf dem Umwege über das öffentliche Körperschaftsrecht; Die kirchliche Selbstverwaltung und das kirchliche Bestimmungsrecht (S. 72—130). Als Epiloge folgen, worauf schon im Titel in etwa hingewiesen ist, zwei dem Verfasser beipflichtende Beigaben von zwei Universitätsprofessoren, die bei Abfassung der Reichsverfassung mitwirkten und so als Väter von Art. 137 auch dessen Sinn und Tragweite am besten kennen müssen, nämlich von Joseph Mausbach: Über die öffentliche Rechtsstellung der Kirche im Deutschen Reich nach den Verhandlungen von Weimar und von Konrad Beyerle: Weimarer Erinnerungen zu Artikel 137 der Reichsverfassung. Dem allem gibt Sch. noch bei einen Beitrag über: „Das allgemeine Gesetz" und das „für alle geltende Gesetz" sowie ein dankenswertes Sachregister.

Als Resultat dieser umfassenden, mit eindringendster juristischer Schärfe ausgeführten Darlegungen ergibt sich hinsichtlich der eingangs aufgeführten und anderer Fragen, daß sie alle zu verneinen sind. Nachdem in einer S. 42 aufgestellten Tabelle einzeln aufgezählt ist, was alles nach den Äußerungen Weimarer Abgeordneter an religiösen Gegenständen künftig der staatlichen Verfügung entzogen sein solle, resumiert Verf. eine zusammenfassende Erklärung des Berichterstatters Dr. Mausbach am 17. 7. 1919 in der Nationalversammlung über die einschlägige Meinung des Verfassungsausschusses dahin: Also Freiheit vom Staate in Absatz 3 (Kirchliche Selbstverwaltung) und Freiheit

im Staate in den weiteren Absätzen. (Erwerb der Rechtsfähigkeit, öffentliches Körperschaftsrecht, Besteuerungsrecht) (S. 43). Rez. tritt dem bei, aber mit einem Vorbehalt.

Sch. kennt die Einwürfe seiner Gegner alle, wenn er auch in Anführung der Literatur sich Einschränkungen auferlegt. Die beste Aufzählung derselben findet sich bei G. Anschütz, Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919, 3. u. 4. Aufl. (1926) 362. Es ist kein Zweifel, daß auch Sch. der von der anderen Seite hauptsächlich gemachte Einwurf von der in Weimar hervortretenden und bis zur Stunde dauernden Unbestimmtheit des Begriffs „öffentlich rechtliche Korporation" am meisten zu schaffen macht. Daher die gewissenhaften Ausführungen in § 4: Die Verhandlungen der Nationalversammlung und des Verfassungsausschusses über den Begriff der Körperschaft des öffentlichen Rechts (S. 22—38) und die energischen Verwahrungen in § 25: Unzulässige Beschränkung der innerkirchlichen Selbstverwaltung auf dem Umwege über das öffentliche Körperschaftsrecht (S. 115—121). So liest man S. 115 f.: „Man sagt, das Recht der öffentlichen Körperschaften sei keine innerkirchliche Angelegenheit; es sei staatliches Recht; der Staat sei hier zuständig. — Das ist richtig; aber nicht durchschlagend; denn der Abs. 3 von Art. 137 hemmt und bindet das staatliche öffentliche Körperschaftsrecht gerade dann, wenn es sich um Religionsgesellschaften handelt." Und S. 117: „Diese Sondergesetze für öffentliche Körperschaften dürfen, wenn es sich um Religionsgesellschaften handelt, nicht in die innerkirchliche Selbstverwaltung eingreifen." Das ist sicher richtig. Bleibt nur die Frage: Welches sind innerkirchliche Gegenstände? Und welches sind gemischte Gegenstände? Denn von *res mixtae* redet auch der Apostolische Stuhl; vgl. z. B. Leo XIII „*Immortale Dei*" 1. Nov. 1885. Wie weit geht also die innerkirchliche Selbstverwaltung? Davon handelt Verf. S. 78—90, und Rez. glaubt, recht gut. Schränkt man sich kirchlicherseits hierin so vorsichtig ein, wie es hier geschieht, aber nicht ebenso geschieht seitens mancher Verteidiger der Rechte der Kirche unter der Parole: Los vom Staat!, so wird das der Kirche und dem Staate zum Heile sein, wie denn auch der deutsche Episkopat eine weitgehende Anerkennung der Verfassung des Deutschen Reiches ausgesprochen hat; vgl. Archiv für kath. Kirchenrecht XCIX (1919) 141 ff. Ungestümes Fordern aber der weitgehendsten Trennung von Kirche und Staat ist gegen die göttliche Idee eines möglichst einhelligen Wirkens dieser beiden Schöpfungen Gottes zum Heile der Menschen, wobei die Kirche ebenso leidet, ja noch mehr als der Staat. Man hat denn auch in gewissem Maße den Eindruck, als ob nicht bloß die Vertreter des antikirchlichen Standpunktes in Weimar nach und nach in dieser Frage klarer gesehen und milder geworden; vgl. S. 158 und die Artikel 139, 140, 141, 146—149 der VDR, die auch in etwa von gemischten Dingen handeln. Es hat sich, wenn das so ist, etwas wiederholt, was schon in der Revolution 1848 dagewesen, daß man auch katholischerseits von der anfänglich geforderten absoluten Trennung von Kirche und Staat zu einer gemäßigteren Form überging; vgl. Sägmüller, Der rechtliche Begriff der Trennung von Kirche und Staat auf der Frankfurter Nationalversammlung 1848/49 in Theologische Quartalschrift CII (1921) 97 ff.

Tübingen. Joh. Bapt. Sägmüller.

Herwegen, Ildefons, **Kirche und Seele. Die Seelenhaltung des Mysterienkultes und ihr Wandel im Mittelalter.** [Aschendorffs Zeitgemäße Schriften 9]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1926 (31 S. 8°). M 2.

Abt Herwegen übergibt mit dem vorliegenden Schriftchen einen Vortrag, den er am 22. September 1925 auf der Generalversammlung der Görres-Gesellschaft in Trier gehalten hat, einer größeren Öffentlichkeit. Die großzügigen Ausführungen wollen die Seelenhaltung der alten und mittelalterlichen Kirche darstellen, gemessen an ihrem Verhältnis zum Mysterium, in seiner allgemeinen sakralen Bedeutung als Gegenwärtigsetzung der Urheilstatsachen im christlichen Kult. Die altchristliche Welt, um in Kürze den Inhalt wiederzugeben, war ganz auf das Mysterium eingestellt. Als aber die germanischen Völker in die Kirche sich drängten, bedurfte das Sittliche ganz besonderer Pflege als Vorbedingung für die großen Gnadengeheimnisse der Kirche. Die Folge davon war, daß die neuaufblühende germanisch-mittelalterliche Kirche immer mehr das zurücktreten ließ, was dem Mysterienkult des kirchlichen Lebens angehörte, während sie der subjektiv betrachtenden Frömmigkeit und der individuellen persönlichen, sittlichen Betätigung weitesten Raum gab (S. 16). Den naheliegenden Einwurf, als sei dadurch ein Werturteil zugunsten der alten Kirche gegeben, weist der Verf. im Vorwort (S. 16) zurück. Seine Absicht war lediglich die Verschiedenheit der altchristlichen und der mittelalterlichen Haltung zu charakterisieren, darzulegen, welches Moment in einer bestimmten Periode das Übergewicht hatte. Diese Feststellung war allerdings um so notwendiger, als der Vortrag rein an sich betrachtet, ohne Rücksicht auf die sonstigen Schriften des Verf. zu einer solchen Meinung Anlaß geben konnte. Von eigentlichen Beweisen ist bei der Kürze des Vortrags abgesehen worden — es handelt sich ja vorzüglich nur um eine Fragestellung. Erst wenn diese Beweise vorliegen, kann ein endgültiges Urteil erwartet werden.

Ich möchte das Mysterium in der alten Kirche nicht zu ausschließlich betonen. Man unterschätzt vielfach die große sittliche Aufgabe, welche die Kirche im Umkreis der antiken Kultur zu lösen hatte. Es war eine gigantische Arbeit, das Heidentum, welches das öffentliche und private Leben bis in seine kleinsten Verzweigungen beherrschte, zu überwinden, ein Kampf, der sich vorzüglich auf ethischem Gebiete bewegte. Dieser Kampf spiegelt sich wider in der urkirchlichen Literatur und auch noch später, z. B. bei Klemens von Alexandrien. Wohl leuchtet auch der Mysteriengedanke, wie bei Ignatius, durch. Daß er aber vorwiegend war, kann auf Grund der literarischen Denkmäler doch nicht gut behauptet werden. Trotz der vorläufig zugegebenen ethischen Richtung war anderseits dem Mittelalter das Mysterium nicht so ganz fremd. Man denke an Rupert von Deutz, der tiefsinnig das Kirchenjahr ein *annus circa sacramentum* nannte, an Innozenz III, der uns das kostbare Werk *De sacro altaris mysterio* geschenkt hat. Tief ergriffen vom „Mysterium" war der Engel der Schule, der h. Thomas von Aquin. Der berufenste Kenner seiner Schriften, Martin Grabmann (Die Lehre des h. Thomas von Aquin von der Kirche als Gotteswerk. Regensburg 1903 S. 293—294) gibt die Stellung, welche das „Mysterium" bei Thomas einnimmt, mit folgenden Sätzen wieder: „Die Eucharistie ist das Subsistenzprinzip der Kirche. Subsistenz ist jene Seinsvollkommenheit, vermöge welcher ein Ding in sich festgeschlossen ist, sich selbst trägt und hat und als ein für sich selbst Seiendes von allen Dingen derselben Gattung unterschiedenes Einzelwesen besteht. Die Subsistenz drückt die Vollendung des Substanzseins aus. Diese Seinsvollkommenheit wird der Kirche durch die heiligste Eucharistie zuteil." Athanasius Wintersig (Liturgie und Frauenseele S. XII) spricht dies in andern Worten aus: „Das Wesen und die innerste Seele des Christentums ist weder Recht noch Sittlichkeit, sondern die Teilnahme am göttlichen Leben, am Mysterium."

Dem Verf. bleibt das Verdienst unbestritten, in einer Zeit, da Rationalismus und Subjektivismus so guten Kurs haben, neuerdings auf das köstliche Erbe hingewiesen zu haben, welches die Kirche in ihren Kultgeheimnissen von ihrem göttlichen Stifter empfangen und durch alle Jahrhunderte treu bewahrt hat.

Eichstätt. Ludwig Eisenhofer.

Kleinere Mitteilungen.

Der Leipziger Verlag Felix Meiner versendet als Geschäftsstelle eine für die Fachwissenschaftler sehr brauchbare systematische Zusammenstellung des in Deutschland erschienenen und heute noch bei den Verlegern greifbaren philosophischen Schrifttums des deutschen Sprachgebietes: »**Philosophischer Handkatalog.** Herausgegeben im Auftrag der deutschen Verleger philosophischen Schrifttums von Felix Meiner, Verlag in Leipzig, 1926 (268 S. kl. 8°). M. 1,50.« Nachträge sind für spätere Jahre vorgesehen.

»**Das geistige Europa.** Ein internationales Jahrbuch der Kultur. Herausgegeben von P. Friedrich **Muckermann** S. J. und Dr. H. **van de Mark**. Zweiter Jahrgang. Paderborn, F. Schöningh, 1926 (VIII, 308 S. gr. 8°). Gbd. M. 6.« — In zwei Abteilungen: I. Deutschland und das deutschsprechende Ausland; II. Ausland (13 Länderabteilungen) wird in sehr verschiedenem Ausmaß, in wechselnder Stoffumgrenzung und Gruppierung der literarische Ertrag seit dem Bericht von 1925 besprochen. In die Referate teilen sich eine große Zahl von Autoren, deutsche und ausländische. Das Jahrbuch wird wohl, wie das Vorwort andeutet, durch den Stoff selbst gezwungen werden, die Berichtsgebiete einzuschränken, damit ein einheitlicheres Bild des „geistigen Europa" herauskommt. Es wird dann freilich wohl mehr ein Jahrbuch des „schöngeistigen" Europa werden. So werden die Theologie und ihre Nachbargebiete dabei leider wohl ausgeschaltet bleiben. Ob sich dann nicht das Bedürfnis nach einem theologischen Jahrbuch, einem theologisch-philosophischen Jahresbericht für weitere Kreise, der sich nicht auf Europa beschränkt, anmeldet?

Der Sozialpädagogische Ausschuß des Kath. Lehrerverbandes gibt seit April d. J. im Volksvereinsverlag, M.-Gladbach, eine neue Monatsschrift heraus: »**Lehrer und Volk**« (vierteljährlich M. 2). Sie dient „einem viel höheren Ziel als der Förderung der Standesinteressen der Lehrer und auch als der Pflege des methodischen Fortschritts in der Schule. Die Aufgabe der neuen Zeitschrift ist kurzweg das große pädagogische Problem unseres Volkes." Wenn sie auch grunsätzlich für Lehrer und Lehrerinnen bestimmt ist, so hofft sie doch, jedem Volkspädagogen reiche Anregung zu geben.

»**Meinhold,** Johannes, **Einführung in das Alte Testament.** [Sammlung Töpelmann. Die Theologie im Abriß: Band 1]. 2., völlig neu bearbeitete Aufl. Gießen, Töpelmann, 1926 (VIII, 350 S. gr. 8°). M. 7,40, gbd. M. 9.« — Die erste Auflage der vorliegenden Schrift erschien 1919 und wurde in der Theol. Revue XIX, 214 f. von A. Schulz angezeigt. Wenn jetzt nach sieben Jahren eine zweite, „völlig neu bearbeitete" Auflage herauskommt, so ist damit wohl bewiesen, daß das Buch seinen Zweck erfüllt: den Studierenden der evangelischen Theologie und den bereits im Amte befindlichen Geistlichen in gedrängter Kürze einen Überblick über den neuesten Stand der alttestamentlichen Forschung zu bieten. Über den Inhalt des Buches belehrt der Untertitel: Geschichte, Literatur und Religion Israels. Die Einleitung in das A. T., Geschichte Israels und alttestamentliche Theologie sind zu einer einheitlichen Darstellung verwoben. So weit ich sehe, kommen alle Probleme der modernen kritischen Forschung zur Sprache. Bei jedem Kapitel wird die neueste Literatur verzeichnet. Zur raschen Orientierung über den Stand der kritischen Forschung wird das Buch auch dem katholischen Theologen von Nutzen sein können.

Friedrich Schmidtke.

»**Psalterium samaritanum**« (vgl. Theol. Revue 1924, 180)! Eine durch P. Mallon S. J. und durch den lateinischen Pfarrer von Nâblûs vermittelte direkte Anfrage beim Hohenpriester der Samaritaner hat bezüglich des Psalteriums folgende Aufschlüsse ergeben: die Samariter haben die Psalmen Davids (*„les psaumes de David"*) auf samaritanisch (*„en samaritain"*). Sie haben nur einen Kodex davon, der etwa 100 Jahre alt, (*„date d'environ cent ans"*) und vom Samaritaner Scheich Murdschan el-Danaf geschrieben ist. Von dem Psalter, dessen lat. Übersetzung in Österreich veröffentlicht wurde, wußte man in Nâblûs nichts. — In dieser Antwort ist interessant, daß die Existenz von „Psalmen Davids" bei den Samaritern gesichert ist. — Verschiedenes bleibt ungewiß: was sind „Psalmen Davids"? (alle 150, oder nur ältere Psalmen vor der Trennung, oder nur, *sensu stricto*, die מזמור לדוד betitelten?) werden sie im Gottesdienst benützt? wie lange schon haben sie die Psalmen? wie verhält sich der Text zu unserem Psalmentext? — Herr Pfarrer Langen in Kautzen, O.-Östr., der Besitzer jener sam. Lederrollen, schrieb mir seiner Zeit, diese seine Volumina seien nach Schätzung von Gelehrten mindestens 400 Jahre alt, der Text vor Alter und Verwischung der Schrift oft schwer zu lesen, ohne Vers- und Strophenabteilung. In diesem Text fehlten die Psalmen späterer Zeit, z. B. 74. 79. 83. 85. 92. 94—99. 103—107. 139—150. Eine Klärung der Sache durch Untersuchung bzw. Veröffentlichung der beiden sam. Psalter scheint jetzt wünschenswert. Franz Zorell S. J.

»**Krüger,** Friedrich, Pastor in Neuenklitsche, **Schlüssel zu von Soden's Die Schriften des Neuen Testaments.** Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1927 (8 S. 4°). M. 2.« — Der schon seit längerer Zeit geäußerte Wunsch, den Apparat in von Sodens großer Textausgabe leichter zugänglich gemacht zu bekommen, hat nunmehr gleich von zwei Seiten her Erfüllung gefunden. F. Krüger und B. Kraft (Die Zeichen für die wichtigeren Handschriften des griechischen Neuen Testaments, Freiburg, Herder, 1926) schufen fast zur selben Zeit ein Hilfsmittel, das die in verwirrendem Reichtum dem Benutzer entgegenströmenden Sigla analysieren möchte. Beide Arbeiten treffen zum Teil zusammen, zum Teil ergänzen sie einander. Beide bieten eine Übersicht über die Vertreter der großen bei von Soden vorausgesetzten Rezensionen, ihrer Äste und Zweige; beide bieten daneben die entsprechenden Handschriftenbezeichnungen nach Gregory. In mehrfacher Hinsicht ist Kraft vollständiger als Krüger. Während dieser nur die Buchstabensigla der Majuskeln bietet, findet man dort auch Gregorys Ziffernbezeichnung, dazu den gegenwärtigen Aufenthaltsort und — was besonders dankenswert ist — auch Altersangabe der Hss. Dagegen hat Krüger auch manchem bescheidenen Textfragment in die Liste Aufnahme gewährt, das bei Kraft unberücksichtigt blieb. Für die praktische Arbeit scheint mir Krafts Schlüssel geeigneter. Im Vorwort klagt Krüger über die große Fülle von fehlerhaften Angaben bei von Soden. Ich habe mir die Mühe gemacht, seine eigenen Angaben über Lücken in den Hss (S. 2 und 3) in vereinzelten Fällen nachzuprüfen und war etwas erschrocken über die Menge von Fehlern, die dabei zutage trat: es ist leichter zu tadeln als es besser zu machen. In der Hauptsache übrigens sind die Angaben exakt, bei den Gruppen und Untergruppen bin ich keinem Irrtum begegnet. Der Preis für Krügers Hilfsmittel (2 M. für 8 Druckseiten) scheint mir unberechtigt hoch. Auch das Format sollte so gewählt sein, daß der Schlüssel zum Schloß paßt. H. Vogels.

»**Dalman,** Gustaf, **Aramäische Dialektproben unter dem Gesichtspunkt neutestamentlicher Studien** neu herausgegeben. Zweite, erweiterte Auflage mit deutsch-englischem Wörterverzeichnis. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1927 (IX, 72 S. 8°). M. 8,50; gbd. M. 10.« — Die erste Auflage war 1896 in demselben Verlage erschienen. Die neue enthält einen Nachtrag (S. 33—40). Es sind Stücke aus den jüdischen Midrasch, kurze Anekdoten, Sprichwörter und Redensarten (Nr. 7), eine neugefundene Inschrift eines Grabsteines aus Kapernaum (Nr. 8), dazu Teile aus einem syro-palästinensischen Evangeliarium nach der Ausgabe von A. S. Lewis und M. D. Gibson. Parallelen in den Evangelien und Übersetzungen der Texte von Nr. 7 sind in dem Werke desselben Verfassers: Jesus-Jeschua, die drei Sprachen Jesu (S. 202 ff.) zu finden. Vandenhoff.

Zur ersten Säkularfeier des Freiburger Erzbistums erschien bei Herder (Freiburg) »**Das Erzbistum Freiburg in Vergangenheit und Gegenwart.** Ein kirchliches Heimatbuch. In Verbindung mit Priestern der Erzdiözese herausg. von Dr. Wilh. **Burger,** Weihbischof von Freiburg. Mit einem Titelbild und 80 Abbild. im Text (X, 247 S. gr. 8°). Kart. M. 4,50.« — Das Buch, seiner Entstehung nach eine Gelegenheitsschrift, seiner Bedeutung nach aber von dauerndem Wert und wohlgeeignet,

in den weitesten Kreisen derjenigen, für die es zunächst bestimmt ist, das Interesse an der Gesamtgeschichte und dem Gesamtleben des heimischen Bistums zu wecken und zu fördern. Das Freiburger Bistumsbuch wird gewiß bei ähnlichen kirchlichen Jubiläen Nachahmung finden.

Von **Noldins** erprobtem moraltheologischen Handbuch (Innsbruck, Fel. Rauch) liegen wiederum neue Auflagen vor. 1925 erschien die 17. Aufl. von »**De sacramentis**«, 1926 die 18. Aufl. von »**De praeceptis Dei et Ecclesiae**« und die 21. Aufl. von »**De sexto praecepto et de usu matrimonii.**« Die neuen Auflagen besorgt der Vertreter der Moraltheologie an der Innsbrucker Universität A. Schmitt, dessen bessernde und weiterführende Hand mit Pietät und doch mit Selbständigkeit den bleibenden Wert des Werkes sichert.

»**Adloff,** Dr. Jos., Professor am Priesterseminar in Straßburg, **Beichtvater und Seelenführer.** Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Straßburg, Le Roux & Co., 1926 (VI, 168 S. 8⁰).« — Zu den früheren Auflagen vgl. Theol. Revue 1910, 492; 1917, 423. Neu hinzugekommen ist ein Abschnitt über die Seelenleitung der Ordensleute. Das brauchbare Werk ist inzwischen ins Französische und Italienische übersetzt worden.

»**Arens,** Bernard, S. J., **Die Mission im Festsaale.** 2 Bändchen. Zweite und dritte Auflage. Freiburg, Herder, 1926 (X, 146 S.; VI, 112 S. gr. 8⁰). M. 6,50.« — Unsere Seelsorger in Stadt und Land sind sich darin einig, daß ein Missionsfest ein vorzügliches Mittel ist, sowohl Begeisterung für das Apostolat der Kirche zu wecken, wie auch die Glaubenstreue der Heimatgemeinde zu stärken. Gern verbindet man mit der kirchlichen Feier auch eine außerkirchliche Veranstaltung. Für die eindrucksvolle Gestaltung der letzteren bietet das treffliche Buch von Arens wertvolle Anregungen und hervorragendes Material, und zwar in solcher Fülle, daß auch bei öfterer Wiederholung einer Missionsfeier keine Gefahr eines Einerlei eintritt. Man findet darin nach einigen grundsätzlichen Ausführungen über das Missionsfest Programme, Gedichte, Lieder, dramatische Szenen, Musikstücke und eine Zusammenstellung von Missionsschauspielen; und zwar ist alles so stilvoll ausgewählt, daß die Befragung dieses Buches Pfarrseelsorgern wie Religionslehrern bei der Vorbereitung einer außerkirchlichen Missionsfeier bestens empfohlen werden kann. K. P.

»**Um blutige Palmen.** Ein Lebensbild der seligen Märtyrer von Kanada. Dargestellt von einem Mitglied der Gesellschaft Jesu. Innsbruck, Fel. Rauch, 1926 (104 S. kl. 8⁰). M. 1,50.« — Eine kleine, flott geschriebene Schrift, die uns mit einem ruhmreichen Kapitel der Missionsgeschichte des Jesuitenordens bekannt macht, nämlich mit dem eifrigen Wirken und dem heldenhaften Leiden der PP. Brébeuf, Lalemant, Daniel, Jogues, Garnier, Chabanel und zweier Laienhelfer des P. Jogues, die im 17. Jahrh. unter den Indianern Kanadas den Glauben verbreitet haben. Wissenschaftlichen Ansprüchen zwar nicht genügend — der Verfasser schöpft nur aus sekundären Quellen —, ist das freundlich aufgemachte Büchlein aber recht geeignet, das Feuer der Missionsliebe im Herzen anzufachen und überhaupt für das Gut des Glaubens zu begeistern. Es empfiehlt sich deshalb in besonderem Maße als Lektüre für die studierende Jugend. K. P.

»**Hin zum König der Liebe.** Ein Auszug aus den Schriften des hochw. P. Mateo **Crawley-Bowey** SS. CC., von ihm selbst durchgesehen und vermehrt. 2. Band der Sammlung: Das katholische Leben. Innsbruck, Tyrolia (o. J.) (308 S. 24⁰). Halblwbd. M. 4.« — Die Schrift ist eine Übersetzung aus dem Französischen und enthält die hauptsächlichsten Gedanken der Missionstätigkeit des Apostels der Thronerhebung des göttlichen Herzens: Der Sinn der Thronerhebung und Exerzitien für Apostel; das Wort Exerzitien ist natürlich im weitesten Sinn genommen; sie wollen eben dem göttlichen Herzen begeisterte Anhänger und Apostel gewinnen, daß es wahrhaft in den Familien herrsche und von der Familie die Erneuerung der menschlichen Gesellschaft ausgehe. Der Verfasser ist aufs tiefste und höchste von seiner Idee ergriffen, darum unerschöpflich in immer neuen Wendungen, weniger im Gedankenfortschritt; packende Erlebnisse beleben die Darstellung, die manche Anregung zu Ansprachen über das Königtum Christi bietet. Sehr lobenswert ist, daß P. Mateo durch Wort und Tat zum intensiven Studium der Heilandsbilder in den Evangelien aneifert (vgl. S. 265). „Maria als Königin der Liebe" schließt das für Priester und Laien gleich empfehlenswerte Werk. — Buissonets ist das Wohnhaus der kleinen hl. Theresia in Lisieux, nicht ihr „Geburtsort" (S. 271); unrichtig und übertrieben und allzu magisch aufgefaßt heißt es S. 277: „Das alles hat die bloße Anwesenheit des Herz-Jesu-Bildes in diesem Hause zustande gebracht." P. S.

»**Kindermann,** Josef, **Mutter, ich laß dich nicht.** Besinnliches zu den Füßen der Mutter Gottes. Warnsdorf, Opitz, 1926 (142 S. gr. 8⁰). K. 1.« — „Geht nur hinein ins volle Menschenleben! Und wo ihr's packt, da ist's interessant." Man wird selten ein Buch treffen, auf das dies Goethewort so gut paßt. Eine Mariologie im gewöhnlichen Sinn dürfen wir allerdings nicht erwarten. Nach dem Vorwort „behandeln zwar die Lesungen 3—8 die Marienverehrung, ihre Begründung, ihren Wert und ihren Nutzen; 9—12 den Glauben und seine Grundlage, . . . 18—31 gehen aufs praktische Leben des Christen ein und reden von Gebet, Buße, Beichte, Kommunion, hl. Messe, Gnade und Gnadenglück"; aber gewöhnlich ist nur eine schmale Seite dieser Themen beleuchtet. In Spannung versetzt uns schon der Titel, noch mehr der Eingang, meist dem alltäglichen Leben entnommen; überrascht kommt man an ein Ziel, das man nicht vermutet. Der Verf. kümmert sich eben nicht allzuviel um den logischen inneren Zusammenhang, noch um irgendwelche Kompositionsregeln; aber seine realistisch-anschauliche Darstellung, seine Gabe, das intensivste Interesse zu wecken, wirken ungemein, erschüttern mitunter aufs tiefste und sind jedenfalls geeignet, Abwechslung in die Maibetrachtungen zu bringen. — Zitate sind nicht immer genau; z. B. 65, Ismael droht der Tod durch Verdursten, nicht Verhungern (cfr. Gen. 21, 15). Das *diem perdidi* S. 88 wird nicht einem Kaiser Qurdian, sondern Titus zugeschrieben (cfr. Sueton, *vita Titi* c. 8). P. S.

»**Münch,** Maurus, Benediktiner der Abtei St. Matthias, Trier, **Mysterium Christi.** Ein Aufbau aus der Liturgie. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1926 (149 S. 8⁰). Lw. M. 3,60.« — Mit Mysterium Christi wird von dem Verf. das bezeichnet, was wir gewöhnlich durch das Brautverhältnis Christus und Kirche ausdrücken. Der Gang des Kirchenjahres führt uns symbolisch dieses bräutliche Verhältnis vor. So „baut" denn der Verf. mit ausgewählten Texten (Paralleltext Lat. u. Deutsch) der Liturgie dieses Leben Christi in seiner Kirche bzw. dieses Leben der Braut in Christo auf. Am Schlusse wird in den Anmerkungen der in den Texten gebotene und in den Überschriften angedeutete Aufbau sichtbarer gemacht. — Unter dem Titel »**Heilige Gabe**« haben die Laacher Benediktiner Thomas **Michels** und Athanasius **Wintersig** die „Begleittexte zum Offertorium aus dem Antiphonar der Römischen Kirche" in lat. Text und deutscher Übersetzung herausgegeben (Berlin, St. Augustinus-Verlag, 1927, 247 S. 8⁰ [Gbd. M. 8]). In der Einleitung (S. 5—10) wird über Zweck, Anlage und Quellen der Edition gehandelt. Diese splendid ausgestattete, mit rythmischer Übertragung versehene Sammlung von Psalmversen wird dadurch gerechtfertigt, daß wir in diesem breiter ausgesponnenen Psalmengesang, der ursprünglich den eucharistischen Opfergang der Gläubigen begleitete. „eine Art authentischer Erklärung der Offertorien und der Formulare des Römischen Meßbuches haben; die sicherste Erklärung ist die Ergänzung".

In anastatischem Neudruck liegt aus dem Verlage von Fel. Rauch, Innsbruck, vor: »**Fonck,** Leopold, **Wissenschaftliches Arbeiten.** Beiträge zur Methodik des akademischen Studiums. 3. Aufl. 1926 (XII, 396 S. gr. 8⁰). Gbd. M. 8.« (Vgl. Theol. Revue 1908, 279 f.; 1917, 446 ff.) — Es ist schade, daß der Verf. eine Neubearbeitung des Textes nicht unternommen hat, wenn er auch nicht alle von Th. Schermann in dieser Ztschr. gemachten Vorschläge zu akzeptieren brauchte. Der Abschnitt „Quellennachweise" hätte jedenfalls eine dem gegenwärtigen Stande entsprechende Umarbeitung bzw. Erweiterung gefordert. — Das gleiche Bedauern ist am Platze gegenüber dem anastatischen Neudruck von »**Donat,** Josef, **Die Freiheit der Wissenschaft.** Ein Gang durch das moderne Geistesleben. 3. Aufl. Innsbruck, Fel. Rauch, 1926 (XII, 520 S. gr. 8⁰). Gbd. M. 10.« (Vgl. Theol. Revue 1910, 93 ff.; 1912, 30.) — Das im Thema liegende Problem ist doch so geartet, daß eine Nichtberücksichtigung der Diskussion der letzten 16 Jahre die Aktualität bedeutend beeinträchtigt. Ebenfalls in anastatischem Neudruck (4. Aufl. 1927) liegt vor das bewährte Werk von »**Fonck,** Leopold, **Die Parabeln des Herrn im Evangelium exegetisch und praktisch erläutert** (XXXIV, 927 S. gr. 8⁰) M. 12« (zur 3. Aufl. vgl. Theol. Revue 1909, 435).

Personennachrichten. Der o. Professor der allgemeinen Religionsgeschichte, vergleichenden Religionswissenschaft, alten Kirchengeschichte und christlichen Archäologie Dr. Franz Joseph Dölger in Münster ist in gleicher Eigenschaft an die theol. Fakultät der Universität Breslau berufen worden. — In der theol. Fakultät der Universität Bonn habilitierte sich für alttestamentliche Exegese der Religionslehrer am Lyzeum zu Nonnenwerth Dr. Hubert Junker. — Der Privatdozent für alttest. Exegese an der Universität Würzburg Dr. Friedrich Nötscher ist zum außerordentlichen Professor in derselben Fakultät ernannt worden. — Der Privatdozent für Moraltheologie an der Universität Würzburg Dr. Michael Müller ist zum etatmäßigen außerordentlichen Professor für Moral- und Pastoraltheologie an der Philosophisch-theologischen Hochschule in Bamberg als Nachfolger von Ph. Kuhn berufen worden. — In Innsbruck starb am 30. Mai 1927 der zum Professor am neuen gerade vollendeten Studienhaus des Bibelinstituts zu Jerusalem ernannte bisherige Professor der neutestamentlichen Exegese an der Universität Warschau P. Ladislaus Szcepański.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Zahn, Th., Altes u. Neues in Vorträgen u. kleineren Aufsätzen für weitere Kreise. Lpz., Deichert (IV, 214). M 7.

Pfister, O., Religionswissenschaft u. Psychoanalyse. Gießen, Töpelmann (31). M 1.

Müller-Braunschweig, C., Das Verhältnis der Psychoanalyse zu Ethik, Religion u. Seelsorge. Schwerin, Bahn (72). M 2,70.

Puckle, B. S., Funeral Customs: their Origin and Development. NY., Stokes, 1926 (283). $ 4.

Hadwich, R., Totenlieder u. Grabreden aus Nordmähren und dem übrigen sudetendeutschen Gebiete. Reichenberg i. B., Kraus, 1926 (III, 503). M 10.

Engelhardt, V., Die geistige Kultur Ägyptens, Babyloniens u. Judas. Lpz., Reclam (290). M 1,60.

Walther, A., Wahrsagetexte. [Keilschrifturkunden aus Boghazköi. H. 18]. Berl., Vorderasiat. Abt. der Staatl. Museen (50 Taf. 4°). M 12,50.

Hafner, G., Kernprobleme der buddhist. Ethik. Erlangen, Palm & Enke (XII, 120). M 6,50.

Schmitt, E., Die Chinesen. 2., erw. Aufl. Tüb., Mohr (III, 110). M 4,80.

Zambaur, E. de, Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam. P. 2. Avec 20 tableaux généalogiques et 5 cartes. Hannover, Lafaire (4°). Vollständig M 40.

Kynast, K., Apollon u. Dionysos. Nordisches u. Unnordisches innerhalb der Religion der Griechen. Mit 4 Bildtaf. Mchn., Lehmann (118). M 4,50.

Biblische Theologie.

Sellin-Festschrift. Beiträge zur Religionsgeschichte u. Archäologie Palästinas. Ernst Sellin zum 60. Geburtstage dargebracht. Lpz., Deichert (IV, 156). M 7.

Benzinger, I., Hebräische Archäologie. 3., neu bearb. Aufl. Mit 431 Abb. Lpz., Pfeiffer (XXIV, 437 4°). M 24.

Degering, H., Die Bibel oder die ganze Hl. Schrift. Deutsch von Martin Luther. Nach der Ausg. v. 1545 bearb. u. mit dem Bilderschmuck des in der Preuß. Staatsbibliothek befindlichen Pergamentexempl. der Ausg. von 1541 hrsg. (2 Bde.). Bd. 1. Berl., Volksverband d. Bücherfreunde (967 mit Abb. u. Initialen 4°). M 65.

Ben Jehuda, E., Thesaurus totius hebraitatis et veteris et recentioris. Vol. 7. Berl.-Schöneberg, Langenscheidt (XV, 3223—3692 4°). M 31.

Büchner, G. M., Hand-Konkordanz. Bibl. Real- u. Verbal-Konkordanz. Durchges. u. verb. von H. L. Heubner. 29. Aufl. Lpz., Heinsius (III, 1148). M 14.

Dorsch, Ä., De inspiratione s. scripturae. Ed. II retractata. Innsbr., Rauch (X, 449). M 8.

Baeck, L., u. a., Entwicklungsstufen der jüd. Religion. Gießen, Töpelmann (III, 103). M 3,20.

Frick, H., Wissenschaftliches u. pneumatisches Verständnis der Bibel. Tüb., Mohr (36). M 1,50.

König, E., Der doppelte Wellhausenianismus im Lichte meiner Quellenforschungen. Güt., Bertelsmann (52). M 2.

Zorell, F., Der Gottesname „Saddai" in den alten Übersetzungen (Biblica 2, 215—19).

Williams, A. L., Yāhōh (JThStud April, 276—83).

Hogg, J. E., The Inscription on Aaron's Head-Dress (Ebd. 287/8).

Schaumberger, J. B., Propter quale peccatum morte punitus sit Onan? (Biblica 2, 209—12).

Waxman, M., The Conception of Education in the Old T. (OpenCourt 4, 220—31).

Weissenberg, S., Beiträge zur Frauenbiologie. (Die jüdischen rituellen Sexualvorschriften). Bonn, Marcus & Weber (29 4°). M 2,20.

Tricerri, D. M., I Canti divini. Introd., trad., commento estetico. 2 vol. Torino, Marietti, 1925. 1926 (XXIV, 428; 418). *L* 38.

Vaccari, P. A., „Psalterium Gallicanum" e „Psalterium iuxta Hebraeos" (Biblica 2, 213—15).

Perles, F., Der Gott Rē bei Ezechiel? (OrLtztg 6, 448/9).

Joüon, P., Notes sur quelques versets araméens de Daniel et d'Esdras (Biblica 2, 182—87).

Lindblom, J., Hosea. Literarisch untersucht. Åbo: Åbo Akademi (VI, 149). M 4,50.

Reser, K., Amos. Die Worte des Propheten übers. u. gedeutet. Mchn., Kaiser (56). M 1,70.

Die evangelische Theologie. Ihr jetziger Stand u. ihre Aufgaben. Tl. 2. Das N. T. Von E. v. Dobschütz. Halle, Buchh. d. Waisenhauses (IV, 71). M 3.

Schniewind, J., Evangelion. Ursprung u. erste Gestalt des Begriffs Evangelium. Tl. 1. Güt., Bertelsmann (VIII, 112). M 4,50.

Felke, R., Der Glaube an Jesus Christus u. die histor. Erforschung seines Lebens (NKirchlZ 5, 341—97).

Goguel, M., Jésus et la tradition religieuse de son peuple (R HistPhilRel 2, 154—75).

Fiebig, P., Das Vaterunser. Ursprung, Sinn u. Bedeutung des christl. Hauptgebetes. Güt., Bertelsmann (106). M 2,80.

Engel, J., Über die Deutung der Parabel vom verlorenen Sohne (ThGl 2, 217—26).

Burkitt, F. C., „Levi Son of Alphaeus" (JThStud April, 273/4).

—, Mark 8, 12 and *εἰ* in Hellenistic Greek (Ebd. 274—76).

Bernard, J. H., A Study of St. Mark 10, 38. 39 (Ebd. 262-70).

Hunkin, J. W., The Composition of the Third Gospel (Ebd. 250—62).

Dieckmann, H., „Der Sohn des Menschen" im Joh.-Ev. (Scholastik 2, 229—47).

Feine, P., Der Apostel Paulus. Das Ringen um das geschichtl. Verständnis des Paulus. Güt., Bertelsmann (VIII, 629). M 20.

Hauck, F., Die Stellung des Ap. Paulus zum Staat (ChristentumWiss 4, 141—49).

Roenneke, E., Das letzte Kapitel des Römerbriefs im Lichte der christl. Archäologie. Lpz., Klein (III, 18). M 0,80.

Turner, C. H., 1 Tim 6, 12. 13: *ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου* (JTh Stud April, 270—73).

Bludau, A., Das Comma Johanneum bei Eucherius u. Cassiodor (ThGl 2, 149—56).

Dix, G. H., The Seven Archangels and the Seven Spirits (JTh Stud April, 233—50).

Barnes, W. E., The Targum on the Later Prophets (Ebd. 283—85).

Premoli, O., Un passo di Giuseppe Flavio poco conosciuto (ScuolaCatt apr., 271—76).

Propst, H., Die geograph. Verhältnisse Syriens u. Palästinas nach Wilhelm von Tyrus, Geschichte der Kreuzzüge. Tl. 2. Lpz., Hinrichs (41). M 1,50.

Loevinson, E., Roma israelitica. Wanderungen eines Juden durch die Kunststätten Roms. Frankf. a. M., Kauffmann (VII, 307, 16 Taf.). M 10.

Schubert-Christaller, Else, Der Gottesdienst der Synagoge. Sein Aufbau u. sein Sinn. Gießen, Töpelmann (IV, 84). M 2,70.

Historische Theologie.

Schlatter, A., Das Werden der Kirche in der Urchristenheit. Velbert, Freizeiten-Verlag (38). M 1,20.

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

Caspar, E., Primatus Petri. Eine philologisch-histor. Untersuchung über die Ursprünge der Primatslehre. Weimar, Böhlau (VI, 79). M 3.

Preisker, H., Christentum u. Ehe in den ersten drei Jahrhunderten. Berl., Trowitzsch (VIII, 260). M 8,50.

De Regibus, L., Storia e diritto romano negli *Acta martyrum* Torino, Soc. ed. internaz. (64). *L* 10,60.

Deloche, M., Le Christianisme en Poitou au IIe s. (RQuest Hist 2, 257—304).

Nock, A. D., Pagan Baptisme in Tertullian (JThStud April, 289—90).

Stummer, J., Die latein. Bibel vor Hieronymus u. das Judentum (ThGl 2, 184—99).

Burch, V., Myth and Constantine the Great. Lo., Oxford Univ. Pr. (242). 10 *s.*

Lebon, J., Une ancienne opinion sur la condition du corps du Christ dans la mort (*fin*) (RHistEccl 2, 209—41).

Smith, H., Augustine: De fide et symbolo. [Texts for Students 39]. NY., Macmillan, 1926 (58). $ 1.

Spallanzani, C., La nozione di Sacramento in S. Agostino (ScuolaCatt marzo, 175—88; apr., 258—68).

Sartori, S., Il concetto di ipostasi e l' enosis dogmatica ai concili di Efeso e Calcedonia. Torino, Marietti (142). *L* 12,50.

Stiglmayr, J., Aszese u. Mystik des sog. Dionysius Areopagita (Scholastik 2, 166—207).

Weber, C. A., Der Dichter des Heliand im Verhältnis zu seinen Quellen (ZDtschAlt 1/2, 1—76).

Sallet, L., Une prétendue lettre de Jean XIX sur s. Martial fabriquée par Adémar de Chabannes (BullLittEccl 1926, 5/6, 117—39; 7/8, 145—60).

Schmeidler, B., Kaiser Heinrich IV u. seine Helfer im Investiturstreit. Lpz., Dyk (XVI, 422). M 22.

Pelster, F., Die Bedeutung der Sentenzenvorlesung für die theol. Spekulation des MA. (Scholastik 2, 250—55).

Masnovo, A., Guglielmo d' Auvergne (RivFilosNeoScol 2/3, 132—45).

Scheeben, H. C,, Der h. Dominikus. Frbg., Herder (XIV, 459). M 11.

Bielmeier, A., Sinn u. Wert des liturg. Gesanges in der Feier des Officium divinum nach Thomas v. Aq. (ThGl 2, 226-30).

Saul, D., Die Schriftgelehrsamkeit des h. Thomas v. Aq. (Ebd. 258—64).

Ohm, Th., Akkommodation u. Assimilation in der Heidenmission nach dem h. Thomas v. Aq. (ZMissWiss 2, 94-113).

Carlyle, A. J., Le développement de la théorie de l'autorité pontificale en matière temporelle chez les canonistes de la seconde moitié du XIIIe s. (RHistDroitFranç 1926, 4, 591-612).

Bretschneider, P., Das Gründungsbuch des Klosters Heinrichau. Aus dem Latein. übertr. u. mit Einführung u. Erläuterungen vers. Bresl., Trewendt & Granier (XI, 149). M 4.

Gereke, P., Konrad von Würzburg. Hrsg. 3. Die Legenden. Halle, Niemeyer (VIII, 66). M 1,80.

Laurent, V., Les signataires du second synode des Blachernes (1285) (Echosd'Or avril, 129—49).

Meerpohl, F., Meister Eckharts Lehre vom Seelenfünklein. Würzb., Becker, 1926 (XII, 114). M 2,40.

Strauch, Ph., Merswin: Vier anfangende Jahre. Des Gottesfreundes Fünfmannenbuch. Hrsg. Halle, Niemeyer (XVII, 83, 4 Taf.). M 3,60.

——, Sieben bisher unveröffentlichte Traktate und Lektionen. Hrsg. Ebd. (XXI, 105). M 3,60.

Kašpar, K., Hus u. die Früchte seiner Wirksamkeit. Warnsdorf, Opitz (128). M 1,60.

Pietsch, P., Ewangely u. Epistel Teutsch. Die gedruckten hochdeutschen Perikopenbücher (Plenarien) 1473—1523. Gött., Vandenhoeck (XXIV, 308). M 13.

Friedell, E., Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krisis der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Weltkrieg. Bd. 1. Einleitung. Renaissance u. Reformation. Mchn., Beck (XII, 413 4°). M 12.

Lagarde, G. de, Recherches sur l'esprit politique de la Réforme. P., Picard, 1926.

Martin Luther: Werke. Krit. Gesamtausgabe. Bd. 48. Weimar, Böhlau (L, 750 4°). M 48).

Moreau, E. de, Luther et l'Université de Louvain (NouvRTh 6, 401—35).

Moser, H. J., Das evang. Kirchenlied u. die Hofweise des 16. Jahrh. Güt., Bertelsmann (7). M 1.

Diehl, W., Evang. Bewegung u. Reformation im Gebiete der heutigen Hessen-Darmstädtischen Lande. Darmstadt, Selbstverlag, 1926 (122). M 0,80.

Rotscheidt, W., Der Wiedertäufer Joh. Wilhelmsen u. seine Rotte im Clevischen (MonatshRheinKG 4, 97—114).

Fagniez, G., La renaissance catholique et la dévotion féminine dans la première moitié du XVIIe s. (RQuestHist 2, 305-32).

Grisar, J., Der Kampf um Maria Wards erste Ordensgründung 1628—1631 (StimmZeit 57, 8, 131—59).

Daesler, R., La spiritualité de Bourdaloue. Louvain, Museum Lessianum (196 16°).

Ellinger, G., Angelus Silesius. Bresl., Korn (XII, 260). M 7.

Groß, J., Der Burgenländer Prediger u. Über den Pietismus von Markus Fronius. Deutsche Übers. bzw. Inhaltsangabe des latein. Orig.-Textes. Kronstadt, Gött, 1926 (V, 77). *Lei* 40.

——, Schriften des Mag. Marcus Fronius. Bearb. Kronstadt, Zeidner, 1926 (VIII, 189 4°).

Mahling, F., C. Mirbt u. A. Nebe, Zum Gedächtnis August Hermann Franckes. Mit 8 Abb. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses (IV, 124). M 2,50.

Fritz, F., Das Eindringen des Methodismus in Württemberg. Stuttg., Scheufele (127). M 3,50.

Leese, K., Von Jakob Böhme zu Schelling. Zur Metaphysik des Gottesproblems. H. 10. Erfurt, Stenger (72). M 3.

Hochstuhl, F. S., Staat, Kirche u. Schule in den baden-badenschen Landen unter Markgraf Karl Friedrich (1771—1803). Tl. 1. Frbg., Herder, (VIII, 370). M 6.

Bierbaum, M., Vorverhandlungen der Bulle *De salute animarum.* Ein Beitrag zur römisch-preuß. Kirchenpolitik auf Grund unveröffentlichter vatikan. Archivalien. Pad., Schöningh (VII, 91). M 5,20.

Rögele, K., Franz Joseph Herr, Pfarrektor zu Kuppenheim 1778—1837. Sein Leben u. Wirken. Ein Lebensbild aus der Gründungs-Geschichte der Erzdiözese Freiburg. Karlsruhe, „Badenia" (279). M 3.

Le Marchand, E., Les Jésuites et le St. Siège en 1828 (RQuest Hist 2, 368—91).

Kerer, F. X., Dominikus Ringeisen von Ursberg. Ein Lebens- u. Charakterbild. Rgsb., Verlagsanst. (XV, 194). M 3.

Canivez, J. M., Auctarium D. Caroli de Visch ad bibliothecam scriptorum S. O. Cisterciensis, ed. Mehrerau, Bregenz, Cistercienser (79 4°). M 2.

Korff, H., Biographia catholica. Verzeichnis von Werken über Jesus Christus sowie über Heilige, Selige, Ordensleute, ehrwürdige u. fromme Personen, Konvertiten, Meister d. christl. Kunst, hervorrag. u. verdiente kath. Männer u. Frauen 1870—1926. Frbg., Herder (VII, 280 4°). M 6,50.

Systematische Theologie.

Kynast, R., Ein Weg zur Metaphysik. Lpz., Meiner (XIV, 353). M 10.

Lemaitre, C., *Quarta via.* La preuve de l'existence de Dieu par les degrés des êtres (NouvRTh 5, 321—39; 6, 436—68).

Müller, A., Psychologie. Versuch einer phänomenol. Theorie des Psychischen. Berl., Dümmler (346). M 7.

Lindworsky, J., Experimentelle Psychologie. 4., mehrfach veränd. Aufl. Mchn., Kösel & Pustet (XIV, 275). M 7.

Pfennigsdorf, E., Der religiöse Wille. Ein Beitrag zum psycholog. Verständnis des Christentums u. seiner prakt. Aufgaben. 2., umgearb. Aufl. Lpz., Deichert (XII, 321). M 12.

Straubinger, H., Die Stellung der Apologetik zum Okkultismus (ThGl 2, 163—78).

Gatterer, A., Beweisen okkulte Spontanerscheinungen das Fortleben der Menschenseele nach dem Tode? (StimmZeit 57, 8, 87—98).

——, Der wissenschaftliche Okkultismus u. sein Verhältnis zur Philosophie. Innsbr., Rauch (VIII, 175 mit Abb.). M 6.

Heindel, M., Das rosenkreuzerische Christentum. Aus d. Engl. übersetzt von Helene Frink. Lfg. 6 (Schluß). Lpz., Theosoph. Verlagshaus (385—443 mit Fig.). Vollst. M 12.

Mann, E., Die Überwindung des Christentums durch den aristokratischen Gedanken. Weimar, Fink (193). M 5.

Rade, M., Glaubenslehre. 2. Bd. „Vom Geist". Gotha, Klotz (VIII, 305). M 8.

Stange, C., Dogmatik. Bd. 1. Einleitung. Güt., Bertelsmann (XXVII, 242). M 8.

Lercher, L., Institutiones theologiae dogmaticae. Vol. 1. De vera religione, de ecclesia Christi, de traditione et scriptura. Innsbr., Rauch (X, 658). M 11.

Bömīnghaus, E., Marienverehrung als Kulturmacht (StimmZeit 57, 8, 81—86).

Porra, I., Regina o La Regalità della Madonna. Padova, Libr. Gregoriana (317). *L* 12.

Ubach, J., Compendium theologiae moralis. Vol. 2. Continens theologiam moralem sacramentalem, tractatum de censuris. Frbg., Herder (XVI, 764). M 12,50.

Conforto, P., Il problema della coscienza. Brescia, „Queriniana" (184 16°). *L* 5.

Mersch, E., L' obligation morale principe de liberté. Louvain, Museum Lessianum (166). *Fr* 10.

Cathrein, V., Der Kampf um das Naturrecht (Scholastik 2, 208—28).

Klug, I., Die Tiefen der Seele. Moralpsycholog. Studien. 3., vm. Aufl. Pad., Schöningh (VII, 453). M 6,60.

Gatterer, M., Im Glaubenslicht. Christl. Gedanken über das Geschlechtsleben. Innsbr., Rauch (116). M 1.

Michels, R., Altes u. Neues zum Problem der Moralstatistik I. Kritik der Geschlechtsmoralstatistik (ArchSozWiss 2, 417-69).

Praktische Theologie.

Löhr, J., Ist eine staatliche „Kirchenhoheit" u. eine besondere Staatsaufsicht über die Kirche mit der deutschen Reichsverfassung vereinbar? Pad., Schöningh (IV, 60). M 3.

Schwarz, O. G., Das Kirchenrecht. 14.—17., völlig umgearb. Aufl. Berl., Heymann (IV, 79). M 2,60.

Bredt, J. V., Neues evang. Kirchenrecht für Preußen. Bd. 3. Berl., Stilke (511). M 12.

Milar, N., Kanonisches Recht der orthod. Kirche. 3. Aufl. Belgrad, 1926 (XVI, 904). *Dinar* 200 (serbisch).

Rudolph, Th., Staat u. Bistum Danzig (ArchPolitik 4, 443-56).

Sager, D., Zur Verurteilung des „Maurrassisme" (Action française) (SozRevue 4, 145—57).

Loyot, M., Laïcisme et laïcité. P., „Action populaire", 1926 (150). *Fr* 7.

Rosa, E., L' equivoco del laicismo (CivCatt magg. 21, 289-306).

Pribilla, M., Um Glaubenseinheit u. konfessionellen Frieden (StimmZeit 57, 8, 99—114).

Przywara, E., Integraler Katholizismus? (Ebd. 115—21).

Giese, F., u. J. Hosemann, Die Verfassungen der Deutschen Evang. Landeskirchen. Bd. 1. 2. Berl., Warneck (XVI, 1032). M 40.

Schwarzlose, K., Orientalische Kirche u. Protestantismus (PreußPfarrarchiv 15, 3, 193—201).

Janin, R., Les mariavites et l'orthodoxie (Echosd'Or avril, 216—20).

Grendel, J., Erlösung u. Mission (ZMissWiss 2, 81—93).

Rühl, Th., Die missionarische Akkommodation im gottesdienstl. Volksgesang (Ebd. 113—35).

Schmidlin, Zur Kontroverse über den indischen Klerus u. Episkopat (Ebd. 156—61).

Lütgert, W., Der christl. Sozialismus im 19. Jahrh. Halle, Niemeyer (27). M 1,20.

Piechowski, P., Proletarischer Glaube. Die religiöse Gedankenwelt der organisierten deutschen Arbeiterschaft, nach sozialist. u. kommunist. Selbstzeugnissen. Berl., Furche-Verlag (243). M 4,80.

Brucculeri, A., La Teoria della populazione (*contin.*) (CivCatt marzo 19, 491—503; apr. 2, 32—43; apr. 16, 129—41; magg. 21, 307—21).

Zürcher, A., Liebe u. Leben. Heiratsfragen zur Vorbereitung auf die Ehe. Einsiedeln, Benziger, 1926 (557 16°). M 3,20.

Wiesen, W., Seelsorge u. Eheberatungsstellen (ThGl 2, 156-62).

Haeberlin, C., Geschlechtsnot u. Seelsorge. Die Geschlechtsnot der Gegenwart u. die aus ihr erwachsenden Aufgaben des Seelsorgers. Gotha, Klotz (V, 75). M 2,50.

Knackfuß, L., In der Schule der ewigen Weisheit. Betrachtungen über die Nachfolge Christi für Ordensleute. Wiesbaden, Rauch (254). M 5,50.

Raitz v. Frentz, E., Sollen die Exerzitien immer ignatianisch sein? (ZAszMyst 2, 142—54).

Linhardt, R., Brennender Dornbusch. Vorträge zur Lebensgestaltung im Geiste des Evangeliums. Bd. 2. Frbg., Herder (IV, 155). M 3.

Liertz, R., Erziehung u. Seelsorge. Ihr Gewinn aus seelenaufschließender Forschung. Mchn., Kösel & Pustet (90). M 3.

Bühler, Charlotte, Das Seelenleben des Jugendlichen. 4., vb. Aufl. Jena, Fischer (X, 215). M 7.

Heller, Th., Über Psychologie u. Psychopathologie des Jugendlichen. Wien, Springer (V, 91). M 3,60.

Halker, O., Handbuch zum Einheitskatechismus. Hauptstück 3. Pad., Schöningh (VIII, 224). M 3,60.

Schnitzler, M. H., Handbuch zum kath. Katechismus. Köln, Bachem (XII, 303). M 7.

Hanß, J., Kurze u. lehrreiche Beispiele für den neuen Einheits-Katechismus. 2., vb. u. vm. Aufl. Limburg, Steffen (480). M 6.

Hahn, S., Kirchengeschichte. Frbg., Herder (VIII, 163). M 3,80.

Lengle, J., Kath. Glaubenslehre. 2. u. 3. vb. Aufl. Ebd. (VIII, 127). M 3,20.

Schumacher, J., Kirchengeschichte in Zeit- u. Lebensbildern. Ausg. C für Mittelschulen. Umgearb. u. vm. von W. Knops. Ebd. (VIII, 112). M 2,30.

Kastner, K., Kirchengeschichte für Lyzeen u. höhere Mädchenschulen. IV—U II. 3., vb. Aufl. Bonn, Hanstein (X, 136). M 2,80.

—, Religionsbuch für Obertertia. Ebd. (II, 114). M 1,50.

Anders, F., A. Cohnen, Die Lehre von der Kirche. Ausg. B für höh. Mädchenschulen. 3., vb. Aufl. Ebd. (X, 125). M 2,50.

Peters, F. J., Kath. Religionslehre. Tl. 2. Unterprima. Ebd. (VI, 179). M 3,30.

Mohler, L., Kirchengeschichte. 2., vb. Aufl. Ebd. (XI, 202). M 3,40.

Cohnen, A., Kath. Glaubenslehre für die Oberstufe höh. Lehranstalten. 2., vb. Aufl. Ebd. (XI, 169). M 3.

Obendorfer, A., Die Heimat der Seele. Predigten über den Himmel. Mchn., Kösel & Pustet (VIII, 60). M 2,50.

Ströbele, G., Maria segnet die Völker. Marienpredigt. Bad Mergentheim, Ohlinger (19). M 0,50.

Kleeschulte, F., Ganz schön bist du, Maria. Marienpredigten. Mstr., Alphonsus-Buchh. (76). M 2,50.

Weingartner, J., Marienverehrung u. religiöse Kultur. 9 kurze Marienpredigten. Frbg., Herder (IX, 67). M 1,80.

Schubert, F., Neubau der Liturgik? (ThGl 2, 238—54).

Liturgische Lebensweihe der kath. Familie. Lateinisch-deutsch. In Verbindung mit E. Drinkwelder bearb. von der Münchner Bundesjugend des Kathol. Frauenbundes. Mchn., Theatiner-Verlag (206). M 4,50.

McNeile, A. H., Some Early Canons (JThStud April, 225-32).

Schulte, Chr., Wie erschließen wir uns das Brevier? (ThGl 2, 199—216).

Auer, M., Anton Bruckner als Kirchenmusiker. Rgsb., Bosse (225, mehr. Taf. u. Faks.).

Griesbacher, P., Glockenmusik. Ein Buch f. Glockenexperten u. Glockenfreunde mit Anleitung zur Glockenprüfung. Rgsb., Coppenrath (VIII, 222 mit Abb.). M 7.

Gottesdienstliche Fragen der Gegenwart. Festschrift zu Julius Smends 70. Geburtstag. Güt., Bertelsmann (144). M 6.

Christliche Kunst.

Preuß, H., Kirchenstile in Kunst u. Dogma (NKirchlZ 4, 282—314; 5, 331—40).

Brunoff, N., Über den Breitraum in der christlich-oriental. u. der altruss. Baukunst (MünchJbBildKunst 1, 35—58).

Alpatoff, M., La Trinité dans l'art byzantin et l'icone de Roublev (Echosd'Or avril, 150—86).

Schmaltz, K., Die Kirchenbauten Mecklenburgs. Schwerin, Bahn (96 mit eingedr. Grundr., 56 Abb.). M 7.

Blatner, J., Zur bayer. Kunstgeschichte des 18. Jahrh. (MünchJbBildKunst 1, 84—89).

Kempf, F., Das Freiburger Münster u. seine Pflege in den Jahren 1819—1834. Frbg., Herder (94 mit 10 Abb.). M 2.

Schuette, Marie, Gestickte Bildteppiche u. Decken des Mittelalters. (3 Bde.). Bd. 1. Die Klöster Wienhausen u. Lüne. Das Lüneburgische Museum. Mit 62 Taf. in Lichtdr., davon 20 farb. Lpz., Hiersemann (XIX, 66). Mappe M 3,60.

Marienlob. Des Bruders Egidius Büchlein von unserer lieben Fraue. Mchn., Verlag „Ars sacra" (42 in Buntdr., 4 Taf.). M 1,25.

Röttinger, H., Handzeichnungen des Hans Süß von Kulmbach (MünchJbBildKunst 1, 8—19).

Soeben erschien im unterzeichneten Verlage:

Geist und Leben

Wege und Weiser zum Aufstieg

Von Pfarrer **Adolf Rosch** in **Andernach**

220 Seiten 8°, auf federleichtem Druckpapier, fein in Halbleinen gebunden

Preis Mark 4,80

Aus einer Kritik: „Dieses Buch enthält wirklich, was es verspricht. Geist und Leben. Es ist in der Tat ein Wegweiser zu geistigem Aufstieg. Das ausgedehnte Gebiet, das der Verfasser in seinem neuen Buche bearbeitet, wird durch die Inhalts-Übersicht angedeutet, die folgende Abschnitte verzeichnet: Gottesgedanke und Gemeinschaft, Selbstbewußtsein Christi, Der Mann bei der Mutter, Das Papsttum, Das unterirdische Rom, Kirche und Kunst, Bonifatius, Franziskus, Dante, Mozart, Mallinckrodt, Bischof Korum. Sehr viele Gebildete, und nicht nur Katholiken, werden nach diesem lebendigen und äußerst anregenden Buche des bekannten Katholikentagsredners greifen — und niemand wird es ohne Bereicherung aus der Hand legen." **Dr. P. St.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Verlag der Paulinus-Druckerei GmbH., Trier

Beim Zeitungslesen

plötzlich ein fremdes Wort. Wie lernt man's kennen? Unter den 50 000 flott geschriebenen Artikeln des ‚Kleinen Herder' sucht man es sicher nicht vergebens.

So muß ein praktisches Nachschlagebuch sein! In den Buchhandlungen ohne Kaufzwang anzusehen. In Ganzleinenband (lichtecht) 30 Mark, Halblederband 40 Mark. Teilzahlungen.

Neue Veröffentlichungen der Gesellschaft zur Herausgabe des „Corpus Catholicorum"

Corpus Catholicorum

Heft 11

Augustin von Alfeld O. F. M. Wyder den Wittenbergischen Abgot Martin Luther (1524). Hrsg. von Dr. Käthe Büschgens. **Erklärung des Salve Regina (1527).** Hrsg. von Dr. P. Leonhard Lemmens O. F. M., 1926, 102 S. 4,50; Subskr.-Pr. 3,80

Heft 12

Nicolaus Herborn. Locorum communium adversus huius temporis haereses enchiridion (1529). Hrsg. von Dr. P. Patricius Schlager O. F. M., 1927, XXVIII u. 192 S. 7,50; Subskr.-Pr. 6,45

Katholisches Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung

Heft 1

Der hl. Petrus Canisius und die Neuerer seiner Zeit Mk. 1,40

Durch jede Buchhandlung

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Das einzige Werk, welches Tausenden von Katholiken und Andersgläubigen, nicht nur Schriftstellern und Redakteuren, sondern allen, die einmal die treibenden schöpferischen Kräfte des jetzigen Katholizismus in ihrer machtvollen Geschlossenheit kennenlernen wollen und — sollen, bei Lektüre, Diskussion, literarischer Arbeit, Vorträgen und hundert andern Gelegenheiten **gewissenhafte, zuverlässige Auskunft gibt** über 5313 lebende, 1367 verstorbene Schriftsteller, 413 Decknamen; 550 Zeitschriften, Zeitungen, Korrespondenzen; 11 Nachschlagewerke; 23 wissenschaftliche Gesellschaften; 197 Verlagsanstalten; 1410 Orte (mit Angabe der dort lebenden Autoren), ist der neue

Katholische Literaturkalender, 15. Jahrg., begründet von Heinrich Keiter, herausgegeben von Dr. Julius Dorneich, 540 Seiten, 5 Bilder, Preis in Leinwand 15 Mark.

Verlag Herder, Freiburg im Breisgau

Verlangen Sie, bitte, kostenlos unser neues

Verzeichnis wissenschaftlicher Sammelwerke

Verlag Aschendorff, Münster i. W.

Neuerscheinungen

Überragend im Schrifttum über den Heidenapostel steht da:

Paulus

Seine missionarische Persönlichkeit und Wirksamkeit

von **Professor Dr. Karl Pieper**

Leinen Mk. 12,—, Broschiert Mk. 10,20

„Es sei unumwunden anerkannt, daß wir katholischerseits kein annähernd gleichwertiges Paulusbuch besitzen." (Professor Dr. Heinrich Joseph Vogels in „Zeitschrift für Theologie und Seelsorge").

„Les titres de la seconde partie: Les principes caractéristiques de l'activité de Paul, son but, ses moyens, la fondation des communautés, les fondements théologiques de la mission paulinienne, couvrent des pages excellents, substantielles, judicieuses, précises, qui méritent d'être lues par les historiens de la pensée religieuse de saint Paul aussi bien que par les missionaires." („Revue des sciences philosophiques et theologiques").

„Piepers gründliches, stets auf das Wesentliche der einschlägigen exegetischen Voraussetzungen abzielendes Werk verdient unseren Dank und alle Beachtung." („Rottenburger Monatschrift für Theologie und Seelsorge").

Die Kathedra im Totenkult der heidnischen und christlichen Antike

von **Dr. Theodor Klauser**

(Liturgiegeschichtliche Forschungen, Heft 9)

Mit 33 Textabbild. und 23 Tafeln. Brosch. Mk. 8,85, Halbleinen Mk. 10,40

Die eigentümlichen steinernen Sessel, die sich in altchristlichen Grabanlagen finden, haben die archäologische Wissenschaft wiederholt beschäftigt, ohne daß es gelang, eine befriedigende Deutung für sie zu finden. Eine Erklärung vom Totenkult her wurde kaum ernstlich versucht; in der Tat bieten auch die verhältnismäßig unergiebigen Mitteilungen der Väter über das frühchristliche Sepulkralwesen keinen unmittelbaren Anhaltspunkt. Nun wissen wir aber heute, daß die Bräuche des ältesten Christentums sich auf weiten Strecken eng mit denen der heidnischen Umwelt berührt haben. Sollte es also gelingen, Klarheit über das Sitzen bzw. über die Verwendung des Stuhles im heidnischen Totenkult zu gewinnen, so könnte von hier aus eine Aufklärung über jene Sessel erhofft werden. Das ist der leitende Gedanke der vorliegenden Untersuchungen gewesen. — Die Musterung der literarischen und monumentalen Überlieferung der Antike ergibt nun, daß im antiken Totenkult nicht bloß der Leidtragende, sondern auch der Verstorbene selbst sitzend erscheint; der Tote wird eingeladen, sich zum Mahle — der älteren Tischetikette entsprechend — auf einen Stuhl niederzulassen, eine Übung, die schließlich dem Worte καθέδρα zur Bedeutung „Totenmahl" verholfen hat. Im Dienste dieses Sepulkralbrauches müssen auch die in heidnischen Grabanlagen nicht selten vorkommenden Steinsessel wenigstens zum Teil gestanden haben, wie sich aus gewissen Eigentümlichkeiten derselben ableiten läßt. Von den Sitzen in christlichen Grüften, in denen ja das Totenmahl ebenfalls heimisch war, hat allem Anschein nach Gleiches zu gelten. Dadurch, daß in dem geschilderten Sepulkralbrauch wahrscheinlich auch der Ausgangspunkt des römischen Festes der Stuhlfeier Petri zu suchen ist, gewinnt er auch für die Liturgiegeschichte besondere Bedeutung.

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft

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

Band VI. 443 S. Mk. 16,80, gbd. Mk. 18,80

Der 6. Band des „Jahrbuches für Liturgiewissenschaft" steht in der Linie seiner Vorgänger und sucht sie durch allseitige, gründliche Behandlung der geschichtlichen und systematischen Probleme der Liturgiewissenschaft fortzusetzen und zu vertiefen. Dem dienen zunächst die Aufsätze, die auf die verschiedensten Gebiete dieser Wissenschaft neues Licht werfen; so auf die liturgische Poesie durch Behandlung des Frühjahrssymbols in den Osterriten; auf die Geschichte der Perikopen durch minutiöse, tabellarisch unterstützte Untersuchungen im Anschluß an einen neuen Palimpsesttext; auf die Zusammenhänge von Liturgie und Kultur durch tiefgehende Erörterung der Beziehungen zwischen dem Geiste der Gotik und der Liturgie; auf den Bestand westlicher und östlicher Riten durch Bericht über liturgische Handschriften. Der systematische Teil dringt an Hand der kirchlichen Tradition in den für die Liturgie zentralen Begriff des Mysteriums ein. Die Miszellen geben kleinere Beiträge zur Liturgiegeschichte aus den verschiedensten Gebieten. Sehr reich ist wieder der Literaturbericht, der in über 600 Nummern über die gesamte Liturgieliteratur des Jahres 1926 kritisch berichtet.

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen

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. 6,— RM
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 7. **1927.** **26. Jahrgang.**

Zur Apologetik der Kirche:
Schultes, De Ecclesia catholica
Brunsmann, Lehrbuch der Apologetik. 2. Bd. (G. L. Bauer).
Rosenzweig, Die Schrift und Luther (Storr).
Zimmern, Das babylonische Neujahrsfest (Kaupel).
Bousset, Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter. 3. Aufl. (Heinisch).
Klostermann, Das Markusevangelium erklärt. 2. Aufl. (Schäfer).
Schmitz, Die Bedeutung des Wortes bei Paulus (Ketter).
Maric, Cyrilli Alex. formula de una activitate Christi (Bauer).
Egenter, Die Erkenntnispsychologie des Aegidius Romanus (Rosenmöller).
Michel, Das Opus tripartitum des Humbertus de Romanis. 2. Aufl. (Altaner).
Löhr, Die theologischen Disputationen an der Universität Köln (Altaner).
Fischer, Veit Trolmann als Professor in Wittenberg (Lauchert).
Büschgens—Lemmens, Augustin von Alfeld: Wyder den Wittenbergischen Abgot Martin Luther — Erklärung des Salve Regina (Schweizer).
Fahsel, Gespräche mit einem Gottlosen (Feckes).
Schwertschlager, Die Sinneserkenntnis (Droege).
Elert, Die Lehre des Luthertums. 2. Aufl. (Hünermann).
Weiß, Die Heilslehre der Christian science (Paffrath).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Apologetik der Kirche.

1. **Schultes,** P. Reginald. Maria, O.P., **De Ecclesia catholica.** Praelectiones apologeticae. Paris, P. Lethielleux, 1926 (VIII, 776 S. gr. 8°). Schw. Frcs 9,00.

Die Dozenten am Kollegium Angelikum der Dominikaner in Rom haben sich um die theologische Wissenschaft durch Werke verdient gemacht, von denen en jedes streng im Sinne der thomistischen Schule durch geschlossene Einheit, sprachliche Klarheit und logische Folgerichtigkeit hohe Achtung abverlangt. Ich nenne hier nur den fünfbändigen *Cursus Philosophiae Thomisticae* von P. Eduard Hugon, O. P. (Paris, Lethielleux, [3] 1922) und von demselben Verfasser die gleichfalls fünfbändigen *Tractatus dogmatici* (Paris, Lethielleux, 1920—24), Werke, die das ausdrückliche Lob Pius X. (1913) und Pius XI. (1923) gefunden haben, sowie die hochbedeutsame Arbeit aus dem Gebiet der Fundamentaltheologie von P. Reginald Garrigou-Lagrange, O. P., *De Revelatione per Ecclesiam catholicam proposita,* Rom-Paris, [2] 1921 (vgl. Theol. Revue 23 [1924] 201—6). Die hier zur Besprechung kommenden apologetischen Vorlesungen über die Kirche, die P. Reginald Schultes seit 1910 am Angelikum gehalten hat, reihen sich harmonisch an die genannten Werke an bzw. gliedern sich in sie ein, so daß nunmehr für jedermann ein Einblick in den einheitlichen philosophisch-theologischen Bildungsgang, wie er am Angelikum nach der systematischen Seite hin vermittelt wird, möglich ist.

Im einleitenden ersten Kapitel bespricht Sch. Gegensand, Methode und Geschichte der Apologetik mit Anwendung au das besondere Thema. Die Apologetik handelt von der Kirche, insofern diese eine göttliche Stiftung ist, ausgerüstet mit göttlicher Autorität. Aus diesem Nachweis ergibt sich die Glaubwürdigkeit der Kirche, d. i. die wissenschaftliche Überzeugung, daßhinreichende und vernünftige Gründe zum Anschluß an die Kirche vorliegen. Dieses Urteil über die Glaubwürdigkeit muß scharf vom katholischen Glauben selber unterschieden werden. Denn im Glauben wird die katholische Lehre und die Kirche als wahr angenommen wegen der Autorität des sich offenbarenden Gottes. Durch diese scharfe ausdrückliche Unterscheidung zwischen dem Glaubwürdigkeitsurteil, das der natürlichen Ordnung angehört, und zwischen der Glaubenszustimmung als einem wesentlich übernatürlichen Akt wird in sehr dankenswerter Weise von vornherein der gefährliche Eindruck ausgeschlossen, als ob durch die Apologetik der Glaube selber bewirkt und verursacht würde. Sch. faßt die Apologetik als Teil der dogmatischen Theologie; sie darf freilich nicht auf Grund der Autorität der Kirche ihre Beweise führen — das wäre *petitio principii* —, sondern sie muß die rationelle Methode anwenden. Dabei setzt der katholische Apologet seinerseits bestimmt und notwendig die Hl. Schrift als inspiriert voraus, wenngleich er beim Beweis vor einem diese Tatsache leugnenden Gegner auf die Inspiration keinen Bezug nimmt. Sinn und Lehre der Hl. Schrift erforscht die Apologetik zufolge ihrer rationellen Methode nach den allgemeinen Regeln einer gesunden Hermeneutik und Kritik. Die Apologetik steht unter positiver Leitung des Glaubens und der Kirche. Sie kann zwar nicht die Lehre des Glaubens und der Kirche als Prinzip benutzen, um daraus ihre Folgerungen zu ziehen; wohl aber ist sie von der Kirche als innerer und positiver Norm geleitet, insofern Glaube und Kirche notwendigerweise über das Ziel der Apologetik belehren sowie über die Mittel dazu, da ja die Vernunft nicht aus sich die nötigen Glaubwürdigkeitsmotive findet, sondern nur über den Wert der ihr von Gott in der Offenbarung und von seinen Dienern vorgelegten Glaubwürdigkeitsgründe urteilt. Diese Ausführungen Sch.s decken sich mit den Forderungen, welche bereits von seinen Ordensbrüdern P. A. Gardeil und P. Hugon ausgesprochen und von P. Garrigou-Lagrange in dem eingangs erwähnten Werk näher begründet sind. Man sieht sofort ein, daß hiermit der Apologetik ein besonderer Charakter überzeugungsfreudiger Festigkeit und Zielstrebigkeit gegeben wird, während eine formell bloß negativ unter der Direktion des Glaubens vorgehende Apologetik den Schein unsicheren Tastens manchmal nicht vermeiden kann. Die geschilderte Auffassung ermöglicht Sch. in der Art seines methodischen Vorgehens einen möglichst engen Anschluß an den hl. Thomas. Wie dieser zuerst die Quaestio vorlegt, sodann die Einwände der Gegner, hierauf die Thesis und den Beweis und schließlich die Lösung der Einwände, so legt Sch. zuerst die katholische Wahrheit vor, nicht als Beweis, sondern um klar den Gegenstand zu bestimmen, da bei der Verteidigung der Kirche zuerst feststehen muß, was die katholische Kirche über sich selber lehrt. Darauf folgt eine Darlegung der gegnerischen Ansichten; diese soll zur Erkenntnis der Angriffsgründe und Hauptschwierigkeiten führen. An dritter Stelle steht die These mit den etwa nötigen Erklärungen. Daran schließt sich der Beweis aus den Worten und Taten Christi, der Lehre und den Taten der Apostel, der Auffassung und Praxis der alten Kirche, hauptsächlich aus den hl. Vätern und Lehrern, zuletzt die inneren Vernunftgründe. Den Abschluß bildet die Widerlegung der Gegner. Nach diesem klaren Schema erfolgt die Erörterung der einzelnen Tatsachen.

Zuerst handelt das 2. Kapitel *de causis Ecclesiae: de causa efficienti,* von der göttlichen Stiftung der Kirche, dargetan durch die Lehre vom Himmelreich, durch den Willen Christi, durch die Auffassung der Kirche zur Zeit der Apostel, durch die Lehre des hl. Paulus, das Zeugnis der Alten; *de causa finali,* vom Zweck der Kirche; *de causa materiali,* von den Gliedern der Kirche; *de causa formali,* von der Verfassung oder Organisation

der Kirche. Gerade bei der Besprechung der Hierarchie wird ähnlich wie bei Gründung der Kirche den gegnerischen Meinungen gegenüber erkenntlich, wie wertvoll, ja unerläßlich die aus dem Glauben heraus gegebene Bestimmung vom übernatürlichen Wesen der Hierarchie bzw. der Kirche zu einem wirksamen apologetischen Beweisverfahren ist. Hier empfindet man die von Sch. eingehaltene Methode, dazu die scharfen begrifflichen Unterscheidungen förmlich als eine Wohltat. Die Gliederung der Hierarchie in Bischöfe, Priester, Diakone kommt nicht eigens zur Sprache; vielleicht nicht mit Unrecht, wenn man bedenkt, daß z. B. die Rechte der Bischöfe und Presbyter im einzelnen strikte sich nicht aus der Schrift, sondern nur aus den Quellen der Tradition dogmatisch dartun lassen. Beachtung verdienen die für die hierarchische Gliederung der Kirche angeführten Konvenienzgründe und die Widerlegung der protestantischen Angriffe.

Im folgenden Kapitel *de notis ecclesiae* wird im Traktat über die Sichtbarkeit der Kirche die Frage, ob diese zum Wesen oder zu den Eigenschaften der Kirche gehört, mit der Unterscheidung beantwortet: das, wodurch die Kirche sichtbar wird, nämlich die eigentliche Organisation der Kirche, gehört zum Wesen; die Sichtbarkeit selber dagegen, die aus der Gliederung folgt, muß als Eigenschaft gelten. Von den verschiedenen Wegen, die zur Erkenntnis der wahren Kirche führen, hält Sch. den der vier Merkmale ein, weil er am besten und wirksamsten dem Zweck der Apologetik entspricht. Dabei läßt er die Einheit im Unterschied zu vielen anderen Theologen nicht nur als negatives, sondern als positives Merkmal gelten; denn, sagt er, wenn auch in einer nicht von Christus gestifteten Kirche nach irgendwelcher Seite hin eine Einheitlichkeit gegeben sein kann, die Einheit im Glauben, im Kultus, in der Kirchengewalt findet sich nur bei der katholischen Kirche; diese wunderbare Einheit übersteigt alle menschliche Kraft, sie steht im Widerspruch zu den Neigungen und Bestrebungen der Menschen und wird so zu einem positiven Kennzeichen (201). Umgekehrt glaubt Sch. die Übereinstimmung mit dem römischen Papst, die von nicht wenigen Theologen, namentlich der Gesellschaft Jesu, als Kennzeichen genannt wird, ablehnen zu müssen; denn so gewiß auch der Primat göttlicher Einrichtung sei, so sei doch diese göttliche Stiftung keine an der Kirche selber aufleuchtende Tatsache, welche aus der Geschichte der Kirche und ihrer augenblicklichen Lage aufgezeigt werden könne, wie z. B. die Einheit (163). Man wird sich der Logik dieser Folgerung nicht leicht entziehen können.

Im Kapitel *de perfectione ac dotibus Ecclesiae* wird die Kirche erwiesen als *societas perfecta* und *societas necessaria;* als *dotes* kommen zur Sprache die Indefektibilität und Infallibilität der Kirche, letztere nach dem primären und sekundären Objekt. Den Unterschied zwischen dem, was formell und unmittelbar geoffenbart ist, sei es *explicite* oder *implicite,* und dem bloß virtuell geoffenbarten versteht Sch. mit meisterhafter Klarheit zu geben. Bei der Behandlung der kirchlichen Unfehlbarkeit in disziplinären Dingen beantwortet Sch. die Frage, ob das neue kirchliche Rechtsbuch infallibel sei, dahin: der Codex iuris canonici ist keine Definition *ex cathedra,* sondern Disziplinargesetz. Der Substanz nach ist er infallibel, d. h. negativ enthält er nichts gegen die geoffenbarte Glaubens- und Sittenlehre, positiv stimmt er mit der Glaubens- und Sittenlehre überein oder er ist die gesetzmäßige Anwendung und Ausübung der geoffenbarten Wahrheit. Das Kapitel *de potestate ecclesiae* handelt von der *potestas regiminis* und *magisterii.* Die mit der göttlichen Stiftung gegebene Gewalt zur Leitung der Gläubigen ist eine *legislativa, iudiciaria, coactiva*; als diese letztere erstreckt sie sich auch auf zeitliche und zwar auf körperliche Strafen. Indirekt und folgerungsweise hat die Kirche auch Gewalt über die zeitlichen Güter der Gläubigen, insofern nämlich diese zur Erreichung des geistigen und übernatürlichen Zwecks der Kirche, d. i. zur Heiligung und Rettung der Gläubigen dienen. Diese Auffassung wird von Sch. als *sententia communior* der von anderen vertretenen bloß direktiven Gewalt der Kirche über das Zeitliche wohl mit Recht vorgezogen. Sehr ausführlich ist in zwei Kapiteln der Primat und die Unfehlbarkeit des römischen Papstes behandelt. Sch. geht keiner Schwierigkeit aus dem Wege, versteht es aber als gewiegter Systematiker die Beweismomente so zu gruppieren, daß die Übersicht über den Gedankengang, namentlich bei den Zeugnissen der Tradition, nicht verloren geht.

Im Kapitel 7 über die allgemeinen Konzilien weist Sch. nach dem Zeugnis der Geschichte auf die schrittweise sich entwickelnde Praxis hin und unterscheidet a) Konzilien, die allgemein sind in bezug auf Zusammenrufung, Abhaltung und Approbation, wie das bei den späteren ökumenischen Konzilien der Fall ist; b) Konzilien, die allgemein sind in bezug auf Abhaltung und Approbation, wie das I., III., IV., V., VI., VIII.; c) Konzilien, die allgemein sind bloß in bezug auf die Approbation, wie das II. und VII. und d) Konzilien, die *universaliter* oder *partialiter tantum* approbiert sind. Da auch die vorausgehende oder begleitende Approbation seitens des römischen Stuhles eine formelle Approbation ist, eine solche aber auch bei den früheren allgemeinen Konzilien, welche nicht nachträglich approbiert wurden, immer vorlag, gilt auch für diese, daß sie nicht ohne den päpstlichen Stuhl ihre Autorität erhielten. Beim Kapitel *de fontibus doctrinae* kommt für die Erklärung des Dogmas von der Inspiration der Hl. Schrift der strenge Anschluß an den hl. Thomas im Begriff der *causa principalis* und *instrumentalis* in wohltuender Weise zur Geltung. Hier zeigt sich wie bei vielen anderen Gelegenheiten, daß die grundsätzliche Unterordnung des Geschöpfes unter den Schöpfer durch den Thomismus im Unterschied zu der relativen Koordinierung, wie sie mit dem Molinismus im theologischen Denken aufkam, in besonderer Weise dem Verständnis der Glaubenswahrheiten zu dienen vermag. Mit den meisten Thomisten glaubt Sch. an seine Erklärung der Inspiration als Korollar den Satz beifügen zu dürfen: Die Inspiration berücksichtigt nicht bloß den formellen Teil der hl. Bücher, d. i. Tatsachen und Lehren, sondern auch den materiellen, d. i. die Worte, mit welchen jene ausgesprochen werden; denn sonst wäre Gott zwar Urheber der Lehren, nicht aber des hl. Buches; die Lehren könnten sonst Gottes Wort heißen, nicht aber die Hl. Schrift selber. Diese Forderung entspricht auch vollkommen der von Leo XIII. gegebenen Definition der Inspiration. Im Zusammenhang damit steht das weitere Korollar: Es scheint ziemlich wahrscheinlich eine Verbalinspiration anzunehmen zu sein. Damit meint Sch. wie überhaupt die Thomisten selbstverständlich nicht die akatholische Verbalinspiration, sondern den Einfluß Gottes, der sich auf die Worte erstreckt, aus denen sich das Buch zusammensetzt und durch welche die Begriffe ausgedrückt werden, so jedoch, daß der hl. Autor selber die Worte und ihre Verbindung auswählt und zusammensetzt und zwar, so viel an ihm ist, nach Art anderer Autoren von Büchern, wenngleich diese eigene Tätigkeit des Hagiographen mit Rücksicht auf Gott eine *actio instrumentalis* wird. Mit dieser vom thomistischen Standpunkt aus verständlichen Erklärung dürften die gegnerischen Einwände viel an Beweiskraft einbüßen. Für die Auslegung der Hl. Schrift wird mit Recht verlangt, daß sie Aufgabe nicht der Philologen und Historiker als solcher, sondern im eigentlichen Sinn der Theologen ist. Philologie und Geschichte sind als Hilfsmittel höchst nützlich und notwendig, keineswegs aber ausreichend.

In Kapitel von der Kirche als Glaubensregel bietet Sch. ein förmliches und zwar durch Klarheit wie Ruhe des Urteils gleich wertvolles Compendium der theologischen Einleitungswissenschaft. Neben der Darlegung des Sinns, in dem die Kirche als Glaubensregel verstanden wird, und der verschiedenen Formen der Zustimmung zu den einzelnen Lehrverkündigungen (*assensus fidei divinae, fidei ecclesiasticae, assensus religiosus*) gelangen zur Sprache: der Begriff des Dogmas, dogmatischer Fortschritt, kirchliche Lehrzensuren, die Autorität der Väter, der Theologen, besonders die des hl. Thomas. Ein eigener Abschnitt befaßt sich mit der Bedeutung der Vernunft für die Erforschung, Erklirung und Verteidigung der Offenbarungswahrheiten; hier werden gewürdigt die Autorität der Philosophen für die Theologie, die Bedeutung der aristotelischen und scholastischen im Unterschied zur modernen Philosophie; dann die Autorität der Geschichte, der Unterschied zwischen historischer und dogmatischer Methode, die Anwendung der theologischen Kriterien auf die Praxis. Das Schlußkapitel betrachtet die Beziehung der Kirche nach außen. Das Verhältnis zwischen Kirche und Staat wird im Sinn Leos XIII. dargestellt. Zu verlangen ist nicht Trennung von Kirche und Staat, sondern friedliches gegenseitiges Zusammenwirken. Staat und Kirche sind zwei selbständige und deshalb unabhängige Gesellschaften, jedoch ist der Staat in vielfacher Beziehung der Kirche untergeordnet. Wenn die Scholastiker von der Gewalt der Kirche über die Fürsten reden, so betrachten sie diese regelmäßig als Katholiken und sprechen so von der Gewalt der Kirche über ihre Gläubigen; außerdem fassen sie dabei nicht bloß die kraft göttlichen Rechts der Kirche gegebene Gewalt ins Auge, sondern sie berücksichtigen zugleich die ihr zufolge der konkreten politischen Verhältnisse des Mittelalters zukommende Herrschaft. Zum Verständnis auch des hl. Thomas sind diese Umstände von grundsätzlicher Bedeutung. Mit dem erhebenden Hinweis auf die Beziehung der irdischen zur

himmlischen Kirche, der streitenden zu der triumphierenden, d. i. zu den Engeln und Heiligen, zu Christus, dem unsichtbaren Haupt, und zum Hl. Geist, der immerdar der Kirche beisteht, sie heiligt und eint, erhält daß Werk einen würdigen Abschluß.

Der straffe methodische Aufbau im Anschluß an den hl. Thomas macht Schultes' *„De Ecclesia"* zu einer Arbeit aus einem Guß. Man ruht beim Studium förmlich aus. In Verbindung mit dem durch Sch. eingehaltenen methodischen Vorgehen tritt offen zutage, von welcher Bedeutung es ist, wenn man mit der neueren Dominikanerschule anerkennt, daß die Apologetik unter der positiven Leitung der Kirche steht, und das auch formell zum Ausdruck bringt. Nach der Voranstellung und wenn nötig begrifflichen Erklärung des katholischen Dogmas leuchtet bei der rationellen Betrachtung der Quellen aus diesen mehr oder weniger unmittelbar gleich die Übereinstimmung mit der katholischen Lehre entgegen; man wird nicht von den geschichtlichen Einzelheiten erdrückt, sondern begrüßt in ihnen voll Freude die Wahrheit. Sch. bietet uns ein Werk, das dem Theologen klare Begriffe und zugleich eine freudige wissenschaftliche Überzeugung von der Glaubwürdigkeit der göttlichen Autorität der Kirche in ganz besonderem Grade verschafft, das aber nicht weniger geeignet ist, den Außenstehenden von Vorurteilen zu befreien und der Wahrheit entgegen zu führen.

Eine kritische Bemerkung möge gestattet sein. Auf S. 21 wird unter den Vertretern der Immanenzapologetik neben M. Blondel, Ch. Denis, L. Laberthonnière auch H. Schell genannt. Schell konnte mit Recht hier angeführt werden, sofern ihm nur die Forderung zugeschrieben werden soll, von der unmittelbar zuvor die Rede ist, nämlich daß die äußeren Kriterien zum Beweis der Offenbarung (Wunder und Weissagung) ergänzt oder wenigstens vervollständigt werden sollen durch die inneren. Denn Schell betont unter den Kriterien die im Wesen der Offenbarung gelegene übernatürliche Weisheit und Heiligkeit, also die inneren Wahrheitsmerkmale; aber er schaltet die Wunder und Weissagungen nicht aus, sondern wertet sie als Wirkung nach außen. In dem Sinn der Forderung Schells geht P. Garrigou-Lagrange in seiner Apologetik vor, wenn er zum Beweis des Zeugnisses Christi für seine Lehre und seine Kirche zuerst die *motiva credibilitatis interna conscientiae* anführt, die *eximia expletio aspirationum nostrarum*, dann vorwärts schreitet zu den *motiva externa intrinseca religioni*, d. i. zur Erhabenheit der kathol. Lehre und zum übernatürlichen Charakter der Kirche, und schließlich den Beweis abschließt durch die *motiva externa conscientiae extrinseca religioni*, durch die Wunder und Weissagungen Jesu und die Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiungen in der Kirche. Auf diese Weise sind die verschiedenen Kriterien verbunden, ein Verfahren, wie es auch Schell gefordert hat (Religion und Offenbarung, Paderborn, ^{2} 1902, 267). Mit dem modernistischen Immanentismus, von dem Blondel und Laberthonnière sich nicht frei zu halten wußten, hat Schell absolut nichts zu tun, weshalb sein Name im Zusammenhang mit der Immanenzphilosophie nicht hätte genannt werden sollen. Zu lesen ist S. 185: Foerster statt Forester. 289 Fußnote 2: Eph. 17, 1 statt III, 16 s.

2. Brunsmann, Johannes, S. V. D., Dozent der Apologetik an der theologischen Lehranstalt zu St. Gabriel bei Wien, **Lehrbuch der Apologetik.** Zweiter Band: Kirche und Gottesglaube. St. Gabriel bei Wien, Missionsdruckerei, 1926 (XIV, 466 S. gr. 8°). Schill. 15.

Dem im Sommer 1924 erschienenen und in der Theol. Revue 24 (1925) 222—5 angezeigten ersten Band reiht sich der hiermit zur Besprechung kommende zweite ebenbürtig an. Er behandelt als 3. Teil der Fundamentaltheologie die Kirche Christi als Vermittlerin der übernatürlichen Offenbarung. Die Methode ist die gleiche wie im ersten Band. Nach den zum leichteren und vollkommeneren Verständnisse dienenden, mehr oder weniger ausführlichen begrifflichen und sachlichen Darlegungen wird scharf formuliert die festzuhaltende Tatsache ausgesprochen, an die sich der Beweis aus den Quellen, vorwiegend in historischer bzw. theologischer Form, anschließt unter entsprechender Berücksichtigung der gegnerischen Meinungen.

Der ganze Stoff ist in drei Kapiteln gegliedert. Das erste Kapitel bespricht zuerst in Kürze die Stiftung der Kirche als einer religiösen Gemeinschaft mit gesellschaftlichem Charakter und sodann in ausführlicher Weise das Wesen dieser Gemeinschaft: Autorität, Zweck, Glieder, Dauer, Vollkommenheit der Kirche. Sehr eingehend ist die katholische Auffassung der Hierarchie verteidigt, ebenso die katholische Auslegung der Verheißungs- und Übertragungsworte des Primats. B. ist da kaum einem ernsteren Einwande aus dem Weg gegangen. Unter dem nicht auf den ersten Blick verständlichen Titel „Die Vollkommenheit der Kirche" werden verschiedene Tatsachen besprochen: 1. Die Kirche ist eine vollkommene Gesellschaft, weil sie die Mittel zur Erreichung ihres Zweckes vollständig in sich besitzt und auf keine andere Gemeinschaft angewiesen ist; 2. sie ist eine übernatürliche Gesellschaft, weil sie zu einem übernatürlichen Ziele gestiftet und deshalb auch mit übernatürlichen Mitteln ausgerüstet ist; 3. die Kirche ist, wenn auch der Staat seinerseits eine vollkommene Gesellschaft bildet und wenn auch zwischen beiden eine Verbindung zu gegenseitiger Stütze und Hilfeleistung bestehen muß, wegen ihres übernatürlichen Charakters eine über dem Staat stehende Gesellschaft, der der Staat indirekt unterstellt ist.

S. 105 steht der Satz: „Erscheint es ... einigermaßen zweifelhaft, ob die richterliche Entscheidung (sc. der Exkommunikation) nicht doch zu Recht bestehe, oder ist die tatsächlich ungerechte Verurteilung nur ganz wenigen Personen bekannt, so hat der Exkommunizierte wohl das Recht, in seiner Angelegenheit an die kirchliche Behörde zu appellieren . . ." Hier ist das Wörtchen „wohl" zu streichen; denn Can. 1654 CJC gibt ausdrücklich und ohne jede Bedingung das Recht, die Rechtmäßigkeit oder Gesetzmäßigkeit der Exkommunikation anzufechten.

Das zweite Kapitel behandelt die Eigenschaften und Merkmale der Kirche. Als Eigenschaften kommen in Betracht: Unfehlbarkeit, Freiheit = Unabhängigkeit von der politischen Gewalt des Staates, Heilsnotwendigkeit, Apostolizität, Einheit, Katholizität, Heiligkeit, Sichtbarkeit. Bei den Merkmalen wird zuerst Begriff und Zahl der Merkmale erörtert; dann folgt die Anwendung: die römisch-katholische Kirche und sie allein besitzt das Merkmal der Apostolizität, Einheit, Heiligkeit, Sichtbarkeit.

Man kann wohl theoretisch nichts dagegen einwenden, wenn diejenigen Eigenschaften, die zugleich Merkmale sind, zuerst unter den Eigenschaften besprochen werden und dann nochmals, insofern sie Merkmale sind, zur Sprache kommen, obwohl damit — wenigstens für tieferes Eingehen — leicht die Gefahr einer unnötigen Wiederholung erwächst. Dagegen kommt es mir als störend vor, daß erst beim Beweis der Apostolizität der katholischen Kirche die Fortdauer des Primats Petri erwiesen wird. Mit demselben Recht, mit dem bei der Darstellung der Autorität oder der Organisation der Kirche die Fortdauer des Apostolats im Episkopat zur Sprache kam, hätte es auch geschehen sollen mit der Fortdauer des Primats Petri im römischen Bischof; denn diese gehört ebenso zum Wesen der Kirche wie jene. Beim Nachweis des Merkmals der Apostolizität für die römisch-katholische Kirche hätte bezüglich des Primats dann der einfache Hinweis genügt. So aber sieht sich B. gezwungen, zur Feststellung der Apostolizität der römisch-katholischen Kirche bei dem Satz von der Apostolizität der Amtsnachfolge vor der des Ursprungs und der Lehre erst den Beweis für die Fortdauer des Primats im römischen Bischof zu erbringen. Durch diese ausführlichen Untersuchungen (181—223) leidet der Überblick und der organische Aufbau.

Das dritte Kapitel faßt die Betätigung der Kirche ins Auge, freilich, weil es sich hier um die Apologetik handelt, nicht in ihrem vollem Umfange, sondern die der kirchlichen Autorität in der Ausübung des Lehramtes und die der Untergebenen in der Ausübung des Glaubens. Die Unfehlbarkeit der Lehrautorität erstreckt sich auf ein doppeltes Objekt, auf ein primäres, die eigentlichen Offenbarungtatsachen, und auf ein sekundäres, auf die unzertrennlich mit diesen zusammenhängenden Wahrheiten: theologische Folgerungen, dogmatische Tatsachen, allgemeine kirchliche Disziplin, Approbation religiöser Orden, feierliche Heiligsprechung. Bei der Frage nach den Trägern der kirch-

* *

lichen Unfehlbarkeit finden wir eine ausführliche Erklärung und Begründung der vatikanischen Entscheidung der päpstlichen Unfehlbarkeit. Über die lehramtliche Bedeutung des Syllabus Pius' IX. und Pius' X. urteilt B. in einer Zustimmung fordernden Weise also: Der Syllabus Pius' IX. als solcher kann, da er nicht vom Papste selbst erlassen wurde, nicht als Kathedralentscheidung gelten, wohl aber sind die einzelnen in ihm enthaltenen Sätze eine solche. Diese müssen nach der ihnen in den einzelnen päpstlichen Dokumenten gegebenen Qualifikation von der ganzen Kirche festgehalten werden. Der Syllabus Pius' X. ist als Entscheidung des Hl. Offiziums an sich gleichfalls nicht als Kathedralentscheidung anzusehen; er muß aber jetzt trotzdem als solche gelten wegen der nach seiner Veröffentlichung ergangenen päpstlichen Äußerungen über die in ihm verurteilten modernistischen Ansichten, da ja der Papst den Widerspruch gegen sein Urteil mit der Strafe der Exkommunikation bedroht. Unter dem Titel „Quellen der Unfehlbarkeit" werden erörtert: Tatsache, Wesen, Umfang der Inspiration der Hl. Schrift, Existenz und Quellen der Hl. Überlieferung mit ausdrücklicher Hervorhebung der Beweiskraft des übereinstimmenden Urteils über eine Lehre als Offenbarungswahrheit seitens der Väter bzw. bei längerer Dauer auch seitens der Theologen. Der letzte Abschnitt „Betätigung des Glaubens" führt zur Untersuchung des katholischen Glaubensbegriffs auf Grund der Offenbarung gegenüber einer langen Reihe falscher oder unbestimmter Auffassungen, zur Besprechung des Formalobjekts des göttlichen Glaubens und des Materialobjekts, hier mit Hinweis auf dessen objektive Unveränderlichkeit seit dem Tode der Apostel bei aller subjektiv gegebenen ständigen Entwicklung. Zum Verständnis des Glaubensaktes werden die subjektiven Ursachen aufgezeigt: der Intellekt als eigentlicher Träger und nächste Ursache, der Wille, der den Zustimmungsakt des Intellekts frei befiehlt und die übernatürliche göttliche Gnade, durch die die beiden Seelenkräfte übernatürlich gehoben und gestärkt werden. Die Vorbereitung des Glaubensaktes wird unterschieden in eine intellektuelle: Erkenntnis der göttlichen Autorität, der Tatsache der Offenbarung und der Vorlage des Offenbarungsinhalts durch die Kirche, und in eine moralische in doppelter Weise: indirekt durch Beseitigung der Hindernisse (Vorurteile, Selbstsucht und Stolz, Habsucht, Weichlichkeit, Genußsucht, sinnliche Ausschweifung, Furcht vor zeitlichen Verlusten, Abneigung und Haß gegen die katholische Religion) seitens des Willens und direkt durch Einfluß des Willens auf Bildung des Glaubwürdigkeitsurteils und auf Setzung des Glaubensaktes selber. Die Analyse des Glaubensaktes im Sinn des Suarez, de Lugos und derjenigen neueren Theologen, die eine Bejahung des Formalobjektes nicht im Glaubenssatz selber annehmen, sondern nur bei der vorangehenden Verstandestätigkeit, lehnt B. ab; er entscheidet sich für die Lösung, wie sie P. A. Straub S. J. (*De analysi fidei,* Oeniponte 1922) vertreten und begründet hat: „Das Formalobjekt des göttlichen Glaubens wird im Glaubensakte als Objekt in sich für wahr gehalten auf Antrieb des freien Willens hin, dem dabei die aus der Betrachtung der Glaubwürdigkeitsmotive gewonnene evidente Erkenntnis des Formalobjekts und seiner höchsten Bejahungswürdigkeit als subjektive Bedingung, ohne die der Bejahungsakt des Intellektes im Glauben nicht erfolgen künnte, vorleuchtet". Die Schlußuntersuchung über die Eigenschaften des Glaubens beschäftigt sich mit der Dunkelheit, Gewißheit und Notwendigkeit des Glaubens. Dabei entscheidet sich B. gegen Thomas und die Thomisten für den Satz: Es kann eine Wahrheit zugleich Gegenstand des natürlichen Wissens und des übernatürlichen Glaubens sein. Bezüglich der Glaubenszweifel bemerkt B.: Es können Katholiken niemals einen objektiv und auch nur unter normalen Verhältnissen subjektiv berechtigten Grund haben, den Glauben, den sie unter dem Lehramt der Kirche bereits angenommen haben, zu ändern oder in Zweifel zu ziehen. Dagegen können unter anormalen Verhältnissen, wegen anormaler äußerer Umgebung oder anormaler innerer Veranlagung auch Katholiken einen subjektiv berechtigten Grund haben, ihren Glauben zu bezweifeln oder zu ändern". B. glaubt das als freie theologische Meinung vertreten zu dürfen, weil das Vatikanum (sess. 3 cap. 3 und can. 6 de fide) über diese Frage nichts entschieden habe. Die verschiedenen Meinungen, es genüge im Notfall ein Glaube *in voto* (bei Ripalda), ein eingeschlossener Glaube oder Glaube im weiteren Sinn (Gutberlet), ein virtueller Glaube (A. Straub S. J.), werden von B. als ungenügend abgewiesen.

Bei der Besprechung der Autorität der römischen Kongregationen hätte m. E. ausdrücklich erwähnt werden sollen, daß die von ihnen geforderte Unterwerfung nicht bloß im Gewissen zu einem *obsequium silentiosum* sondern zu einem inneren *assensus religiosus* verpflichtet, der freilich im Unterschied zur *fides divina* und *fides ecclesiastica* nicht absolut bedingungslos ist. Bei dem nicht seltenen bedauerlichen Mangel des praktischen Gehorsams gegen derartige römische oder auch bischöfliche Äußerungen (z. B. gegen die authentische Interpretation des vom 4. Lateranense verkündeten göttlich-kirchlichen Gebotes über den Beginn der Osterkommunionpflicht durch den römischen Stuhl) muß auch dem Klerus und zwar von der ersten theologischen Ausbildung an bewußt sein, daß ein *assensus religiosus* ohne Bereitwilligkeit zu dem autoritativ auferlegten Gehorsamsakt offensichtlichen Widerspruch einschließt.

Bei der Erklärung des Wesens der Inspiration ist die Darstellung des Verhältnisses der Hauptursache zur Instrumentalursache mißlungen. B. schreibt (295): „Da nun Gott bei Abfassung der hl. Bücher ein menschliches Organ, den Hagiographen, als Instrumentalursache verwandte, die Instrumentalursache aber die Tätigkeit der *causa principalis* in sich aufnimmt, sie nach Maßgabe ihrer Eigenart modifiziert und so, mit der eigenen Tätigkeit verschmolzen, unter steter Führung der Hauptursache, in die Wirkung umsetzt, so mußte er unter ständiger Berücksichtigung und Schonung der Individualität des Hagiographen, zunächst den Verstand des letzteren . . . erleuchten, dann seinen Willen zum Schreiben bewegen und endlich seine äußere Tätigkeit beim Schreiben selbst unterstützen und leiten." In Wirklichkeit muß es aber doch heißen, wie das auch beim hl. Thomas an der erwähnten Stelle (S. th. 3 qu. 62 art. 1) der Fall ist, daß die Instrumentalursache *agit per motum quo movetur a principali agente,* daß die Instrumentalursache in ihrer Eigenart modifiziert wird nach Maßgabe der Hauptursache (nicht umgekehrt), daß die eigene Tätigkeit der Instrumentalursache verschmolzen wird mit der Hauptursache. Bei strengem Anschluß an die Denkart des hl. Thomas kann beim göttlichen Wirken auch nicht von „beständiger Berücksichtigung" und „sorgsamer Schonung der Eigenart des Hagiographen" geredet werden, weil damit dem göttlichen Tun eine Unvollkommenheit und Armseligkeit wenigstens *implicite* zugeschrieben wird, wie sie bei gebrechlichem, gegenseitigem geschöpflichem Aufeinanderwirken gegeben ist. Es hätte genügt zu sagen, Gott wirkt ohne Beeinträchtigung der Individualität des Hagiographen. Auch den vom Verf. ganz richtig gemeinten und bei ruhiger Überlegung auch nicht mißzuverstehenden Patz: Die Inspiration erstreckt sich auf alle einzelnen Teile; aber objektive Unrichtigkeiten in solchen Dingen (z. B. naturwissenschaftlicher Art), über die der heilige Text keine Belehrung erteilen will, sind nicht ausgeschlossen (S. 299), und im Zusammenhang damit den andern: Bei Aussprüchen über den äußeren Schein der Naturdinge ist die Wahrheit deshalb keine absolute, sondern nur eine relative (302), möchte ich lieber anders formuliert wissen. Wir sollten im Sinn der Hieronymusenzyklika immer und nur sagen: Wegen der Inspiration aller einzelnen Teile der Hl. Schrift ist deren Irrtumslosigkeit eine absolute, auch in naturwissenschaftlichen und geschichtlichen Dingen. Dieser Satz erleidet durch die Tatsache, daß die Hl. Schrift, z. B. in naturwissenschaftlichen Dingen, nicht den inneren Sachverhalt oder die objektive Wahrheit berichten will, sondern nur nach dem äußeren Scheine in der herkömmlichen Ausdrucksweise spricht, in keiner Weise Beeinträchtigung oder Einschränkung. Die Ansicht, daß zu der gleichen Literaturgattung zu der die Parabeln des Herrn gehören, „auch wohl die Bücher Ruth, Tobias, Judith, Esther und Job zu rechnen sind" (304) dürfte sich wohl kaum, keinesfalls in dem genannten Umfang, aufrecht halten lassen; denn die *solida fundamenta* für die Verneinung des historischen Charakters aller dieser Bücher, wie sie in dem von B. gleich darauf angeführten Entscheid der Bibelkommission vom 23. Juni 1905 (Denz.-Bannw. 1980) gefordert werden, dürften doch kaum in wissenschaftlicher Weise erbracht sein. Von der molinistisch gehaltenen Betrachtungsweise des Verhältnisses Gottes zum Hagiographen aus wird die Ablehnung der von den neueren Thomisten u. a. vertretenen Verbalinspiration (im Gegensatz zur altprotestantischen) durch den Verf. verständlich; jedoch dürfte eine wirksame Widerlegung des thomistischen Standpunktes trotz aller Gegengründe von keiner Seite erbracht sein.

Das Problem der *analysis fidei* hat in allen seit dem 16. Jahrhundert versuchten Lösungen nach B. bis heute keine allseits befriedigende Lösung gefunden. B. glaubt Straub sich anschließen zu sollen. M. E. hätte aber die über dessen Lösung gefällte Kritik (z. B. Bernh. Dörholt im „Divus Thomas", Freib.

Schweiz 2 (1924) 488—94 und 4 (1926) 107—113) den Verf. veranlassen sollen, sich zu fragen, ob nicht besser an Stelle der von den Skotisten, Molinisten und vielen Modernen festgehaltenen Meinung, es genüge als Glaubensmotiv die natürliche Erkenntnis der Unfehlbarkeit und Wahrhaftigkeit Gottes, welche durch die Erklärung der Kirche und das Glaubenslicht bekräftigt ist, die Auffassung des hl. Thomas und seiner Schule mit dem Grundgedanken bei Suarez zu setzen sei, welche sagen: „Die Offenbarung als Formalmotiv des eingegossenen Glaubens überschreitet die Kräfte der Vernunft und muß auf übernatürliche Weise erkannt werden; sie ist zugleich *id quo et quod supernaturaliter creditur;* sonst wäre der göttliche Glaube gar nicht wesentlich übernatürlich, nicht infallibel und nicht schlechthin sicherer als jede natürliche Erkenntnis, sondern würde aufgelöst in natürliche Sicherheit". P. Reginald Garrigou-Lagrange O. P. (*De Revelatione*, Romae-Parisiis[2] 1921 426—514) hat diese angegebene thomistische These (l. c. 459) in einer so ausführlichen und tiefen Weise begründet, daß sie als *analysis fidei* im thomistischen Sinn im Gegensatz zu der diskursiven Auffassung des Glaubens seitens der skotistisch-molinistischen Theologie nicht mehr übersehen werden darf. Nach der thomistischen Auffassung sind „die Wunder und andere Glaubwürdigkeitsmotive bloß unerläßliche Bedingungen für das *rationabile obsequium* des Glaubens; die Glaubensvorlage seitens der Kirche ist nur die *conditio proponens;* Glaubensmotiv ist einzig allein die ungeschaffene Tat des sich offenbarenden Gottes; daher ist der Glaube, ohne daß die Vermittlung der Kirche im Wege steht, die innerste Vereinigung des Gläubigen mit Gott, wie er die innerste Vereinigung der (geschaffenen) Intelligenz und der Wahrheit der ersten Prinzipien ist, ohne daß die Vermittlung des zum voraus nötigen Wahrheitsverlangens ein Hindernis bildet" (l. c. 512). So läßt sich vom thomistischen Standpunkt aus der protestantische Angriff abweisen. bei den Katholiken mische sich die Kirche ein zwischen eine wahrhaft innere Verbindung des Gläubigen mit Gott. So wird in keiner Weise das *rationabile obsequium fidei* verkürzt, sondern vereint mit der wesentlichen Übernatürlichkeit des Glaubens. Diese Erklärung ermöglicht das Verständnis der wesentlichen Übernatürlichkeit der beiden anderen göttlichen Tugenden von Seiten des Formalobjektes. Sie schließt für die theoretische wie praktische Apologetik die Versuchung aus, als ob der Apologet zu den Glaubwürdigkeitsgründen auch das formale Glaubensmotiv bieten könne und müsse; es kommt hier das Moment der Gnade und die Notwendigkeit des Gebetes bei Bekehrung eines Ungläubigen voll zur Geltung. Bei der wesentlichen Übernatürlichkeit des eingegossenen Glaubens im thomistischen Sinn tritt die Würde der Theologie, die im Glauben ihre Wurzel hat, in ganz besonderes Licht. Da das Glaubensmotiv mit der ewigen Tat des sich offenbarenden Gottes identisch ist, wird in besonderer Weise klar, daß ein Ungläubiger zwar den materiellen Sinn etwa der Hl. Schrift oder rein materielle Tatsachen im Leben der Kirche erfassen kann, nicht aber zum formellen Verständnis des übernatürlichen Sinns der Offenbarung oder des inneren Lebens der Kirche vorzudringen vermag. Bezüglich aller dieser Tatsachen bereichert die thomistische Theorie unser Erkennen (l. c. 511—4). Auch für die Beurteilung des Glaubenszweifels bei einem Katholiken scheint die thomistische Glaubensauffassung nicht ohne Bedeutung zu sein. Deshalb hätte B. durch eingehendere Betrachtung der thomistischen Auffassung sicherlich reiche Anregung gewinnen können. B. wendet sich freilich gegen den Satz des h. Thomas, *impossibile est, quod ab eodem idem sit scitum et creditum,* indem er die Ansicht beitritt, daß eine Wahrheit zugleich Gegenstand des natürlichen Wissens und des übernatürlichen göttlichen Glaubens sein kann (376 ff.). Damit entfällt für ihn die Notwendigkeit, bei Gott zwischen dem Urheber der Natur und dem der Gnade zu unterscheiden; denn die natürliche Erkenntnis der Offenbarungstatsache genügt als *obiectum formale* des Glaubens, durch die Gnade muß nur dieses Motiv fester erkannt und die Bereitwilligkeit zur Entgegennahme der göttlichen Wahrheit und zur Annahme ihrer Geheimnisse bewirkt und jene Übernatürlichkeit des Aktes ermöglicht werden, wie es zum Heile nötig ist. Deshalb ist dieser Auffassung der Weg zur thomistischen Lösung schwer gemacht, die grundsätzlich festhält: *„Naturaliter cognosci potest veracitas Dei auctoris naturae ac factum revelationis ut quid supernaturale quoad modum exterius manifestatum et miraculis confirmatum; sed revelatio activa ut est supernaturalis quoad substantiam et procedit a Deo auctore gratiae sola fide attingitur, et est motivum formale fidei, tamquam id quo et quod creditur"* (l. c. 458).

Die vorstehenden Ausführungen wollen und können keine Beeinträchtigung der von B. auch in diesem zweiten Band seiner Apologetik geleisteten reichen und ernsten Arbeit sein. B. bietet eine wahrhaft wissenschaftliche, klare und überzeugende Darstellung der katholischen Wahrheit über Kirche und Gottesglauben. Dieses Lob muß dem Verf. offen und uneingeschränkt ausgesprochen werden. In der katholischen Kirche ist die Wahrheit nur eine; die wissenschaftliche Darlegung und Begründung ist frei und unterstehen dem subjektiven Urteil des einzelnen Theologen. Wenn von Referenten für die theologische Begründung des übernatürlichen Glaubens an Stelle der mehr anthropozentrisch eingestellten Theologie, wie sie seit dem Beginn der Neuzeit nach und nach Eingang in weiteste Kreise fand, der theozentrischen Auffassung ein besonderes Wort geredet wird, dann geschieht es in der Überzeugung, daß die streng und allseits im Geist des hl. Thomas denkende Theologie tiefer in das Reich der Übernatur einzudringen und zugleich wirksamer das praktische Leben zu befruchten vermag als jene.

Dillingen (Donau) Georg Lorenz Bauer.

Rosenzweig, Franz, **Die Schrift und Luther.** Berlin, Lambert Schneider, 1926 (51 S. 8°). M. 1,50.

Die vorliegende Schrift hat den Zweck, die neue Übersetzung des A. T., die von Buber und Rosenzweig herausgegeben wird, zu rechtfertigen. Darüber hinaus hat sie aber noch prinzipielle Bedeutung, zumal durch die Auseinandersetzung mit Kautzsch. Zunächst werden die Verdienste Luthers um die deutsche Bibel gewürdigt, die besonders in der Sinntreue und in der Sprachtreue bebestehen. Diese habe Luther erreicht dadurch, daß er in „verständlicher Rede" den „unverfälschten Sinn" des Originals wiedergegeben habe. Als Ausnahme aber habe Luther auch den Grundsatz befolgt, „zuweilen die Worte steif zu behalten, zuweilen allein den Sinn zu geben" und so der „hebräischen Sprache Raum zu lassen". Diese Ausnahme tritt nach Luther da ein, wo es die „Lehre" oder das „Gewissen" erfordert.

Hier knüpft R. an. Er wendet sich mit Recht zwar nicht gegen den Grundsatz an sich, sondern gegen seine subjektivistische Anwendung und dehnt ihn als Übersetzungsgrundsatz auf den gesamten Text aus. Er will sich also nicht nur auf die philologische Herausarbeitung des Wortsinns (Hauptvorwurf gegen Kautzsch) beschränken, sondern auch dem Gedankeninhalt des Satzes, des Buches, ja der ganzen Bibel, vor allem auch der Form, in der der Satz gegeben ist, einen maßgebenden Einfluß auf die Übersetzung einräumen. Diese ist weniger ein „Hinbewegen des Originals zum Leser", als ein „Hinbewegen des Lesers zum Original". Sie will weniger die Übersetzung eines neuen Glaubensausdruckes sein, als die Übersetzung eines verstandenen Inhaltes.

R. bewegt sich gern in scharfen Antithesen und hat seine Schrift reichlich mit kleinen Bosheiten und schiefen Aufstellungen gespickt. Er übersieht zunächst, daß der verstandene Inhalt, trotzdem er sich dagegen wehrt und nur von einer Einmaligkeit der Übersetzung spricht, eben doch der so verstandene Inhalt ist, wie er vom Übersetzer, also subjektiv dargestellt wird. Man wird ferner fragen sollen, ob die „Versteifung" des Wortes doch nichts anderes war, als das uneingestandene Unvermögen, den Sinn herauszubringen und das richtige deutsche Wort zu finden. Darum ist auch das Urteil über die Latinismen der deutschen

Vorgänger Luthers unberechtigt; denn es kommt auf dasselbe heraus, ob man Latinismen oder „steife" deutsche Ausdrücke wählt. Schon die (von R. ganz richtig bemerkte) Tatsache, daß Luther lange nicht so originell ist, wie es zunächst vielleicht den Anschein hat, daß er vielmehr die Vulgata zugrunde legte und nicht hebräisch oder deutsch, sondern lateinisch dachte (39), hätte ihn neben den anerkennenden Äußerungen über die Vulgata (39 f.; 43) zu einem vorsichtigeren Urteil über die vorlutherischen deutschen Bibelübersetzungen führen müssen.

Gegen die neuen Grundsätze, die Buber und Rosenzweig anwenden, ist zunächst an sich nichts einzuwenden. Die Forderung, auf die „Wurzelsinnlichkeit" zu achten, ist selbstverständlich; nur darf dann nicht vergessen werden, daß sie in der lebendigen Sprache sehr verschiedene Färbung annimmt. Auch müßte nicht nur die grammatikalische, sondern mindestens ebenso die sprachliche und geschichtliche Phraseologie beachtet werden. All das darf nicht einfach aus dem Original übernommen, sondern muß übersetzt werden. Hier helfen „steife Worte" nichts. Ganz besonders zu betonen ist die Übersetzung in Kolen. Diese sind aber kaum Atemkolen; denn sonst müßte man erwarten, daß sich in ihnen der Rhythmus des Atemholens wiederfindet. Dies ist aber in keiner Weise der Fall. So wird es eben doch bei Sinnzeilen bleiben müssen. Wenn R. fordert, die „Grenzen der Sprachmöglichkeiten" müßten beachtet werden, so muß neben diese Forderung ebenso die andere treten, daß die Grenzen der Sprechmöglichkeiten eingehalten werden. Aber auch die Grenzen der Sprachmöglichkeiten überschreiten Buber-Rosenzweig in vielfältiger Weise (vgl. Theol. Revue 1926, Sp. 225 f.) und liefern so aufs neue den Beweis, wie weit der Weg von einer guten Theorie zu einer guten Praxis ist.

Rottenburg. R. Storr.

Zimmern, Heinrich, **Das babylonische Neujahrsfest.** [Der Alte Orient 25, 3]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1926 (28 S. gr. 8° u. 4 Tafeln). M. 1,20.

Vorliegende Studie geht von der großen Bedeutung aus, die das Neujahrsfest als Hauptfest in Babylonien hatte. In den einzelnen Städten schwankte der Termin der Feier zwischen Frühjahr und Herbst. Schließlich wurde die Praxis Babylons, Neujahr an den ersten Tagen des Monats Nisan zu begehen, für die Tempel des ganzen Landes ausschlaggebend. In den Kultbräuchen vollzog sich ebenfalls eine Angleichung. Darum bezieht sich Zimmern, der dem Leser an der Hand des Festrituals ein lebendiges Bild von dem Hergang der Neujahrsfeier entrollen will, in der Hauptsache auf die Festzeremonien in Babylon; nur Erech und Assur werden auf einigen Seiten besonders berücksichtigt. Aus Babylon ist der Festkalender der Tage vom 2. bis 5. Nisan genau bekannt. Dagegen sieht man sich für den 1. sowie für die Zeit vom 5. bis 11., in welcher die berühmte Prozession mit dem voraufgegangenen Akte der Schicksalsbestimmung den Höhepunkt der Feier ausmachte, auf gelegentliche Andeutungen in verschiedenen Texten und auf Rekonstruktion aus dem Ritus anderer Städte angewiesen. Trotz dieser bedauerlichen Lücke geben die gut erhaltenen Rituale des Wertvollen genug.

Auf das Wichtigste sei hier verwiesen. Marduk steht im Mittelpunkt des Festes. Ihm zu Ehren verrichtet der Oberpriester am 2., 3., 4. und 5. Nisan vor dem Götterbild im Tempel Huldigungsgebete, nachdem er sich zuvor in Flußwasser gewaschen hat. Am Abend des 4. Nisan erfolgt außerdem die Rezitierung des Weltschöpfungsepos; inhaltlich daran anknüpfende Festspiele kommen im Verlaufe des Festes zur Aufführung. Aus der Verwendung des Enuma-eliš ist deutlich zu ersehen, daß das Neujahrsfest als die alljährliche Wiederholung der einstmaligen ersten Weltneujahrsfeier galt.

Besonderes Interesse erweckt die Schilderung des am 5. Nisan als Büßer auftretenden Königs und die Beschreibung der am Vormittag desselben Tages vorgenommenen kultischen Reinigung des Esagiltempels, die in Besprengungen und Räucherungen bestand. Die im Heiligtum vorhandene Zelle des Nebo bedurfte eines speziellen Reinigungsaktes: einem Schafbock wird der Kopf abgeschlagen. Mit dem Rumpf des Tieres bestreicht der Beschwörungspriester unter Hersagen von Beschwörungsformeln die Kapelle. Nach Vollzug der Reinigungshandlung werden Rumpf und Kopf in den Fluß geworfen.

Z. findet in der ganzen Szene mit dem Schafbock eine auffällige Parallele zum Sündenbock beim israelitischen Versöhnungstage. Tatsächlich besagt der Vorgang für die Erklärung von Lev 16, 7 ff. nicht mehr als andere schon länger bekannte außerisraelitische Sühnebräuche. Vgl. über diese S. Landersdorfer, Studien zum Biblischen Versöhnungstage (Alttest. Stud. X, 1) S. 23 ff.

Im ganzen jedoch hat der Verf. es absichtlich vermieden, etwaigen Einflüssen des babylonischen Neujahrsfestes nachzuspüren, obwohl er, besonders hinsichtlich des A. T., dazu versucht sein konnte. Man muß ihm dafür Dank wissen, daß er sich auf verständliche und gefällige Darbietung des Materials aus seinem engeren Fachgebiete beschränkte. Der Exeget wird sich gegebenenfalls gern an ihm orientieren. Das mit einigen Abbildungen und mit Quellennachweisen versehene Heft bedeutet eine wertvolle Bereicherung der Sammlung „Der Alte Orient".

Münster i. W. Heinrich Kaupel.

Bousset, D. Wilhelm, weiland ord. Professor der Theologie zu Gießen, **Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter.** In dritter, verbesserter Auflage herausgegeben von D. Dr. Hugo Greßmann, ord. Professor der Theologie zu Berlin. [Handbuch zum Neuen Testament, herausgegeben von Hans Lietzmann 21]. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1926 (XII, 576 S. gr. 8°). M. 15, gbd. M. 16,50.

Für das Studium der neutestamentlichen Zeitgeschichte hat sich Boussets „Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter" so unentbehrlich gemacht wie Schürers großangelegtes und noch übertroffenes Werk. Es ist daher zu begrüßen, daß jenes Buch in neuer Auflage erschienen ist — mit etwas verändertem Titel und unter Wechsel des Verlages und unter Aufnahme in das „Handbuch zum Neuen Testament", in dessen Rahmen es sich gut einfügt. Die Bearbeitung konnte nicht leicht in bessere Hände gelegt werden als in die Greßmanns.

Greßmann glaubte, von einer völligen Umarbeitung absehen zu dürfen. Nur in der Einleitung und am Schluß hat er durchgreifendere Änderungen vorgenommen. Daß er die neuesten wissenschaftlichen Publikationen verarbeitet hat, ist bei seiner sorgfältigen Arbeitsweise und umfassenden Literaturkenntnis nicht anders zu erwarten gewesen. Für die Nachprüfung der Zitate und die Glättung des Stils wird der Leser dankbar sein. Die erste Auflage (1903) zählte 512 Seiten, die zweite (1906) 618 Seiten, die dritte hat, bei Vermehrung des Stoffes, 576 Seiten. Der Raum wurde durch anderen Druck und etwas größeres Format eingespart.

Boussets Werk stellt sich als eine wichtige, ja notwendige Ergänzung Schürers dar, indem es nicht nur einzelne Fragen aus der Religion des Spätjudentums behandelt, sondern den gesamten Stoff zu sammeln sucht und die verschiedenartigen Gedanken und geistigen Strömungen, welche jene Zeit durchfluteten, zu zeichnen sich bemüht. Dabei legt es Wert darauf, nachzuweisen, worin sich diese Stufe von der Religion des älteren Israel unterscheidet, und untersucht, welche fremden Einflüsse sich in der Entwicklung der Religion geltend gemacht haben können. Der Gedankengang

des Buches ist im wesentlichen der gleiche wie bereits in der ersten Auflage, ebenso die Anordnung der einzelnen Kapitel, wenn auch die Abschnitte fast sämtlich andere Titel tragen und zum Teil auch abweichend gegeneinander abgegrenzt sind.

In der Beurteilung des Alters der Quellenschriften (einleitendes Kapitel) zeigt auch die Neubearbeitung die Neigung, die Literaturprodukte in möglichst späte Zeit zu datieren. Daniel, Esther, Prediger, auch Esra-Nehemia und Chronik sollen vielleicht erst aus der Zeit nach Sirach stammen. Zach 9—14 wird in die Makkabäerzeit verlegt, Sap. Sal. in die römische Kaiserzeit, II. Makkabäer in die römische Zeit. Andere Auffassungen werden zu wenig berücksichtigt, auch gar nicht erwähnt, mag auch die vorgetragene Ansicht durchaus nicht unbestritten sein. Das gilt übrigens in gleicher Weise für die anderen Abschnitte. So erhält der Leser leicht ein falsches Bild von dem Stande der Forschung. G. hat sich auch Urteile Boussets, die dieser ausdrücklich als seine subjektive Meinung gekennzeichnet hat, zu eigen gemacht, so z. B. S. 30: „Die Annahme der Entstehung dieser Fälschungen (der Aktenstücke in I. Makk.) am Ende der Ptolemäerzeit scheint mir wahrscheinlicher".

Einige Stichproben haben mir gezeigt, daß manche gewagte Urteile, die schon in früheren Auflagen aufgefallen sind, auch in der Neubearbeitung wiederkehren. Es ist nicht richtig, daß „die christliche Kirche" die Septuaginta als buchstäblich inspiriert angesehen hat, und wenn die römische Kirche der Vulgata „kanonische Dignität" gibt, so hält sie darum die Vulgata nicht für inspiriert (S. 150). Die Hypostasenlehre, die doch auf die Lehre von der Trinität vorbereitet hat, soll für das Christentum „nicht heilvoll" gewesen sein (S. 357).

Über die Frage, ob nicht noch das eine oder andere Werk hätte zitiert werden sollen, während andere Literatur dafür hätte wegbleiben dürfen, wird man mit dem Bearbeiter nicht rechten, sondern sich vielmehr der reichen Verweise freuen und sie dankbar als Ausgangspunkt für weitere Forschung annehmen. Indessen vermisse ich doch sehr bei der Erörterung der Echtheit der Aktenstücke im ersten Makkabäerbuch wie bei der Untersuchung des Verhältnisses von I. und II. Makk. das große Werk von Kugler, Von Moses bis Paulus 1922, bei der Darstellung der Kanongeschichte W. Fell, Allgemeine Einleitung in das A. T. 1906 und seine Abhandlung „Der Bibelkanon des Flavius Josephus" Bibl. Zeitschr. VII, 1909, sowie das Buch von A. Eberharter, Der Kanon des A. T. zur Zeit des Ben Sira 1912. In dem „Überblick über die wichtigste neuere Literatur" hätte Feltens zweibändige „Neutestamentliche Zeitgeschichte" 1910 (2. u. 3. Aufl. 1925) entschieden eine Erwähnung verdient.

Das interessanteste und wichtigste Kapitel, das durch die vorhergehenden vorbereitet wird, ist das letzte, das die religionsgeschichtlichen Zusammenhänge untersucht. Wieviel auf diesem Gebiete noch zu tun ist, trotz der Forschungen, die in den letzten Jahrzehnten, seit dem Erscheinen der zweiten Auflage, von vielen angestellt worden sind, drängt sich dem Leser auf jeder Seite auf. Wie Bousset, so hält auch Greßmann den Parsismus für die Religion, von welcher das Judentum sich am meisten hat beeinflussen lassen. Die Ausführungen sind vorsichtig und maßvoll und erkennen auch Schwierigkeiten an, die noch nicht behoben sind. Voraussetzung für die Beeinflussung wenigstens des ersten Zeitabschnittes unserer Epoche ist freilich, daß das Avesta in seinen älteren Bestandteilen bis auf die Achämenidenzeit zurückreicht. Das ist freilich auch heute noch nicht erwiesen. Hier hätte die Hypothese von Lagrange, *La religion des Perses* 1904, zum mindesten eine Erwähnung verdient. Die Parallelen sind im einzelnen allerdings sehr auffallend und interessant.

Auch in seiner neuen Gestalt wird Boussets Werk auf die Forschung befruchtend wirken, und deshalb wird man dem inzwischen verstorbenen Herausgeber Dank wissen für die Mühsale der Neubearbeitung.

Nymegen (Holland). Paul Heinisch.

Klostermann, Erich, Professor in Königsberg, **Das Markusevangelium erklärt.** Zweite, völlig neubearbeitete Auflage. [Handbuch zum N. T., hrsg. von Hans Lietzmann. Bd. III]. Tübingen, Mohr, 1926 (194 S. Lex. 8°). M. 5, gbd. M. 6,50.

Die 1. Auflage dieses Kommentars haben wir in der Theol. Revue 1908, 405 f. besprochen. Die vorliegende 2. Auflage kann als völlig neubearbeitet bezeichnet werden. Was die akatholische Bibelwissenschaft, vor allem die liberal-protestantische, in den letzten zwei Jahrzehnten erarbeitet hat, wird in diesem Buche gewissenhaft berücksichtigt; von Werken katholischer Autoren wird einzig Lagrange, *L'évangile selon Saint Marc* 1911 genannt; auffallend oft wird der Markuskommentar (1911) Alfred Loisys herangezogen. Während die 1. Auflage 148 Seiten zählte, ist die Seitenzahl der neuen Auflage auf 194 gestiegen. Mit Bienenfleiß wurde besonders das religionsgeschichtliche Material zusammengetragen; aber gerade hier haben wohl nicht wir allein den starken Eindruck: „weniger wäre mehr." Wir anerkennen im allgemeinen, daß der Kommentar des Verf. manche treffliche Bemerkung bietet, die als gesichertes Resultat der Wissenschaft angesehen werden kann. Als Ganzes aber lehnen wir den Kommentar ab, nicht bloß aus Gründen unseres Glaubens, sondern auch aus Gründen der Wissenschaft, weil er ganz aufgebaut ist auf das Prinzip: Übernatürliches ist absolut unmöglich. Was bei Voraussetzung dieses Prinzips gerade aus dem Markusevangelium werden muß, ist jedem, der dieses Evangelium kennt, ohne weiteres klar. Wie aber ein Kommentar dieses Evangeliums aussieht, der auf diesem Prinzip beruht, zeigt in erschreckender Weise der Klostermannsche Kommentar. Wo immer ein Wort Jesu berichtet wird, das nicht ebensogut ein weiser Rabbi gesprochen haben könnte, wo immer das Tun Jesu rein natürliches menschliches Tun übersteigt, setzt die Kritik nicht etwa bloß mit methodischem Zweifel ein, nein, sie betrachtet von vornherein sofort den Bericht des Evangelisten als ganz zweifellos unhistorisch und unglaubwürdig, und sie macht sich ohne weiteres auf Grund dieser Voraussetzung daran, den Bericht so lange zu bearbeiten, bis er etwas ganz natürliches ergibt, und sucht auch zu erklären, wie etwa der Evangelist zu seinem sonderbaren Bericht gekommen sein könnte.

So wird, um nur ein Beispiel anzuführen, der Bericht von der Heilung des Gelähmten (Mk 2, 1—12) ganz ohne weiteres als unhistorisch angesehen, weil er ein Wort Jesu bietet, das im Munde eines bloßen Menschen allerdings mehr als sonderbar wäre, und weil er dazu noch die Wirksamkeit dieses Wortes erwiesen sein läßt durch eine wunderbare Tat. Freilich sucht die Kritik auch zu erklären, wie der Evangelist auf seine sonderbaren Berichte gekommen ist. In dieser Erklärung aber gehen die Gelehrten weit auseinander, und da referiert nun Klostermann ausgiebig und gewissenhaft, wie die Meister der Kritik sich die Sache denken. Auch dafür nur ein kleines Beispiel; wir kürzen es etwas, indem wir die Verweise weglassen, aber alles wesentliche geben wir. Zur Erzählung von der Stillung des

Seesturmes heißt es S. 52: „Soll man annehmen, daß ein historisches Ereignis (ein aufrichtendes Glaubenswort in gefahrvoller Lage) unter Nachwirkung der Jonageschichte sich zu einem Naturwunder ausgestaltete? . . . Oder ist ein ältester Auferstehungsbericht für die Phantasie heidnischer Leser so zurecht gemacht worden? . . . Oder haben wir hier einfach die Übertragung einer fremden Wundergeschichte auf Jesus . . .?“ Wir danken dem Verfasser gerade für diese seine nicht von allen gelobte Methode, über die Stimmen der Kritik zu referieren; denn wir sehen, gerade wenn so die verschiedenen Ansichten auf engem Raum nebeneinandergestellt werden, oft ganz eklatant, wie die Kritik versagt. Aber nicht alle Leser sind dem Verf. dafür dankbar; die Wahl, daß sie aus den vorgelegten Ansichten die beste herausnehmen sollen, bereitet ihnen Qual; solche Leser werden darum offenbar gemahnt, das Glück zu würdigen, das sie im Besitz ihrer wissenschaftlichen Freiheit haben; denn der Verf. schreibt im Hinblick auf solche Leser in der Vorrede: „Wir haben eben noch nicht ausgekämpfte wissenschaftliche Streitfragen die Fülle, und besitzen keine Bibelkommission, die entscheiden könnte.“

Wenn man den ganzen Markuskommentar Klostermanns durcharbeitet und fragt sich: Was bleibt denn nun noch von dem Bilde Jesu übrig, wie es der Evangelist Markus und der, der anerkanntermaßen als sein Gewährsmann gilt, der Apostel Petrus, gezeichnet haben, so wird man sich sagen müssen: Nichts — als der Rahmen, und selbst der Rahmen ist hie und da wurmstichig. So sehr wir darum auch aufrichtig den Bienenfleiß und die Gelehrsamkeit des Verf. bewundern, so sehr weisen wir im allgemeinen die dargebotenen Erklärungen ab als *„grandes passus extra viam“*, und daran ist vor allem schuld — die Methode, die an das falsche Dogma gebunden ist: Übernatürliches ist einfachhin absolut unmöglich.

Mainz. Jakob Schäfer.

Schmitz, Otto, **Die Bedeutung des Wortes bei Paulus.** [Neutestamentliche Forschungen. Erste Reihe, Paulusstudien, 4. Heft]. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1927 (46 S. 8°). M. 1,40.

Der Herausgeber der Neutestamentlichen Forschungen würdigt in diesem Heft zunächst kurz das Problem des Wortes von der religionsgeschichtlichen und religionsphilosophischen Seite her. Dann prüft er die „Bedeutung des gesprochenen Wortes als Träger eines Sinngehaltes“ bei Paulus. Die Aussagen des Apostels über das Wort lassen sich weder in die magisch-mythologische noch in die mystisch-symbolische, sondern nur in die prophetisch-heilsgeschichtliche Linie einreihen und zwar als ihre neutestamentliche Erfüllung. Zuletzt stellt der Verf. fest, was sich aus dem Verhältnis von Wort und Sache in den paulinischen Äußerungen für die Frage nach dem Wahrheitsgehalt des Wortes überhaupt entnehmen läßt.

Die Unterscheidung zwischen „grundlegendem Wort“ und „aufbauendem Wort“ und die Bewertung nach der gegenständlichen und nichtgegenständlichen Seite hin vermag manches zum klareren Erfassen der Bedeutung des Wortes bei Paulus beizutragen, aber sie darf nicht überspannt werden. Streng genommen findes alles grundlegende Wort mit der Bekehrung des Hörers sein Ende. Die Paulusbriefe belehren uns jedoch, daß Paulus auch bei seinem späteren Wirken in einer Gemeinde, wo es sich also nur um aufbauendes Wort handeln könnte, dieses durchaus nicht nur als „charismatische Lehre und Ermahnung, zuweilen auch Prophetie“ gewertet wissen will. Viele Stellen der Briefe, und zwar nicht nur solche wie 1 Kor 15, 1 ff.; 2 Kor 5, 19—21, beanspruchen die gleiche autoritative Bedeutung wie das grundlegende Wort. Darum fordert Paulus auch Glauben und Gehorsam für sein Wort, wenn er als „berufener Apostel Jesu Christi“ schriftlich mit seinen Gemeinden verkehrt. Das heißt nicht, Paulus habe in seinen Briefen einen Ersatz der eigentlichen Missionspredigt gesehen; denn sie sind Gelegenheitsschriften; es heißt nur, daß auch im aufbauenden Wort des Apostels mehr als pneumatische Gewißheit des Charismatikers gegeben ist. Daraus erklärt sich die schwankende Terminologie, so daß *εὐαγγέλιον, λόγος ἀκοῆς, λόγος θεοῦ, κήρυγμα, παράδοσις* und die entsprechenden Verba keine festumrissenen Größen sind. Beide, das grundlegende wie das aufbauende Wort, gehören zu dem einen Evangelium, dessen Herold und Diener Paulus ist. Darum ist es mißverständlich, wenn S. 28/29 gesagt wird, das „evangelistische Wort“ sei kein Vorrecht des Apostels, sondern gehe auch von der Gemeinde aus. Dagegen sprechen Stellen wie 1 Kor 4, 15; 14, 36; 15, 11; 2 Kor 11, 4; 1 Thess 2, 13. — Aus den Pastoralbriefen hätte sich noch wertvolles Material heranziehen lassen.

Die Untersuchung von Schmitz hat erhöhte Gegenwartsbedeutung, weil in der protestantischen Theologie die Frage: Was ist uns Gottes Wort? weithin die Gemüter bewegt. Die Stellung der vom Offenbarungswort gelösten Theologie scheint ernsthaft bedroht zu sein. Glaubte Schleiermacher das Wort als Mumifizierung der Religion und als Feind des persönlichen religiösen Gefühlserlebnisses betrachten zu dürfen, so greift die neueste Richtung über seinen mystisch-romantischen Subjektivismus oder Psychologismus ebenso hinaus wie über Ritschls und Troeltschs Historismus, um wieder an das Schriftprinzip der Reformatoren anzuknüpfen, das nach Emil Brunner in der „paradoxen Identität von Schrift und Geist“ bestand, in der Gleichsetzung des Wortes Gottes in der Schrift mit dem Worte Gottes in der Seele.

Trier. P. Ketter.

Marić, Dr. Jos., **Celebris Cyrilli Alexandrini formula christologica de una activitate Christi in interpretatione Maximi Confessoris et recentiorum theologorum,** Prima quaestio praevia ad Novam Apologiam papae Honorii I. [Academia Theologica Croatica Vol. VI]. Zagreb, Typis Typographiae Archiepiscopalis, 1926 (52 S. 8°).

Die Formel von der einen Tätigkeit Christi findet sich in Cyrills Kommentar *in Joh.* 6, 54. Cyrill kommt hier auf die Erweckung der Tochter des Synagogenvorstehers durch Jesus zu sprechen und bemerkt hierzu: *ζωοποιῶν μὲν ὡς Θεός, τῷ παντουργῷ προστάγματι, ζωοποιῶν δὲ αὖ πάλιν, καὶ διὰ τῆς ἁφῆς τῆς ἁγίας σαρκός, μίαν τε καὶ συγγενῆ δι' ἀμφοῖν ἐπιδείκνυσι τὴν ἐνέργειαν* (Migne PG 73, 577 D). Diese Formel hat besonders dadurch dogmengeschichtliche Bedeutung erlangt, daß sich die Monergeten und Monotheleten mit Vorliebe darauf beriefen und sie ebenso in ihrem Sinne deuteten wie die Formel von der theandrischen Tätigkeit des Pseudodionysius.

Die vorliegende Abhandlung von Joseph Marić, der schon in seiner Arbeit über die Lehre der Agnoeten (1914) einen rühmlichen Beweis seiner eingehenden Kenntnis altchristlicher Christologie erbracht hat, zerfällt in zwei Teile. Im ersten Teil legt M. kurz die Grundgedanken der cyrillischen Christologie vor, speziell dessen Lehre über den Willen und die Tätigkeit Christi. Es gilt ihm als ganz gewiß, daß Cyrill zwei Willen, wie auch zwei Tätigkeiten in Christus lehrt. Gegenüber Dorner und Harnack beweist er, Cyrill sei keineswegs als Monophysit zu betrachten. „Mag auch Cyrill, um seine christologischen Gedanken zum Ausdruck zu bringen, sich der monophysitischen Terminologie bedient haben, so stimmt doch seine Christologie mit der des Konzils von Chalcedon völlig überein.“ Die Formel Cyrills von der einen Tätig-

keit deutet M. also: Nicht besage diese Formel eine und dieselbe physische Tätigkeit (*unam et eandem activitatem physicam*), d. h. eine Tätigkeit, die aus einer Mischnatur Christi hervorgehe. Noch weniger habe Cyrill damit eine Tätigkeit in dem Sinne gemeint, als ob das menschliche Element in Christus in seiner Gottheit aufgegangen sei. Die Tätigkeit Christi werde von Cyrill an der genannten Stelle „eine und dieselbe" (*una et eadem*) genannt, insofern bei der Erweckung der Tochter des Synagogenvorstehers wegen der hypostatischen Union von jeder Natur Christi eine physische Mitwirkung ausgegangen sei. Weiter, meint M. noch, müsse man die belebende Tätigkeit, von der Cyrill redet, wahrscheinlich *terminative* d. i. im Sinn der Wirkung fassen, nicht *reduplicative qua talis*, d. i. im eigentlichen Sinn, als Tätigkeit selbst, als Beleben. Es wäre dann die belebende Tätigkeit *in fieri* eine doppelte, die belebende Tätigkeit *in facto* aber „eine und dieselbe."

Im zweiten Teil der Abhandlung unterzieht M. die Erklärungen, welche Maximus Confessor und neuere Theologen von der cyrillischen Formel gegeben haben, einer näheren Kritik. Am eingehendsten befaßt er sich mit Maximus, und es ergibt sich für ihn, Maximus behaupte, die göttliche Tätigkeit des Logos sei nicht dem Logos allein wegen der Natur zuzuteilen, sondern auch dem Fleisch wegen der persönlichen Einigung mit dem Logos, und die Formel Cyrills würde von Maximus *sensu reduplicativo* verstanden. Kürzer werden die Deutungen von Krüger (Dorner in der Überschrift ist Versehen!) und Harnack, von Petavius, von Scheeben, Stentrup, Schwane, Rehrmann, Straubinger, Lebon, Tixeront, Pesch, Bardenhewer, Bartmann und Vidauer behandelt. Nachdem M. noch zwei andere diesbezügliche Texte Cyrills (Mansi X 1025 und XI 216) erklärt hat, schließt er mit der Thesis: Die Theodosianer oder Severianer, die mit Cyrus von Alexandrien 633 die Union schlossen und den Monotheletismus des 7. Jahrhunderts verursachten, haben die Christologie Cyrills mit neuen, auf Christi Willen und Tätigkeit sich beziehenden Formeln vervollkommnet. Diese Formeln wiesen allerdings monophysitische Terminologie auf, — aber inhaltlich scheinen sie orthodox zu sein.

Methodisch wäre es wünschenswert gewesen, daß M. unmittelbar vom griechischen Text ausgegangen wäre. So gibt er diesen absatzweise in Anmerkungen. Der lateinische Text, den er zugrunde legt, stimmt wiederum nicht genau mit dem von Migne überein, ist auch — wie überhaupt leider die ganze Abhandlung — von vielen Druckfehlern durchsetzt und zu sehr durch die Erklärungen des Verfassers unterbrochen. Recht tat Verf. daran, daß er die Grundgedanken der cyrillischen Christologie voranstellte. Nur in ihrem Lichte kann unsere Formel voll verstanden werden. Zu den Texten, die Verf. aus Cyrill für die Zweiheit des Willens und der Tätigkeit angibt, wolle man noch vergleichen, was Ed. Weigl in seiner „Christologie vom Tode des Athanasius bis zum Ausbruch des Nestorianischen Streites" S. 180 ff. sagt. Sehr von Vorteil wäre es auch gewesen, wenn uns Verf. in seiner Arbeit eine nähere Untersuchung über den Sprachgebrauch von *ἐνέργεια* gegeben hätte. Der Satz von Tixeront (*Histoire des dogmes* III 163): *Le mot ἐνέργεια, en latin operatio, ne designe pas dans cette controverse l'energie ou la force active, mais l'acte lui même* scheint nicht überall angenommen zu sein. Ebenso würde man über den Sprachgebrauch von *συγγενής* gern Näheres hören. Die allerdings nicht alte lateinische Übersetzung gibt das *συγγενής* im Johanneskommentar mit *eadem* wieder. Der lateinische Übersetzer des Maximus gibt es mit *cognata* wieder, Weigl a. a. O. S. 182 übersetzt es mit „gemeinsam", Marić selbst überträgt es mit *„eiusdem generis"*, und meint, dies entspreche dem Sinne bei Maximus besser. Wohl zu kurz ist die Deutung der Formel durch Krüger und Harnack abgefertigt. Auf das Wort *συνεργάτης* hätte noch mehr Gewicht gelegt werden sollen, da gerade dieser Terminus eine Eigentätigkeit voraussetzt. Unter denen, die sich wie Sergius auf die cyrillische Formel beriefen, hätte noch Theodosius von Cäsarea in Bithynien genannt werden können. Vgl. Vacant-Mangenot III 2524.

Trotz mancher Ausstellungen möchte ich die Verdienstlichkeit der Arbeit nicht bestreiten. M. bezeichnet sie als eine Vorarbeit zu einer neuen Apologie des Papstes Honorius. Als weitere solcher Vorarbeiten kündigt er an eine Untersuchung über die berühmte christologische Formel des Pseudodionysius und eine andere über die christologische Lehre der Severianer. Da die Geschichte des Monotheletismus noch zuwenig bearbeitet ist, sehen wir diesen Untersuchungen mit Interesse entgegen.

Regensburg. Franz Bauer.

Egenter, Richard, **Die Erkenntnispsychologie des Aegidius Romanus.** Inauguraldissertation der philos. Fakultät München. Regensburg, Jos. Habbel in Komm., 1926 (VIII, 97 S. gr. 8°). M. 3.

Die methodisch gut durchgeführte Arbeit zeigt uns Aegidius Romanus als folgerichtigen Aristoteliker. Karl Werner glaubte freilich in seinem an Material so reichem Werke: Die Scholastik des späteren Mittelalters einen tiefergreifenden Unterschied zwischen den psychologischen Anschauungen von Thomas von Aquin und Aegidius Romanus feststellen zu können. Ihm gegenüber weist Egenter nach, daß es sich nur um unwesentliche Abweichungen des Schülers von der Meinung des Lehrers handelt. Aegidius hat die Gedanken des Meisters in der Tat gründlich durchdacht und mit gewisser Selbständigkeit verarbeitet. Von Interesse ist Aegidius' eindringliche Bekämpfung der Lehre des Averroes von der Einheit des Intellekts, ferner seine Auseinandersetzung mit Heinrich von Gent in der Frage der Notwendigkeit einer *species intelligibilis*, die von Heinrich bezweifelt wurde.

Münster i. W. B. Rosenmöller.

Michel, Dr. Karl, **Das Opus Tripartitum des Humbertus de Romanis O. P.** Ein Beitrag zur Geschichte der Kreuzzugsidee und der kirchlichen Unionsbewegungen. 2., umgearbeitete Auflage. Graz, Verlagsbuchhandlung Styria, 1926 (VIII, 88 S. 8°). M. 3,40.

Mit dem *Opus Tripartitum*, einer zur Zeit des 2. Konzils von Lyon (1274) geschriebenen sehr wichtigen Programmschrift, hat sich bereits die 1916 gedruckte Dissertation der Finke-Schülerin B. Birckmann beschäftigt. Die vorliegende Schrift, eine 1913 von der theologischen Fakultät in Freiburg i. d. Schweiz angenommene Doktordissertation, konnte erst jetzt vollständig veröffentlicht werden, nachdem zunächst 1920 der erste Teil (S. 1-37) erschienen ist. Es handelt sich für Michel darum, im ersten Teil das *Opus Tripartitum* als Werk des früheren Dominikanergenerals Humbert von Romans nachzuweisen, um dann die genaueren Abfassungsverhältnisse zu untersuchen (S. 4—32). M. glaubt es wahrscheinlich gemacht zu haben, daß Humbert von Gregor X direkt, nicht auf dem Wege über den Dominikanergeneral Johannes von Vercelli mit der Abfassung betraut worden ist und zwar vielleicht schon, bevor noch die Bullen, die die Abhaltung eines Konzils bekannt gaben, abgesandt worden sind. S. 32—37 behandelt M. u. a. das Verhältnis der sogenannten *Extractiones*, einer verkürzenden Bearbeitung des

Originals, zum *Opus Tripartitum* ohne ein sicheres Resultat über den Verfasser und den Zweck dieser 2. Ausgabe gewinnen zu können. Der zweite Hauptteil der Studie, betitelt: „Der Inhalt der Reformschrift" (S. 38—83), ist im wesentlichen nicht viel anderes als eine einfache Inhaltsangabe des Humbertschen *Opus*.

Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, daß wir eine Erstlingsarbeit vor uns haben, muß gesagt werden, daß der Verfasser zu sehr an der Oberfläche haften bleibt. Man vermißt vor allem eine genauere Kenntnis der damaligen kulturellen, kirchen- und weltpolitischen Lage, die nur durch ein viel umfassenderes Studium der Quellen und der Spezialliteratur über jene Zeit hätte erreicht werden können. Leider fehlt M. eine größere, über seine Spezialfrage hinausreichende Vertrautheit mit den Quellen, und darum vermochte er auch nicht, zumal im 2. Teil seiner Schrift, uns einen wirklich wissenschaftlichen Kommentar zu den Ausführungen Humberts zu schenken. Das *Opus Tripartitum* hätte im Lichte der älteren und gleichzeitigen Literatur zur Griechenunion, zur Kreuzzugsbewegung und zur Reform der abendländischen Kirche untersucht werden müssen. Die nach 1913 erschienene Literatur ist nur unvollständig berücksichtigt. Nur als formalen Mangel möchte ich es bezeichnen, wenn dieselben Gedanken sich öfters wiederholen.

An Einzelheiten hebe ich nur folgendes hervor: Mir scheint Michels Ansicht über die Veranlassung zur Abfassung des *Opus Tripartitum* nur insoweit richtig, als die Mitwirkung des Johannes von Vercelli ausgeschaltet wird (gegen Birckmann); dagegen halte ich die Meinung, daß Humbert seine Denkschrift auf Grund einer direkt vom Papst an ihn ergangenen Aufforderung verfaßt habe, für wenig wahrscheinlich. Was das Verhältnis der *Extractiones* zum *Opus Tripartitum* anlangt, so haben wir in Bälde von K. Wenck-Marburg eine sicherlich abschließende Behandlung dieser Frage zu erwarten (briefliche Mitteilung Wencks an den Referenten; vgl. auch K. Wenck, Das erste Konklave der Papstgeschichte in „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken" XVIII [1926] 157 A. 123). Der von M. gegen Birckmann vertretenen Ansicht, daß Humbert in Palästina geweilt hat, vermag ich nicht zuzustimmen; vgl. B. Altaner, Die Dominikanermissionen, 1924, 23 A. 23. — Zu den Bemerkungen über den Lebensgang Humberts wäre ergänzend hinzuzufügen S. 11 A. 1: B. Altaner, Die Dominikanermissionen S. 6 f.; zu S. 12: B. Altaner, Der h. Dominikus, 1922, 98 ff., 127 ff.; jetzt auch K. Wencks vorher zitierte Konklavestudie S. 149 ff.; zu S. 88 A. 1 vgl. G. Golubovich, *Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e dell' Oriente Francescano*, Quaracchi II (1913) 1 ff.

Breslau. Berthold Altaner.

Löhr, P. Gabriel, O. P., **Die theologischen Disputationen und Promotionen an der Universität Köln im ausgehenden 15. Jahrhundert** nach den Angaben des P. Servatius Fanckel O. P. [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland. Heft 21]. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1926 (VIII, 124 S. 8°). M. 6.

Die letzten Jahre haben uns mehrere neue Quellenpublikationen und Untersuchungen gebracht, die für unsere Kenntnis des Lehr- und insbesondere Disputationsbetriebs an den mittelalterlichen Universitäten aufschlußreich sind. Ich nenne hier nur G. Buchwald und Th. Herrle, Redeakte bei Erwerbung der akademischen Grade an der Universität Leipzig, Leipzig 1921, Fr. Ehrle, Der Sentenzenkommentar Peters von Candia, Münster, 1925, 39—56 (über die Bedeutung der „Principia", der Schauvorlesungen angehender Theologiedoktoren; vgl. noch ders. in der Baeumker-Festschrift, Münster 1923, 44 ff.) und P. Glorieux O. P., La littérature quodlibétique de 1260—1320 (Bibliothèque thomiste V), Le Saulchoir, 1925. Eine erwünschte Vermehrung unseres Quellenmaterials bietet die vorliegende neue Schrift P. Löhrs.

Ein glücklicher Zufall ließ L. in der Frankfurter Stadtbibliothek Ms 1690 ein Diarium des 1508 verstorbenen Theologieprofessors und langjährigen Priors des Kölner Dominikanerkonvents Servatius Fanckel finden. Die Handschrift enthält Aufzeichnungen über 255 theologische Disputationen, die zwischen 1475 und 1488 an der Kölner Universität gehalten worden sind. Fanckel beschreibt die abgehaltenen Disputationen meist nur in Stichworten, aber doch ziemlich ausführlich; er gibt genau die Themen an, führt die Namen der Disputatoren auf und teilt auch die von den Opponenten erhobenen Einwände mit. Die Aufzeichnungen befassen sich nicht mit allen Arten von Disputationen, so sind z. B. die *Quodlibeta* und die *Disputationes ordinariae* ganz unberücksichtigt geblieben. Der erste Teil des Ms umfaßt die *disputationes vacanciales* und *disputationes pro licentiis in theologia* (im ganzen 188). Die *disputationes vacanciales* waren jene Übungen, die in den großen Sommerferien zwischen dem 28. Juni und 15. September von den Bakkalaren im Kapitelhause der Domkirche gehalten wurden. Dieselben Themen kehren zum großen Teil alljährlich wieder. Es handelte sich hier mehr um Schülerübungen, bei denen neben den Bakkalaren auch Studenten auftraten. Eine größere Mannigfaltigkeit in den Themen weisen die höhere Anforderungen stellenden *disputationes pro licentiis in theologia* auf.

Im 2. Teil der Handschrift bringt Fanckel Notizen über 13 *disputationes vesperiae* bzw. *aulae doctorales*. Die Vesperiae bzw. Aulae waren zwei Redeakte, die der zum Doktor bzw. Magister zu promovierende Lizentiat an einem Nachmittag und an dem darauf folgenden Tage zu leisten hatte. Der 3. Teil enthält Mitteilungen über 44 *Responsiones pro prima vel pro secunda forma*. Wer die *Responsio pro prima forma* mit Erfolg absolviert hatte, wurde *baccalarius cursor;* seine Lehrtätigkeit erschöpfte sich darin, daß er zwei Bücher der Hl. Schrift kursorisch zu erklären hatte. Wer die *Responsio pro secunda forma* hinter sich hatte, wurde *baccalarius lector* und mußte als solcher in seinen Vorlesungen die ganze Hl. Schrift kursorisch behandeln. — S. 23—32 werden die auf drei Vorsatzblättern des Ms eingetragenen Namen der Doctores und Baccalarii der Kölner theologischen Fakultät für die Jahre 1467—1488 abgedruckt. Die Listen sind nicht vollständig.

Der Herausgeber und Bearbeiter der Handschrift mußte sich notwendigerweise schon der hohen Druckkosten wegen darauf beschränken, nur das, was theologie- und kulturgeschichtlich wertvoll oder für die Kenntnis der Technik der Disputationen von Bedeutung ist, herauszuheben. In einleitenden Ausführungen (S. 1—22) hat er manches, jedoch nicht alles, aus dem, was in dem edierten Material enthalten ist, erhoben und geordnet vorgelegt. Quellen- und Literaturnachweise zur Geschichte der bei den Disputationen Auftretenden sind leider nur selten und fast nur bei Angehörigen des Dominikanerordens anzutreffen.

Für die Bereitstellung der neuen wertvollen Quelle, die unsere Kenntnis des Unterrichtsbetriebs an den theologischen Fakultäten vertieft und zugleich für die Gelehrtengeschichte wertvoll ist, müssen wir dem Herausgeber dankbar sein.

Breslau. Berthold Altaner.

Fischer, Dr. Ludwig, Hochschulprofessor in Bamberg, **Veit Trolmann von Wemding genannt Vitus Amerpachius als Professor in Wittenberg (1530—1543).** [Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte, 10. Band, 1. Heft]. Freiburg i. Br., Herder, 1926 (X, 215 S. 8°). M. 10.

Jugend und Studienzeit des als Vitus Amerbachius oder Amerpachius (nach seiner Heimat: Amerbach bei Wemding) bekannten Humanisten hatte Fischer in der Festschrift zum 60. Geburtstag von Joseph Schlecht behandelt (Beiträge zur Geschichte der Renaissance und Reformation, München und Freising 1917, S. 84—95), wo er auch über dessen Herkunft und Familie nähere Mitteilungen machte und

ihn erstmals mit seinem Familiennamen Trolmann in die Literatur einführte. Daran anschließend behandelt die vorliegende Schrift mit sorgfältiger Zusammenstellung aller erreichbaren Nachrichten die Jahre, welche Trolmann als akademischer Lehrer an der Wittenberger Artistenfakultät zubrachte.

Nachdem die ersten Kapitel nähere Angaben über ihn als Lehrer in Beziehung zu seinen Schülern und über sein Privatleben gebracht haben, wird seine literarische Tätigkeit in diesen Wittenberger Jahren eingehender behandelt. Seine ersten philologischen Arbeiten, an deren Spitze der Kommentar zu Cicero *de officiis* steht (1538), zeigen ihn in starker Abhängigkeit von seinem Lehrer Melanchthon. Besonderes Interesse bietet sodann die Ausgabe der *„Poemata Pythagorae et Phocylidis"* (zuerst 1539), in deren Kommentar Trolmann auf die verschiedensten Dinge, auch auf aktuelle Fragen zu sprechen kommt, wodurch die Schrift auch kulturgeschichtlich sehr interessant wird. Sie wurde 1540 auf den Löwener *Index librorum prohibitorum* gesetzt und blieb auch auf dem in Rom 1564 gedruckten Index, auch nachdem Trolmann in den späteren Ausgaben manches Anstößige der 1. Ausgabe geändert hatte. Inzwischen wurde seine Stellung in Wittenberg unerquicklicher, als sich seine Beziehungen zu Melanchthon seit 1539 immer mehr trübten und er in gelehrte Streitigkeiten, zunächst nicht auf religiösem, sondern auf philosophischem Gebiete mit demselben verwickelt wurde (S. 68 ff.). Die Rückkehr des bayerischen Bauernsohnes, der während seiner Studienzeit in Wittenberg sich der religiösen Neuerung angeschlossen hatte, zur alten Kirche schildert das 6. Kapitel (S. 92—129). Noch im Jahre 1541 war Trolmann fest mit den Anschauungen der Wittenberger verbunden, wie seine Vorrede zu der 1541 gedruckten lateinischen Übersetzung der Schmalkaldischen Artikel zeigt; er spricht aber schon seit Ende der dreißiger Jahre irenische Ideen aus, die für ihn auch in seiner späteren katholischen Zeit maßgebend blieben, ohne daß er einer verschwommenen Vermittlungstheologie verfällt. Die Zeit des entscheidenden Umschwungs in seinen theologischen Anschauungen ist etwa in den Winter 1541/42 zu setzen. Zuerst waren ihm Bedenken gegen die lutherische Rechtfertigungslehre gekommen, die Melanchthon und Luther vergebens zu beschwichtigen suchten (S. 105 ff.). Ebenso hatte er schon 1542 Bedenken wegen der Verwerfung des päpstlichen Primats. Die von allen Seiten gegen ihn angestellte Inquisition machte seine Stellung an der Wittenberger Hochschule unhaltbar und veranlaßte ihn, Wittenberg zu verlassen. Nachdem die von ihm in der letzten Wittenberger Zeit geltend gemachten Anschauungen in der Darstellung der Wittenberger Theologen, denen er entwuchs, vorgeführt sind, werden seine theologischen Lehranschauungen in den wichtigsten Differenzpunkten, besonders über die Rechtfertigungslehre und über die Autorität der Kirche, nach seinen eigenen Schriften der nächsten Jahre eingehender dargestellt (S. 118 ff.). Das letzte Kapitel (S. 130 ff.) schildert, wie Trolmann, nachdem er wahrscheinlich in der ersten Hälfte des Jahres 1543 Wittenberg verlassen hatte, über Nürnberg und seine Heimat Wemding in Ingolstadt landete, wo er wieder einen ihm angemessenen Wirkungskreis als Professor in der Artistenfakultät fand. Als solcher ist er seit November 1543 nachweisbar, während die gewöhnliche, in der früheren Literatur überall zu findende Angabe, er habe vorher einige Zeit ein Lehramt in Eichstätt bekleidet, sich quellenmäßig nicht belegen läßt. Zum Schluß folgt ein Anhang von gedruckten und ungedruckten Quellen zur Geschichte Veit Trolmanns (S. 137—188), sodann eine Bibliographie seiner Werke (S. 189—210); genaue bibliographische Beschreibung aller Werke Trolmanns, auch der in der Ingolstadter Periode verfaßten, in allen bis zu seinem Tode erschienenen Auflagen, soweit sie in deutschen Bibliotheken auffindbar waren; nur die nach seinem Tode (1557) erschienenen weiteren unveränderten Drucke sind nicht berücksichtigt.

Von Druckfehlern habe ich bemerkt: S. 2, Anm. 3, Z. 6 v. u. l. *enim* statt *eum*. S. 46 Anm. 5 l. *abducitur* statt *adducitur*. S. 49 Anm. Z. 12 wäre nach der Ausgabe von Straßburg 1545 (S. 96) *omnium eorum* statt *rerum* zu lesen. S. 51 Anm. Z. 11 l. *in quo modeste fecit* statt *fuit*. Ebd. Z. 19 f. l. *errones* statt *erroneos*. S. 94 Anm. 1 Ende l. *ingenii* (statt *ingenio*) *candore*. S. 142, Z. 8 v. u. ist nach *prosilui* ausgefallen *iterum*. S. 180, Z. 21 l. *πρὶν* (statt *ὡρὶν*). S. 200, Z. 1 v. u. l. *Amerpachij* (statt —ii). S. 201, Z. 7 l. *Amerpachius*. S. 201, Z. 27 im Original die Zeilentrennung *Responsio* | *Vlyssis*.

Die gründliche, gediegene Arbeit gibt einen wertvollen Beitrag zur Geschichte der humanistischen Literatur des 16. Jahrhunderts wie zur Geschichte des Studienbetriebs an der Wittenberger Artistenfakultät zu Melanchthons Zeit. Wir dürfen dem in Aussicht gestellten weiteren Band, der Trolmanns spätere Lebenszeit als Professor in Ingolstadt behandeln soll, mit größtem Interesse entgegensehen.

Aachen. F. Lauchert.

Büschgens, Käthe — **Lemmens,** P. Leonh., **Augustin von Alfeld O. F. M.: Wyder den Wittenbergischen Abgot Martin Luther (1524) — Erklärung des Salve Regina (1527).** [Corpus Catholicorum. H. 11]. Münster i. W., Aschendorff, 1926 (102 S. gr. 8°). M. 4,50.

Mit H. 11 werden als wichtigste Tagesneuigkeit des *CC* die „Grundsätze betreffend Rechtschreibung in deutschen Texten" (S. 100 ff.) vorgelegt. Sie gehen unter Zugrundelegung der Bemühungen Grevings, aber mit Änderungen aus, und sind erstmals praktisch in der Herausgabe obiger zwei Schriften durchgeführt. Der Verfasser Alfeld gibt sich nicht als großen Theologen von ausgebreiteter Gelehrsamkeit, dafür ist ihm vortreffliche Kenntnis der Hl. Schrift und eine angenehme Diktion eigen; eine natürliche Wohlredenheit ersetzt bei ihm die dialektische Disputationskunst. Viele seiner Gedanken sind noch heutzutage brauchbar und wirkungsvoll. Bei Edition dieser Schriften war kein Aufwand von viel theologischer Literaturkunde notwendig, deswegen aber brauchte die (germanistische) Philologie nicht allzu sehr die Theologie zu überwiegen. Theologie muß Hauptsache, Philologie Nebensache bleiben, und die Weimarer Lutherausgabe ist in diesem Punkt für das *CC* nicht Vorgang.

Beide Schriften sind in Einleitung, Text und Kommentar sorgfältig bearbeitet. Die philologische Einleitung der ersten nimmt sich eingangs Eröffnung deutscher Textausgaben trefflich aus. Auch Kleinigkeiten sind von Belang, weil sie für wissenschaftliche Zwecke bedeutsam sind und das Sicherheitsgefühl jeden Lesers oder Benützers beeinflussen. Unsicherheit scheint nur zu bestehen in Verwertung von I und J (abwechselnd Iuden und Juden; Iunckfraw, Junckfraw, junckfrawen etc. in beiden Schriften), ein Unterschied, der in der Fraktur-Vorlage schwerlich zum Ausdruck kommt.

In der ersten Schrift wären Anmerkungen über den Anfang der Kirche mit Abel (patristisch!), über den Felsen der Kirche (wenigstens Augustin, *Retract.* 1, 21. MPL 32, 618), über Häresien, Konzilien, Apokryphen und die vier (lateinischen) Doctores (S. 28—34) nicht unangebracht gewesen. Die Deutung der Eigennamen S. 34 f. hat mehrfach fehlgegriffen. „Maxentium, den wuttrich" hat man auf den Gegner Konstantins d. Gr. zu beziehen. Actius ist wohl Lese- oder Druckfehler für Aëtius, Monicus für Marcus oder Montanus. Anastasius ist Kaiser Anastasius, und mit Felicianus ist die *Feliciana haeresis* gemeint (vgl. z. B. *CC* 3, 15). Es ist ganz unwahrscheinlich, daß Alfeld so auffallend von den Ketzerkatalogen der Patristik, des Mittelalters und seiner Zeit abgewichen sein sollte. Seine Einstellung auf den eisernen Bestand der damaligen Wissenssubstanz bezeugen schon die S. 34 aufgeführten Namen der altrömischen Christenverfolger (zu lesen doch wohl *Diocletianum*). Allerdings war auch Acesius dem 16. Jahrh. (aus Sokrates) nicht ganz unbekannt. Eine textliche Selbstkorrektur findet sich in der Anm. S. 24.

Die zweite Schrift ist nur deutsch mitgeteilt, es ist aber kein Grund einzusehen, warum der lateinische Text, einerlei ob neben- oder übereinander, nicht auch veröffentlicht ist.

Der Druck ist klar und gefällig, Druckfehler sind selten und unwesentlich. S. 29, 30 und 87, 7 ist die pagina vergessen. S. 62, 32 lies: weiszheyt; 77, 17: auch; 79, 33: erkenntnisse. Etlichemal sind Worte zweimal gedruckt, wobei es zweifelhaft bleibt, ob die Vorlage auch so hat. Das Ausrufezeichen in

eckigen Klammern könnte sparsamer und manchmal sachdienlicher verwendet sein.

Rimpach. Jos. Schweizer.

Fahsel, Helmut, Kaplan, **Gespräche mit einem Gottlosen.** Freiburg i. Br., Herder, 1926 (VIII, 214 S. gr. 8°). M. 4,20; gbd. M. 6.

Wer Fahsel recht verstehen will, darf ihn nicht beurteilen nach seinen Vorträgen, die er gelegentlich in rein katholischen Gegenden hält; man sollte eigentlich ihn überhaupt nicht herausreißen aus jener Umgebung, der er selbst entstammt und die er am besten kennt. Ihr und gerade nur ihr die Schönheiten unseres Glaubens darzulegen, ist er berufen.

Dieser Einstellung und Aufgabe trägt auch seine neue literarische Veröffentlichung, seine „Gespräche mit einem Gottlosen" deutlich Rechnung. Schon die Vorrede drückt sein Wollen klar aus: „Der Ungläubige . . . legt Wert darauf, sich als ‚der Gottlose' zu bezeichnen. Der Gottlose bekehrt sich nicht. Spricht dieser Umstand gegen den Wert der Antworten? Keineswegs; denn die Darstellung der christlichen Glaubenslehren hat nicht die Bekehrung, sondern die Belehrung zum unmittelbaren Zweck. Jede Bekehrung setzt eine göttliche Hilfe und den Gebrauch des freien Willens im sich Bekehrenden voraus. Wenn eine Belehrung hierzu auch nicht immer beizutragen vermag, so erweist sie dennoch ihre Nützlichkeit in der Beseitigung von Unkenntnis und Vorurteilen." Der Weg vom Unglauben zum Glauben ist ein weiter und schwieriger. F. hat es oft erlebt. Darum kommt er nicht mit einem festgefügten Beweisgange, an dessen Ende schroff und klar oder auch nur angedeutet die Alternative stände: entweder glauben oder seinen verkehrten, schlechten Willen eingestehen. F. begnügt sich mit Belehrung, mit Richtigstellung von unklaren und verdrehten Vorstellungen. Der Gläubige, der dies Buch liest, möchte ja gerne oft mehr wissen und weiter fragen, vor allem am Ende den Gottlosen völlig besiegt sehen. So entspricht es aber dem Leben nicht. Darum bricht auch in diesen Gesprächen der Faden oft überraschend ab, der Gottlose ist mit der Antwort zufrieden, das Gespräch nimmt eine andere Wendung.

Der Gottlose charakterisiert sich als Skeptiker, Pantheist und Ästhet, der auf eine Lösung der Welträtsel längst verzichtet hat, aber an allem Schönen seine Freude hat. Er kennt die Probleme der Philosophie, aber auch in etwa die Lehren der katholischen Kirche. Sein ästhetisches Bedürfnis hat ihn auch zum System des Aquinaten geführt, dessen Harmonie er bewundert. Hier scheint m. E. ein etwas unwahrer Zug ins Gesamtbild hineingekommen zu sein; denn die Gottlosen werden doch im allgemeinen von der thomistischen Philosophie nichts verstehen und auch nicht so leicht den scholastischen Spekulationen des „Kaplans" folgen können. Demgegenüber ist der „Kaplan" darauf bedacht, auch noch im Falschen den wahren Kern zu entdecken, zwischen dem Paradoxon der Einwände zu vermitteln und schließlich in spekulativem Höhenfluge die Wahrheit und Schönheit der kirchlichen Lehre aufzuweisen. F. ist stark intellektuell eingestellt; darum auch seine Vorliebe für Thomas, der sein Führer ist. Damit gestaltet sich aber die Lektüre dieser Schrift gar nicht leicht.

In wechselvollem, manchmal recht lebendigem Gespräche geht die Unterhaltung in 10 Abschnitten durch die Philosophie, die Dogmen und das praktische Verhalten der Kirche. Nur die zwei ersten Abschnitte, denen man vielleicht die beiden folgenden noch zurechnen kann, befassen sich mit den sog. *praeambula fidei.* Es ist schade, daß gerade diese zu Beginn stehenden Gespräche nicht auf derselben Höhe stehen wie die nachfolgenden.

F. zeigt in diesem Buche eine gute Kenntnis des modernen Unglaubens und seiner Geisteshaltung; er bringt ihr eine volle Achtung entgegen. Er kennt die alte und moderne Philosophie, aber noch tiefer ist er in die Spekulationen der scholastischen Theologie eingedrungen. Diese trägt er — ob opportun oder nicht, wie in seinen Vorträgen — seinem Gottlosen vor. F. macht keine Kompromisse, aber erwartet auch von seinen Darlegungen keine Wuuderdinge. Wir freuen uns, daß die alten, edlen Schätze auf diese Weise aus der engen Gelehrten- und Schulstube heraus wieder für das Leben lebendig gemacht werden.

Köln. K. Feckes.

Schwertschlager, Dr. Jos., Hochschulprofessor, **Die Sinneserkenntnis.** Kempten, Jos. Kösel & Friedrich Pustet, 1924 (IX, 300 S. 8°) M. 6,50.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist nach der Erklärung ihres Verf. (Vorw. und S. 2) ein erkenntnistheoretisches, nämlich eine tragfähigere Grundlage für einen kritischen Realismus zu gewinnen, in dem Kritik und Realismus miteinander ausgeglichen sind. Die Erreichung dieses Zieles wird auf einem vorwiegend psychologischen Wege erstrebt durch eine genaue bis zu den letzten Elementen vordringende Analyse der Sinneserkenntnis. Allerdings schaltet der Verf. aus dieser Sinneserkenntnis nicht blos alle intellektiven Elemente aus sondern auch alle jene Erkenntnisvorgänge, die Aristoteles der Phantasie, dem sinnlichen Gedächtnis und dem Schätzungsvermögen zuweist (S. 172). So wird der Kreis der Untersuchung tatsächlich auf die äußere Sinneserkenntnis und das ihr zugrunde liegende sinnliche Bewußtsein eingeengt. Dieses also umgrenzte Untersuchungsobjekt wird nun in doppelter Weise betrachtet, nämlich im allgemeinen und im besondern, und so zerfällt die psychologische Analyse der äußeren Sinneserkenntnis in zwei Hauptteile, von denen der erste die Wesenselemente der äußern Sinneserkenntnis im allgemeinen untersucht, während der zweite diese allgemeinen Gedankengänge „gleichsam am Prüfstein des lebenstätigen Organismus verifiziert" (Vorwort). Die Methode, deren sich der Verf. bedient, ist vorwiegend eine psychologische, die sich auf ein umfangreiches Erfahrungsmaterial der experimentellen Psychologie und Sinnesphysiologie stützt, zu dem S. infolge eines langjährigen Augenleidens auch einige Original-Beiträge zu liefern imstande war. Um jedoch die Einmischung von Verstandeselementen in höherem Maße hintanzuhalten, als es in den bisherigen Untersuchungen gewöhnlich der Fall war, versucht der Verf. sein Material hauptsächlich aus der Sinneserkenntnis des Tieres und des unreifen Menschen zu schöpfen. Dabei liegt nach seinem eigenem Geständnis „der Nerv der vorliegenden Untersuchung im ersten Hauptteil" (Vorwort), den wir daher auch hauptsächlich zu berücksichtigen haben.

Welches sind nun die letzten Elementarbestandteile, in die der Vorgang der äußern Sinneserkenntnis bei genauer psychologischer Analyse letztlich sich auflöst? Nach S. gehört die äußere

Sinneserkenntnis zu den vornehmsten Reizerscheinungen des organischen Lebens, in denen man drei Phasen unterscheiden kann: Reizung, Empfindung und Wahrnehmung. Wenn ich z. B. den Knopf der Tischglocke niederdrücke und dann den Glockenton höre, so geht der Wahrnehmung und Empfindung des Tones die Reizung voraus, die in eine physikalische und physiologische Reizung zerfällt. Die physikalische Reizung ist enthalten in den longitudinalen Luftwellen, die von der tönenden Glocke ausgehen und auf den peripheren Hörapparat, nämlich das äußere Ohr, einwirken. Diese physikalische Reizung ruft in dem Cortischen Organ der Gehörschnecke eine physiologische Veränderung hervor, die als physiologischer Reiz zur zentralen Hörsphäre im Gehirn weitergeleitet wird. Diese zentrale Hörsphäre, in der wahrscheinlich die Gehörempfindung ihren Sitz hat (S. 95), ist beim Menschen in der ersten Temporalwindung des Schläfenlappens lokalisiert. Die erste psychologische Reaktion der sensitiven Seele auf die physikalische und physiologische Reizung besteht in dem ersten elementaren Bewußtseinsakt der Empfindung, in unserm Falle z. B. in der bewußten Tonempfindung. Durch die physiologische Reizung im Gehirn wird nämlich zunächst das sinnliche Bewußtsein geweckt, das in dem Aufmerken auf die eigene Subjektivität besteht, veranlaßt durch das Eintreten objektiver Reizung (S. 14). Denn „ich würde mich selber als Subjekt nicht merken ohne das Eintreten der Reizung, die eben mein Bewußtsein durch den Gegensatz weckt, die Seele aus ihrer Ruhe in sich aufstört. Und umgekehrt: ich würde äußere Objekte nicht merken ohne des Erwachen der subjektiven Bewußtheit“ (S. 14). Daher ist das Bewußtsein die Vorbedingung und die Quelle aller Empfindungen und Wahrnehmungen. Daraus ergibt sich, daß die Empfindung nicht eigentlich Gegenstand des sinnlichen Bewußtseins ist, „weil das Tier sich nicht bewußt ist, daß es Empfindungen hat“ (S. 68); vielmehr „verwandelt sich der äußere Reiz des zentralen Sinnesorgans durch das Bewußtwerden in Empfindung“ (S. 106).

Die Empfindung ist daher „die Bewußtheit des Reizzustandes eines Sinnesorgans (insofern die Reaktion auf den Reiz noch nicht bis zur erkenntnismäßigen Erfassung eines äußeren Gegenstandes vorgeschritten ist“) (S. 68). Trotzdem ist der Empfindungsinhalt nicht ausschließlich durch rein subjektive spezifische Sinnesenergien im Sinne von Joh. Müller bedingt. Denn diese Versubjektivierung der Empfindungsqualitäten unterschätzt die Bedeutung der adäquaten Sinnesreizung, indem sie die Tatsache verkennt, daß die Verschiedenheit der Empfindungsqualitäten mit den adäquaten Reizen und daher mit der Verschiedenheit der Körperqualitäten in der Außenwelt in einem eindeutigen und konstanten Kausalzusammenhang steht, der auch durch die ausnahmsweise eintretenden inadäquaten Reize nicht aufgehoben wird (S. 80). Andererseits ist aber auch die Anlage zur Empfindung, etwa zur Tonempfindung im allgemeinen oder zu dieser bestimmten Tonempfindung im besondern, nicht, wie Wundt meint, erst durch den peripheren Sinnesgebrauch und die Einwirkung der äußern physikalischen Reize auf dem Wege der Stammesentwicklung erworben oder „gezüchtet“ worden (S. 79). Denn abgesehen davon, daß eine solche Entwicklung der Sinnesfunktionen nicht erwiesen ist, könnte der äußere Reiz doch höchstens eine bestimmte molekulare Struktur in den Sinnesorganen hervorrufen, nicht aber die Empfindung selbst (S. 79). Daher ist die Empfindung zugleich subjektiv und objektiv bedingt. Subjektiv bedingt ist sie, insoweit die Anlage zur Empfindung oder die spezifische Sinnesenergie im Sinne des Nativismus als angeboren betrachtet werden muß. Diese spezifische Sinnesenergie liefert gleichsam nur das Rohmaterial, aus dem die differenzierten adäquaten Reize erst die verschiedenen Empfindungsgebilde schaffen (S. 82). Objektiv begründet ist die Empfindung im Sinne des Empirismus, insoweit die einzelne konkrete Empfindungsqualität in einem konstanten und eindeutigen kausalen Abhängigkeitsverhältnis von den adäquaten Reizen und damit von den entsprechenden Körperqualitäten im Bewußtsein auftritt. Empfindungsqualität und Körperqualität sind daher dem Sein nach inkommensurabel (S. 75), weil die eine der psychischen Bewußtseinswelt, die andere der physischen Körperwelt angehört. Trotzdem ist die Empfindungsqualität als Wirkung der Körperqualität ihrer Natur nach ein Erkenntnismittel, auf Grund dessen dem Bewußtsein die Körperqualität sich offenbart. Versteht man daher den Ausdruck „Bild“ nicht im mechanischen, sondern im intentionalen Sinne, so „läßt sich wohl von der Empfindung viel eher sagen, daß sie ein Bild, statt daß sie ein Zeichen des Gegenstandes vorstelle“ (S. 94).

An den Empfindungsakt schließt sich psychologisch als real verschiedener Akt die Wahrnehmung an, durch die sich die Seele der konkreten und momentanen Wechselwirkung mit einem fremden Gegenstand bewußt wird, wie sie in der Empfindung gegeben ist (S. 113). Die Aufgabe des Wahrnehmungsvorganges besteht also darin, die Kluft zwischen der bewußtseinsimmanenten Empfindung und dem bewußtseinstranszendenten Gegenstand der Außenwelt mit Hülfe der Empfindung zu überbrücken (S. 112). Diese Überbrückung geschieht nach S. dadurch, daß die Empfindungsqualität durch den Wahrnehmungsakt als Wirkung und damit in der Empfindungsqualität die Körperqualität als Ursache direkt und ohne alle Zwischenobjekte erkannt wird. Wenn daher auch die Sinneswahrnehmung sich gewisser physikalischer und physiologischer Zwischenobjekte bedient, die zwischen die Körperqualität und Empfindungsqualität sich einschieben, so betont doch S. mit Recht gegen Ostler und Gredt, daß das direkte Bewußtsein nicht diese Zwischenglieder, sondern nur die objektiven Körperqualitäten unmittelbar erfaßt. S. zieht daraus den Schluß, daß selbst die Ansicht vieler Scholastiker abzulehnen sei, die den Empfindungsinhalt als eine Art Spiegelbild des Außenweltsgegenstandes oder als ein bewußtes *medium in quo* betrachten. Denn auch das würde ein bewußtes Zwischenobjekt bedeuten, das in der Sinneswahrnehmung fehlt (S. 112). S. sieht daher in der Empfindung trotz des in ihr enthaltenen Bewußtseins ein unbewußtes *medium quo*, das ähnlich wie das Netzhautbild die Erkenntnis eines Objektes vermittelt, ohne selbst erkannt zu werden (S. 112). Indes trotz der Unmittelbarkeit der direkten Außenweltswahrnehmung unterscheidet S. doch in dem psychologischen Wahrnehmungsvorgang in teilweiser Anlehnung an Geyser vier Stufen: nämlich die Objektivierung, Projizierung, Individualisierung und Kompletierung. Die Objektivierung und Projizierung sind nur logisch verschieden (S. 138), ebenso wie die Individualisierung und Kompletierung (S. 132). Daher schließt der Wahrnehmungsvorgang psychologisch betrachtet zwei real verschiedene Akte in sich, die S. einer eingehenden Analyse unterzieht.

Mit der Empfindung ist dem Bewußtsein nur ein Inhalt gegeben, etwa ein Ton, der sich zur Objektivität und Subjektivität noch vollkommen neutral verhält. Durch den Objektivierungsakt wird dieser Inhalt als Wirkung eines bewußtseinstranszendenten Gegenstandes erkannt und auf diesen, etwa auf die Tischglocke, bezogen (S. 118). Dieses Beziehen besteht nach S. in der sinnlichen Erfassung des konkreten Kausalverhältnisses, das zwischen der Empfindung und der Außenwelt vorhanden ist. Denn indem das Bewußtsein sich der Passivität seiner Empfindungen bewußt wird, erkennt es in der Wirkung des Empfindungsinhaltes direkt die bewußtseinstranszendente Realität als Ursache der Empfindung. Daher führt S. mit Dilthey, Frischeisen-Köhler, Joh. Hessen u. a. alles Außenweltsbewußtsein auf die „Erfahrungen des auf Widerstand stoßenden Lebenstriebes“ zurück (S. 50 Anmerk.). Gewöhnlich ist in dieser Objektivierung jedoch auch eine Projizierung nach außen eingeschlossen, weil in dem Wahrnehmungsakt gewöhnlich nicht nur der reale Unterschied von Objekt und Subjekt, sondern auch die räumliche Trennung von Subjekt und Objekt erfaßt wird (S. 121). Weil jedoch viele Empfindungen, besonders die Schmerzempfindung, die kinästhetische und statische Empfindung, in den Organismus selbst verlegt werden, so darf unter diesem Subjekt, außerhalb dessen die Empfindung verlegt wird, nicht bloß der ganze Leib des wahrnehmenden Individuums verstanden werden, sondern auch die peripheren Organe und häufig nur die perzipierenden Endzellen im Gehirn (S. 121). Eine höhere Entwicklungsstufe erreicht der Wahrnehmungsvorgang durch einen zweiten Akt, der die Individualisierung und Kompletierung umfaßt. Die Individualisierung besteht darin, daß die Empfindungsinhalte der verschiedenen Sinne, z. B. bei der Wahrnehmung der tönenden Tischglocke die Gesichts-, Druck- und Tonempfindung, auf denselben Außenweltsgegenstand, nämlich die Tischglocke, bezogen werden (S. 128). Infolge häufiger Wiederholung derselben Wahrnehmung bildet sich allmählich unter Mitwirkung des sinnlichen Gedächtnisses eine schematische Allgemeinvorstellung des Außenweltsgegenstandes, z. B. der Tischglocke, des Tisches, des Zimmers, des Menschen, in der die individuellen Unterschiede zwar nicht fehlen, aber doch in den Hintergrund des Bewußtseins treten. Dieses schematische Vorstellungsbild verschmilzt allmählich mit den lückenhaften Teilempfindungen und so wird die Individualisierung durch einen psychologischen Assimilationsprozeß zur „Ausdeuterin“ der sinnlichen Eindrücke (S. 131). Die Individualisierung wird Kompletierung genannt, insoweit sie gewisse räumliche Eigentümlichkeiten in das Wahrnehmungsbild der Außenwelt hineinträgt, die sich auf die Ausdehnungsverhält-

nisse beziehen (S. 132). Durch die Kompletierung erfaßt das Bewußtsein z. B. die genaue Form der Tischglocke, die wirkliche Entfernung von mir, ihre Größe, den Ort, wo sie sich befindet u. ähnl. Die Erfassung dieser räumlichen Eigentümlichkeiten schließt nach S. gewöhnlich eine konkrete Vergleichung eines Anschauungsbildes mit einem Gedächtnisbild oder zweier Anschauungsbilder untereinander und daher eine sinnliche Beziehungserfassung ein (S. 133). S. lehnt daher ausdrücklich die von Lindworsky u. a. vertretene Ansicht ab, daß eine rein sinnliche Vergleichung und Beziehungerfassung unmöglich sei, „weil die Tiere ohne eine solche Vergleichung gar nicht leben könnten" (S. 134). Den krönenden Abschluß des Wahrnehmungsvorganges bildet das Wirklichkeitsgefühl, daß die Überzeugung des Leibhaftigen und Reellen dem Bewußtsein aufdrängt (S. 139).

Aus dieser eingehenden psychologischen Analyse der Sinneserkenntnis zieht S. die erkenntnistheoretische Konsequenz, daß die sinnliche Erkenntnis objektiven Wahrheitswert besitzt, weil sie dem Bewußtsein nicht eine leere Scheinwelt eröffnet, sondern ihm unmittelbar einen Einblick in die bewußtseinstranszendente Welt gewährt (S. 55). Doch ist der Wahrheitswert der Sinneserkenntnis ein beschränkter. Denn wenn wir auch durch die Sinneswahrnehmung sowohl die primären wie sekundären Qualitäten der Außenweltsgegenstände direkt erkennen, soweit sie auf das Bewußtsein einwirken, so ist doch wegen des geringen Reizumfanges der äußeren Sinne uns nur ein kleiner Ausschnitt aus der objektiven Welt zugänglich (S. 56); außerdem erleiden die physischen Körperqualitäten in der Empfindung eine psychische Umprägung, insofern das physische Sein durch das psychische Bewußtein erst in die Sprache der spezifischen Sinnesenergien übersetzt werden muß, die an und für sich auch eine andere sein könnte, ohne daß die sinnliche Erkenntnis dadurch leiden würde (S. 143). Dazu kommt endlich, daß die Sinneserkenntnis nur ungenaue Näherungs- oder Schätzungswerte liefert (S. 58) und jede Veränderung der normalen Wahrnehmungsbedingungen von Seiten des Subjektes, Objektes oder Erkenntnismittels Irrungen und Trübungen der Wahrnehmung im Gefolge hat, sei es bei der Funktion der Objektivierung oder Projizierung oder Individualisierung oder Kompletierung, wie die Tatsachen der Halluzination oder Illusion beweisen (S. 154). Das wissenschaftliche Verständnis dieser Unvollkommenheiten der Sinneserkenntnis ist nach S. ausschließlich in der biologischen Bedeutung der Sinneserkenntnis zu finden (S. 41). Denn „die Natur hat uns mit ihnen (den Sinnen) ausgestattet, damit wir erkennen, um zu leben; nicht aber damit wir leben, um zu erkennen (S. 286)". Mit der Betonung dieser teleologischen Betrachtung der Sinneserkenntnis schließt S. seine tief schürfenden Untersuchungen, weil er in ihr allein den Schlüssel zur Lösung jener Schwierigkeiten findet, die einer bloß kausal verfahrenden Erkenntnistheorie notwendig anhaften (S. 287).

Schon diese kurzen Andeutungen lassen in etwa die Fülle und den Reichtum des sinnesphysiologischen und sinnespsychologischen Materials erkennen, das im vorliegenden Buch mit großem Geschick verarbeitet ist. Wer auf dem Boden der aristotelischen Erkenntnistheorie steht, wie sie vom Mittelalter und von der Neuzeit weitergebildet wurde, dem wird die Lektüre des Buches hohen Genuß gewähren. Denn er wird nicht nur die umfassende Sachkenntnis des Verf., die geschickte Meisterung der erdrückenden Stoff-Fülle und die durchsichtige Klarheit in der Durchführung des einheitlichen Grundgedankens bewundern, sondern auch mit Befriedigung feststellen, daß die meisten Grundanschauungen auf aristotelischem Boden gewachsen sind. So ist vor allem der Grundgedanke des Buches von der biologisch-praktischen Bedeutung der Sinneserkenntnis aristotelisches Gedankengut. Genau wie S. läßt auch Aristotoles seine drei Bücher über die Seele im letzten Kapitel (*de anima* III, 13) in die teleologische Sinnesbetrachtung ausmünden, indem er die Sinne in jene unterscheidet, die dem Tier des Seins wegen oder des Wohlseins wegen gegeben sind. Auch die Mittelstellung, die S. zwischen Joh. Müller und Wundt in der Deutung der spezifischen Sinnesenergien einnimmt, entspricht ganz dem Geiste des Stagyriten. Nach meiner Ansicht muß es als ein besonderes Verdienst des vorliegenden Buches anerkannt werden, daß S. den berechtigten Kern aus dem viel mißbrauchten Gesetz der spezifischen Sinnesenergien von Joh. Müller mit großem Geschick herausgeschält hat und sich offen zu dem vom scholastischen Mittelalter stets festgehaltenen aristotelischen Realismus der sekundären Sinnesqualitäten bekennt. Indes, wenn auch der aristotelisch gerichtete Erkenntnistheoretiker den meisten Anschauungen S.s seine Anerkennung nicht versagt, so wird er im Interesse der Wahrheit auch einige Bedenken nicht unterdrücken dürfen.

Zu diesen Bedenken gehört zunächst die unzweckmäßige Abweichung vom traditionellen Sprachgebrauch, deren sich S. bei der Unterscheidung der inneren und äußeren Sinne schuldig macht. Während nämlich der aristotelische Sprachgebrauch unter den inneren Sinnen jene versteht, die nur durch Vermittlung anderer, nämlich der äußern, Sinne ihr Objekt erfassen und dazu außer dem sinnlichen Bewußtsein auch das sinnliche Vorstellungs-, Gedächtnis- und Schätzungsvermögen zählt, schränkt S. die innere Sinneserkenntnis willkürlich ein auf die Kenntnisnahme des körperlichen Befindens durch den diathetischen Sinn, die Empfindungen des Schmerzsinnes, des kinästhetischen und statischen Sinnes, sodaß die sinnliche Vorstellung, das sinnliche Gedächtnis und der Instinkt aus dem Kreise der Sinnesvermögen ausgeschaltet werden (S. 172). Hier würde eine Beibehaltung des traditionellen Sprachgebrauches mehr Klarheit bringen und weniger die Gefahr unheilvoller Mißverständnisse in sich bergen. Auch leidet die Bewußtseinstheorie S.s an manchen Unklarheiten, die alle darin ihren Grund haben, daß S. nicht scharf genug unterscheidet zwischen dem direkten und unvollkommen reflexen Bewußtsein. Denn nach den meisten Vertretern der aristotelischen Psychologie, die sich mit Thomas (*de veritate* I, 9; *de anima* III, 2), Cajetan (*de anima* II, 13), Jo. a S. Thoma (*de anima* IV, 4) in diesem Punkte an Aristoteles (*de anima* III, 2) anlehnen, ist das direkte Bewußtsein in jeder Erkenntnis und daher auch in jeder Empfindung als untrennbares Wesenselement eingeschlossen. S. scheint nur dieses direkte Bewußtsein zu kennen. Das unvollkommen reflexe Bewußtsein schreibt Aristoteles dem Zentralsinne zu, den er von den äußern Sinnen real unterscheidet. Dieses unvollkommen reflexe Bewußtsein geht der Empfindung nicht voraus, sondern folgt ihr als ein von ihr real verschiedener Akt, der auch dem Tier die Erkenntnis vermittelt, daß es Empfindungen hat (*de anima* III, 2). Dieser Zentralsinn übt nach Aristoteles auch die meisten jener Funktionen aus, die S. unter dem Sammelnamen Wahrnehmungsvorgang zusammenfaßt. Denn er übt die Funktion der Individualisierung und Kompletierung aus, indem er die durch die Empfindungsinhalte der verschiedenen Sinne dargestellten primären und sekundären Körperqualitäten in denselben Außenweltsgegenstand verlegt und das so gewonnene Anschauungsbild des Außenweltsgegenstandes im Laufe der fortschreitenden Erfahrung durch Verschmelzung mit assoziierten Erinnerungsvorstellungen ergänzt und ausdeutet. Der Zentralsinn übt auch die Funktion des Projizierens aus, indem er die mit Hülfe des Tast- oder Gesichtssinnes gewonnene Vorstellung der räumlichen Entfernung eines Gegenstandes, etwa der Tischglocke, von dem wahrnehmenden Subjekt mit dem Anschauungsbild des Außenweltsgegenstandes assoziiert. Unbekannt dagegen ist sowohl Aristoteles wie den an Aristoteles orientierten Erkenntnistheoretikern der Objektivierungsakt, wie er von S. als fundamentaler Grundakt des Außenweltsbewußtseins der sinnlichen Wahrnehmung zugeschrieben wird. Die aristotelisch gerichteten Philosophen sind vielmehr mit Lindworsky u. a. der Überzeugung, daß die Beziehungserkenntnis, insbesondere die Erkenntnis der kausalen Abhängigkeitsbeziehung, das charakteristische Vorrecht des Geistes ist, weil die Beziehung als solche sinnliche Eigenschaften nicht besitzt. Ich glaube daher feststellen zu müssen, daß S. der Beweis für die Möglichkeit und Tatsächlichkeit einer sinnlichen Beziehungserfassung nicht gelungen ist. Wenn S. im biologischen Interesse der Selbsterhaltung dem Tier die Fähigkeit der Vergleichung zuschreibt (S. 132), so liegt m. E. in dieser konkreten Vergleichung nicht eine sinnliche Beziehungserfassung, sondern nur eine Assoziation von Vorstellungs- und Gefühlsmassen mit einem gegebenen Anschauungsbilde vor. Der moderne Erkenntnistheoretiker würde in dem Buche von S. auch gern eine schärfere Abgrenzung der psychologischen und erkenntnistheoretischen Betrachtungsweise

sehen, die in der vorliegenden Arbeit häufig in fließenden Grenzen ineinander übergehen.

Doch trotz dieser Bedenken und Mängel bedeutet die überaus fleißige und gründliche Arbeit S.s eine wesentliche Weiterführung der bis heute vorliegenden Spezialuntersuchungen auf dem Gebiete der äußern Sinneserkenntnis. Das Buch gehört daher nicht nur in die Bibliothek des Fachgelehrten, sondern wir wünschen es auch in die Hände aller jener, die sich für die aristotelisch gerichtete Erkenntnistheorie und Erkenntnispsychologie interessieren.

Geistingen (Sieg). Th. Droege, C. Ss. R.

Elert, Prof. D. Dr. Werner, **Die Lehre des Luthertums im Abriß.** 2., verbesserte und erweiterte Auflage. München, Verlag C. H. Beck, 1926 (XIV, 158 S. gr. 8°). Gbd. M. 6.

Die 1. Auflage dieses Buches ist von mir in dieser Zeitschrift (1925, Sp. 392—95) ausführlich besprochen worden. Da E. selbst in dieser neuen Auflage S. 150 Anm. 17 meine Besprechung „sehr sorgfältig und vornehm objektiv" nennt, genügt es, auf die Besonderheiten dieser neuen Auflage kurz hinzuweisen. Zunächst sind eine Reihe von §§ teilweise oder ganz umgeändert worden (§§ 8, 16, 18, 23, 28, 29, 30, 31, 33). Auch sind die Überschriften teilweise geändert worden. Diese Verbesserungen dienen dem Zweck, die Anschauungen des Verf. deutlicher in die Erscheinung treten zu lassen. Die Erweiterung der neuen Auflage besteht darin, daß in einem Anhang über Sinn und Methode der Untersuchungen E.s gehandelt wird, sowie daß allen Kapiteln und Paragraphen gut ausgewählte Lutherzitate beigefügt sind, welche die Übereinstimmung der Auffassungen des Verf. mit denen Luthers dartun sollen.

Nach der inhaltlichen Seite hat E. seine Gedanken verschärft und vertieft. Aufgefallen ist mir besonders in § 8 die stärkere Betonung des „Abstandsgefühles von Gott" und in § 16 des „Zornes" Gottes. Hier liegt eine noch stärkere Angleichung an Luther vor. — Aus dem Anhang ist von Interesse die Auseinandersetzung des Verf. mit seinen Kritikern, besonders mit E. Hirsch, der die 1. Auflage in der Theol. Lit. Zeit. 1924, Nr. 25 besprochen hatte. E. legt hier Hirsch (und auch mir) gegenüber besonderen Nachdruck auf den Nachweis, daß seine Auffassung von der Freiheit des Menschen insbesondere beim Glaubensakt durchaus mit Luthers Lehre übereinstimme. Allein mir scheint, daß E.s Ausführungen den gegen ihn erhobenen Einwand nicht zu entkräften vermögen. Auf der einen Seite sagt der Verf. von der Frohbotschaft der „Versöhnung": „Zwischen Versöhntsein und Unversöhntsein gibt es keinen allmählichen Übergang, sondern nur ein Entweder-Oder. Das Ergriffenwerden vom *πνεῦμα*, d. h. der neuen geistigen Wirklichkeit, bedeutet also eine neue Erkenntnis, die eine persönliche Entscheidung einschließt" (S. 44; von mir gesperrt). Auf der anderen Seite behauptet der Verf. S. 151 mit Luther, daß der noch nicht versöhnte Mensch nur „Freiheit *in rebus sese inferioribus*" *(De servo arbitrio* W A 18, 672, 9) habe, dagegen *„erga Deum vel in rebus, quae pertinent ad salutem vel damnationem, non habet liberum arbitrium, sed captivus, subiectus et servus est vel voluntatis Dei vel voluntatis Satanae"* (W A 18, 638, 7). Die oben erwähnte „persönliche Entscheidung" für die Annahme der Frohbotschaft von der Versöhnung gehört aber sicher zu den *„res, quae pertinent ad salutem"*. Wie soll aber der menschliche, noch unerlöste Wille diese Entscheidung treffen können, wenn er Gott und dem Heile gegenüber unfrei ist? Es gibt in der Tat bei dieser Annahme nur eine Lösung: die Alleinwirksamkeit der Gnade, zu der auch E. sich bekennt. Daß der Verf. bei dieser Sachlage von „persönlicher Entscheidung" spricht, ist nicht recht verständlich. Auch E. hat nicht vermocht, diesen Widerspruch, der im System Luthers liegt, zu beseitigen, wenn er auch auf Äußerungen des Reformators sich berufen kann, die seiner Auffassung günstig sind. Gerade dadurch tritt der innere Widerspruch, der hier vorliegt, um so deutlicher hervor.

Sechtem bei Bonn. F. Hünermann.

Weiß, Viktor, **Die Heilslehre der Christian science.** (Christliche Wissenschaft). Darstellung und Kritik. Gotha, Leopold Klotz, 1927 (VIII, 195 S. 8°). M. 6.

Die „Christian science" im Zusammenhang darzustellen, war keine leichte Aufgabe; denn das System mußte erst aus einem Sammelsurium von Aphorismen und Aufsätzen der Gründerin Mrs. Mary Baker Eddy herausgeschält werden. Auch die „Christian science" beruft sich, wie fast alle neueren Sekten, auf ein tieferes Verstehen der Bibel, dabei werden zugunsten einiger vermeintlich klar erkannter Wahrheiten andere vergewaltigt.

Den Hauptteil des Buches füllt die Darlegung und die Kritik der Heilslehre aus (S. 15—140). Ein weiteres Kapitel (S. 141—177) behandelt die vorgebliche Originalität der „Christian science" und beweist die Abhängigkeit derselben besonders von Quimby, die bis zu einem „geistigen Diebstahl" geht. Mrs. Eddy hat von diesem Vorgänger Coués ihre Heilmethode einfach übernommen, so sehr sie auch nach dem Tode Quimbys das zu bestreiten suchte. In einem vierten Kapitel vergleicht der Verf. die „Christian science" und das biblisch-christliche Denken vom protestantischen Standpunkte aus. Für Mrs. Eddy ist das wesentliche Element des Christentums das Heilen, und dieses ist für sie eine Bestätigung ihrer Schriftauslegung.

Der Verf. ist mit Gründlichkeit den verworrenen Gedankengängen der „Christian science" nachgegangen. Er bringt viel gründliche Wissenschaft — nach unserem Empfinden mehr als notwendig ist — an das unklare Durcheinander der Sekte heran. Sie verdient es kaum, und ihre Vertreter werden sich wohl bei der Lesung des Buches manchmal über sich selbst wundern, wenn sie die Zusammenhänge sehen, in die der Verf. ihre Lehre hineinstellt. Das soll nicht heißen, daß die Gründlichkeit des Buches nicht sehr dankenswert wäre und dieses nicht ein brauchbares Hilfsmittel für die Auseinandersetzung mit der „Christian science" böte. Den lächerlichen Absolutismus der Sekte — sie gleicht darin anderen — mit der römisch-katholischen Kirche zu vergleichen, war unangebracht. Richtiger ist jedenfalls das Wort Sinclairs, das gleich danach angeführt wird (S. 80 f.): „Was die Führung der Kirche anbelangt, so ist die katholische Hierarchie der reine Bolschewismus im Vergleich zu ihr."

Paderborn. P. Tharsicius Paffrath O. F. M.

Kleinere Mitteilungen.

Der »**Jahresbericht der Görresgesellschaft 1925/26**«, erstattet vom Generalsekretär Professor Dr. Martin Honecker, Freiburg i. B. (Köln, Kommissionsverlag J. P. Bachem, 1927 [159 S. gr. 8°]. M. 3,60) ist wegen der besonderen äußeren Bedeutung der Jahresversammlung in Koblenz (Jubiläum von Joseph Görres und der Görresgesellschaft), dann aber wegen des inneren Gehaltes und der Reichhaltigkeit der wissenschaftlichen Arbeit in den verschiedenen Sektionssitzungen eines erhöhten Interesses sicher, bei den Teilnehmern gerade so gut wie bei denjenigen, denen die Teilnahme versagt war. In der inhaltlichen Skizzierung der Aussprachen hätte, besonders für diejenigen, die bei den Diskussionen nicht zugegen waren, weitergegangen werden sollen; hie und da ist ein Versuch gemacht. Aus solchen Diskussionsskizzen könnte ein lebendigeres Bild der Stellungnahme zu den Problemen und manche Anregung zu weiterer wissenschaftlicher Fortführung der Diskussion gewonnen werden.

»**Religionspsychologie,** Veröffentlichungen des Wiener Religionspsych. Forschungs-Instituts. Herausgegeben von Karl **Beth.** Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller, 1927, Heft 2. 3

(198 u. 192 S. 8°). M. 4 80 u. 6,60.« — Dem 1., im Oktober 1926 erschienenen Heft der „Religionspsychologie", deren Mitarbeiterkreis weltanschaulich und national sehr weit gespannt ist, sind nunmehr das 2. und 3. Heft mit 6 bzw. 8 Beiträgen gefolgt. Im letzten Heft ist ein Abschnitt „Literatur" (S. 174—192) angefügt, der Besprechungen, nicht einen Literaturbericht im engeren Sinne enthält. Damit ist schon der Schritt zu einer Art Zeitschrift vorbereitet, der auf der dritten Umschlagseite angekündigt wird. Vom 4. Heft an — so ist der Plan — sollen die bisher zwanglos herausgekommenen Hefte vierteljährlich erscheinen als „Archiv für Religionspsychologie" im Umfang von etwa je 9 Bogen.

»**Brückner,** Dr. A., Prof. an der Universität Berlin, **Die Slaven.** [Religionsgeschichtliches Lesebuch. In Verbindung mit Fachgelehrten herausgegeben von Alfred Bertholet]. 2., erweiterte Auflage. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1926 (IV, 43 S. gr. 8°). M. 2.« — Die Schrift gibt die urkundlichen Belege zu Clemens Ausführungen über die slavische Religion, gesammelt aus den verschiedenen Schriftstellern, welche uns von den Slaven Kunde tun. Das Deutsch der Übersetzung ist sehr gut und klar, der Kommentar kurz und maßvoll; nur fällt die Abwürdigung der Berichte über einen ehemals verehrten Großgott ins Auge. Sonst mit allen Vorzügen des „Religionsgeschichtlichen Lesebuches" ausgestattet. Engert.

»**Horten,** Dr. M., Prof. der Universität Bonn, **Indische Strömungen in der islamischen Mystik.** I. Zur Geschichte und Kritik. [Materialien zur Kunde des Buddhismus. Hrsg. von Dr. M. Walleser, Prof. der Univ. Heidelberg. 12. Heft]. (32 S. 8°).« — Horten behandelt die indischen Einflüsse auf die frühislamische Mystik des Bisṭami (ab 850), des Hallağ und Gunaids. Nach Horten bedeutet Bisṭami den Durchgang der islamischen Mystik von dem buddhistischen Negativismus zur positiven brahmanischen Einheitslehre, wobei er ebenso wie Hallağ folgerichtig zur Negation der Einzelsubstanzen kommt. Hallağ selbst ist nach H. ein brahmanischer Denker reinsten Wassers. Gunaid (nach 900) vermeidet dieses Extrem, indem er den Einzelpersonen ein Fortbestehen innerhalb der Ureinheit zuerkennt, freilich auch mit Aufhebung jeder metaphysischen Vielheit (S. 29). — Hortens Vorzug ist das tiefe Eindringen in den Sinngehalt der schwierigen arabischen Termini und deren klare Auflösung. Seine These von dem Eindringen indischen Gedankengutes in die Mystik des Islam scheint mir sicher bewiesen. Engert.

»**Bonaccorsi,** Giuseppe, **Scintille divine.** Antologia del Nuovo Testamento. Con XXVI illustrazioni e II carte geografiche a colori. Florenz, G. C. Sansoni, 1927 (LXXXIV, 292 S. kl. 8°). L. 15.« — Der in Fachkreisen wohlbekannte Verfasser gibt hier in guter, flüssiger Übersetzung und mit erklärenden Noten, die kurz und treffend das Verständnis erleichtern und von gründlicher Kenntnis auch der deutschen Kommentare zeugen, eine Auswahl aus dem N. T., der vom Verleger eine sehr gute Ausstattung mitgegeben ist. Die Einleitung orientiert in durchaus wissenschaftlicher Weise über die Schriften des N. T., Land und Volk Jesu und das apostolische Zeitalter. Das beigegebene Bildmaterial gibt eine gute Anschauung von den Stätten der Begebenheiten. Hoffentlich findet das Buch weite Verbreitung. M. R.

»**Nachtgedanken des h. Augustinus.** Aus dem Italienischen übersetzt von W. Arnoldi, weil. Bischof von Trier, und Matth. Heuser, weil. Pfarrer von St. Gervasius, Trier. Mit einer Einleitung neu herausgegeben von Karl Kammer, Geistl. Rat in Trier. Trier, Verlag der Paulinus-Druckerei, 1927 (236 S. kl. 8°). Lw. M. 3,20.« — Das Werkchen ist nicht eine Übersetzung einer augustinischen Schrift, wie der Begleitzettel des Verlags nahezulegen scheint. Es ist auch nicht eine „Sammlung der schönsten Gedanken aus den Schriften des großen Bischofs von Hippo", wie die Einleitung sich ausdrückt. Es ist vielmehr eine freie Konzeption augustinischer Gedanken und Erlebnisse, die er selbst geschildert hat, in 16 Kapiteln, die als „Nächte" bezeichnet werden, aus keinem anderen Grunde, als weil die Eingänge einer Reihe von Kapiteln die Dämmer- bzw. Nachtstunden als Situationsausgangspunkt haben und alle Kapitel insgesamt diese Situation, als die beste Zeit der stillen Meditation, voraussetzen. Eine Art Aufbau der Gedanken in der Reihenfolge der Kapitel ist erkennbar, ohne daß ein theologisches oder philosophisches Gesamtbild gegeben werden soll. Es ist in dieser Neuausgabe versucht worden, eine Art „Quellennachweis" beizugeben; er ist mißglückt und mußte mißglücken, aus den Zwecken des Büchleins und aus der Eigenart des italienischen Originals heraus, das eben eine durchaus freie Konzeption sein will; er ist auch für die Zwecke des Büchleins ganz entbehrlich. Dem Werte des geschmackvollen Bändchens, dessen Neuausgabe der Herausgeber mit dessen erprobten inneren Gehalt und auch mit einem Gebote der Pietät gegen den Bischof Arnoldi begründet, tut diese Feststellung keinen Eintrag. Str.

»**Murawski,** Friedrich, **Führer zu Gott. Eine Auswahl aus griechischen Kirchenschriftstellern in freier Übersetzung.** [Religiöse Geister. Hrsg. von Dr. M. Laros. 20. Bdchen.]. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1926 (219 S. kl. 8°). Glw. M. 5,50.« — In ähnlicher schriftstellerischer Art wie die „Nachtgedanken des h. Augustinus" (s. oben) hat Murawski seine Auswahl aus vier griechischen „Kirchenschriftstellern" (Maximus Confessor, Markos Asketes (?), Theophilos von Alexandria (?), Nikolaus Kabasila), die sich auf nahezu ein Jahrtausend verteilen, zusammengestellt. M. verzichtet mit vollem Bewußtsein auf Quellennachweise, obschon sie hier in etwa leichter zu geben wären als in dem vorhin erwähnten Buche. „Der ganze Zweck des vorliegenden Büchleins ist ein unmittelbar praktischer: Das christliche Leben durch die Darbietung geistlicher Schätze der Vorzeit zu vertiefen — ohne alle wissenschaftlichen Nebenabsichten" (S. 8). Daß — anders als z. B. bei Augustinus — hinter diesen geistlichen Gedanken nicht immer auch die entsprechende große geistliche Persönlichkeit steht, die sie selbst in echter Beispielhaftigkeit erlebt und verwirklicht hätte, empfindet der Verf. selbst als Bedenken, tröstet sich aber, und zwar mit einem gewissen Recht, mit Imit. Chr. I, 5: *Non quaeras quis hoc dixerit; sed magis quid dicatur, intende.*

»**Bruder Helwich,** Lektor der Minderbrüder zu Magdeburg († 1252), **Das Büchlein von den göttlichen Wohltaten.** Eingeleitet und übertragen von P. Wendelin Meyer, O. F. M. Werl, Franziskusdruckerei, 1926 (75 S. 8° mit 2 Abb). M. 1,50.« — Dieses erstmalig von P. Doelle herausgegebene Büchlein soll in der Bücherserie „Franz von Assisi" einen Beitrag zur Mystik des Franziskanerordens bieten. Der hier wohl mit Recht erwartete Überblick über Mystik, besonders über die Mystik des Franziskanerordens, fehlt. Um soviel mehr erfreut die Einführung in die Schrift und die edle sprachliche Wiedergabe des Textes. Das Büchlein selbst gehört zu den besten Werken der damaligen Zeit und wirkt auch jetzt noch viel erbaulicher als manche neuere Schriften. F. Ehrenborg.

Die Trierer Sammlung der päpstlichen Rundschreiben, deren Sonderwert (vgl. Theol. Revue 1926, 338 f.) dadurch praktisch unterstrichen worden ist, daß das erste Heft schon in zweiter (unveränderter) Auflage vorliegt, wird fortgesetzt. Einige Ordinariate legen die Trierer Übersetzungen in einer eigens dafür hergestellten Quartausgabe ihren kirchlichen Amtsblättern bei, so daß der in der Theol. Revue ausgesprochene Wunsch wesentlich schon erfüllt ist. Neu liegen vor die Hefte 3. 4. 5: »**Rundschreiben** unseres Hl. Vaters Papst Pius XI. **Über den h. Franziskus von Assisi zu seinem 700. Todestag** (*Rite expiatis* vom 30. April 1926) [1926, 43 S. 8°. M. 1,20]; **Zum 200jährigen Jubiläum der Heiligsprechung des h. Aloisius von Gonzaga** (*Singulare illud* vom 13. Juni 1926) [1926, 30 S. 8°. M. 0,80]; **Über die bedrängte Lage der katholischen Kirche in Mexiko** (*Iniquis afflictisque* vom 18. November 1926) [1927, 29 S. 8°. M. 1].« — Von der bekannten Herderschen Parallelausgabe liegt mir als neues Heft nur das »**Rundschreiben über den h. Franziskus von Assisi zu seinem 700. Todestage**« vor (1926, 59 S. gr. 8°. M. 1,80). — Aus Anlaß des Franziskus-Jubiläums ist als 1. Bändchen einer neuen Sammlung: „Seraphische Jüngerschaft. Herausgegeben von der Provinzleitung des Dritten Ordens, Düsseldorf", eine Zusammenstellung der Franziskus-Enzykliken Leos XIII (zum 700. Geburtstage des h. Franz 1882), Benedikts XV (zum Jubiläum des Dritten Ordens 1921), Pius XI (zum 700. Todestage des h. Franz 1926) erschienen: »**Päpstliche Rundschreiben über den h. Franziskus und sein Werk.** Werl i. W., Franziskus-Druckerei, 1927 (79 S. 12°). M. 0,70.«

Sonntagsbücher. — Eine Literaturgattung, die einen glücklichen Namen gefunden hat, um werbend zu wirken, sind die „Sonntagsbücher". Ihre Entstehung ist oft eine zufällige: sie sind zum Teil Sammlungen von religiösen Zeitschriftartikeln. Andere sind mit der Absicht verfaßt, für die Sonn- und Festtage

des Kirchenjahres eine religiöse Lesung zu bieten oder auch nebenher den Predigern Anregungen, Dispositionen, Material für ihre homiletische Tätigkeit zu geben. Über die Werteinstufung ist das Urteil zumeist schwer, zumal der Geschmack in solchen Dingen eine große Rolle spielt. Die Versuchung zu dieser Art von Schriftstellerei ist wegen der Gangbarkeit des Artikels groß, und es ist nicht ausgemacht, daß alle wirklich zu der Aufgabe berufen sind. Gewisse Namen, wie der von Heinrich Mohr, sind allerdings Empfehlungen, die von vornherein einnehmen. Mir liegen folgende Bücher vor (von denen das zuletzt genannte sich in der Disposition nicht ausschließlich als ein Begleiter des Kirchenjahres gibt): »**Klassen,** Joseph, **Über dem Alltag.** Lesungen für das christliche Volk. Trier, Paulinus-Druckerei, 1924 (301 S. kl. 8°). Gbd. M. 4,50; **Schenz,** Alphons, **Sonntagsglocken.** Volkstümliche Lesungen über Tagesoration, Epistel und Evangelium. Innsbruck, Tyrolia, 1926 (385 S. kl. 8°). Glw. M. 5,50; **Wolpert,** Leo, **Unterwegs zur Heimat.** Sonntagslesungen. Freiburg i. B., Herder & Co., 1926 (VIII, 216 S. kl. 8°). Gbd. M. 4,40; **Mohr,** H., **Das Himmelreich auf Erden.** Sonntagsbüchlein für schlichte Leute. Ebd. 1926 (VIII, 252 S. 12°). Glw. M. 3,50; **Brors,** Franz, Kaplan, **Der Jahresring.** Betrachtungen für alle Sonntage des Kirchenjahres. Limburg a. L., Gebr. Steffen, 1926 (320 S. kl. 8°). Glw. M. 6; **Beyer,** Georg, Priester der Gesellschaft Jesu, **Nach getaner Arbeit.** Ein Buch für Menschen. Düsseldorf, L. Schwann, 1926 (353 S. gr. 8°). Gbd. M. 6.«

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Brightman, E. S. and others, The Definition of Religion (JReligion 2, 113—35; 3, 284—314).
Hügel, F. v., Essays and Addresses on the Philosophy of Religion. NY., Dutton (287). $ 5.
Winkler, R., Die religionspsychologische Methode als pneumatische (ZThK 3, 186—201).
Hasluch, F. W., Letters on Religion and Folk Lore. Lo., Luzac, 1926 (256).
Faller, O., Wege der Religionsvergleichung seit der Renaissance (StimmZeit 57, 9, 203—12).
Singer, J., Taboos of Food and Drink (OpenCourt 6, 368-80).
Mercer, S. A. B., Babylonian and Egyptian Triads (JSocOr Research 2, 137—41).
Albright, W. F., Note on the Goddess ʿAnat (AmerJSemLang 3, 233—36).
Jelito, J., Der Einfluß der hettitischen Kultur in Palästina (PrzeglądTeol 2, 189—92) (polnisch).
Van Durme, J., La notion primitive de „Dieu" en Chine (EphThLov 3, 406—20).
Taylor, Lily R., The Cult of Alexander at Alexandria (Class Phil 2, 162—69).
Behn, F., Das Mithräum von Dieburg (Angelos 2, 4, 163—66).
Mogk, E., Germanische Religionsgeschichte u. Mythologie. 3., vb. Aufl. Berl., de Gruyter (140). M 1,50.
Gering, H., Kommentar zu den Liedern der Edda. Hrsg. von B. Sijmons. Hälfte 1. Halle, Buchh. d. Waisenhauses (XIX, 438). M 22.

Biblische Theologie.

Zoccali, St., La Bibbia e la critica biblica. Reggio Cal., Massara, 1926 (660 16°).
Meek, Th. J., The Interpenetration of Cultures as Illustrated by the Character of the Old Test. Literature (JReligion 3, 244—62).
Kahle, P., Masoreten des Westens. Mit 30 Taf. Stuttg., Kohlhammer (XII, 89, 66, 27). M 16.
Hirsch, Über eine bisher unbekannt gebliebene Bibelrevision (ZNeutestWiss 1, 26—34).
McFadyen, J. E., The Approach to the Old Test. NY., Doran (253). $ 2.
Eißfeldt, O., Jahwes Name u. Zauberwesen (ZMissKunde 6, 161—86).
Fillon, Cl., Histoire d'Israël. T. I. De la création du monde à la mort de David. P., Letouzey (575).
Waterman, L., Cosmogonic Affinities in Gen. 1, 2 (AmerJ SemLang 3, 177—84).
Krappe, A. H., The Story of the Fall (Ebd. 236—39).
Godbey, A. H., Further Light on the Flood Story (Ebd. 239/40).
Bover, J. M., „Ab hoc exivit proverbium" (Gen 10, 9) (Biblica 3, 347—50).
Deimel, A., Amraphel rex Sennaar: . . . Thadal rex gentium (Gen. 14, 11) (Ebd. 350—57).
Calès, J., Le Psautier des Montées (Ps 120—124) (RechSc Relig 3/4, 288—313).
Valente, F., Salomone: I Proverbi. Trad. e note. Torino, Soc. ed. internaz. (100 16°). *L* 2,20.
Miller, A., Die Brautmystik des A. T. (BenedMonatschr 7/8, 260—66).
Vollmer, H., Ein deutscher glossierter Auszug des 15. Jahrh. aus den alttest. Propheten erstmalig hrsg. u. gewürdigt. Mit 5 Taf. Berl., Weidmann (LV, 100). M 10.
Staerk, W., Das Wahrheitskriterium der alttest. Prophetie (Z SystTh 1, 76—101).
Daniel, E., Serait-ce vraiment la fin des temps? Etude sur les prophéties. P., Téqui (448). *Fr* 18.
Calès, J., L'avènement d'Emmanuel est-il affirmé prochain dans Is 7, 14 sqq.? (RechScRelig 3/4, 314—16).
Wiesmann, H., Der dichterische Wert der Klagelieder des Jeremias (ThGl 3, 365—403).
——, Die Textgestalt des 5. Kap. der Klagelieder (Biblica 3, 339-47).
Grünthaner, M. J., Chaldeans or Macedonians? A Recent Theory on the Prophecy of Habakkuk (Ebd. 2, 129—60; 3, 257—89).
Dean, J. E., The Date of Ezek 40—43 (AmerJSemLang 3, 231—33).
Abrahams, F., Campaigns in Palestine from Alexander the Great. Lo., Milford (XI, 55). 5 *s*.
Koehler, L., Das formgeschichtl. Problem des N. T. Tüb., Mohr (41). M 1,50.
Joüon, P., Quelques aramaïsmes sous jacents au grec des Evangiles (RechScRelig 3/4, 210—29).
Kaftan, J., Neutest. Theologie. Berl., Warneck (209). M 6.
Großmann, H., Die neutest. Wunder. St. Gallen, Buchh. d. Ev. Gesellschaft (48). M 0,65.
McEntire, Mrs. A. T., Outline Studies in N. T. History. NY., Abingdon (202). $ 1,50.
Barbusse, H., Jésus. P., Flammarion (249 12°). *Fr* 12.
Bertram, G., Das Problem der Geschichtlichkeit Jesu u. seine Bedeutung für die christl. Mission (ZMissKunde 7, 198—206).
Leipoldt, J., Das Gotteserlebnis Jesu im Lichte der vergleichenden Religionsgeschichte. Lpz., Pfeiffer (VI, 36 4°). M 3,60.
Bornhäuser, K., Die Bergpredigt. 2. Aufl. Güt., Bertelsmann (VIII, 229 4°). M 7,50.
Fridrichsen, A., „Accomplir toute justice" (RHistPhilRel 3, 245—52).
Prat, F., Cette génération (RechScRelig 3/4, 316—24).
Fascher, E., Die Auferstehung Jesu u. ihr Verhältnis zur urchristl. Verkündigung (ZNeutestWiss 1, 1—26).
Windisch, H., Die Absolutheit des Joh-Ev. (ZSystTh 1, 3-54).
Bornhäuser, Joh 9, 2 (NKirchlZ 6, 433—37).
Simon, H., Praelectiones Biblicae. N. T. II: Actus Ap., Epistolae, Apoc. Ed. II. Torino, Marietti (XXVIII, 527). *L* 32.
Gagatnicki, A., Pfingsten u. die moderne Kritik (PrzeglądTeol 2, 162—80) (polnisch).
Hielscher, F., Forschungen zur Geschichte des Ap. Paulus. Tl. 2. Cottbus, Nitschke (VIII, 48).
Holzhey, K., Zur Exegese von 1 Kor 7, 36—37 (ThGl 3, 307/8).
Guignebert, Ch., Contribution à l'étude de l'expérience chez Paul (RHistPhilRel 3, 253—64).
Causse, A., Quelques remarques sur l'idéal ébionitique dans les Testaments des douze patriarches (Ebd. 201—18).
Reitzenstein, R., Zur Mandäerfrage (ZNeutestWiss 1, 39—70).
Lidzbarski, M., Mandäische Fragen (Ebd. 70—75).
Thomsen, P., Die Palästina-Literatur. Bd. 4. Die Literatur d. J. 1915-1924. Hälfte 2. Lpz., Hinrichs (XX, 401-755). M 19.
Löw, I., Die Flora der Juden. Hälfte 1. Wien, Löwit, 1926 (XII, 448 mit Abb.). M 18.
Sonnen, J., Landwirtschaftliches vom See Genesareth (Biblica 1, 65—87; 2, 188—208; 3, 257—89).

Historische Theologie.

Brandes, G., Urchristentum. Übers. von E. Magnus. Berl., Reiß (149).

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

Schoenaich, G., Die Kämpfe zwischen Römertum u. Christentum von Nero bis auf Konstantin d. Gr. Glogau, Hellmann (39). M 1,80.
Müller, K., Die Forderung der Ehelosigkeit für alle Getauften in der alten Kirche. Tüb., Mohr (25). M 1,50.
Faye, E. de, Que vaut la documentation patristique? (RHist PhilRel 3, 265—74).
Bonner, C., A New Fragment of the Shepherd of Hermas (HarvardThR 2, 105—16).
Verfaillie, C., La doctrine de la justification dans Origène. Straßb., Libr. Union, 1926 (124).
Bielmeier, A., Das Marienideal an der Wiege des abendländ. Mönchtums (BenedMonatschr 7/8, 274—79).
Lefort, L. Th., La Règle de S. Pachôme. Nouveaux documents (Muséon 39, 1/2, 1926, 1—28; 40, 1/2, 31—64).
—, S. Pachôme et Amen-em-ope (Ebd. 65—74).
Tyrannius Rufinus aus Aquileja: Die Mönchsgeschichten. Tl. 1. Wien IX, Reinhold-Verlag (89). M 1,80.
Maurice, J., La terreur de la magie au IVe s. (RHistDroit Franç 1, 108—20).
Wall, J. C., The First Christians of Britain. Lo., Talbot (231).
Buonaiuti, E., Manichaeism and Augustine's Idea of *„Massa perditionis"* (HarvardThR 2, 117—27).
McKeouch, M. J., The Meaning of the *Rationes seminales* in St. Augustine. Washington, Cath. Univ. Pr., 1926 (XIII, 115).
Zeiller, J., Un mot sur l'évêché de Nicopolis (RechScRelig 3/4, 327/8).
Draguet, R., Une pastorale antijulianiste des environs de l'année 530 (Muséon 40, 1/2, 75—92).
Vidmar, C., St. Benedikt, der Vater des abendländ. Mönchtums nach den von Papst Gregor d. Gr. gesammelten Berichten hrsg. Wien IX, Reinhold-Verlag (VI, 81). M 1,80.
Sofer, J., Lexikalische Untersuchungen zu den Etymologien des Isidor von Sevilla (Glotta 1/2, 1—47).
Laistner, M. L. W., A Ninth-Century Commentator on the Gospel according to Matthew (HarvardThR 2, 129—49).
Vosen, E., Papauté et Pouvoir civil à l'époque de Grégoire VII. Gembloux, Duculot (XII, 342). *Fr* 50.
Landgraf, A., Der Gerechtigkeitsbegriff des h. Anselm (D Thomas 2, 155—77).
Pfaff, V., Kaiser Heinrichs VI höchstes Angebot an die römische Kurie (1196). Hdlbg., Winter (V, 88). M 7.
Nunes, J. J., L'avoir d'un évêque portugais en 1223 (BullDu Cange 2, 89—94).
Seton, W., St. Francis of Ass. 1226—1926. Lo., Univ. of London Pr., 1926 (XIV, 332). 16 *s.*
—, An Unusual Manuscript Version of the *Testamentum S. Francisci* (ArchFranciscHist 1/2, 33—40).
Lampen, W., De S. P. Francisci cultu angelorum et sanctorum (Ebd. 5—23).
Kleinschmidt, B., Ein Reliquiar des h. Franziskus v. Assisi (Ebd. 24—32).
Bruning, E., Missa S. P. N. Francisci in liturgia Ambrosiana (Ebd. 41—48).
Little, A. G., Some Recently Discovered Franciscan Documents and their Relations to the Second Life by Celano and the *Speculum Perfectionis*. Lo., Milford, 1926 (32). 3 *s.*
Bihl, M., De fragmentis Vitae II S. Francisci auct. Fr. Thoma Celanensi in cod. Puppiensi servatis (ArchFranciscHist 1/2, 49—71). Giordani, B., De codice Bononiensi capitula selecta Vitae II S Francisci auct. Fr. Thoma Celanensi continente (72—78). Bughetti, B., Analecta de S. Francisco Ass. saeculo XIV collecta (79—108). Van Adrichem, D., De prima et quidem partiali editione Actuum S. Francisci (109—15). Goyens, J., Les éditions du *„Speculum vitae B. Francisci"* parues en 1620 et 1623 (116—31). Bihl, M., L'édition du *„Speculum vitae B. Francisci"* parue à Györ en 1752 et l'origine hongroise du *„Speculum vitae"* (132-53). Callebaut, A., S. François et les privilèges concédés à S. Claire par Innocent III (182—93). Callebaut, A., S. François lévite (193—96). Bihl, M., De S. Francisco praedicante ita, ut de toto corpore faceret linguam (196—99). Bihl, De raris racemis Reatinis vinum abundans, iuxta S. Francisci promissum, fundentibus (200—202). Bihl, De praedicatione a S. Francisco avibus facta (202—206). Bihl, De S. Francisco aliisque Sanctis lepusculos foventibus (206—209). Bihl, De S. Francisco e nive statuas compingente (209—13). Lampen, W., Effata Ven. Thomae a Kempis de S. P. N. Francisco (216—19).
Giusto, E. M. — Polticchia, R., Storia documentata della Porziuncola. T. I. S. Maria degli Angeli, tip. Porziuncola, 1926 (XVI, 821 4°). *L* 100.
Hutton, E., The Franciscans in England 1224—1538. Lo., Constable, 1926 (326 12°). 7 *s* 6 *d.*
Kleinhaus, A., De Commentario in Apocalypsim Fr. Alexandri Bremensis O. F. M. (a. 1242) (Antonianum 3, 289—334).
Muscat, P., Guillelmi de Ware Quaestio inedita de unitate Dei (Ebd. (335—50).
Lambermond, H. C., Der Armutsgedanke des h. Dominikus u. seines Ordens. Zwolle (Holland), Waanders, 1926 (XVI, 96). *Fl* 1,50.
Zeller, R., La vie dominicaine. P., Grasset (231 12°). *Fr* 12.
Theologische Summa van den h. Thomas van Aquino. I. Over God en de Eenheid van zijn Natuur (P. I q. 1—26). Antwerpen, Geloofsverdediging (XVI, 729). *Fr* 35.
Grabmann, M., Thomas von Aquin. 5., vom Verf. vb. Aufl. Mchn., Kösel & Pustet, 1926 (VIII, 172). M 2.
Van Hove, A., La doctrina du miracle chez S. Thomas. Wetteren, De Meester (XXXVI, 390). *Fr* 50.
Urbano, L., Einstein y S. Tomás. Madrid, „Ciencia Tomista" (VIII, 232).
Bacic, A., Ex primordiis scholae thomisticae (Angelicum, 1, 19—50).
Jansen, F., Un essai de réhabilitation de Meister Eckhart (NouvRTh 7, 504—25).
Bottagisio, T., Bonifacio VIII un grande commentatore di Dante. Milano, tip. Salesiana (412). *L* 18.
Caselli, G., Studi su S. Giacomo della Marca. 2 voll. Ascoli Piceno, Tassi, 1926 (XVIII, 422; XIV, 333).
Leilacher, C., Zur Gründungsgeschichte des Klosters Herrenalb (BlWürttKG 1/2, 101—104).
Wils, J., Les professeurs de l'ancienne Faculté de théologie de l'Université de Louvain 1432—1797 (EphThLov 3, 338-56).
Clavell, Aus dem Leben des letzten vorreformatorischen Tübinger Theologieprofessors Dr. Gall Müller (RottenbMonatschr Juli, 289—96).
Mangan, T. T., Life, Character and Influence of Des. Erasmus of Rotterdam. 2 vols. NY., Macmillan (427; 404). $ 10.
Brandi, K., Deutsche Reformation u. Gegenreformation. Halbbd. 1. Lpz., Quelle & Meyer (XVI, 364; 20 Taf.). M 12.
Müller, K., Die Gottesdienste der Hofkirchen u. Klosterordnung Herzog Christophs (BlWürttKG 1/2, 1—27).
Stange, C., Die Verurteilung Galileis durch die kath. Kirche (ZSystTh 1, 102—108).
Bricarelli, C., La questione copernicana dal primo al secondo processo di Galileo (*contin.*) (CivCatt magg. 21, 331—45; giugno 18, 521—34).
Dudon, P., Bossuet a-t-il violé le secret d'une confession de Fénelon? (RechScRelig 3/4, 230—55).
Veit, L. A., Der Zusammenbruch des Mainzer Erzstuhles in folge der franz. Revolution. Mainz, Kirchheim (147, mehr. Taf.). M 4.
Zimmermann, F., Das Ministerium Thun für die Evangelischen im Gesamtstaate Österreich 1849 bis 1860. Wien, Christl. Verein junger Männer, 1926 (272). *Sch* 10.
Hahn, J., Bekanntes u. Unbekanntes aus dem Leben des württemberg. Theosophen Johann Michael Hahn. 2. Aufl. Lorch, Renatus-Verlag (44). M 0,80.
Laros, M., John Henry Newman: Ausgewählte Werke. Bd. 4. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag (XII, 383). M 10.
Cardauns, H., Ernst Lieber. Der Werdegang eines Politikers bis zu seinem Eintritt in das Parlament (1838—1871). Mit 6 Bildern. Wiesbaden, Rauch (200). M 5.
Franzmathes, W., Bischof v. Ketteler. Ein Vorbild u. Führer auf den Wegen der kath. Seelsorge. Mit 4 Bildtaf. Mainz, Kirchheim (VII, 286). M 6,50.
Neuefeind, Maria Magd., Bischof Ketteler u. die soziale Frage seiner Zeit. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (70). M 2.
Slipyj, J., Einige Notizen über den ersten Teil des Lebens des Bischofs Joseph Bocian (Bohoslovia 2/3, 65—77). Kunickyj, L., Bischof J. Bocian als Seminarrektor (78—82). Hornykewyč, M., Bischof J. B. nach Sibirien verbannt (83—108). Matwijejko, B., Bischof J. B. u. seine Tätigkeit in den einst unierten Diözesen Cholm u. Wolhynien (109—20). Dzerovyč, J., Die Schriften des Bischofs J. B. (121—36). Rudowyč, J., Die soziale Tätigkeit des Bischofs J. B. (137—42). Rudowyč, J., Kurze Geschichte der Diözese Luceor (142—50) (ukrainisch).

Mundwiler, J., Bischof v. Ketteler als Vorkämpfer der christl. Sozialreform. 2., vb. Aufl. Mchn., Leohaus (173, mehr. Taf.). M 2.

Borch, R., Übersicht über die Kirchenbücher der Stadt Braunschweig. Lpz., Degener (19). M 1,80.

Marx, J., Geschichte der Pfarreien der Diözese Trier. Fortgesetzt u. hrsg. von M. Schuler. Bd. 3. Trier, Paulinus-Druckerei (XVI, 950). M 25.

Festschrift zum Gedächtnis des 300jähr. Bestehens des Institutes B. M. V. der Englischen Fräulein in Bayern. 1626—1926. Mchn., Seyfried, 1926 (VII, 176 mit Abb.). M 4.

Systematische Theologie.

Wobbermin, G., Schleiermacher u. Ritschl in ihrer Bedeutung für die heutige theol. Lage u. Aufgabe. Tüb., Mohr (44). M 1,50.

Burckhardt, A. E., Moderne Richtungen im theol. Denken Amerikas (ZThK 3, 202—26).

Koepp, W., Grundlegung zur induktiven Theologie. Kritik, Phänomenologie u. Methode des allg. u. des theol. Erkennens. Güt., Bertelsmann (68). M 1,50.

Meric, E., L'imagination et les prodiges. 2 vol. 2. éd. P., Téqui (XXXI, 316; 329 12^0). *Fr* 20.

Wintrath, P., Der letzte Grund der Gewißheit (DThomas 1, 32—44; 2, 129—44).

Fleischmann, H., Das Unendliche in der Aufeinanderfolge (Ebd. 145—54).

Hövels, K., Beiträge zur Kritik der anthroposoph. Welt- u. Lebensanschauung u. kritische Beleuchtung der anthroposoph. Erziehungs- u. Unterrichtslehre. Kaldenkirchen, Missionsdruck., 1926 (VII, 127 4^0). M 4.

Koch, Ebba, Die theosoph. Gesellschaft u. ihre Verfassung. Lpz., Theosoph. Verlagshaus (III, 56). M 1.

Messer, A., Wissenschaftlicher Okkultismus. Lpz., Quelle & Meyer (VII, 151). M 1,80.

Grumel, V., Te trina Deitas (RechScRelig 3/4, 324—26).

Hugon, E., Doctrina theologica de Christo Rege (Angelicum 1, 1—18).

Janssens, Al., De Hl. Maagd en Moeder Gods Maria. I. Het Dogma en de Apocriefen. Antwerpen, Standaard Boekh., 1926 (314).

Bittremieux, J., Doctrina Mariana Leonis XIII (EphThLov 3, 357—83).

Holtum, G. v., Die Gaben des Hl. Geistes im einzelnen betrachtet (ThGl 3, 297—306).

Cappello, F., Tractatus de sacramentis. Vol. III. De matrimonio. Ed. II. Torino, Marietti (XII, 988). *L* 35.

Stange, C., Die Bedeutung der Sakramente. 2. Aufl. Güt., Bertelsmann (61). M 2.

Boehmer, J., Der Wein im heiligen Abendmahl. Berl., Neuland-Verlag (44). M 1,50.

Neuhaus, K., Die Frage der Aufbewahrung des h. Sakramentes in der Kirche von England (Schluß) (InternatKirchlZ 2, 83—106).

Lanversin, F. de, Esquisse d'une synthèse du sacrifice (Rech ScRelig 3/4, 193—209).

La Taille, M. de, Distinctio oblationis et immolationis in traditione theologica (EphThLov 3, 384—405).

Büchsel, F., Die Kirche als Gemeinschaft der Liebe (NKirchl Z 6, 411—32).

Colli-Lanzi, C., Theologia moralis universa. Vol. II. De virtutibus. Torino, Marietti (423). *L* 15.

Gerster, Th. V., Katholische Sittenlehre. 3. Aufl. Brixen, Vogelweider (III, 560). M 12.

Stefanini, L., Il problema morale nello Stoicismo e nel Cristianesimo. Vol. 2 et 3. Torino, Soc. ed. internaz. (424; 379). *L* 28.

Marcinek, O. F., Der h. Alfons u. der Probabilismus (Przegląd Teol 2, 181—88) (polnisch).

Barth, K., Das Halten der Gebote (ZwZeiten 3, 206—27).

Rohden, v., Die sexuale Not der Gegenwart als Aufgabe für Theologie u. Kirche (ZThK 3, 163—85).

Vierkandt, A., Der geistig-sittliche Gehalt des neueren Naturrechtes. Wien, Braumüller (35). M 1,60.

Beth, K., Frömmigkeit der Mystik u. des Glaubens. Lpz., Teubner (IV, 106). M 4.

Praktische Theologie.

Jombart, E., La juridiction universelle du Pape (NouvRTh 7, 525—38).

Gillet, P., La personnalité juridique en droit ecclésiastique spécialement chez les Décrétistes et les Décrétalistes et dans le Code de droit canonique. Malines, Godenne (XX, 282). *Fr* 40.

Tondini, A., De ecclesia funerante. Roma, Ferrari (54). *L* 3.

Zongołłowicz, B., Über die Kodifikation des kanon. Rechts (PrzeglądTeol 1, 1—26; 2, 142—61) (polnisch).

Schilling, O., Christliche Staatslehre u. Politik. M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag (178). M 3,60.

Lugmayer, K., Leos Lösung der Arbeiterfrage. Arbeiterrundschreiben. Übers. u. neu erörtert. 2. Aufl. Wien 1, Typograph. Anstalt (91). M 1.

Eckert, E., Was wollen die religiösen Sozialisten? Karlsruhe-Rüppurr, Verlag der relig. Sozialisten (20). M 0,50.

Dietrich, H., Wie es zum Bund der religiösen Sozialisten kam. Ebd. (79). M 1.

Dietz, E., „Das heilige Eigentum" u. die Arbeiter-Enzyklika des Papstes Leo XIII. Ebd. (19). M 0,50.

Schulte, Chr., Zur Frage der Wiedergewinnung der Abseitsstehenden (ThGl 3, 348—64).

Schairer, Im. B., Moderne Seelenpraxis. Grundlagen für eine positive Seelsorge. Güt., Bertelsmann (224 4^0). M 6.

Pfister, O., Analytische Seelsorge. Einf. in die prakt. Psychanalyse. Gött., Vandenhoeck (146). M 5.

Fischer, Z., Gefährliche Kinderfreunde (ThGl 3, 308—44).

Delekat, F., Von Sinn u. Grenzen bewußter Erziehung. Lpz., Quelle & Meyer (VII, 112). M 3,80.

Tongelen, J., Im Geiste des Evangeliums. Homilien u. Predigten. Tl. 3. Der Pfingstkreis. Innsbr., Tyrolia (278). M 4,20.

Zierler, P. B., Predigten über das allerh. Sakrament des Altares, vorzüglich zum Gebrauche beim 40stündigen Gebete. H. 5. Innsbr., Rauch (VI, 103). M 1,50.

Gruber, D., Praktische Herz-Jesu-Verehrung. 12 Vortr, Wiesbaden, Rauch (98). M 2,25.

Bäuerle, M., Josephs-Predigten mit einer Abhandlung. Ebd. (109). M 2,25.

Busl, G., Predigten auf die Feste der allers. Jungfrau Maria. Hrsg. von K. Neumann. 6., vm. u. vb. Aufl. Rgsb., Habbel (VIII, 684). M 6.

Buchwald, R., Perikopenbuch. Lektionen u. Evangelien für die deutschen Diözesen. Bresl., Borgmeyer (IV, 282, 54). M 6.

Zimmermann, B., Les saints déserts des Carmes déchaussés. P., Art cath. (288 16^0, 23 grav.). *Fr* 15.

Schuster, I., Liber sacramentorum. Vol. VIII. Torino, Marietti (293). *L* 10.

Thibaut, J. B., Ordre des offices de la Semaine Sainte à Jérusalem, du IVe au Xe s. P., „Bonne Presse", 1926 (128).

ALFRED FEDER S. J.

Studien zum Schriftstellerkatalog des heiligen Hieronymus

gr. 8^0 XII u. 208 Seiten

11 Mark

An Hand der kritisch gesicherten Gesamtüberlieferung gewonnene, textkritisch wichtige Aufschlüsse als unentbehrliche längere Einleitung zur Neuausgabe, die der Verfasser im Rahmen des Wiener „Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum" demnächst erscheinen läßt.

Verlag Herder / Freiburg im Breisgau

Anfang September 1927 erscheint

Einführung in die Philosophie

Zum Selbststudium, für Schüler höherer Lehranstalten und Volkshochschüler

Von Dr. phil. **Felix Budde,** Studienrat in Essen

1. Bändchen: **Begriff und Einteilung der Philosophie Die deduktive Logik**

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.

Deutschtum und Ausland

Studien zum Auslanddeutschtum und zur Auslandkultur

herausgegeben von

Georg Schreiber

Prof a. d. Univ. Münster, M. d. R.

Heft 1 Die Deutschen in der Slowakei und in Karpathorußland. Von Dr. Eduard Winter. Privatdozent an der deutschen Universität zu Prag. Mit 17 Bildern auf Kunstdruckpapier und 2 Karten, 3. Auflage. M. 3,20, geb. 4,—.

Heft 2/4 Das Auslanddeutschtum in Übersee und die katholische Missionsbewegung. Von P. Dr. Beda Kleinschmidt O. F. M. Mit 6 Bildtafeln. XVI u. 403 Seiten. Mk. 7,80, gbd. Mk. 9,—.

Heft 5 Reiseeindrücke aus Latein-Amerika. Von Paul Behncke, Admiral a. D. M. 1,—, gbd. M 1,80.

Heft 6 Begriff und Wesen der Nation. Eine soziologische Untersuchung und Kritik. Von Dr. J. Fels. XVI u. 147 S. 4.—, gbd. 5.—.

Heft 7 Das Deutschtum in Elsaß-Lothringen. Von Eugen Meyer in Wien. Mit einer Karte von Elsaß-Lothringen u. 8 Bildtafeln. XII u. 84 S. 2.80, gbd. 3.60.

Heft 8/9 Die Stifte der Tschanader Diözese im Mittelalter. Ein Beitrag zur Frühgeschichte und Kulturgeschichte des Banats. Von Dr. theol. u. phil. Coloman Juhász. VIII u. 333 S. Mk. 7,50 gbd. 8,75

Heft 10 Deutschland und die Kultur der Ostsee Erinnerungen an die deutschen Hochschulwochen in Helsingfors und Riga 1926. Von Georg Schreiber. IV u. 235 Seiten. 6.—, gbd. 7.—.

Heft 11 Die Studenten im internationalen Kulturleben. Beiträge zur Frage des Studiums in fremdem Lande v. Reinh. Schairer. VIII u. 136 S. 3.60, gbd. 4.50.

Heft 12 China und Deutschland. Von Dr. Otto Fischer. Unter der Presse.

Heft 13 Fremde und deutsche Kulturbetätigung in China. Von Dr. F. W. Mohr. Mit einem Anhang: Die Tung-Chi-Universität in Woosung. Von Dr. Max Linde. Unter der Presse.

Weitere Hefte sind in Vorbereitung.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Herrn Professor Dr. Schilling, Oesterberg 11.)

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. 6,— RM
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 8/9. **1927.** **26. Jahrgang.**

Zur theologischen Methode I:
Lang, Die loci theologici des Melchior Cano (Durst).
Zur christlichen Sozialethik:
Muhler, Die Idee des gerechten Lohnes
Renz, Die Lösung der Arbeiterfrage
Schilling, Die christlichen Soziallehren
Pieper, Was geht den Geistlichen seine Volksgemeinschaft an? (Keller).
Tschudi, Das Chalifat (Lippl).
Schuster-Holzammer, Handbuch zur biblischen Geschichte. 8. Aufl. (Engelkemper).
Bertholet, Das Dynamistische im A. T. (Schmidtke).
Feldmann, Das Buch Isaias (Fischer).
Bartmann, Jesus Christus (Meinertz).
Pieper, Paulus (Wikenhauser).
Bardenhewer, Der Römerbrief des h. Paulus (Rauer).
Fridrichsen, Le problème du miracle dans le christianisme primitif (Dausch).
Weyman, Beiträge zur Geschichte der lateinischen christlichen Poesie (Arens).
Christopher, S. Augustini de catechizandis rudibus liber unus (Mitterer).
Carame, Avicennae metaphysices compendium (Rolfes).
Hagen, Mahnungen zur Innerlichkeit (Gleumes).
Buchholz, Die Lehr- und Wanderjahre des Eustachius von Knobelsdorff (Lauchert).
Constant, Concession à l'Allemagne de la communion sous les deux espèces (Schweitzer).
Michel-Cavallera, Lettres spirituelles du P. Jean-Joseph Surin (Mager).
Contributi del laboratorio (dell' Università catt. di Milano) di psicologia e biologia (Lindworsky).
Frick, Das Reich Gottes (Paffrath).
Kleinschmidt, Das Auslanddeutschtum (Schlager).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur theologischen Methode.

I.

Das 6. Heft der Münchener Theol. Studien bringt eine sehr wertvolle und anregende Arbeit von Dr. A. Lang [1]), in der er die *Loci theologici* des Melchior Cano und deren Bedeutung für die theologische Methode behandelt. Der Verf. gibt deshalb seiner Arbeit den Untertitel: Ein Beitrag zur theologischen Methodologie und ihrer Geschichte.

In der Einleitung des Buches (S. 1—20) bietet Lang eine klare Übersicht über Canos Leben (1509—1560), Charakter und Schriften. Canos 12 Bücher *de locis theologicis* sind das klassische Werk der Fundamentaltheologie. Aber so epochemachend und einschneidend dieses Werk auch für die Entwicklung der Theologie war, so bedeutet es doch keine plötzliche, unvorbereitete Erscheinung. Das Wertvolle an Langs Arbeit ist vor allem, daß er überall die geschichtlichen Zusammenhänge aufzeigt. So beschreibt er gleich im 1. Kap. (S. 21—54) in großen Zügen die methodologischen Strömungen und Bestrebungen der vorangegangenen Jahrhunderte, die auf die Abfassung jenes Werkes über die *loci theologici* verursachend und richtunggebend eingewirkt haben. Der Verfall der Scholastik, der Humanismus, die Reformation drängten die Theologie zur methodologischen Reflexion und forderten die Klarstellung der theologischen Beweis- und Erkenntnismittel. Freilich konnte diese erst erfolgen, als auch die Theologie selbst wieder zu neuem Leben erwacht war. Diese Erneuerung der Theologie vollzog sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts und zeitigte ihre schönsten Erfolge in Spanien. Dort hat Cano die Notwendigkeit einer theologischen Methodologie am klarsten erfaßt. Seine *loci theologici* sind der erste gründliche Versuch in dieser Beziehung.

Das 2. Kap. (S. 55—73) erklärt, was Cano unter den *loci theologici* versteht. Eine geschichtliche Untersuchung der Wandlungen des *locus*-Begriffes in Dialektik und Theologie kommt zu dem Ergebnis, daß Cano sich in seiner Auffassung des *locus* nicht an Aristoteles, sondern an den Humanisten Rudolf Agricola anschließt. Cano versteht unter seinen *loci theologici* die Erkenntnisquellen der Theologie, die Fundorte, denen die einzelnen Sätze entnommen werden können, die der Theologe bei der Behandlung von theologischen Fragen zur Begründung oder Widerlegung derselben braucht.

Das 3. Kap. (S. 74—89) entwickelt Zahl und Einteilung der *loci theologici.* Cano stellt zehn *loci* auf: 1) die Hl. Schrift, 2) die mündliche Überlieferung, 3) die katholische Kirche, 4) die Konzilien, 5) die römische Kirche, 6) die Väter, 7) die scholastischen Theologen, 8) die natürliche Vernunfterkenntnis, 9) die Philosophen, 10) die Geschichte. Wenn Cano die zehn *loci* gleichmäßig aneinanderreiht, so wollte er sie durchaus nicht als gleichwertig und gleichartig angesehen wissen. Die sieben ersten sind *loci proprii* der Theologie, die drei letzten sind *loci alieni.* „Cano war es nicht um eine logisch geschlossene Fundamentaltheologie zu tun; er wollte vielmehr den Theologen eine methodische Anweisung bieten, wie aus den einzelnen *loci* stichhaltige Beweise zu gewinnen seien. Er kümmerte sich deshalb nicht um eine adäquate Scheidung und Abgrenzung der *loci,* sondern war darauf bedacht, die einzelnen theologischen Beweise in praktischer Vollständigkeit zu behandeln. Canos *loci* stellen sich so dar als eine systematische Zusammenfassung und Weiterentwicklung der damals gegebenen fundamentaltheologischen Ansichten" (S. 89).

Das umfangreichste (4.) Kap. (S. 90—186) gibt eine klare Übersicht, geschichtliche und sachliche Erklärung und Beurteilung der Doktrin Canos, wie er sie im 2.—11. Buch seines Werkes niedergelegt hat, wo er in je einem Buch über die einzelnen *loci* handelt, deren Beweiskraft feststellt und methodische Anweisungen zum Gebrauch der einzelnen *loci* gibt. Unter anderem ist Canos Lehre über die Inspiration, den Schriftkanon, die Vulgata, sowie über die päpstliche Unfehlbarkeit, die er als Glaubenswahrheit betrachtet, bündig wiedergegeben und beurteilt.

Die aus den *loci* gewonnenen Sätze haben nicht alle den gleichen Gewißheitsgrund und Gewißheitsgrad. Der Theologe muß die gefundenen Sätze nach ihrer theologischen Gewißheit werten. Diese Wertung ist nach Cano die wichtigste und schwierigste Aufgabe des Theologen. Die von Cano aufgestellten Prinzipien, die bei dieser Wertung in Betracht kommen, behandelt Lang im 5. Kap. (S. 187—210). Die klare Abgrenzung der unter die Glaubensgewißheit fallenden Wahrheiten hat eine klare Auffassung des Wesens des Glaubens zur Voraussetzung. Lang bringt deshalb zunächst eine Darstellung der Glaubensanalyse nach Cano, behandelt eingehend die umstrittene Frage, ob nach Cano die theologischen Konklusionen auch zu den Glaubenswahrheiten gehören und erwähnt noch Canos Lehre über die theologischen Zensuren. Dieselben sollen eine rasche und präzise Wertung der aus den *loci* geschöpften theologischen Sätze ermöglichen.

Ist der dogmatische Gewißheitsgrad genau abgeschätzt, „dann erst ist die erste Etappe des theologischen Beweisverfahrens vollendet: die Feststellung der dogmatischen Gegebenheiten. Das Resultat dieser ersten Etappe sind klarformulierte, durch beigegebene theologische *notae* dogmatisch genau gewertete Sätze, die als Grundlage zur weiteren theologischen Untersuchung dienen können. Diese erste Aufgabe der Theologie will keinen näheren oder gar erschöpfenden Aufschluß über den Inhalt der einzelnen Sätze geben, sie will nur ihre Beziehung zur Offenbarung, d. h. den Grad ihrer dogmatischen Gewißheit bestim-

[1]) **Lang,** Dr. Albert, **Die loci theologici des Melchior Cano und die Methode des dogmatischen Beweises.** Ein Beitrag zur theologischen Methodologie und ihrer Geschichte. [Münchener Studien zur historischen Theologie, Heft 6]. München, Josef Kösel und Friedrich Pustet, 1925 (256 S. 8°). M. 5,50.

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

men. Sie vermittelt nicht ein inhaltliches Wissen von den theologischen Prinzipien, sondern ein formelles Wissen über dieselben. Sie beweist sie nicht durch Aufzeigen ihrer inneren Evidenz, sondern sie sichert sie durch den Nachweis ihrer äußeren Bezeugung. . . . Man hat diese erste Funktion des theologischen Beweisverfahrens die positive Theologie genannt. Bei Cano findet sich dieser Ausdruck noch nicht, aber diese Bezeichnung ist bei ihm grundgelegt, wenn er als Hauptaufgabe dieser ersten Funktion das *„ponere principia"* nennt (l. XII, c. 3; l. II, c. 4). In diesem Sinne gehört die Gewinnung aller theologischen Gegebenheiten zur positiven Theologie, auch die Feststellung der unfehlbaren kirchlichen Entscheidungen, ja auch der nicht unmittelbar geoffenbarten Wahrheiten, soweit sie durch die Lehrgewalt der Kirche oder durch das einmütige Väter- oder Theologenzeugnis sichergestellt sind. Auch letztere Wahrheiten stehen dem Theologen als objektive Gegebenheiten mit einer autoritativen Gewißheit gegenüber"[1]) (S. 208 ff.).

Diese Gegebenheiten bilden das Material für die zweite Aufgabe der Theologie, deren Behandlung und Lösung als spekulative Theologie bezeichnet wird. Die spekulative Theologie sucht so gut als möglich in die ganze Inhaltlichkeit der geoffenbarten und im Glauben erfaßten Wahrheiten einzudringen. Der Mensch begnügt sich nicht mit der äußeren Bezeugung der Wahrheiten; sein Streben geht auf die innere Begründung derselben, er möchte zum Glauben das Wissen, zur *auctoritas* die *ratio* fügen (S. 211). Im 6. Kap. seines Buches (S. 211—228) entwickelt Lang die Aufgaben und Normen einer gesunden spekulativen Theologie im Anschluß an die Grundsätze und Weisungen, die sich an verschiedenen Stellen zerstreut bei Cano finden. Die spekulative Theologie muß den Sinn, die Bedeutung und die Tragweite der von der positiven Theologie aufgestellten Sätze genau feststellen. „Nicht um den Beweis, sondern um die Erklärung der Prinzipien handelt es sich dabei, nicht um die erstmalige Sicherstellung eines noch angezweifelten Satzes, sondern um die bessere Auffassung einer schon angenommenen Wahrheit" (S. 219). Eine zweite Aufgabe ist die rationale Begründung der aufgestellten Sätze, insofern und insoweit eine solche möglich ist. Denn es „ist ein wichtiger Unterschied unter den Glaubenssätzen zu machen. Die einen enthalten rein übernatürliche, keinem Menschengeist zugängliche Wahrheiten und sind deshalb von allen einfachhin zu glauben; andere unterrichten über Dinge, die auch natürlich erkennbar und nur *per accidens* von Gott geoffenbart sind, weil sie nicht von einem jeden oder nicht mit der nötigen Sicherheit erkannt werden können. Nur für letztere Wahrheiten kann die Vernunft zwingende Beweise führen. Die rein übernatürlichen Wahrheiten dagegen sind keiner natürlichen Beweisführung zugänglich, ja es wäre verderblich, sie auf Vernunftbeweise stützen zu wollen; für sie können höchstens Wahrscheinlichkeitsbeweise und Zweckmäßigkeitsgründe vorgebracht werden oder es kann durch Analogien aus der erschaffenen Welt ihr Verständnis erleichtert werden. Aber auch diese Wahrscheinlichkeitsgründe dürfen von dem Theologen nicht verachtet werden" (S. 220 f.). Weiterhin sucht die spekulative Theologie aus den Offenbarungswahrheiten auf dem Weg der Schlußfolgerung neue Wahrheiten abzuleiten, den in Schrift und Tradition eingeschlossenen Wahrheitsschatz zu heben und aus dem Dunkel gleichsam ans Tageslicht zu fördern. Endlich ist es Aufgabe der spekulativen Theologie, die gegnerischen Einwände zurückzuweisen und alle Lehren zu einem einheitlichen System zu verarbeiten. Am Ende dieses Kapitels bestimmt Lang im Anschluß an Cano das Verhältnis von spekulativer und positiver Theologie in kurzen klaren Sätzen. Positive und spekulative Theologie unterscheiden sich nach ihrem Ausgangspunkt, nach ihrem Ziel und in ihrem Beweisverfahren; aber sie dürfen nicht voneinander getrennt und ausschließlich geübt werden. Sie ergänzen sich gegenseitig und bilden zusammen die Theologie.

[1]) Lang fährt fort: „Das letzte Ziel der positiven Theologie wird freilich immer bleiben, die dogmatischen Wahrheiten aus der Schrift und Tradition unmittelbar zu begründen. Und insofern ist diese Arbeit im eminentesten Sinne positive Theologie" (S. 210). In einer Anmerkung fügt Lang noch hinzu: „Cano bemerkt ausdrücklichst, daß sich der Theologe nicht mit der kirchlichen Entscheidung zufrieden geben darf: . . . *cavendum est, ne, si in argumentorum confutatione ad Ecclesiam tamquam in aram confugimus, rustici potius quam theologi esse videamur* (l. II, c. 18)." Meine späteren Ausführungen werden zeigen, wie ich mich zu diesen Sätzen stelle. Vgl. unten Sp. 312, Anm.

Das Schlußkapitel (S. 229—241) endlich berichtet, wie nach Cano die Ausbildung des Theologen sich zu gestalten hat, damit er den an ihn gestellten Anforderungen gewachsen sei, und in welcher Weise der gründlich vorgebildete Theologe bei der Behandlung theologischer Probleme vorgehen soll.

Diese Inhaltsangabe dürfte zeigen, daß das Buch eine Reihe interessanter Fragen behandelt und wertvolle Anregungen bietet. Nicht im Rahmen des Buches lag eine Untersuchung, ob die in den Lehrbüchern der Dogmatik vielfach übliche Methode den von Lang im Anschluß an Cano entwickelten Grundsätzen entspricht, und ob nicht eine folgerichtige Weiterverarbeitung und Ordnung der bei Cano sich findenden methodologischen Grundsätze erforderlich ist, bzw. ob und inwieweit dieselbe bereits erfolgt ist und praktisch verwertet wird. Die folgenden Ausführungen möchten einen Beitrag zur Lösung dieser Frage bieten.

* * *

Wir sprechen zuerst von der Methode, wie sie die Eigenart der katholischen Theologie für die allseitige wissenschaftliche Behandlung eines Satzes zu fordern scheint, wenn der zu behandelnde Satz als Dogma, d. h. als eine von allen Gläubigen mit unerschütterlichem Glauben festzuhaltende Wahrheit, bezeichnet wird. Hernach werden die Modifikationen anzugeben sein, die in der Methode einzutreten haben, wenn der zu behandelnde Satz nicht eine Glaubenswahrheit ist, sondern einen geringeren Gewißheitsgrad hat.

Die erste Aufgabe der theologischen Untersuchung oder, wie Lang sich ausdrückt, „die erste Etappe des theologischen Beweisverfahrens" ist „die Feststellung der dogmatischen Gegebenheiten" (S. 208), in unserem Falle also der Nachweis, daß der klar formulierte Satz eine von Gott geoffenbarte Wahrheit ist, die von allen Gläubigen in unerschütterlichem Glauben für wahr gehalten werden muß. Wie kann der Theologe den Offenbarungscharakter und die auf alle Gläubigen sich erstreckende Glaubensverpflichtung nachweisen? Für den protestantischen Theologen, soweit er das lutherische Prinzip von der Hl. Schrift als einziger Glaubensquelle anerkennt, ist die Lösung der Frage, eben weil er nur die Schrift als Glaubensquelle anerkennt und eine äußere Autorität bei deren Auslegung ablehnt, sehr einfach. Er muß zeigen, daß der aufgestellte Satz klar und eindeutig in der Schrift ausgesprochen ist. Kann er dies nicht oder entstehen Zweifel über den Sinn eines Schrifttextes, so ist er hilflos. Er kann dann selbst nicht glauben, noch viel weniger anderen gegenüber eine Glaubensverpflichtung nachweisen. Anders liegt die Sache für den katholischen Theologen. Er soll nach Cano die dogmatischen Gegebenheiten den *loci theologici* entnehmen und mit deren Hilfe bestimmen. Aber von den zehn *loci theologici* des Cano kommen nur die ersten sieben in Betracht, weil nur sie *loci proprii* der Theologie sind. Die drei letzten dagegen sind, wie bereits erwähnt, *loci alieni*. Die aus diesen letzteren entnommenen rein natürlichen Kenntnisse gehören an sich nicht zum Offenbarungsschatz, sondern dienen nur als untergeordnete Hilfsmittel zu dessen Verteidigung und Ausnützung. Sind nun die sieben ersten *loci theologici* einander koordiniert in der Art, daß mit Hilfe eines jeden derselben unabhängig und losgelöst vom anderen der Nachweis der Glaubensverpflichtung erbracht werden kann? In manchen Lehrbüchern findet man tatsächlich die Methode, daß der Beweis für ein Dogma erbracht wird 1. aus der Schrift,

2. aus der Tradition, 3. aus den Entscheidungen der Päpste, 4. aus den Entscheidungen der Konzilien, 5. aus den Vätern, 6. aus den Theologen. Es werden also ungefähr die von Cano aufgestellten *loci* in der von ihm gewählten Reihenfolge benützt. Nicht mit Unrecht bemerkt indes Scheeben (Handbuch der Kathol. Dogmatik I [1873] S. 108, Nr. 213), daß seit Cano die *loci theologici* „in allzu loser und unvermittelter Zusammenstellung behandelt zu werden pflegten", daß bei ihrer Behandlung und Anwendung „der organische Zusammenhang" fehle. Um diesem Mißstande abzuhelfen, muß die katholische Theologie sich darüber Klarheit verschaffen, welche Kraft den einzelnen *loci* zukommt, ob und inwiefern man aus den einzelnen eine Glaubensverpflichtung zwingend nachweisen kann. Die von Cano aufgestellten *loci* müssen also auf ihre Natur und Beweiskraft und ihr etwaiges gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis näher untersucht und bestimmt werden. Sind diese Fragen einmal klargestellt und beantwortet, so ergibt sich von selbst die richtige Methode, wie der Theologe den Offenbarungscharakter und die Glaubensverpflichtung bezüglich eines Satzes endgültig nachweisen kann und muß.

Zunächst führt diese Untersuchung zur Unterscheidung der sieben eigentlichen *loci theologici* in zwei Gruppen: die zwei ersten (Schrift und Tradition) enthalten die Offenbarung in sich objektiv. Die fünf nächsten (die katholische Kirche, die Konzilien, die römische Kirche, die Väter, die Theologen) stellen in ihrem Wesen nur ein einziges Erkenntnismittel dar, nämlich das kirchliche Lehramt, allerdings in seinen verschiedenen Erscheinungs- und Betätigungsformen, wie es sich in Gegenwart und Vergangenheit, in gewöhnlicher und außergewöhnlicher Weise, in sich und in seinen Hilfsorganen betätigte und betätigt und in der Glaubensüberzeugung der Gesamtkirche zum Ausdruck kommt. Wir bezeichnen der Kürze halber die zwei ersten als *fontes*, die fünf nächsten als das *magisterium ecclesiae*, das kirchliche Lehramt. Die Frage kommt also darauf hinaus: Kann der Nachweis, daß ein scharf formulierter Satz eine von Gott geoffenbarte Wahrheit sei und deshalb von allen geglaubt werden müsse, erbracht werden mit Hilfe der *fontes* unabhängig vom *magisterium*, oder aber mit Hilfe des *magisterium* unabhängig von den *fontes*, oder aber nur mit Hilfe beider zusammengenommen, der *fontes* und des *magisterium*, und wie wirken in letzterem Fall die beiden Erkenntnismittel zusammen, bzw. welchem von beiden kommt in der Erkenntnisordnung und im Beweisverfahren die ausschlaggebende Bedeutung zu?

Eine bestimmt ausgesprochene Antwort finden wir bei Cano auf diese Frage noch nicht, wohl aber enthalten die praktischen Anweisungen, die er bei Behandlung der einzelnen *loci* gibt, und die zusammenfassenden acht Vorschriften im 6. Kap. des 12. Buches (*Quibus notis quaestiones fidei diiudicari possint*) die Richtlinien, die zur richtigen katholischen Beantwortung der aufgeworfenen Fragen führen. Aus diesen Anweisungen Canos sieht man, daß die endgültige Wertung des ersten und zweiten *locus* vielfach nur möglich ist mit Hilfe des dritten bis siebten *locus*. Die bloße Untersuchung der *fontes* führt in der Regel nicht zu der notwendigen Sicherheit. Diese wird vielmehr erst erreicht mit Hilfe des kirchlichen Lehramts. Ihm kommt also die letzte und ausschlaggebende und alle verpflichtende Beweiskraft zu. Aber Cano selbst spricht dieses seinen praktischen Anweisungen zugrundeliegende Prinzip noch nicht aus. Er hätte dazu Gelegenheit gehabt im 11. Kap. des 12. Buches, wo er kurz die Frage streift, ob der Autorität der Kirche oder der der Hl. Schrift der Vorrang zukommt. Ausführlicher wollte er diese Frage im 14. Buch behandeln, an dessen Ausarbeitung ihn der Tod gehindert hat. Cano schreibt: *„Est autem inter theologos controversum, utra sit prior, scripturae auctoritas an ecclesiae. Verum haec, sicut et cetera, quae non ad inventionem, sed ad dispositionem attinent, non putavi esse persequenda . . . Illud perspicuum est, eandem omnino esse spiritus sancti in scriptura et ecclesia auctoritatem, si res ipsas inspicias. Quare in se quidem neutra aut prior aut maior, neutra aut posterior aut minor est. Quid est ergo, quod in hoc loco nonnumquam dubitationem afferre soleat considerandumqum videatur? Credo, si quando dubitatio accidit, quale sit hominis eius ingenium, eruditio, institutum, quocum disputationem instituerit, spectare decet. Ut enim sunt, qui scripturas ecclesiae usui anteponunt, sic reperias multos, quibus ecclesiae mos et sensus maiores esse videantur. Quia vero ecclesia prior et antiquior est, dubitari non potest, ipsius auctoritatem quodammodo esse maiorem: nam quod sit et notior et crebrior, exploratum est. At in omnibus, ut dixi, eius cum quo disseris, habenda est ratio . . . Sed de hoc, magna enim res est, alio loco pluribus."*

Diese Worte zeigen uns, daß Cano sich theoretisch über die Frage noch nicht völlig klar war. Er stellt die beiden bezüglich der Autorität einander gleich, empfindet aber doch wieder richtig *ecclesiae auctoritatem quodammodo esse maiorem*. Praktisch gibt er die Anweisung, man solle die Geistesverfassung des Gegners berücksichtigen. Diese praktische Anweisung, die zeigt, daß bei Cano der apologetische Gesichtspunkt entsprechend den Bedürfnissen der damaligen Zeit noch stark im Vordergrund steht, ist natürlich kein Ersatz für eine prinzipielle Lösung, die es doch geben muß, und die richtunggebend sein muß für die der katholischen Theologie wesensnotwendige Methode. Diese prinzipielle Lösung bietet auch auf Grund der Klärung, die seit Cano in der katholischen Prinzipienlehre eingetreten ist, keine Schwierigkeiten mehr. Sie ist zusammengefaßt in dem Sätzchen: Schrift und Tradition bilden die *regula remota*, das Lehramt der Kirche aber die *regula proxima fidei*.

1. Das von Gott gewählte Organ, um die geoffenbarte Wahrheit in ihrem wahren Sinn allen Menschen zu vermitteln, ist die Verkündigung durch ein lebendiges Lehramt, dessen Aufgabe und Tätigkeit fortdauern wird bis zum Ende der Welt. Christus stiftete eine Kirche und gab deren Vorstehern, den Aposteln und ihren Nachfolgern, den Auftrag, alle Völker zu lehren. Er verpflichtete die Menschen zur gläubigen Annahme der von den Aposteln und ihren Nachfolgern vorgetragenen Lehren und verhieß den Aposteln und ihren Nachfolgern bis zum Ende der Welt seinen besonderen Beistand. Nicht auf Grund natürlicher Anlagen und Bemühungen, sondern letzten Endes auf Grund dieses besonderen göttlichen Beistandes sind die Apostel und ihre Nachfolger bis zum Ende der Welt befähigt, die geoffenbarten Wahrheiten unverfälscht zu bewahren und in ihrem richtigen Sinn vorzutragen. Ohne diesen besonderen göttlichen Beistand, der die mit der Verkündigung der geoffenbarten Wahrheiten Beauftragten vor Irrtum schützt, ist überhaupt göttliche Sendung gar nicht denkbar. Die Unfehlbarkeit in der verpflichtenden Lehrverkündigung ist die naturnotwendige Folge der göttlichen Sendung. Gott könnte ja die zweifellose, gläubige Hinnahme der von seinen Gesandten in seinem Namen vorgetragenen Lehren nicht verlangen, wenn er nicht durch das Charisma der Unfehlbarkeit seiner Gesandten die Gefahr einer Irreführung gänzlich beseitigte. Die Sendung der Apostel und ihrer Nachfolger, die Verpflichtung zur gläubigen Hinnahme der vorgetragenen Lehre, der besondere göttliche Beistand ist ausgedrückt in den Worten Christi: „Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker . . .; seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt" (Matth 28, 18—20). „Geht in alle Welt und predigt das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet werden; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden" (Marc 16, 15, f.).

Die Voraussetzung für die gläubige Hinnahme der von einem Gesandten Gottes im Namen Gottes vorgetragenen Lehre ist

allerdings die klare Erkenntnis der göttlichen Sendung. Die Menschen dürfen und sollen prüfen, ob eine solche wirklich vorliegt (vgl. Denz.-Bannw. 1637). Dies gilt auch bezüglich des Anspruchs der katholischen Kirche, die sich als die von Gott gesandte unfehlbare Verkünderin der geoffenbarten Wahrheit erklärt. Die göttliche Sendung der Kirche kann aber auch klar erkannt werden. *„Ut autem officio veram fidem amplectendi in eaque constanter perseverandi satisfacere possemus, Deus per Filium suum unigenitum Ecclesiam instituit suaeque institutionis manifestis notis instruxit, ut ea tanquam custos et magistra verbi revelati ab omnibus posset agnosci“* (Vat. s. III, c. 3, Denz.-Bannwart 1793). Die göttliche Sendung und die aus ihr sich ergebende Unfehlbarkeit der Kirche verbürgen uns also, daß die Lehren, welche das kirchliche Lehramt als von Gott geoffenbarte Wahrheiten verpflichtend zum Glauben vorlegt, auch wirklich von Gott geoffenbarte Wahrheiten sind und geglaubt werden können und müssen. Der Mensch darf also die Glaubenszustimmung nicht davon abhängig machen, daß er von der Kirche für die einzelnen Glaubenssätze, die sie vorlegt, erst noch einen Beweis verlangt, um diesen Beweis zu prüfen und dann endlich nach erfolgter Einsicht in die Kraft des vorzulegenden Beweises die Glaubenszustimmung zu geben. Die absolute Sicherheit dafür, daß die als geoffenbarte Glaubenswahrheiten von der Kirche vorgetragenen Lehren wirklich von Gott geoffenbart und deshalb unfehlbar wahr sind, beruht ja letzten Endes nicht auf der wissenschaftlichen Untersuchung und Beweisführung, sondern auf der Leitung des Hl. Geistes, der die Kirche vor Irrtum bewahrt. Deshalb ist auch alles, was gegen eine von der Kirche als Glaubenswahrheit bezeichnete Lehre vorgebracht werden mag, von vornherein als Irrtum gekennzeichnet. Da Gott sich nicht selbst widersprechen und da es keinen Widerspruch zwischen geoffenbarter und natürlich erkennbarer Wahrheit geben kann, so ist es ausgeschlossen, daß unter dem Einfluß des göttlichen Geistes oder als richtiges Ergebnis wissenschaftlichen Forschens irgendeine Lehre entstehen und den Anspruch auf Wahrheit oder gar auf den Charakter einer geoffenbarten Wahrheit erheben kann, die im Widerspruch stünde mit den Lehren der vom Geiste Gottes geleiteten Kirche. In diesem Sinn ist in Fragen des Glaubens die Lehre der Kirche höchste und letzte, von den *fontes* unabhängige, unfehlbare Sicherheit verbürgende, alle Gläubigen, gelehrte und ungelehrte, verpflichtende Norm des Glaubens, gegen die es keine Berufung gibt, weder auf einen wissenschaftlichen Beweis noch auf eine auf Gott zurückgehende Erleuchtung oder Urkunde.

In einem gewissen Sinn jedoch besteht ein Abhängigkeitsverhältnis der kirchlichen Lehre von den *fontes*. Die Kirche erklärt ausdrücklich, daß ihr der Hl. Geist nicht zu dem Zweck gegeben wurde, daß sie als sein Organ immer wieder neue göttliche Offenbarungen verkünde, sondern dazu, daß sie mit seinem Beistand das in sich abgeschlossene und ihr übergebene Offenbarungsgut treu bewahre, unfehlbar erkläre und verkünde. *„Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut, eo assistente, traditam per apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent“* (Vat. sess. IV, c. 4, Denz.-Bannw. 1836); *fidei doctrina est, „tamquam divinum depositum Christi sponsae tradita, fideliter custodienda et infallibiliter declaranda“* (Vat. sess. III, c. 4, Denz.-Bannw. 1800). Die Kirche gibt auch klaren Aufschluß darüber, wo und wie der Offenbarungsinhalt in der Kirche hinterlegt ist, woher sie die Wahrheiten nimmt, die sie als von Gott geoffenbarte Wahrheiten der Menschheit vorlegt und vorlegen wird bis zum Ende der Zeiten. Sie sind enthalten *„in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis Spiritu Sancto dictante quasi per manus traditae, ad nos usque pervenerunt“* (Vat. sess. III, c. 2; Denz.-Bannw. 1787). In der Lehre der Kirche haben wir also nicht wie in der Lehrverkündigung Christi und der Lehrverkündigung der Apostel und Propheten, durch die als durch seine Werkzeuge der Hl. Geist selbst sprach *(„Spiritu Sancto dictante“)*, oder wie in der inspirierten Schrift, deren *auctor principalis* der Hl. Geist selbst ist, eine *locutio divina* im strengen Sinn. Die Kirche ist nur die *causa applicans* der früher erfolgten *locutio divina*. Es ist deshalb ein Bedürfnis des menschlichen Geistes, soweit als möglich auch darüber klar zu werden, wann und in welcher Form eine von Gott geoffenbarte Wahrheit der Menschheit zum erstenmal übergeben wurde. Der Mensch sucht, soweit dies geschehen kann, die *locutio divina* gewissermaßen selbst zu hören. Er sucht darüber klar zu werden, wie und wo die in dem scharf formulierten Dogma ausgesprochene Wahrheit in den von der Kirche angegebenen Quellen enthalten ist: ob in der Schrift oder in der Tradition oder in beiden; ob klar und deutlich *(explicite)* oder nur einschlußweise *(implicite)*, und wenn letzteres, in welch anderen klaren Wahrheiten oder Bildern oder Einrichtungen die Wahrheit eingeschlossen ruhte, und welches der Entwicklungsgang war, bis unter dem Beistand des Hl. Geistes die Wahrheit allmählich klar erkannt und zum Glauben vorgelegt wurde. Die Beantwortung dieser Fragen kann nur mit Hilfe der *fontes*, der Schrift und Tradition, geschehen. Gleichzeitig führt diese Untersuchung der Quellen tiefer in das richtige Verständnis der geoffenbarten Wahrheit ein.[1]) Freilich darf, wie schon erwähnt, die Verkündigung einer Glaubenswahrheit durch die Kirche oder die Annahme einer von der Kirche vorgelegten Glaubenswahrheit nicht davon abhängig gemacht werden, daß die Kirche in rein wissenschaftlich überzeugender Weise den Beweis erbringt, daß, und darüber Aufschluß gibt, wo und wie das Dogma in den Quellen enthalten sei. Ein solcher rein wissenschaftlich überzeugender Nachweis ist bei allen den Glaubenswahrheiten nicht möglich, die in den Glaubensquellen nur *implicite* enthalten sind und sich erst im Laufe der Jahrhunderte geklärt haben und klären. Bei diesen Dogmen lassen die Texte oder historischen Tatsachen, die nach kirchlicher Lehre das Dogma einschlußweise enthalten, rein natürlich gedeutet zwar den im Dogma scharf formulierten Sinn zu, aber die rein philologisch-historische Auslegung und Beurteilung kann nicht den Nachweis erbringen, daß der im Dogma scharf formulierte Sinn die einzig richtige Auslegung und eine andere Auslegung unmöglich ist. In diesem Fall ist die sich allmählich klärende, immer allgemeiner werdende und schließlich von der Kirche verpflichtend vorgelegte Deutung eines solchen Textes zurückzuführen auf die Einwirkung des Hl. Geistes, der die Kirche leitet und beseelt. Eine so zustande gekommene Deutung bietet, obwohl sie nicht auf innerer Evidenz beruht, eben deshalb, weil sie so zustandegekommen und deshalb unfehlbar wahr ist, größere Sicherheit als der beste wissenschaftliche Beweis.

Das kirchliche Lehramt ist also insofern eine von den *fontes* unabhängige Glaubensnorm, als zwar nicht die Art und Weise, wie eine Wahrheit von Gott geoffenbart wurde, aber doch die Tatsache, daß eine Wahrheit auf göttliche Offenbarung zurückgeht und im Glauben festgehalten werden muß, mit Hilfe des kirchlichen Lehramtes unabhängig von den *fontes* entscheidend und alle Gläubigen verpflichtend bewiesen werden kann.

Anders verhält es sich bei den *fontes*. Wenn sie auch ontologisch die geoffenbarte Wahrheit unabhängig von der Kirche in sich enthalten, so bekommen sie doch ihren Wert für unsere Erkenntnis nur vermittelst des kirchlichen Lehramtes. Sie sind in der Erkenntnisordnung, in ihrer Eigenschaft als Glaubensquelle und Glaubensnormen, ganz und gar abhängig vom kirchlichen Lehramt.

2. Leicht ist dies zu zeigen bezüglich der Hl. Schrift. Die Hl. Schrift ist inspiriert; Gott ist ihr *auctor principalis*. Was in den Hl. Schriften steht, hat Gott selbst uns mitgeteilt. Wir müssen es also in unerschütterlichem Glauben festhalten. Die Voraussetzung dafür ist aber, daß uns die Tatsache der Inspiration, deren Natur und Umfang, der

[1]) Unsere Darlegungen müssen sich beschränken auf das, was zur Erklärung der theologischen Methode notwendig ist, und können sich deshalb nicht näher einlassen auf die überaus große Bedeutung, welche dem Studium der Hl. Schrift und der Väter, überhaupt der Tradition, zukommt. Nur auf den einen Umstand sei noch hingewiesen, daß wir in der Hl. Schrift die Ideen viel lebensvoller, anschaulicher und in ihrer ganzen Weite antreffen, noch nicht in der abstrakten Form und Zuspitzung, welche sie durch die dogmatische Formulierung bekommen haben. Die kirchlich-dogmatische, abstrakte Formulierung gibt den Wahrheiten zwar größere Sicherheit und Festigkeit, nimmt ihnen aber den Reiz der Lebendigkeit und konkreten Anschaulichkeit, der ihnen in der Sprache und Darstellung der Hl. Schrift eigen ist.

Canon der inspirierten Bücher und, da ja die Originale der inspirierten Bücher nicht mehr existieren, die Ausgabe, die den Originaltext in dogmatisch zuverlässiger Weise wiedergibt, endlich der wahre, von Gott beabsichtigte Sinn der inspirierten Texte mit voller Sicherheit feststeht. Wie kommt aber der Mensch zu dieser Sicherheit? Könnte sie aus der Schrift selbst, unabhängig von einem anderen Kriterium, geschöpft werden, dann wäre die Schrift selbständige, unabhängige Glaubensquelle und Glaubensnorm. Nun ist dies aber nicht der Fall, vielmehr bekommen wir die erforderliche Sicherheit nur vermittelst des kirchlichen Lehramtes, das mit Hilfe der anderen Glaubensquelle, der Tradition, und unter dem Beistand des Hl. Geistes uns den erforderlichen, absolut sicheren Aufschluß gibt über alle die erwähnten Punkte. Denn derselbe Geist Gottes, der der Kirche als Hilfsmittel zur Ausübung des ihr übergebenen Lehrauftrages einen großen wesentlichen Teil der Offenbarung und der Heilsgeschichte in den inspirierten Büchern selbst aufgezeichnet und übergeben hat, sorgt auch dafür, daß das kirchliche Lehramt den ihm anvertrauten Schatz, dessen Natur und Wert, stets richtig erkennt und würdigt, und steht ihm bei, daß es den Sinn der inspirierten Texte richtig erfaßt und erklärt, auch wenn die Hilfsmittel, die der rein natürlichen wissenschaftlichen Erklärung zur Verfügung stehen, versagen und zu einer endgültigen, überzeugenden Erklärung und Feststellung des Sinnes nicht ausreichen.

Wer die Schrift als inspiriertes Gotteswort aus der Hand der Kirche annimmt, der muß konsequenterweise auch die von der Kirche gegebenen Schriftauslegungen gläubig hinnehmen, sowohl die authentischen Erklärungen einzelner Texte als auch die allgemeinen Richtlinien für die Auslegung des Schrifttextes. Der katholische Theologe wird deshalb bei der Schriftauslegung außer den allgemeinen Regeln, welche die Wissenschaft für die Auslegung eines jeden historischen Dokuments aufstellt, auch noch die besonderen Regeln zu beobachten haben, welche nur für die Auslegung der Hl. Schrift gelten und in der Berücksichtigung der vom kirchlichen Lehramt gegebenen Erklärungen und Richtlinien bestehen (vgl. Denz.-Bannw. 2146). Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß in der Auslegung der Hl. Schrift nach den angegebenen Regeln ein wichtiger Teil der Theologie besteht. Doch bekommen die Auslegungen, welche die Theologen als Hilfsorgane des kirchlichen Lehramtes geben, erst dann die Bürgschaft unfehlbarer Richtigkeit und verpflichtende Kraft, wenn das kirchliche Lehramt sie übernimmt, als richtige Auslegung des inspirierten Schriftwortes anerkennt und verpflichtend vorlegt.

Aus der geschilderten Abhängigkeit der Hl. Schrift vom kirchlichen Lehramt ergibt sich folgendes:

Wer die Autorität der Kirche leugnet, entzieht sich das logische Fundament und das Recht, die Hl. Schrift als inspirierte Glaubensquelle zu betrachten und aus ihr auf Grund der Inspiration eine Glaubensverpflichtung für die einzelnen Glaubenssätze nachzuweisen. Dies veranschaulicht die Geschichte des Protestantismus, den die von Luther vollzogene Ablehnung der kirchlichen Lehrautorität denknotwendig zu der heute immer mehr um sich greifenden Ablehnung der Hl. Schrift als inspirierter Glaubensquelle führt.

Weiterhin folgt, daß es ein innerer Widerspruch ist, wenn man auch nur methodisch von der Autorität des kirchlichen Lehramtes abstrahiert und dann mit Hilfe der inspirierten Schrift versucht, den Nachweis für den Offenbarungscharakter eines aufgestellten Satzes direkt zu erbringen, oder wenn man an der kirchlichen Lehrautorität wirklich zweifelt oder sie gar negiert und in dieser Geistesverfassung mit Hilfe der inspirierten Schrift die von der katholischen Kirche zum Glauben vorgelegte Lehre zu prüfen versucht, ob sie auch wirklich eine von Gott geoffenbarte Wahrheit sei, und ob die Kirche das Recht hatte, eine solche Lehre als von Gott geoffenbarte Wahrheit zum Glauben verpflichtend vorzulegen. Ein solches Vorgehen ist angebracht als *argumentum ad hominem*, z. B. gegenüber einem gläubigen Protestanten, der im Geiste Luthers an der Schriftinspiration noch festhält, ohne freilich diesen seinen Glauben rechtfertigen zu können; in sich berechtigt aber ist dieses Vorgehen nicht. Denn da das kirchliche Lehramt allein uns die Schriftinspiration verbürgt, setzt der Glaube an die Schriftinspiration die Anerkennung der kirchlichen Lehrautorität voraus. Dasselbe Lehramt aber, dessen Autorität man durch die Tat anerkennt und anerkennen muß, wenn man mit logischer Berechtigung aus der Schrift als inspirierter Glaubensquelle den direkten Nachweis für den Offenbarungscharakter eines Satzes zu erbringen sucht, belehrt uns mit derselben Autorität auch über den Offenbarungscharakter des in Frage gestellten und zu beweisenden Satzes. So muß man entweder, wenn man die Lehre der Kirche über die Schriftinspiration annimmt, auch ihre Lehre über den in Frage gestellten Satz annehmen, oder aber, wenn man die Autorität der Kirche bezüglich des in Frage gestellten Satzes ablehnt, muß man sie auch ablehnen bezüglich der Schriftinspiration und kann dann nicht mehr aus der Schrift als inspirierter Glaubensquelle argumentieren.

Ferner ist es bei Abstraktion von der kirchlichen Lehrautorität oder bei deren Negation nicht möglich, die richtige Methode in der Schriftauslegung anzuwenden. Unter Ausschaltung der kirchlichen Lehrautorität ist nur die rein philologisch-historische Auslegung des Schrifttextes möglich. In einer Reihe von Fällen kann man aber mit dieser Methode allein nicht den wahren und vollen, von Gott beabsichtigten Sinn eines Schrifttextes mit Sicherheit feststellen; man benötigt vielmehr hierzu der spezifisch theologischen Kriterien (*Ecclesiae traditio, analogia fidei, Apostolicae Sedis normae*, Denz.-Bannw. 2146).

Endlich ist folgendes noch sehr zu beachten: das kirchliche Lehramt übergibt uns die Hl. Schrift als inspiriertes Wort Gottes. Eben dadurch legt es uns den gesamten Inhalt der Hl. Schrift als von Gott geoffenbarte Wahrheit zum Glauben vor. Was also klar und deutlich in der Hl. Schrift gesagt ist, ist eben dadurch ohne weiteres eine vom kirchlichen Lehramt in verpflichtender Weise vorgelegte Glaubenswahrheit.

3. Wir kommen zur Tradition, der anderen Quelle, aus der die Kirche die Glaubenswahrheiten schöpft. Damit der Inhalt der Tradition *fide divina* geglaubt werden kann, muß er auf Gott zurückgehen. Das ist tatsächlich der Fall, denn den Inhalt der Tradition bilden die Wahrheiten, *„quae ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis Spiritu Sancto dictante quasi per manus traditae, ad nos usque pervenerunt“* (Vat. sess. III, c. 2, Denz.-Bannw. 1787). Der von Geschlecht zu Geschlecht weitergegebene Traditionsinhalt geht also auf *locutio divina* zurück, insofern ihn Gott erstmals in Christus und durch die Apostel *(Spiritu Sancto dictante)* gegeben hat. Eine Traditionswahrheit ist demnach eine aus der mündlichen Predigt Christi oder der Apostel stammende, von Geschlecht zu Geschlecht weitergegebene Wahrheit. Das Wort Tradition bringt an sich zunächst nur die Weitergabe, nicht aber die erstmalige Übergabe durch Gott, also den göttlichen Ursprung der Wahrheit, zum Ausdruck. Und doch hängt das Wesen der Tradition als Glaubensquelle gerade von diesem göttlichen Ursprung ihres Inhaltes auf Grund der mündlichen Predigt Christi oder der Apostel ab.

Wie kann nun der Inhalt der Tradition mit genügender Sicherheit festgestellt werden? Könnte dies unabhängig von der Kirche geschehen, dann wäre der Traditionsinhalt eine selbständige Glaubensquelle und Glaubensnorm. Eine genügend sichere Feststellung des Traditionsinhaltes ist aber mit Ausnahme der noch zu bezeichnenden Wahrheiten nur mit Hilfe des kirchlichen Lehramtes möglich. Der Hl. Geist, den Christus seiner Kirche verheißen und gegeben hat, sorgt dafür, daß die Kirche das ihr vermittelst der mündlichen Predigt Christi und der Apostel übergebene Offenbarungsgut unversehrt bewahrt und weitergibt und weitergebend auch erklärt und entwickelt, wie es gerade auftauchende Fragen und Schwierigkeiten verlangen. Wenn also gezeigt werden kann, daß

die Kirche zu irgendeiner Zeit einen scharf formulierten Satz als von Gott geoffenbarte Wahrheit zum Glauben vorgelegt hat oder vorlegt *„sive solemni iudicio sive ordinario et universali magisterio"* (Vat. sess. III, c. 3, Denz.-Bannw. 1792), so ist damit auf Grund der Unfehlbarkeit des kirchlichen Lehramts auch indirekt der absolut sichere Nachweis für den göttlichen Ursprung des Satzes erbracht. Es ist jedoch noch kein Aufschluß über den *modus facti* gegeben, nämlich darüber, ob der Satz auf göttliche Offenbarung zurückzuführen ist vermittelst der mündlichen Predigt Christi und der Apostel oder vermittelst der Schriftinspiration oder vermittelst beider zugleich [1]).

Das ist auch die Methode, wie der sog. Traditionsbeweis indirekt bisher geführt wurde bzw. hätte geführt werden sollen. Er wird ja nicht dadurch erbracht, daß einige Texte aus den Vätern oder historischen Dokumenten zitiert werden. Das Charisma der Unfehlbarkeit, das zu dem absolut sichern Schluß auf den göttlichen Ursprung einer als Glaubenswahrheit vorgelegten Lehre berechtigt, kommt ja nicht den einzelnen Vätern, sondern dem kirchlichen Lehramt zu. Vielmehr muß aus der Art ihrer Äußerung oder aus dem Consensus der Väter bzw. der Theologen nachgewiesen werden, daß ihre Lehre die verpflichtend vorgelegte Lehre des kirchlichen Lehramts ihrer Zeit wiedergibt. Das erst berechtigt zum absolut sicheren Rückschluß auf den göttlichen Ursprung der Lehre. Aber ebensogut wie mit Hilfe der verpflichtenden Lehrverkündigung des *magisterium universale et ordinarium* kann auch mit Hilfe des *solemne judicium* eines Konzils oder eines Papstes auf den göttlichen Ursprung einer als Glaubenswahrheit vorgelegten Lehre geschlossen werden. Doch müßte außerdem, wie schon erwähnt, der Traditionsnachweis im Gegensatz zum Schriftnachweis noch zeigen, daß die Lehre zurückzuführen ist auf die mündliche Verkündigung Christi und der Apostel. So wird z. B. der indirekte Offenbarungsbeweis für die Siebenzahl der Sakramente folgendermaßen von den Theologen geführt: Die Kirche lehrt die Siebenzahl der Sakramente als geoffenbarte Glaubenswahrheit. In der Schrift ist diese Lehre nicht klar enthalten. Also ist sie zurückzuführen auf die mündliche Anordnung Christi.

Der Nachweis des Offenbarungscharakters eines aufgestellten Satzes mit Hilfe des sogenannten indirekten Traditionsbeweises ist also seinem ganzen Wesen nach nichts anderes als der Nachweis mit Hilfe des kirchlichen Lehramtes. Das Ausschlaggebende, was bei diesem indirekten Beweis zum absolut sicheren Rückschluß auf den göttlichen Ursprung der Lehre berechtigt, ist nicht der Zeitpunkt, wann das kirchliche Lehramt in der gewöhnlichen Lehrbetätigung oder in feierlicher Weise eine Lehre zum erstenmal klar und deutlich zum Glauben vorgelegt hat und vorlegt, sondern das Charisma der Unfehlbarkeit. So gut deshalb der sichere Rückschluß auf den göttlichen Ursprung einer Lehre möglich ist, wenn die Kirche im 5. oder im 11. Jahrhundert eine Lehre als von Gott geoffenbarte Wahrheit verpflichtend vorlegt, ebensogut kann dieser Rückschluß mit derselben Sicherheit erfolgen, wenn die verpflichtende Vorlegung durch die Kirche im 16. oder 19. Jahrhundert geschieht. Es ist deshalb ein innerer Widerspruch, wenn man z. B. eine durch das Tridentinum feierlich verkündete Lehre durch einen sogenannten indirekten Traditionsbeweis erst noch beweisen will. Man kann in theologischen Lehrbüchern folgende Methode finden: Der aufgestellte Satz wird als Glaubenssatz bezeichnet. In der dem Beweis vorausgeschickten Erklärung wird angegeben, daß der Satz auf dem Tridentinum definiert wurde. Dann folgt der Beweis, der dem ganzen äußeren Aufbau nach die Berechtigung dieser Definition beweisen soll, und zwar aus Schrift und Tradition. Als Traditionsbeweis werden eine Reihe von Väterstellen angeführt, um deren *consensus* und dadurch die verpflichtende Lehre des *magisterium universale et ordinarium* jener Zeit nachzuweisen. Aber als Beweis ist dieser Traditionsbeweis genau dasselbe wie die in der Erklärung dem Beweis vorausgeschickte und angeblich zu beweisende Definition des Tridentinums. Das Beweismittel für den göttlichen Ursprung der Lehre ist das unfehlbare kirchliche Lehramt. Dieses verbürgt den Offenbarungscharakter des aufgestellten Satzes und verpflichtet zu seiner gläubigen Annahme, ob es im 1. oder 5. oder 11. oder 16. oder 20. Jahrhundert gesprochen hat oder spricht. Wenn man also von der Autorität der Kirche im 16. Jahrhundert abstrahiert, indem man die Definition des Tridentinums in der Erklärung als zu beweisend dem Beweis voranstellt, dann muß man auch von der Autorität der Kirche abstrahieren, insofern sie im 5. oder im 11. Jahrhundert gesprochen hat, und kann deshalb auch nicht aus der in jener Zeit als verpflichtend vorgetragenen Lehre der Kirche mit unfehlbarer Sicherheit auf den göttlichen Ursprung der Lehre schließen, so daß der Beweis hinfällig wird. Wenn man aber die Autorität der Kirche in früheren Jahrhunderten anerkennt, dann braucht man von derselben nicht zu abstrahieren, insofern dieselbe im 16. Jahrhundert auf dem Tridentinum feierlich gesprochen hat. Man kann also nicht diese Definition als erst noch zu beweisend dem Beweis voranstellen, sondern wird die Tridentinische Definition als ausschlaggebenden Beweis für den Offenbarungscharakter und die Glaubensverpflichtung ansehen und bezeichnen.

Aber ist die Feststellung des Inhalts der mündlichen Predigt Christi und der Apostel nicht auch direkt möglich, unabhängig vom kirchlichen Lehramt? Diese Feststellung hängt davon ab, ob wir historische Dokumente haben, von denen uns unabhängig von der Kirche mit genügender Sicherheit feststeht, daß sie die Predigt Christi und der Apostel zuverlässig wiedergeben. Solche Dokumente sind die Schriften des Neuen Testamentes, insofern ihre geschichtliche Glaubwürdigkeit rein natürlich, unabhängig vom kirchlichen Lehramt, nachgewiesen werden kann, also unter Abstraktion von der Inspiration, die uns ja nur mit Hilfe des kirchlichen Lehramtes sicher erkennbar ist. Als natürlich glaubwürdige Quellen berichten uns die neutestamentlichen Schriften eine Reihe von Wahrheiten, die Christus und die Apostel in ihrer mündlichen Lehrverkündigung vorgetragen haben. Namentlich die Wahrheiten, die in der sogenannten Apologetik behandelt werden, auf denen der Nachweis der Gottheit Christi und der

---

[1]) Die neutestamentlichen Schriften sind neben manchem, was in ihnen allein sich findet, zu einem großen Teil die von Gott selbst als *auctor principalis* bewirkte Niederschrift eines Teiles der mündlichen Predigt Christi und der Apostel zwecks deren leichteren und naturgemäßeren Erhaltung und Weitergabe. Das der Kirche übergegebene Offenbarungsgut ist also zurückzuführen zum Teil einzig auf die mündliche Predigt Christi und der Apostel, zum Teil einzig auf die inspirierte Schrift, wie etwa der Inhalt der Geheimen Offenbarung, zum Teil aber auf beide Offenbarungsquellen zugleich. Die mündliche Predigt Christi und der Apostel, soweit sie in den inspirierten Schriften des Neuen Testamentes niedergelegt ist, ist nicht bloß inhaltlich (*materialiter*), sondern auch *formaliter* Wort Gottes. Dagegen enthält die Weitergabe des Teils der mündlichen Predigt Christi und der Apostel, der nicht auch zugleich in der inspirierten Schrift enthalten ist, aber auch des Teils, der zwar in der Schrift enthalten ist, doch insofern sein Inhalt neben der Hl. Schrift her von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben wurde, zwar inhaltlich die von Christus und den Aposteln verkündete göttliche Wahrheit, ist aber formell nicht Gottes-, sondern Menschenwort; denn die Form, in welcher der Inhalt der Predigt Christi und der Apostel durch die Weitergabe und die durch die Weitergabe veranlaßte geistige Verarbeitung gepredigt wurde und wird, geht nicht auf Gott, sondern auf die Menschen zurück, freilich unter dem besonderen Beistande des Hl. Geistes, der die Organe des kirchlichen Lehramtes leitet, daß sie den Inhalt der geoffenbarten Wahrheit recht gedeutet vorlegen und weitergeben. Dieser Beistand, durch den der Hl. Geist die Organe des kirchlichen Lehramtes führt und leitet, geschieht durch einen *influxus positivus*. Es gibt aber verschiedene Arten und Grade dieses *influxus positivus*. Der höchste Grad besteht in einer solchen Einwirkung, daß Gott selbst der *auctor principalis* und der Mensch das Werkzeug in der Hand Gottes wird. In diesem Verhältnis zu Gott standen die Hagiographen bei Abfassung und Niederschrift der inspirierten Schriften. Diesen Grad erreicht die Einwirkung des Hl. Geistes auf die Organe des kirchlichen Lehramtes bei der Vorlegung und Formulierung und Weitergabe des Offenbarungsinhaltes nicht, weshalb der besondere Beistand, durch den der Geist Gottes in der Erhaltung, Weitergabe und Erklärung des Offenbarungsinhaltes vor Irrtum bewahrt, nicht Inspiration in dem strengen Sinn genannt werden kann, den dieses Wort im jetzigen theologischen Sprachgebrauch hat. Damit dürfte die Frage beantwortet sein, die Karl Adam bei Besprechung meiner Abhandlung über die sakramentalen Charaktere, in deren einleitendem Teile ich die methodologische Frage behandle, aufgeworfen hat (vgl. Theol. Quartalschr. 106 [1925] S. 196). Näheres über die Natur dieses göttlichen Beistandes bei P. Reg. Schultes O. P., *De ecclesia catholica*, Paris 1925, p. 285.

Stiftung und Sendung der Kirche und der von Christus beabsichtigten Eigenschaften der Kirche beruht[1]). Doch kann eine solche Benützung der neutestamentlichen Schriften als bloß natürlich glaubwürdiger Geschichtsquellen nicht als allgemeine oder gar einzig geltende Norm zur Bestimmung des Offenbarungsinhaltes gelten. Einmal könnten auf diese Weise viele Glaubenswahrheiten überhaupt nicht, oder wenigstens bei auftauchenden Zweifeln nicht mit Sicherheit in ihrem wahren Sinn festgestellt werden. Sodann wären die meisten Menschen nicht oder nur schwer imstande, mit Hilfe dieser wissenschaftlichen Auswertung der neutestamentlichen Schriften den Inhalt der mündlichen Lehre Christi und der Apostel zu bestimmen oder die so erfolgte Bestimmung auf ihre Richtigkeit nachzuprüfen und anzunehmen. Endlich wird diese Benützung der neutestamentlichen Schriften ihrem wahren Wesen als inspiriertem Wort Gottes nicht gerecht. Denn die neutestamentlichen Schriften sind nicht bloß natürlich glaubwürdige Geschichtsquellen, die uns in zuverlässiger Weise einen Teil der Lehre Christi und der Apostel berichten, sie sind vielmehr auf Grund der Inspiration formales Wort Gottes. Deshalb benützt die katholische Theologie die neutestamentlichen Schriften als eigentliche Glaubensquellen und macht einen gewaltigen Unterschied zwischen ihnen und den anderen historischen Zeugnissen, die wir aus den ersten christlichen Jahrhunderten haben, und bezeichnet als *monumenta et documenta traditionis* im strengen Sinn des Wortes die von den heiligen Schriften des Neuen Testamentes unterschiedenen geschichtlichen Zeugnisse der Vergangenheit, welche die von Christus und den Aposteln vorgetragenen Lehren wieder- und weitergeben. Die Frage ist also, ob mit Hilfe dieser von den neutestamentlichen Schriften unterschiedenen Traditionsdokumente der Inhalt der Predigt Christi und der Apostel mit genügender Sicherheit festgestellt werden kann, und zwar unabhängig von der Kirche, indem man abstrahiert von der Autorität, welche diese Traditionsdokumente haben als Äußerungen des kirchlichen Lehramtes oder auf Grund der Anerkennung von seiten des kirchlichen Lehramtes. Man wird wohl gestehen müssen, daß es kaum ein einziges Dogma im strengen Sinn (*revelatum per se*) geben dürfte, von dem man bei einer solchen Bewertung und Benützung der erwähnten Traditionsdokumente mit genügender Klarheit und Sicherheit nachweisen könnte, daß es von Christus und den Aposteln verkündet wurde. Über eine größere oder geringere Wahrscheinlichkeit wird man nicht hinauskommen, und die Befürchtung, ob in des vorhandenen Berichten nicht vielleicht Irrtum oder menschlichen Beiwerk oder gar Irreführung die Lehre Christi und der Apostel entstellt oder gefälscht habe, wird auf diesem Wege nicht ganz beseitigt werden können.

Wenn dagegen die Kirche, die vom Hl. Geist geführte Hüterin der geoffenbarten Wahrheit, uns zeigt, wo wir eine im allgemeinen richtige Wiedergabe und Erklärung der geoffenbarten Wahrheit finden, wie sie es z. B. bezüglich der Schriften der Väter und Kirchenlehrer getan hat, bzw. wo dies nicht der Fall ist, was durch Verurteilung von Schriften geschah und geschieht, und wenn die Kirche uns hinweist auf die Entscheidungen ihrer Konzilien, in denen sie seit den frühesten Jahrhunderten unter dem Beistand des Hl. Geistes die ihr übergebene Lehre Christi und der Apostel immer genauer formuliert und weitergegeben hat, dann ist das Studium dieser Zeugnisse der vergangenen Jahrhunderte im Lichte dieser kirchlichen Wegweisung ein nützliches Mittel, um der Form immer näher zu kommen, in der die geoffenbarte Wahrheit der Kirche erstmals übergeben wurde[2]), um durch die Einsicht in die Entwicklung einer Lehre den Sinn der geoffenbarten Wahrheit klarer und tiefer zu erfassen, um vielleicht auch darüber Aufschluß geben zu können, ob die erste Übergabe der Wahrheit erfolgte durch die mündliche Predigt Christi und der Apostel oder vermittelst der inspirierten Schrift oder vermittelst beider zugleich. Wenn die als Glaubenslehre weitergegebene Wahrheit sich in der inspirierten Schrift nirgends findet, dann geht sie zurück auf die mündliche Predigt Christi oder der Apostel. Wenn sie sich in der Schrift findet, so kann vielfach aus dem Inhalt der Lehre oder dem Bericht der Schrift darauf geschlossen werden, ob die betreffende Wahrheit schon vor ihrer inspirierten Fixierung in der Schrift zuerst von Christus oder den Aposteln mündlich gelehrt wurde, oder aber ob sie deshalb geoffenbarte Glaubenswahrheit ist, weil sie, wie z. B. der Inhalt der Apokalypse, erstmals und einzig mit Hilfe der inspirierten Schrift von Gott der Menschheit übergeben wurde.

Aus der bisherigen Untersuchung über die Tradition ergibt sich folgendes: Wenn man von den Wahrheiten, von denen auf Grund der geschichtlichen Glaubwürdigkeit der neutestamentlichen Schriften die Verkündigung durch Christus oder die Apostel mit Sicherheit festgestellt werden kann, absieht, so kann im allgemeinen volle Sicherheit über die auf die mündliche Predigt Christi und der Apostel zurückgehenden Glaubenswahrheiten auch nur mit Hilfe des kirchlichen Lehramtes erlangt werden. Was die Dokumente früherer Jahrhunderte angeht, welche die Lehre Christi und der Apostel richtig wieder- und weitergeben, so sind sie entweder selbst Äußerungen der gewöhnlichen oder außergewöhnlichen Lehrbetätigung des kirchlichen Lehramts, oder aber es ist die Kirche, welche uns durch die mehr allgemeine oder auch ganz besondere Anerkennung verbürgt, daß wir in ihnen die im allgemeinen richtige oder auch unfehlbar sichere Wiedergabe und Erklärung der von Christus und den Aposteln vorgetragenen oder auch der in der inspirierten Schrift enthaltenen Wahrheiten haben. Auch die Traditionsdokumente bekommen also ihren Wert als zuverlässige Zeugen der Lehre Christi und der Apostel vorwiegend vermittelst des kirchlichen Lehramtes.

4. Aus diesen Darlegungen über *magisterium* und *fontes* ergibt sich die Antwort auf die oben aufgeworfene Frage. Die erste Aufgabe des Theologen bei Behandlung eines scharf formulierten Satzes, den er als Glaubenssatz bezeichnet, besteht darin, daß er überzeugend nachweist, daß der Satz wirklich auf göttliche Offenbarung zurückgeht und von allen Gläubigen in unerschütterlichem göttlichen Glauben festgehalten werden muß. Wie kann und soll der Theologe diesen Nachweis erbringen? Mit Hilfe der *fontes* unabhängig vom *magisterium* oder umgekehrt, oder aber mit Hilfe beider zusammengenommen? Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, daß sowohl die Beweiskraft der Hl. Schrift, insofern sie inspiriert ist, wie auch diejenige der Traditionsdokumente vom kirchlichen Lehramt abhängt, weil diese *fontes* ihren Wert für uns in der Erkenntnisordnung erst mit Hilfe des kirchlichen Lehramtes bekommen, während die verpflichtende Vorlegung eines Satzes als einer von Gott geoffenbarten Glaubenswahrheit durch das unfehlbare kirchliche Lehramt für sich allein ein, wenn auch indirekter, so doch jedes Bedenken ausschließender, alle Gläubigen verpflichtender Beweis dafür ist, daß der zum Glauben vorgelegte Satz wirklich auf Gottes Offenbarung zurückgeht und geglaubt werden kann und muß. Daraus folgt für die Methode, die der Theologe bei dieser ersten Etappe der wissenschaftlichen Darstellung eines Dogmas anzuwenden hat, daß er den Beweis für den Offenbarungscharakter eines Satzes und die Verpflichtung, ihn im Glauben festzuhalten, in alles entscheidender Weise mit Hilfe des

[1]) Auf dieser natürlichen Erkennbarkeit der göttlichen Sendung der Kirche beruht die Vernünftigkeit der gläubigen Annahme der kirchlichen Lehre. Ohne sie hinge unser Glaube in der Luft. Außer dem angedeuteten historischen Beweis für die göttliche Stiftung und Sendung der Kirche gibt es noch einen anderen für die Glaubwürdigkeit des Selbstzeugnisses der Kirche über ihre göttliche Stiftung und Sendung, den wir später kurz erwähnen werden.

[2]) Es ist Aufgabe der Dogmengeschichte, den Entwicklungsgang in der Erkenntnis der geoffenbarten Wahrheiten durch Untersuchung der *monumenta traditionis*, in denen wir nach dem Urteil der Kirche die Wiedergabe und Weitergabe der geoffenbarten Wahrheiten haben, darzustellen. An Hand der Ergebnisse der Dogmengeschichte kann dann der Theologe *a posteriori* zeigen, was man unter *revelatio implicita* zu verstehen hat.

kirchlichen Lehramtes erbringt, indem er zeigt, daß das unfehlbare Lehramt der Kirche *„sive solemni iudicio sive ordinario et universali magisterio"* (Vatic. sess. III, c. 3, Denz.-Bannw. 1792) den aufgestellten Satz als von Gott geoffenbarte Wahrheit zum Glauben vorlegt oder früher vorgelegt hat.

Um diesen Nachweis erbringen zu können, bzw. um entscheiden zu können, ob das kirchliche Lehramt einen Satz wirklich in verpflichtender Weise als von Gott geoffenbarte Wahrheit zum Glauben vorlegt, muß der Theologe sich klar sein über das Subjekt des kirchlichen Lehramts, seine Hilfsorgane und die Art seiner Betätigung. Einfach ist dieser Nachweis für gewöhnlich, wenn ein *solemne judicium* vorliegt; doch bedarf es auch in diesem Fall gediegener theologischer Durchbildung, um den Sinn und die Tragweite der kirchlichen Definition richtig interpretieren zu können. Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten entstehen leichter, wenn es sich um eine Lehre handelt, die von der Kirche *ordinario et universali magisterio* vorgelegt wird.

Zu den *ordinario et universali magisterio* zum Glauben vorgelegten Wahrheiten sind auch alle jene Sätze zu rechnen, die klar und eindeutig in der Hl. Schrift enthalten sind. Das folgt mit Notwendigkeit aus dem Umstand, daß die Kirche uns die Hl. Schrift als das inspirierte Wort Gottes vorlegt und übergibt. Bei den auf diese Weise vorgelegten Glaubenswahrheiten ist das Bedürfnis des menschlichen Geistes nach Aufschluß darüber, wo die im Glauben festzuhaltende Wahrheit in den Quellen enthalten ist, woher die Kirche sie genommen hat, von vornherein befriedigt. Aber in vielen Fällen liegt die Sache nicht so einfach. Eine Reihe von Dogmen steht in der scharfen Formulierung, die sie im Laufe der Jahrhunderte erhalten haben, noch nicht in den *fontes*. Sie sind vielmehr in denselben enthalten in bildlicher Ausdrucksweise oder eingehüllt in andere Wahrheiten oder Tatsachen. Da bedurfte es der geistigen Arbeit vieler Geschlechter unter der Führung und Einwirkung des Hl. Geistes, bis der Sinn der bildlichen Ausdrucksweise oder die in anderen Wahrheiten und Tatsachen eingehüllten Wahrheiten scharf erkannt wurden, und bis eine ganz eindeutige Fassung der abstrakten Begriffe gefunden war. Man denke nur an die Entwicklung der Terminologie in der Trinitätslehre, in der Christologie, Gnaden- und Sakramentenlehre. Bei der allseitigen wissenschaftlichen Behandlung dieser Dogmen folgt deshalb auf den Nachweis des Offenbarungscharakters und der Glaubensverpflichtung mit Hilfe des kirchlichen Lehramtes eine ganz neue Etappe, die sich logisch zwischen die positive Theologie im strengen Sinn und die spekulative Theologie hineinstellt und als Untersuchung der Quellen und der geschichtlichen Entwicklung der Erkenntnis des Dogmas bezeichnet werden muß. Fragestellung, Ziel, Methode sind in diesem neuen Abschnitt ganz andere. Ziel der Untersuchung der Quellen ist nicht mehr, den klar formulierten Satz als eine von Gott geoffenbarte Wahrheit nachzuweisen. Dieser Nachweis ist indirekt mit absoluter Sicherheit schon erbracht in der ersten Etappe der Untersuchung mit Hilfe des kirchlichen Lehramts. Die Frage ist auch nicht, ob die Kirche das Recht hatte, den aufgestellten Satz als Glaubenslehre vorzulegen. Wenn die Kirche es tut, so hat sie auch das Recht. Der Beistand des Hl. Geistes behütet sie ja vor Irrtum. Es handelt sich also nicht um eine Kontrolle der kirchlichen Lehre in dem Sinn, daß von dem günstigen Ergebnis dieser Nachprüfung die Glaubenszustimmung abhängig gemacht würde. Der Theologe kann und wird deshalb auch an die Untersuchung der *fontes* herantreten ohne alle Sorge über das Ergebnis dieser Untersuchung. Er wird diese Untersuchung vornehmen nach den Regeln, die allgemein für Texterklärung und historische Fragen gelten. Wenn er bei der rein philologisch-historischen Untersuchung der *fontes* zu keinem oder zu keinem sicheren Ergebnis kommt, wird er dies, ohne im geringsten eine Gefährdung des Dogmas befürchten zu müssen, zugeben. Er wird dann versuchen, mit Hilfe der spezifisch theologischen Kriterien den Sinn der *fontes* zu bestimmen. Ein günstiges Ergebnis der Untersuchung ist überaus geeignet, unsere Glaubensfreudigkeit zu steigern, weil wir so gewissermaßen die *locutio divina* in ihrer ursprünglichen Form mit eigenem Ohr hören und die Kirche als *causa applicans locutionis divinae* mit eigenen Augen sehen. Führt jedoch die Untersuchung der *fontes* zu einem, rein wissenschaftlich betrachtet, unbefriedigenden Resultat, wie z. B. bei dem Dogma von den sakramentalen Charakteren, so wird das den Theologen nicht irremachen in seinem Glauben. Ist er sich doch bewußt, daß die Glaubwürdigkeit der als Dogma vorgelegten Wahrheit dadurch absolut sicher verbürgt ist, daß die vom Hl. Geist geleitete Kirche, die unfehlbare Hüterin und Auslegerin der göttlichen Offenbarung, den aufgestellten Satz als von Gott geoffenbarte Wahrheit vorlegt [1]).

Ist durch die bisherigen zwei Etappen der theologischen Untersuchung und Darstellung (die zusammengenommen die positive Theologie im weiteren Sinn ausmachen) das Dogma in seinem inneren Wert als von Gott geoffenbarte Wahrheit indirekt mit Hilfe des unfehlbaren kirchlichen Lehramtes nachgewiesen und durch die Untersuchung der Quellen und der Überlieferungsgeschichte die Art und Weise seiner Offenbarung durch Gott und seiner Erfassung durch die Kirche geschichtlich beleuchtet, so folgt die dritte Aufgabe der Theologie, die Funktion der spekulativen Theologie, das Forschen nach dem tieferen Verständnis der von Gott geoffenbarten und von der Kirche zum Glauben vorgelegten Wahrheiten. Auch bei diesem dritten Abschnitt hat man wie bei jeder der beiden vorausgehenden Etappen ein neues Ziel, eine neue Fragestellung, eine neue diesen entsprechende Methode. Die Frage ist nicht mehr: Muß dieser Satz geglaubt werden? nicht mehr: Wo und wie ist diese Lehre in den Quellen enthalten und wie hat sie sich entwickelt?, sondern die Aufgabe ist, in das tiefere Verständnis der geoffenbarten Wahrheit einzuführen. Der Lösung dieser

[1]) Diese Darlegungen dürften zeigen, warum ich die Untersuchung, wie ein Dogma in Schrift oder Tradition enthalten ist, nicht als „unmittelbare Begründung" des Dogmas aus Schrift und Tradition, oder als unmittelbaren Beweis für das Dogma aus Schrift und Tradition bezeichnen möchte. Der Beweis für das Dogma, d. h. für den Offenbarungscharakter und die Glaubensverpflichtung, ist, wenn auch indirekt, so doch absolut sicher mit Hilfe des unfehlbaren kirchlichen Lehramtes erbracht, das den Satz als von Gott geoffenbarte Wahrheit zum Glauben vorlegt. Wenn nun die Untersuchung der Quellen als Beweis oder als unmittelbare Begründung für das Dogma bezeichnet werden, so entsteht gar zu leicht für den Fall, daß der Nachweis aus den Quellen, rein wissenschaftlich beurteilt, nicht befriedigt, die falsche Vorstellung, als ob das Dogma tatsächlich nicht genügend begründet sei. Vgl. oben Sp. 299, Anm.

Aufgabe der spekulativen Theologie widmete sich in vorbildlicher Weise die Hochscholastik in ihrer Blütezeit. Im Geist eines h. Thomas und Bonaventura muß die spekulative Theologie weiter gepflegt werden.

(Schluß folgt).

Neresheim (Württ.). Bernhard Durst O. S. B.

Zur christlichen Sozialethik:

1. **Muhler,** Emil, **Die Idee des gerechten Lohnes** nach kath. Auffassung mit besonderer Berücksichtigung des Familienlohnes. München, Buchhandlung Leohaus, 1924 (129 S. 8°). M. 3.
2. **Renz,** O., **Die Lösung der Arbeiterfrage durch die Macht des Rechts.** Luzern, Räber & Co., 1927 (134 S. 8°). M. 4.
3. **Schilling,** Otto, **Die christlichen Soziallehren.** [Der kath. Gedanke Bd. XVI]. München, Oratoriumsverlag, 1926 (198 S. kl. 8°). Kart. M. 4,50.
4. **Pieper,** Aug., **Was geht den Geistlichen seine Volksgemeinschaft an?** M. Gladbach, Volksvereinsverlag, 1926 (140 S. 8°). M. 2,50.

1. Es ist ein Verdienst Muhlers, daß er „die Idee des gerechten Lohnes" nach katholischer Auffassung mit besonderer Berücksichtigung des Familienlohnes in ihrer geschichtlichen Entwicklung und gegenwärtigen Ausgestaltung dargelegt hat. Muhler hat seine Aufgabe ausgezeichnet gelöst und der Wirtschaftsethik einen großen Dienst erwiesen. Es wäre zu wünschen, daß in ähnlicher Weise auch die übrigen Probleme der Wirtschaftsethik bearbeitet würden. Man mag sich zu dem Ergebnisse der Arbeit stellen wie man will, jedenfalls hat M. wesentlich zur Klärung der Idee vom gerechten Lohn beigetragen.

In fünf Abschnitten behandelt Muhler die Idee des gerechten Lohnes bis zum Aufkommen der modernen Lohnarbeiterfrage, die Lohntheorie und Lohnpolitik der modernen Zeit außerhalb der Kirche, die Entwicklung der Idee innerhalb der Kirche vom Aufkommen der Lohnarbeiterfrage bis zur Enzyklika *„Rerum novarum"*, die Auffassung dieser Enzyklika selbst und schließlich die an diese sich anschließende Theorie und Praxis bis zur Gegenwart.

Als die drei Hauptprobleme stellt M. im Anschluß an Villeneuve-Bargemont, auf dessen 1837 in Brüssel erschienenen ersten ausführlichen Versuch einer Untersuchung des gerechten Lohnes er hinweist, die Begründung der Lohnforderung, die Abgrenzung der Lohnhöhe und die Durchführung in der Praxis fest. Im Gegensatz zu der Schule von Angers, der liberalen Katholiken Frankreichs, legt M. dar, daß der Arbeitslohn nicht bloß Ertragslohn, sondern auch Bedürfnislohn sein müsse von Rechts wegen, und zwar des näheren auch Familienlohn, da das Familienleben zu den Bedürfnissen des Arbeiters gehört. Sehr gut beleuchtet M. auch den „Bruderstreit im katholisch sozialen Lager Deutschlands" zwischen der Kölner und Berliner Richtung, der so viele wertvolle Kräfte absorbierte und zur Genüge bewies, wie wichtig die Auffassung vom gerechten Lohn gerade auch für die Lohnpolitik ist. Wenn wir auch einzelnen Ausführungen M.s, so z. B. bezüglich der Theorie des P. A. M. Weiß, nicht ohne weiteres zustimmen können, und der Ansicht sind, daß das Arbeitsprodukt als ethischer Bestimmungsgrund des Lohnes noch ganz anders ausgewertet werden müsse als es bisher geschah, so möchten wir doch damit in keiner Weise den Wert der Arbeit M.s herabsetzen. Die Studie ist ein ausgezeichneter Beitrag zur christlichen Wirtschaftsethik.

2. Der Verfasser hat sich leider bei Abfassung dieser Studie sehr wenig um die reiche einschlägige Literatur gekümmert. Hätte er nur z. B. die eben genannte Studie Muhlers, zur Hand genommen, dann hätte er dort schon zum Voraus die Richtigstellung seiner eigenen These gefunden. Renz will das „Persönlichkeitsrecht" des Arbeiters auf den „Fürsorgelohn" nachweisen. Er polemisiert daher gegen das Recht des Arbeiters auf den Familienlohn. „Der Herr darf keine Familienlöhne bezahlen ... den aus der Fürsorge des Herrn für den Arbeiter und nicht für die Familie des Arbeiters fließenden Lohn nennen wir Fürsorgelohn ... Auf den Fürsorgelohn hat der Arbeiter ein Recht ... Der genügende Fürsorgelohn ist kein Forderungsrecht des Arbeiters. Das Forderungsrecht des Arbeiters wurde im gerechten Tauschlohn befriedigt ..." (S. 120). Also ein Persönlichkeitsrecht auf Lohn, das kein Forderungsrecht ist! R. hat damit eigentlich die Lohnfrage aus dem Gebiete des Rechtes hinübergeschoben auf das Gebiet der Fürsorge. Das ist aber eine Repristination des wirtschaftlichen Liberalismus, wie er hauptsächlich in der sogenannten Schule von Angers vertreten wurde. Damit hat R. seine These Lügen gestraft. Denn sie hätte heißen müssen: Die Lösung der Arbeiterfrage durch die Macht der Fürsorge. Trotz seiner scheinbaren grundsatzfesten Einstellung hat der Verf. sich zu keinem klaren Rechtsbegriff durchgearbeitet.

3. Das umfangreiche Werk von Troeltsch über „die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen", dessen I. Hälfte 1912 erschien und dann 1919 in den gesammelten Schriften Troeltschs wieder veröffentlicht wurde, propagiert unter dem Anschein bester Quellenkenntnis gerade über die altchristliche und die thomistische Zeit recht wenig begründete Anschauungen, die von vielen unbesehen hingenommen wurden. Der Fehler von Troeltsch war, daß er teilweise recht unzuverlässige Quellen benützte, vor allem Overbeck für die Zeit der Kirchenväter und Maurenbrecher für Thomas von Aquin, und darauf seine Theorie aufbaute. Schilling hat nun gerade für diese Perioden der Geschichte die Abwege von Troeltsch herausgestellt auf Grund von langjährigen eigenen Forschungen über die altchristlichen und thomistischen Soziallehren. Im wesentlichen sind es zwei Fragen, die beantwortet werden mußten: Die Frage nach der eigenen soziologischen Idee des Christentums und deren Ausbau und Organisation, also die Frage nach dem in dieser Idee gegebenen allgemeinen Grundschema menschlicher Beziehungen überhaupt, und dann die Frage nach der tatsächlichen Einwirkung dieses Grundschemas auf die Familien, Gesellschaft und Staat in der kirchlichen Theorie und Praxis.

Schilling hat diese Aufgabe, zu der er wie kein anderer berufen ist, meisterhaft durchgeführt und seine Forschungsergebnisse in kurzer, klarer Form geboten.

4. A. Pieper hat sich unter der Not der Zeit und unseres Volkes geradezu zum Apostel der Volksgemeinschaftsidee als Grundlage und Ausgangspunkt unseres gesamten staatsbürgerlichen Lebens entwickelt. Die neue große Aufgabe, die uns Gott durch die schweren Erlebnisse des Krieges und des Zusammenbruchs gestellt hat, muß von allen tiefersehenden Staatsbürgern mutig in Angriff genommen werden. Über all dem Trennenden,

* *

Gegensätzlichen, das unser Volk bis in seine Seele hinein spaltet, dürfen wir doch nicht vergessen, daß wir von Gott zu dieser einen Volksgemeinschaft zusammengeschlossen sind. Diese Schicksalsgemeinschaft darf als Gegebenheit, als göttliche Gegebenheit, nicht übersehen werden, sondern muß auch in uns selbst als Erlebnis erfaßt und gestaltet werden. Die lebensvolle Ausgestaltung, der innere Aufbau der Volksgemeinschaft ist Sache der berufenen Volksführer, der Akademiker und insbesondere der Geistlichen. Nicht in erster Linie durch technische Mittel der verschiedenen Organisationsbestrebungen hat dies zu geschehen, sondern durch Wecken des Verständnisses für die Lebensgemeinschaft, die nicht gemacht wird, die nur organisch wachsen und durch sorgsame Pflege sich entfalten kann.

Warum gerade der Geistliche zu dieser Pflege besonders berufen ist und wie er sie auf den einzelnen Lebensgebieten auch mit Hilfe der katholischen Bildungs- und Schulungsvereine pflegen kann, darauf weist Pieper nachdrücklich und eindringlich hin. Diese Schrift ist berufen, unsere soziale Vereinsarbeit mit neuem Geiste zu befruchten. Es soll kein mechanischer Massenbetrieb mehr sein, sondern Arbeit an der Weckung und Erneuerung der inneren Lebensordnung, der Lebensgemeinschaften.

Freiburg i. B. Franz Keller.

Tschudi, Rud., **Das Chalifat.** [Philosophie und Geschichte, 10]. Tübingen, J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1926 (29 S. 8°). M. 1,20.

Tsch. will mit seiner Schrift, dem mit Anmerkungen versehenen Abdruck einer am 2. Februar 1926 in Basel gehaltenen Rede, die für das Abendland so überraschende Abschaffung des Chalifats durch die türkische Nationalversammlung in Angora (Mitte März 1924) mit einer kurzen Darstellung der geschichtlichen Wandlungen des Chalifats verständlich machen.

Nach der in der Abbasidenzeit entstandenen Theorie, bei der das islamische heilige Recht (šarī'a) stehen blieb, ist das Chalifat eine rein politische Einrichtung ohne jede religiöse Autorität; auch gestattet sie die Anerkennung eines Chalifen, der den gesetzlichen Bedingungen nicht genügt, wenn ihm nur Allâh tatsächlich die Macht verliehen hat. Die politische Machtlosigkeit der späteren Abbasiden führte zur Entwicklung des Sultanats. Sultan wurde der höchste Titel, den der Chalif unabhängigen Inhabern der weltlichen Gewalt verlieh. Damit war im Widerspruch mit dem islamischen Gesetz die politische Leitung der Gemeinde vom Chalifat gelöst, wenn auch letzteres die Quelle der islamischen Legitimität blieb. Die Anschauung, daß der Sultan als der wirkliche Herrscher auch Stellvertreter (= Chalif) Gottes auf Erden sei, verdichtete sich bei den Rechtsgelehrten der kleinstaatlichen Sultane zur Theorie, daß der Chalif zum Eingreifen in weltliche Dinge überhaupt nicht berechtigt sei. Die mongolischen Herrscher, die mit der Eroberung Baghdads an die Stelle der seldschukischen Sultane und der abbasidischen Chalifen traten, griffen nach der Annahme des Islams zur Begründung ihres Sultanats auf die Bestimmung der šarī'a zurück, daß ein Chalif schon auf Grund des in seiner Machtstellung liegenden Gottesurteils anerkannt werden könne. Ihre Juristen lehrten darum, daß dem erfolgreichsten Sultan das als bloßer Ehrentitel ohne jede geistliche Autorität zu betrachtende Chalifat ohne weiteres zufalle. Dieser Anschauung gemäß galten auch später die Sultane der zur islamischen Vormacht gewordenen osmanischen Türken als Chalifen. Als aber die Türkei 1774 in die Unabhängigkeit der Krim einwilligen mußte, erreichte sie mit Unterstützung des französischen Botschafters, daß der Sultan für die Islamgläubigen der abgetretenen Gebiete als geistliches Oberhaupt anerkannt wurde. Diese Bestimmung über das Chalifat wurde 1783 von Rußland bei der Annektierung der Krim allerdings für nichtig erklärt. Die Türken benutzten jedoch die 1774 grundsätzlich ausgesprochene Anerkennung der geistlichen Souveränität des Chalifen, um dem Chalifat in den Augen Europas eine nicht an die staatlichen Grenzen gebundene geistliche Autorität zu verleihen, die es bis dahin selbst im Orient nicht hatte. Jetzt wurde auch die Behauptung in Umlauf gesetzt, daß der letzte Nachkomme des vor den Mongolen nach Ägypten geflohenen Abbasiden seine Rechte an Sultan Selim I., den türkischen Eroberer Ägyptens, abgetreten habe. Seitdem gebrauchten die Türken diese Auffassung des Chalifats als Mittel ihrer Politik im Verkehr mit den europäischen Mächten; besonders Abd ul-Hamid II. stellte sie in den Dienst seiner panislamischen Bestrebungen. Als Zeichen der Anerkennung des geistlichen Chalifats galt das Gebet für den türkischen Sultan beim Freitagsgottesdienst. Abd ul-Hamid setzte diesen Brauch auch in Gebieten durch, die niemals zum Chalifenreich gehörten, selbst in den Kolonien europäischer Mächte, und benützte den übernationalen muslimischen Charakter des islamischen Staates zur Niederhallung des arabisch-türkischen Gegensatzes. Die jungtürkische Revolution 1908/09 brachte die Gleichstellung der nichtislamischen Staatsangehörigen mit den Islamgläubigen, hielt aber trotzdem am Chalifat und am islamischen Charakter des Gesamtstaates fest. Der Verlust fast des ganzen europäischen Besitzes durch die folgenden Balkankriege und der arabischen Gebiete durch den Weltkrieg beschränkte die Türkei auf das kleinasiatische Kernland, das eine mächtige nationale Erhebung vor weiterer Verkleinerung bewahrte. Der Sultan und Chalif Mohamed VI. wandte sich vergebens gegen diese nationale Erhebung und brachte dadurch seine Person, das Herrscherhaus und die Einrichtungen, deren Träger er war, in Mißachtung. Mit seiner Absetzung, November 1922, wurde auch das Sultanat abgeschafft. Das Chalifat ließ man mit Rücksicht auf die orthodoxen Kreise und die außertürkische islamische Welt bestehen, obwohl es sich als rein geistliches, des politischen Charakters rechtlich entkleidetes Amt islamisch nicht begründen ließ und mit der Verdrängung der altislamischen Idee des übernationalen Reiches durch den Gedanken des nationalen Volksstaates innerlich unmöglich geworden war. Die überraschenden Erfolge der neu einsetzenden Reformtätigkeit ermutigten Regierung und Nationalversammlung schließlich auch zur Aufhebung des Chalifats (März 1924), wodurch die Lösung des türkischen Staates vom heiligen Gesetz am klarsten zum Ausdruck kam. Eine Gegenrevolution zu erneuter Islamisierung hätte wohl keine Aussicht mehr auf Erfolg. Auch außerhalb der Türkei gibt es nirgends günstige Bedingungen für die Wiederherstellung des Chalifats. Die Geschichte zeigt, daß der Islam auch ohne Chalifat bestehen kann. Es mag in der Theorie als Ideal fortleben und sich etwa mit dem Glauben an den Mahdi verbinden, der vor dem Endgericht erscheinen und auf Erden das göttliche Recht noch einmal herstellen soll.

Regensburg. J. Lippl.

Schuster, Dr. I., u. **Holzammer,** Dr. J. B., **Handbuch zur biblischen Geschichte, für den Unterricht in Kirche und Schule sowie zur Selbstbelehrung.** 8., neubearbeitete Auflage. I. Bd. Das Alte Testament, bearbeitet von Dr. Jos. Selbst u. Dr. Edm. Kalt. II. Bd. Das Neue Testament, bearbeitet von Dr. Jak. Schäfer. Freiburg i. Br., Herder & Comp., 1925 u. 1926 (XX, 874 mit 102 Abb. und 2 Karten und XX, 782 S. mit 55 Abb. sowie 2 Karten). Lwd. je M. 25.

Wenn ein Werk von dem Umfang des vorliegenden seit fast 70 Jahren in acht periodischen Neuauflagen eine außerordentliche Verbreitung gefunden hat, so ist schon durch diese Tatsache eigentlich der Beweis seiner Brauchbarkeit und in gewissem Sinne seiner Unentbehrlichkeit erbracht. 1861 von Ign. Schuster verfaßt, ist es im Laufe der Jahre beständig auf der Höhe gehalten worden durch die zeitgemäßen Ergänzungen und teilweisen Umarbeitungen von Professoren des Mainzer Priesterseminars; zuerst von J. B. Holzammer, seit 1906 von Jos. Selbst (A. T.) und Jak. Schäfer (N. T.), zu denen in der jetzigen Auflage an Stelle des verstorbenen Selbst sein Nachfolger E. Kalt hinzugetreten ist.

Der spezielle Charakter des Handbuches ergibt sich aus seiner Zweckbestimmung, die, wie bisher, auch bei der jetzigen Auflage im Titel angegeben ist.

Daraus, daß es „für den Unterricht in der Kirche und Schule" bestimmt ist, erklärt sich vor allem die ungleichmäßige Auswahl des biblischen Stoffes. Im A. T. sind der Genesis 200 Seiten, Moses 156 S. gewidmet, also fast die Hälfte des Buches. Auch David und Salomo werden auf 110 S. ausführlich behandelt; dagegen die gesamte folgende Zeit bis Christus mit allen Propheten und den deuterokanonischen Geschichtsbüchern auf nur 218 S. Ob in dieser Hinsicht nicht in künftigen Auflagen eine Ausgleichung zugunsten vieler jetzt übergangenen Teile des A. T. möglich wäre, besonders bei Berücksichtigung des Umstandes, daß heute Übersetzungen der Hl. Schrift ganz oder in Auswahl viel verbreiteter bzw. leichter erhältlich sind als zur Zeit der Entstehung dieses Handbuches? Allerdings müßte dabei beachtet werden, daß der volkstümliche Charakter des Handbuches nicht vermindert werden darf, und noch weniger sein religiös-erziehlicher, der eine besonders wertvolle Seite seiner Bedeutung bildet. Es gibt wohl kaum ein anderes Werk über die ganze Hl. Schrift, das so gleichmäßig, ungesucht und unauffällig, dabei doch höchst wirksam den religiösen Zweck der Hl. Schrift beständig im Auge hätte und zu Gemüte führte. Der Leser steht immer unter dem Eindruck der göttlichen Absicht, die 2 Tim 3, 18 so eindringlich betont.

Die zweite Zweckangabe, „Selbstbelehrung des Lesers", hat in den acht Auflagen des Werkes die beständig steigende Entwicklungslinie bestimmt. Das entsprach sowohl der wachsenden Bedeutung der biblischen Hilfswissenschaften in den letzten 50 Jahren als auch dem zunehmenden apologetischen Interesse und Bedürfnis des Leserkreises, letzteres gegenüber den neueren Bestrebungen der protestantisch-liberalen Exegese, ihre Anschauungen zu popularisieren. Dazu kam die in derselben Zeit entstehende Spannung in der katholischen Exegese selbst zwischen sog. konservativer und fortschrittlicher Richtung. Man darf wohl sagen, daß die heute im wesentlichen vorhandene Ausgleichung dieser Spannung sich im allgemeinen auf der Ebene vollzogen hat, die die Herausgegeber des Handbuches von Anfang an zu gewinnen suchten durch Ablehnung extremistischer Postulate beider Richtungen.

Natürlich mußte das Werk bei dieser Entwicklung auch dem Stoff und Umfang nach wachsen, und man begreift es, daß die von J. Selbst intendierte und schon im Manuskript vollendete Neubearbeitung des alttest. Teiles so groß geworden war, daß sie allein in 2 Bänden hätte erscheinen müssen (Vorwort S. 5). Nach seinem Tode (19. Dez. 1919) übernahm Kalt die nicht leichte Aufgabe, das Manuskript auf einen solchen Umfang zurückzuführen, der die Drucklegung in einem Bande ermöglichte. Das ist ihm gelungen, ohne die von Selbst erreichte wissenschaftliche Linie zu gefährden, die er vielmehr auch für das seitdem verflossene Jahrfünft auf ihrer Höhe gehalten hat. Und zwar nicht bloß durch Einfügung der neuesten Literatur, sondern auch durch eigene Beiträge (vgl. z. B. die Einleitungen zu den biblischen Büchern), auch durch solche prinzipiellen Inhaltes, z. B. über das Rundschreiben Benedikts XV vom 15. September 1920 bei der Behandlung der Inspiration S. 9., wie denn überhaupt die Einleitung S. 1—57 durch Kalt stark und vorteilhaft verändert worden ist gegenüber der vorigen Auflage. Gewonnen hat das Buch auch durch neue archäologische Illustrationen, z. B. über das Privatgebet mit den Abbildungen von Talith, Tefillin, Mesusa (S. 370); ferner durch einen Anhang besonderer Bilder auf Tafeln.

Größere Freiheit zur Einfügung eigener Studienergebnisse hatte naturgemäß der jetzt zum dritten Male als Herausgeber des neutestamentlichen Bandes zeichnende J. Schäfer, und er hat von dieser Freiheit ausgiebigen Gebrauch gemacht.

Auch er war allerdings zu einer Kürzung der 7. Auflage genötigt, die er um 8—9 Bogen erreichte durch einen strafferen Aufbau, wobei Veraltetes und Überflüssiges ausgeschieden wurde. Trotzdem konnte er das Werk inhaltlich vermehren. Es bietet jetzt nach der Einleitung (76 S.), die um 20 S. (Evangelien-Kritik und Antikritik) vermehrt ist, den chronologisch geordneten Text der Evangelien (450 S.), die Apostelgeschichte (jetzt mit nahezu vollständigem Text, auf 135 S.), dann in Inhaltsübersichten mit eingeschalteten größeren oder kleineren Textzitaten die Briefe Pauli (60 S.) und die übrigen neutest. Briefe, die allerdings (auf 10 S.) allzu kurz behandelt werden, ebenso wie die auf nur 2 S. beschränkte Apokalypse; endlich 2 interessante Anhänge: „Pilger und Forscher im Hl. Lande", in einer von Eusebius bis auf die heutigen Palästina-Forscher und -Institute durchgeführten Reihenfolge, und einen Bericht über die deutschen und österreichischen Vereine, die sich ganz oder zum Teil der Erforschung oder Missionierung Palästinas widmen. Beachtenswerte Ergänzungen der früheren Auflage sind in der Evangelienerklärung z. B. die Ausführungen zu Mt 16, 16 über die Primatsverheißung und die „Höhere Kritik" und zu Jo 11, 52 über die Geschichtlichkeit der Auferweckung des Lazarus. Überhaupt sind die apologetischen Erklärungen zu den Wundern vielfach erweitert, vgl. z. B. S. 192, 226, 251, 267. Auch diesem Bande ist ein Anhang von Tafelbildern beigegeben, unter denen besonders zu nennen sind die Fassade und der Querschnitt der Synagoge von Tell Hum (aus Kohl u. Watzingers bekanntem Werk „Antike Synagogen" 1916), die neue Taborkirche, eine von P. Gisler gezeichnete Reliefkarte von Jerusalem, die Flieger-Aufnahme von Jerusalem aus Dalman-Maders Sammlung. Auch die Abbildungen im Text sind vielfach neu, so der Grundriß der neu entdeckten Gethsemanikirche des 4. Jahrhunderts und der von P. Gisler in Relief umgesetzte Plan von Jerusalem aus dem Madaba-Mosaik, der eigentlich erst in dieser Umformung bildhaft und für den Laien verständlich wird.

Das Handbuch, dessen Gesamteindruck im Vorstehenden skizziert worden ist, bietet auch in der Einzelbehandlung der biblischen Texte ein gutes Kompendium exegetischen Wissens, in strittigen Fragen eine kurze Darstellung des heutigen Status quaestionis. Auf die Kritik von exegetischen Einzelheiten glaube ich bei dem Charakter und Umfang des Werkes hier verzichten zu müssen. Die Forschung selbst will es natürlich nicht weiterführen, aber durch Hinweis auf die Wege und literarischen Hilfsmittel den Theologie-Studierenden anregen. Dem praktischen Seelsorger, dem es zu dienen besonders bestimmt ist, wird kaum eine Frage aus dem Bereich seiner Lehrtätigkeit begegnen, bei der ihn der „Schuster-Holzammer" im Stiche ließe. Die neue Auflage bestätigt das Urteil, daß ein so universaler Exeget wie Ed. König in seiner „Geschichte des Reiches Gottes" 1908 über die Bearbeitung von Selbst aussprach: Gediegenheit.

Münster i. W. W. Engelkemper.

Bertholet, Alfred, **Das Dynamistische im Alten Testament.** [Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte. 121]. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1926 (44 S. gr. 8°). M. 1,50.

Unter dem „Dynamistischen" versteht B. das, was man in der religionsgeschichtlichen und ethnologischen Literatur gewöhnlich mit *mana* zu bezeichnen pflegt. Der Begriff des *mana*, der „Macht", zuerst von Codrington bei den Melanesiern aufgezeigt, hat sich nachher auch bei andern Naturvölkern nachweisen lassen und spielt im Denken und Handeln dieser Völker eine große Rolle. Menschen, Tiere, leblose Gegenstände und Geister können *mana*haltig, „kraftgeladen" sein. Man muß sich dann entweder vor der Berührung mit solchen Personen, Tieren oder Dingen ängstlich hüten, denn ihr *mana* könnte schaden — sie sind *tabu* —, oder man sucht sich ihr *mana* durch die verschiedensten Formen von Magie und

Zauber nutzbar zu machen. Tabu, Magie und Zauber gehen also auf Manavorstellungen zurück.

So wichtig nun der Begriff des *mana* für die Religion der Melanesier und anderer Naturvölker auch sein mag, so ist doch bei seiner Anwendung auf das A. T. Vorsicht geboten. Der Begriff des *mana* ist aus räumlich und zeitlich so weit entfernten Kulturkreisen gewonnen, daß anologe Äußerungen israelitischen Volksglaubens und primitiver Religion nicht notwendigerweise aus denselben Voraussetzungen erklärt werden müssen (vgl. z. B. Graebner, Methode der Ethnologie 62 ff.). Trotzdem bringt B. überraschende Parallelen bei, während anderes weniger überzeugend ist. So wirken Hauch und Wort Jahwes doch wohl nicht, weil sie „machtgeladen" sind (S. 16 f.), sondern wegen der Kraft Jahwes. Wenn Stier und Pferd als Typen der Kraft erscheinen (S. 28), so haben wir es dabei nur mit der rein physischen Kraft zu tun, und brauchen nicht auf „dynamistische" Vorstellungen zurückzugreifen. Auch in 2 Kön. 5, 5 ff. steckt nichts „Dynamistisches" (S. 21), wenigstens lehnt nach V. 7 der König selbst den Gedanken ab, daß er Krankheiten heilen könne. Es beweist auch nichts für „Krafthaltigkeit" der Steine, wenn nach 2 Kön. 11, 14 der „König bei seiner Krönung an einer bestimmten Säule des Tempels zu stehen hatte" (S. 29). Anfechtbar ist auch der Schlußsatz der ganzen Abhandlung: „Im Anfang war die Kraft und das Nächste wurde, daß die Kraft bei Gott war und Gott die Kraft wurde". Es ist nicht angängig, im *mana* die Anfänge der Religion überhaupt sehen zu wollen; denn so umfassend ist die Bedeutung der „Macht" auch bei den Naturvölkern nicht. In Afrika fehlen ähnliche Vorstellungen fast gänzlich und auch bei den ethnologisch ältesten Völkern spielen sie kaum eine Rolle. In der israelitischen Religion im besonderen findet sich kein Anhaltspunkt dafür, daß die Gottesvorstellung aus dem „Dynamistischen" hervorgegangen wäre.

Breslau. Friedrich Schmidtke.

Feldmann, Franz, Dr. theol., ord. Professor an der Universität Bonn, **Das Buch Isaias.** [Exegetisches Handbuch zum A. T. 14. Bd.]. I. Halbband: 1. Teil (Kap. 1—39). II. Halbband: 2. Teil (Kap. 40—66). Münster i. W., Aschendorff, 1925 u. 1926 (XLVII, 478 u XII, 308 S. gr. 8°). M. 15, gbd. M. 17 u. M. 9, gbd. M. 11.

Das Erscheinen eines Isaiaskommentars auf katholischer Seite ist ein bedeutsames Ereignis; denn wir hatten bisher nur den Kommentar von Knabenbauer, jetzt neu herausgegeben von Fr. Zorell (Paris 1923). Die vor ca. 20 Jahren veröffentlichte metrisch-strophische Übersetzung von Alb. Condamin, *Le Livre d'Isaïe* gab zwar in ihren kritischen Bemerkungen große Hoffnung auf verständnisvolle Behandlung der modernen Probleme, aber der 2. Teil, welcher den eigentlichen Kommentar bringen sollte, ist nicht erschienen. Nun endlich hat eine andere Autorität in den großen Fragen des Isaiasbuches gesprochen, Franz Feldmann, der sich bereits früher als scharfsinnigen Kenner und Erforscher der Isaiasprobleme ausgewiesen hat.

1. Der 1. Halbband, der Kap. 1—39 behandelt, ist 1925 erschienen.

Der Kommentar von F. steht durchaus auf der Höhe einer mit modernen Mitteln arbeitenden Exegese. In der Einleitung wird gehandelt über die Person des Propheten, über seine Zeit, über die Teile des Isaiasbuches. Von besonderem Interesse ist der Abschnitt, welcher über die Politik und Theologie des Propheten handelt. Speziell was das Zukunftsbild des Isaias anlangt, so haben viele moderne Ausleger dessen Einheitlichkeit zerrissen und geglaubt, einen starken Wechsel in den Anschauungen des Propheten konstatieren zu müssen. F. verteidigt deren wesentliche Einheitlichkeit, und m. E. mit guten Gründen. Dann folgt ein Abschnitt über Metrum und Strophe; auch was dieses Problem betrifft, bin ich mit F. in der Sache so ziemlich einverstanden. Es ist nur die Frage, ob man nicht, so wie die Dinge stehen, besser nur von Rhythmus und statt von Strophen besser von poetischen Perioden sprechen würde. Über die Anfänge von Metrum und Strophenbildung sind m. E. die Hebräer nicht hinausgekommen. Weiter wird gehandelt von „Text und Übersetzungen" MT, LXX, Pesch. usw. Was die LXX zu Isaias anlangt, so ist m. E. ihre Wertschätzung von Scholz doch übertrieben worden. Die LXX hatte den verdorbenen Text der M meist schon vorliegen, und ihre hebr. Vorlage wich vom jetzigen MT lange nicht so viel ab, als es nach der ziemlich ungenauen, zum Teil paraphrasierenden Übersetzung scheinen möchte. Am Schlusse der Einleitung sodann wird noch die reiche Literatur in Auswahl verzeichnet.

Was den eigentlichen Kommentar anlangt, so zeichnet sich derselbe aus durch klare und übersichtliche Einteilung. Der auszulegende Abschnitt wird zunächst in guter Übersetzung wiedergegeben, dann wird jeweils die metrische und strophische Struktur desselben besprochen; hierauf folgt die Auslegung selber, und daran anschließend werden die literarischen Probleme erörtert. So geht F. mit systematischer Gründlichkeit zu Werke, und der Erfolg ist auch nicht ausgeblieben; man kann in den meisten Fällen zustimmen. Daß man bei der großen Fülle der Probleme und den wenigen Anhaltspunkten, welche meist zu ihrer Lösung zur Verfügung stehen, dann und wann auch anderer Meinung sein kann, ist selbstverständlich und tut dem Wert des Kommentars keinen Eintrag.

Besondere Wichtigkeit eignet den messianischen Prophezien 7, 14; 8, 23 b—9, 6; 11, 1—9. Am meisten umstritten ist 7, 14. Auch nach meiner Überzeugung ist der Emmanuel das Messiaskind, welches durch Jungfrauengeburt in die Welt eintritt. Ohne diese Annahme käme der Jubel des Propheten 9, 5 „Ein Kind ist uns geboren" usw. ganz und gar unerwartet und wäre unverständlich. Aber eine Unvollkommenheit haftet dieser (und den meisten messianischen Prophezeiungen) an: sie ist mit den zeitgeschichtlichen Ereignissen, mit dem syrisch-ephraimischen Krieg und mit den assyrischen Drangsalen verflochten, wie aus 7, 15. 16 „Dickmilch und Honig wird er essen" usw. unzweifelhaft hervorgeht. Nicht bloß hier, auch 9, 3 tritt diese zeitgeschichtliche Verflechtung klar hervor. Auch nach F. denkt hier der Prophet, wie 10, 27; 14, 25, zunächst an das assyrische Joch (p. XXXIV; S. 117). Aber dieses „zunächst" rettet nicht. Auch wenn der Prophet „noch weiter liegende Knechtschaft im Auge hat" (S. 117), bleibt doch die Tatsache bestehen, daß Messias und assyrisches Joch in Zusammenhang gebracht sind. Eine glatte Lösung wäre m. E. nur dann gegeben, wenn sich erweisen ließe, daß der Prophet überhaupt nicht an die Befreiung vom Assyrerjoch gedacht hat, wenn man etwa mit Knabenbauer auf die Befreiung vom Joche des Satan deuten könnte. Gewiß durch den Sieg des Messias über den Satan und die gottfeindlichen irdischen Mächte hat sich die Weissagung erfüllt und erfüllt sich immer noch. Aber der Prophet ist über die zeitgeschichtlichen Wolken bzw. Vorstellungen nicht hinausgekommen. Darin liegt die Unvollkommenheit der Prophezie. Das *„Ex parte cognoscimus et ex parte prophetamus"* (1 Cor 13, 9) gilt nicht bloß von den neutest., sondern auch von den alttest. Propheten. — Eine weitere Unvollkommenheit der messianischen Prophezie liegt auch in der da und dort hervortretenden stark

nationalen Färbung. Auch F. (S. 123) schreibt mit Bezug auf 9, 1—6: „Das Bild, das der Prophet von dem kommenden Heil entwickelt, zeigt zwar nationale Farben, hat aber eine religiös-sittliche Grundlage und Orientierung." Die nationale Färbung tritt anderswo noch viel deutlicher hervor, z. B. 11, 13. 14, wo verheißen wird, daß Ephraim und Juda in der messianischen Zeit wieder ein einheitliches Reich bilden werden und sie werden „nach dem Abhang der Philister meerwärts fliegen (wie Raubvögel) und zugleich die Söhne des Ostens plündern, Edom und Moab werden ihre Beute sein und die Söhne Ammons ihre Hörigen." Knabenbauer deutet alles ins Geistige um mit Berufung darauf, daß der Messias ein Friedenskönig und sein Reich ein Friedensreich sein wird. Aber das wird eben nach Vorstellung des Propheten erst dann der Fall sein, wenn die Feinde des Gottesreiches abgetan sind (9, 3; vgl. 10, 27; 14, 25). Die Ausdeutung von Knabenbauer ist m. E. exegetisch unmöglich. F. deutet sachlich richtig, hat aber das Erfüllungsproblem überhaupt nicht angefaßt. M. E. muß zugestanden werden, daß der Prophet auch hier das messianische Geschehen in den Vorstellungen seiner Zeit schildert, über die er nicht hinausgekommen ist — also auch hier unvollkommenes prophetisches Erkennen. Die Prophezeiungen tragen nicht bloß göttliche, sondern auch stark menschliche Züge an sich; ich verweise noch auf 14, 2—3, wo verheißen wird, daß die Heidenvölker die in der Zerstreuung lebenden Juden in ihr Land heimbringen werden; dort werden die Israeliten sich dieselben als Sklaven und Sklavinnen aneignen und so „gefangen halten, die sie (ehedem) gefangen nahmen, und unterjochen ihre Bedränger". Die Deutung von Knabenbauer *„servitus illa quam Dei lex et scientia omnibus imponit"* (11, 9. 10) ist m. E. unmöglich. F. (S. 177) hingegen gesteht, und mit vollem Recht: „die Farben, die hier aufgetragen werden, sind von grell irdischer Art; sie werden übermalt an den Stellen, an welchen die Gleichstellung der Juden und Heiden in der neuen Zeit hervorgehoben wird (vgl. 45, 14)." Wie die Jünger Jesu nicht von Anfang an zur geistigen Auffassung des Messiasreiches sich aufschwingen konnten, so sind auch die Propheten nicht immer zur geistigen Auffassung des Messiasreiches durchgedrungen. Auf Schritt und Tritt verfolgt den modernen Exegeten, der nicht geneigt ist, zu allegorisieren und ins Geistige umzudeuten, das Erfüllungsproblem. Man beachte 11, 15. 16, wo speziell der assyrischen Gola (später in 40 ff. der babylonischen) ein Exodus verheißen wird nach Art des ägyptischen. Die rein geistige Deutung von Knabenbauer ist hier ebenfalls unmöglich. Man kann zwar der Ansicht sein, daß der Prophet nicht glaubte, der Exodus würde sich genau so vollziehen, wie die Worte lauten; aber daß ein wunderbarer Exodus nach Art des ägyptischen erwartet wird, ist m. E. hier und mehr noch in 40 ff. klar. Warum ist er nicht gekommen? Es gibt m. E. nur den einen Ausweg: Sowohl die Droh- als die Heilsweissagungen sind in der Regel bedingt gegeben, d. h. sie erfüllen sich oder erfüllen sich nicht oder erfüllen sich zu anderer Zeit und in anderer Weise, je nach dem Verhalten des Adressaten. Gott ist hierin mit dem Volke Israel verfahren, wie ein weiser Pädagoge bezüglich seiner Versprechungen mit den Kindern verfährt. Wer die Prophezeiungen kennt, weiß, daß mit der Formel: „Wie prophezeit, so erfüllt", nicht durchzukommen ist; in vielen Fällen muß m. E. gesagt werden: „So hätte es sich erfüllt, so wäre es gekommen, wenn die Adressaten, an welche die Prophezeiung gerichtet war, die Vorbedingungen erfüllt hätten. Ein Beispiel: An zahllosen Stellen bei Isaias und anderen Propheten tritt immer wieder hervor, daß der Sion der Mittelpunkt des Gottesreiches sein wird. Und doch ist es anders gekommen. Jerusalem hat durch seinen Unglauben die Ehre, der Mittelpunkt des Gottesreiches zu sein, verwirkt. Man sieht, selbst diese zentrale Verheißung, daß der Sion der Mittelpunkt des Gottesreiches sein wird, war in ihrer Erfüllung an das Verhalten des Judenvolkes geknüpft, also bedingt gegeben. Ausgeschlossen ist übrigens nicht, daß Jerusalem am Ende der Zeiten noch einmal Mittelpunkt des Gottesreiches sein wird. Wir müssen bei Deutung der Prophezien auch immer in Betracht ziehen, daß die Geschichte des Reiches Gottes noch lange nicht zu Ende ist. Das Erfüllungsproblem ist seit der Enzyklika *„Spiritus Paraclitus"* diffizil und zugleich akut geworden; die Probleme schreien nach einer Lösung. Meine jahrelange Beschäftigung mit den biblischen Prophezien hat mich aber gelehrt, daß Kirche und kirchliche Wissenschaft in der Überwindung der Schwierigkeiten, welche die moderne Exegese aufgeworfen hat, speziell was das Erfüllungsproblem bei den Prophezien anlangt, nicht am Ende stehen, sondern erst in den Anfängen begriffen sind. — Bezüglich der „Straflast über Babel" (13, 1—14, 23) hat H. Grimme (Theol. Quart. 1903, 1—11) die Behauptung aufgestellt, daß dieselbe ursprünglich Ninive galt, und F. folgt dieser Ansicht, m. E. kaum mit Recht. Die vorgebrachten Gründe wiegen nicht so schwer, daß man die Ignorierung der Überschrift und die Streichung von „Babel" und „Chaldäer" in 13, 19a in Kauf nehmen könnte. Hingegen bin ich mit Šanda und Feldmann der Ansicht, daß c. 36—39 dem Königsbuch entnommen sind. Dafür spricht die Stilähnlichkeit und namentlich auch die Parallele Jer c. 52, das sicher dem Königsbuch entnommen ist. Die Kapitel standen ursprünglich im Königsbuch wohl in chronologischer Reihenfolge. Der Redaktor des Isaias hat sie umgestellt, um für 1—35 einen Abschluß und zu 40 ff. eine Überleitung zu gewinnen. Die höhere Autorität des Isaiasbuches veranlaßte dann später auch die Umstellung der Kapitel im Königsbuch.

Mit den vorstehenden Ausstellungen und Ausführungen will ich jedoch der verdienstvollen Arbeit F.s keinen Eintrag tun; ich weiß nur zu gut, wie schwierig gerade das Erfüllungsproblem bei Einhaltung des kirchlichen Standpunktes gelagert ist, und will durchaus nicht behaupten, daß ich bessere Lösungen hätte geben können. Ich hatte mehr die Absicht, die Probleme und ihre Schwierigkeit aufzuzeigen. Sowohl dem Kommentar Knabenbauers als jenem F.s eignet hoher wissenschaftlicher Wert. Der Kommentar von Knabenbauer hat den Vorzug, daß er auch einen Blick nach rückwärts gestattet, in die Exegese der Vergangenheit. Aber Knabenbauer flüchtet, wenn die wörtliche Deutung Schwierigkeiten macht, nicht selten zur Umbiegung ins Geistige und interpretiert unter Mißachtung des Wortsinnes die Erfüllung in die Prophezien hinein. Insofern ist F., soweit ich die Sache beurteilen kann, überlegen; er ist nüchterner und bleibt beim Wortsinn. Lieber läßt er da und dort das Erfüllungsproblem liegen, als daß er zur Umbiegung ins Geistige seine Zuflucht nimmt. Damit will ich jedoch nicht in Abrede stellen, daß F.s Kommentar auch zur Lösung des Erfüllungsproblems sehr wertvolle Beiträge enthält. Eine restlose Lösung der Probleme wird überhaupt niemals möglich sein.

2. Unerwartet rasch ist dem 1. Bande des Isaiaskommentars von F. der zweite nachgefolgt, welcher Is 40—66 mit seinen zahlreichen und schwierigen Problemen behandelt. In der Einleitung wird zunächst eine kurze Zeitgeschichte gegeben, dann ein Überblick über den Stand der Deuterojesajafrage; dann werden Inhalt und Komposition von Kap. 40—55 (66) erörtert und daran anschließend die Probleme, welche die Perikopen vom Gottesknecht (42, 1—7; 49, 1—9a; 50, 4—9; 52, 13—53, 12) betreffen. Hierauf folgt der eigentliche Kommentar mit Übersetzung und Erklärung, ebenso klar und übersichtlich und gründlich wie im ersten Teil. Ich habe mich mit um so größerem Interesse in diesen zweiten Band vertieft, als F.s Arbeiten über das Gottesknechtproblem [Der Gottesknecht in Isaias Cap. 40—55, Freiburg 1907; Die Weissagungen über den Gottesknecht im B. Isaias, Bibl. Zeitfr. 10, Münster i. W. 1909] und meine Arbeiten über dasselbe Problem [Is 40—55 und die Perikopen vom Gottesknecht, Atl. Abh. VII 4. 5, Münster i. W. 1916; Wer ist der Ebed? Atl. Abh. VIII 5, Münster i. W. 1922] durch viele Fäden miteinander verbunden sind. Die Arbeiten F.s werden nachfolgend bezeichnet durch FG und FW, meine eigenen durch F I und F II.

In FG hatte F. noch einen Deuterojesaja angenommen; in dem vorliegenden Kommentar jedoch mußte auf die Entscheidung der päpstlichen Bibelkommission vom 28. 6. 1908 Rücksicht genommen werden. F. (S. 2 ff.) be-

schränkt sich im wesentlichen darauf, die Gründe für und wider darzulegen und darauf hinzuweisen, daß auch durch die Annahme eines Deuterojesaja nicht alle Rätsel gelöst sind, was auch zutrifft. Da aber ohne jeden Zweifel das babylonische Exil den historischen Hintergrund zu Is 40—55 bildet, so muß nach der Entscheidung der Bibelkommission angenommen werden, daß der vorexilische Isaias sich im Geiste ins babylonische Exil versetzt hat: *„Judaeos in exilio babylonico lugentes veluti inter ipsos vivens alloquitur et solatur"*. Zusammenfassend bemerkt F. (S. 13), „daß bei Annahme exilischer Abfassung von Kap. 40 ff. viele Rätsel, welche befriedigender Lösung trotzen, zurückbleiben". Doch sei nicht zu leugnen, „daß bei Annahme eines exilischen Verf., der von Isaias und seiner Schule vieles ererbt hat, manche drückende Schwierigkeiten verschwinden, z. B. die fortgesetzte analogielose Anrede fernzukünftiger Zuhörer, die Schilderung des Messias als eines leidenden und sterbenden Gottesknechtes, die überall durchschimmernde Kenntnis babylonischer Verhältnisse u. a.". Wohl die allermeisten Exegeten empfinden diese Schwierigkeiten ebenso wie Feldmann.

Bezüglich c. 56—66 ist F. (S. 195) der Ansicht, daß die meisten Abschnitte von exilischen Verhältnissen handeln. „Das trifft sicher zu bezüglich 63, 7—64, 11; denn 64, 10 redet eine deutliche Sprache; es kann für 58; 65; 66, 1—17 mit Wahrscheinlichkeit behauptet und für 57, 14—21; 60—62; 56, 1—8 kaum geleugnet werden; für 59; 63, 1—6 und 66, 18—24 fehlen bestimmte Anhaltspunkte; 56, 9—57, 13 schildert Vorexilisches" (S. 195). F. beruft sich mit Recht auf 64, 9. 10 (vgl. auch 63, 18), wo mit aller wünschenswerten Deutlichkeit die Katastrophe von 586 vorausgesetzt wird, also jedenfalls vorexilischer Hintergrund ausgeschlossen! Für die meisten Perikopen nimmt F. exilischen Hintergrund an. Aber ob nicht doch Stellen wie 56, 8b („Ich will weiter zu ihm sammeln, zu seinen Gesammelten"), 57, 19 („Friede den Nahen und den Fernen"), ferner 62, 8. 9; 65, 11 u. a. sich am leichtesten und natürlichsten erklären, wenn man ein Bestehen von Tempel und Gemeinde in Jerusalem und nachexilischen Hintergrund annimmt? Prinzipiell steht nichts dagegen; denn so leicht und schwer es ist, anzunehmen, daß der Prophet sich bezüglich 40—55 im Geiste in die exilische Zeit versetzt hat, ebenso leicht und schwer ist es, anzunehmen, daß er sich bezüglich 56—66 im Geiste in die nachexilische Zeit versetzt hat. Gegenüber Knabenbauer, der bezüglich 56—66 zwischen vorexilischem und exilischem Hintergrunde wechselt, bemerkt F. (S. 190), daß dieses beständige Hin und Her kaum jemand zusagen wird. Ob es aber zu umgehen ist? Bezüglich 56, 9—57, 13 nimmt auch F. (S. 195) vorexilischen Hintergrund an. Doch gestehe ich aufrichtig, daß auch ich von diesem Hin und Her nicht wissenschaftlich befriedigt bin. Ob aber ein anderer Ausweg aus den bestehenden Schwierigkeiten möglich und gangbar ist? Vielleicht wird sich im Laufe der Zeiten mit Rücksicht auf den exegetischen Tatbestand doch eine Pforte auftun. Ich habe F I 80 f. darauf hingewiesen, daß sich in 60—62 gleich fünf wörtliche Zitate aus 40—55 finden, die teilweise in ihrem Sinne umgebogen sind. Daraus habe ich die Konsequenz gezogen, daß 60—62 von 40—55 abhängig ist, und F. (S. 251) zieht mit Recht die weitere Konsequenz, daß 60—62 wahrscheinlich „von einem späteren Schriftsteller, etwa von einem Schüler des Propheten, geschrieben sind".

Was die Ebed-Jahwe-Stücke (nachfolgend abgekürzt EJSt) betrifft, so bestehen zwischen der Auffassung F.s und meiner eigenen eine Reihe von Differenzen. Auf die wichtigsten soll nachfolgend hingewiesen werden; doch soll damit nicht behauptet werden, daß ich F. gegenüber in jedem Falle unbedingt im Rechte bin. Auch in seinem Kommentar (S. 16 ff.) hält F. daran fest, daß die EJSt *uno tenore* mit dem übrigen Buche niedergeschrieben sind; ich glaube aber, daß die Gründe, welche ich F I 228 ff. dagegen angeführt habe, ziemlich schwerwiegender Art sind. Doch wenigstens bezüglich 42, 1—7 nimmt jetzt auch F. (S. 19) an, daß es nachträglich an seiner Stelle eingesetzt ist; es soll nämlich 42, 1—7 erst nach 49, 1—9a entstanden sein (S. 19), was ich nicht glaube. Die jetzige Reihenfolge kann m. E. ganz gut begriffen werden; die EJSt sind eine Reihe fortschreitender Prophezeiungen (vgl. F I 132 ff.). Die tiefste Differenz zwischen der Auffassung F.s und der meinigen besteht darin, daß der Ebed nach F. (S. 26 f.) mit der Befreiung aus Babel und dem neuen Exodus überhaupt nichts zu tun hat, während nach meiner Auffassung der Ebed als zweiter Moses, als Führer auf dem neuen Exodus, erscheint. Meine Argumente sind: 1. der erwartete neue Exodus wird in den Farben des ägyptischen dargestellt; 2. der Knecht Jahwes trägt manche Züge des Moses an sich; 3. die EJSt (vielleicht mit Ausnahme des dritten) sind von Kontexten umgeben, die entweder direkt vom wunderbaren Exodus handeln oder irgendwie auf denselben Bezug haben (vgl. F I 194 ff.); 4. eine rein geistige Ausdeutung der Stellen 42, 7β. γ; 49, 5. 6; 49, 8d. 9a ist unmöglich (vgl. F I 196 ff.). Speziell nach 49, 8d fällt dem Ebed die Aufgabe zu: „das Land aufzurichten, verwüstete Erbteile auszuteilen" wie Josua. F. (S. 131) meint, es sei begreiflich, daß der Prophet die Erlösung aus Babel mit dem Ebed in Verbindung bringt, weil sie eine Vorstufe der Wiederherstellung des Bundes darstellt; deshalb brauche er den Ebed nicht als Führer auf dem Exodus aus Babel anzusehen. Aber wenn der Prophet wirklich erkannt hat, daß der Ebed mit dem Exodus aus Babel nicht in Verbindung steht, warum hat er ihn dann dennoch mit demselben in Verbindung gebracht? M. E. liegen die Dinge so: Was der Prophet zusammengeschaut hat, ist in der Erfüllung auseinandergefallen. Bezüglich Erlösung aus Babel und messianischer Erlösung wird dies allgemein zugestanden. So kam in der Erfüllung ebenfalls zuerst die Erlösung durch Schešbazzar, Serubbabel, Ezra, die Typen waren jenes Moses, der den geistigen Exodus und die vollkommene Erlösung bringen sollte. Der Prophet aber hat das, was in der Erfüllung auf mehrere Rollen sich verteilt hat, in dem einen Ebedbild zusammengeschaut, ohne sich der späteren Teilung bewußt zu werden; es werden ja Erlösung aus Babel und messianische Erlösung ebenfalls zusammengeschaut. F. (S. 26) stellt die Frage: Wann sollte denn der Ebed die Aufgabe der Rückführung Israels nach Vorstellung des Propheten lösen? Vor, in oder nach dem Tod? Darauf antworte ich: Wann sollte denn der Ebed den Heidenvölkern die Thora hinausbringen? Nach 42, 1—7 hat man durchaus den Eindruck: vor dem Tod; vgl. V. 4 „Nicht wird er ermatten und nicht zusammenknicken, bis er auf Erden gegründet das Recht, und auf seine Thora werden die Inseln harren". Hingegen nach 52, 13—53, 12 hat man den Eindruck, daß dies erst nach seinem Tode geschehen wird. Nach 42, 7; 49, 5. 6; 49, 8. 9 hat man den Eindruck, daß er Israel vor seinem Tode restituieren soll. Wenn der Prophet auf diese äußerliche Aufgabe des Ebed in c. 53 nicht mehr zurückkommt (F. S. 26 f.), so kommt das davon her, daß dieselbe gegenüber der Erlösung von der Sünde im Geiste des Propheten völlig zurücktritt; es ist überhaupt erst in 52, 13—53, 12 die Scheidewand des Todes in der Wirksamkeit des Ebed aufgerichtet (vgl. F I 134 ff.). Daß eine gewisse Unklarheit bezüglich des „Wann?" vorhanden ist, ist demnach nicht begründet in meiner Exegese, sondern in dem prophetischen Charakter der EJSt; die EJSt sind nicht eine Biographie, welche die Folge der Ereignisse völlig klar erkennen läßt, sondern ein Zyklus sich erweiternder und vertiefender Prophezeiungen. Im übrigen sind F. und ich darin einig, daß das Ebedbild erst in Christus seine vollkommene Verwirklichung gefunden hat; zufälliges Zusammentreffen ist hier ausgeschlossen, das Walten des Gottesgeistes für jeden, der Augen hat, offenbar (vgl. FW 30 ff.; F II 81 ff.).

Man sieht, welch ungemein schwierige Probleme gerade in Is 40—66 dem Exegeten gestellt sind. Schon die Verfasserfrage bietet speziell für den katholischen Exegeten keine geringen Schwierigkeiten. Auch bezüglich des EJ-Problems sind noch manche wichtige Fragen in der Schwebe; F. hat seine Gründe, ich habe die meinigen auch. Es ist oft nur die Frage, wie schwer man die Gründe wiegen läßt, soweit es sich nicht überhaupt um Imponderabilien handelt. Auf katholischer Seite sind F. und ich die einzigen, welche das Problem eingehend behandelt haben, während auf protestantischer Seite eine große Literatur vorhanden ist; eingehende Behandlung so mancher Probleme durch einen Dritten wäre wünschenswert. Zu den schon genannten Problemen käme auch in diesem zweiten Teile des Isaias das Erfüllungsproblem. Es läßt sich nicht leugnen, daß in Is 40—55 ein neuer Exodus verheißen wird, herrlicher noch, als der ägyptische war (vgl. bes. 43, 16—21; 48, 20. 21; 49, 9b—13; 52, 7—12; 55, 12. 13). Warum ist der wirkliche Exodus nach dem Exil so armselig ausgefallen? Der Prophet erwartet im Anschluß an den wunderbaren Exodus den herrlichen Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels (vgl. 45, 28; 55, 11—17). Warum ist es auch in dieser Hinsicht so schwierig hergegangen und so armselig ausgefallen? Die Zeiten, wo man in solchen Fällen einfach allegorisieren und rein geistig ausdeuten konnte, sind endgültig vorüber. Ein weiteres Problem betrifft den Sturz Babels; der Prophet erwartet, daß durch Cyrus über Babel eine vernichtende Katastrophe hereinbricht (vgl. 43, 14; 45, 2; c. 46. 47). Warum ist es nicht so gekommen? warum ist die Katastrophe erst viel später eingetreten? Soweit ich bisher sehe, gibt es für solche Schwierigkeiten nur eine einigermaßen plausible Lösung; die meisten Droh- und Heilsweissagungen waren bedingt gegeben, und darum sind sie je nach dem Verhalten der Adressaten ganz oder gar nicht oder nur teilweise erfüllt worden; darauf scheint auch 48, 18. 19a hinzudeuten: „O hättest du aufgemerkt auf meine Gebote, so wäre wie ein Strom deine Wohlfahrt geworden und dein Heil wie Meereswogen; wie Sand wäre dein Same geworden und deine Leibessprößlinge wie seine Körner."

Durch diese Hinweise auf bestehende Schwierigkeiten und Probleme soll die Größe dessen, was F. geleistet hat, keineswegs verkleinert, sondern nur neue Anregung gegeben werden. F.s Kommentarwerk wird auf lange Zeit hinaus für das Verständnis des Buches Isaias wertvolle Hilfe leihen und kaum so schnell durch ein anderes Werk überholt werden können.

Bamberg. J. Fischer.

Bartmann, Dr. Bernhard, Professor der Dogmatik, Hausprälat Sr. Heiligkeit, **Jesus Christus, unser Heiland und König.** [Katholische Lebenswerte. 10. Band]. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1926 (XXII, 654 S. gr. 8°). Gbd. M. 9.

Das Leben Jesu ist auf katholischer Seite in den letzten Jahren vielfach und von mannigfaltigen Gesichtspunkten aus in zusammenfassender Darstellung bearbeitet worden. Während der wissenschaftliche Fortschritt und das vertiefte Verständnis gewöhnlich nur aus gründlichen Einzeluntersuchungen sich ergibt, halten solche Arbeiten den Blick fürs Ganze offen und können auch befruchtend auf allseitiges Verständnis der Einzelprobleme wirken.

Meyenberg hat in seinem bisher in zwei Bänden vorliegenden Leben-Jesu-Werk mit riesigem Fleiß ein gewaltiges Material — freilich in oftmals gar zu großer Breite und mit rhetorischem Überschwang — zusammengetragen, aus dem sich der Eindruck ergibt, den das Leben Jesu in verschiedenartigem Verständnis seit den ältesten Zeiten durch die Jahrhunderte hindurch gemacht hat, und ein systematisches Leben Jesu aus seiner Feder ist angekündigt. Reatz zeichnete mit guter Kenntnis der modernen Forschung ein anschauliches Jesusbild, das Leipoldt in der zweiten Auflage seines Buches: Vom Jesusbild der Gegenwart (1925, 245 f.) neben dem immer noch eindrucksvollen „Christus" von Schell als Typus des „philosophischen" Lebens Jesu auf katholischer Seite bezeichnet hat. Sickenbergers „Leben Jesu nach den vier Evangelien", das in einzelnen Teilen eine Anzahl von Heften der „Biblischen Zeitfragen" (bisher vier) ausfüllt, ist eine fortlaufende sorgfältige Erklärung der evangelischen Perikopen in synoptischer Form. Papinis international berühmt gewordenes Werk hat man mehr als eine Sammlung geistreicher Esays eines für Christus begeisterten Künstlers zu werten, bei dem die geschichtliche Richtigkeit im einzelnen nicht gar zu genau zu nehmen ist. In etwa gilt das auch von Wittigs gemütvollem „Leben Jesu in Palästina, Schlesien und anderswo", das ja überhaupt die biblischen Tatsachen nur zum Ausgangspunkt der Betrachtung nimmt und neben manchem Gewagten und Bedenklichen zweifellos viel Ergreifendes und poetisch Schönes enthält.

Zuletzt hat nun Bartmann für die „Katholischen Lebenswerte" sein Jesusbuch geschrieben. Dementsprechend ist ein weiter Leserkreis vorausgesetzt und eigentlich gelehrte Forscherarbeit vermieden. Natürlich steckt eine gründliche wissenschaftliche Durchdenkung des biblischen Stoffes hinter der Darstellung, und der Kenner merkt überall die sichere Federführung des mit den Problemen vertrauten Gelehrten. In schlichter, allgemein verständlicher Sprache rollt das Leben Jesu vor den Augen des Lesers dahin. Die neunzehn Kapitel sind unter systematischem Gesichtspunkt zusammengestellt, der exegetische kommt erst in zweiter Linie zu seinem Recht, so daß auch gelegentlich Zusammengehöriges, wie die Bergpredigt, auseinander gerissen und an mehreren Stellen behandelt wird. Überhaupt ist auf den historischen Rahmen des Lebens Jesu, die Beschreibung der Quellen, die Chronologie, Zeitgeschichte, die synoptische Eigenart der Parallelperikopen u. dgl. wenig Gewicht gelegt. Aber das, was der Leser der „Lebenswerte" sucht, ein lebendiges, packendes Bild der überragenden Persönlichkeit des Herrn, eine Einführung in seine wesentlichen Ideen und ihre Bedeutung für die Gegenwart samt Abweisung mißverständlicher Erklärung, das alles findet er bei Bartmann in vortrefflicher Weise.

Da das Buch zweifellos eine weitere Auflage erleben wird, mache ich auf eine Reihe von Einzelheiten aufmerksam, die der bessernden Hand bedürfen. Es ist natürlich, daß mit Rücksicht auf Zweck und Leserkreis des Buches die Literatur nur mit Auswahl in den am Schluß zusammengestellten Anmerkungen geboten werden konnte. Allein so überaus dürftig brauchte die Erwähnung doch nicht zu sein. Hier könnte eine Ergänzung den Wert des Buches nur erhöhen. Auch was zu Beginn über die Quellen des Lebens Jesu gesagt ist, vertrüge eine Erweiterung und Vertiefung. Viel zu optimistisch urteilt B. übrigens S. 12 über Eduard Meyers „Ursprung und Anfänge des Christentums". Wenn Meyer sich auch an einzelnen Punkten gegen geläufige

kritische Aufstellungen wendet, so ist er doch auf der anderen Seite so radikal und verwässert das Leben Jesu so stark, daß man diese Tatsachen nicht übersehen darf. Es wäre nicht gut, wenn einzelne Bemerkungen von Meyer, die im Rahmen des Ganzen doch nur von beschränktem Werte sind, apologetisch so verwertet würden, wie das allzu viel zitierte Wort Harnacks von der rückläufigen Bewegung zur Tradition. — Drews ist nicht Professor in Heidelberg, sondern in Karlsruhe (S. 8). — Die Zahl der Varianten in den Lesarten der biblischen Handschriften ist um ein mehrfaches größer als auf S. 15 angegeben wird. Unrichtig ist, daß die Peschitha die älteste syrische Übersetzung sei und aus der Zeit um 150 stamme (S. 17). — In den Ausführungen über die Versuchungen Jesu (S. 91 ff.) sollte doch ihr messianischer Charakter stärker betont und auf die abweichende Darstellung bei Mt und Lk Rücksicht genommen werden. Auch erwartete man beim Vaterunser etwas Näheres über die Brotbitte zu hören. In der Meßliturgie ist das Vaterunser nicht ausschließlich wegen dieser Bitte Vorbereitung auf die Kommunion; auch die fünfte Bitte ist hier nicht zu übersehen (S. 223). — Ein verunglücktes Bild findet sich S. 185: „Man sieht, Christi Worte haben oft Spitzen, scharfe Spitzen, wenn sie ein herrschendes Übel treffen wollen; aber man darf sie nie auf die Spitze treiben, sonst werden sie falsch". — Ich würde es nicht so ohne weiteres eine „alte wohlverbürgte Tradition" nennen, daß Petrus acht Jahre Bischof von Antiochien und darauf 25 Jahre Bischof von Rom war. — Mt 28, 19 lautet nicht: „Gehet hin in alle Welt und lehret . . ." (S. 350). — Es ist eine unzutreffende Wertung des Philemonbriefes, daß er „die praktische Lösung der Sklavenfrage" nach den Grundsätzen Jesu darstelle (S. 358). — In dem aus der Kreuzfahrerzeit stammenden Abendmahlssaal zu Jerusalem kann man nicht „die Reste" des geschichtlichen Saales erblicken (S. 468). — Wiederholt schon habe ich darauf hingewiesen, daß man auf katholischer Seite doch die unrichtige, durch den Einfluß der Lutherbibel verbreitete Form Golgatha (statt Golgotha) vermeiden sollte.

Münster i. W. M. Meinertz.

Pieper, Dr. Karl, a. o. Professor an der Universität zu Münster i. W., **Paulus. Seine missionarische Persönlichkeit und Wirksamkeit.** [Neutest. Abhandlungen, herausg. von M. Meinertz. XII 1—2]. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1926 (IV, 268 S. gr. 8°). M. 10,20; gbd. M. 12.

Eine Monographie des größten Heidenapostels, des h. Paulus, fehlte auf katholischer Seite bisher immer noch. Nun hat K. Pieper, der uns 1921 (fast gleichzeitig mit dem protestantischen Theologen A. Oepke: 1920) eine Untersuchung über die Missionspredigt des Apostels Paulus geschenkt hat, diese Lücke durch ein umfangreiches, streng wissenschaftliches Werk ausgefüllt. In lebendiger Darstellung zeichnet er darin ein vollständiges Bild der Missionstätigkeit wie auch der Missionarpersönlichkeit des großen Heidenbekehrers.

Eine kurze Inhaltsangabe möge den reichen Inhalt des Buches zeigen. Nach einer Einleitung über die Entstehung der Heidenmission und ihrer Entwicklung bis auf Paulus (§ 1) behandelt P. die Berufung des großen Christenverfolgers (§ 2), seine natürliche Ausrüstung zu seinem Amte (§ 3) und schildert dann die großen Missionsreisen des Apostels (§ 4). In § 5 zeichnet er die charakteristischen Prinzipien seiner Wirksamkeit, deren er folgende fünf findet: 1. unvergütete Darbietung des Evangeliums, 2. nicht auf fremden Grund bauen, 3. Städtemission, nicht Dorf- oder Landmission, 4. kluge Anpassung an die seelische Verfassung des Missionsobjektes, 5. Heranziehung von Mitarbeitern. Als Missionsziel (§ 6) wird festgestellt: Paulus ist nicht als sozialer, politischer Agitator oder Kulturpropagandist aufgetreten, sondern hat rein religiöse Zwecke verfolgt. Er wollte die Menschen zum Glauben an Christus bewegen, ihnen zum übernatürlichen Leben verhelfen und sie zu Gliedern der großen, weltumspannenden Kirche machen. Als Missionsmittel (§ 7) hat Paulus in erster Linie die Predigt benützt, aber auch das Privatgespräch und besonders den Brief. Sein vorbildlicher Lebenswandel bekräftigte und befruchtete sein gesprochenes und geschriebenes Wort. In § 8 finden wir wertvolle Ausführungen über die paulinischen Gemeinden (ihre Größe, ihre ethische Haltung, ihr religiöses Leben, ihren Zusammenschluß). Der § 9 zeigt endlich die theologische Basis der paulinischen Mission. Niemals hat sich der Apostel zur Rechtfertigung für seine Missionstätigkeit auf den Missionsbefehl Christi vor seiner Himmelfahrt (Mt 28, 19; Mk 16, 15) berufen, den er wahrscheinlich gekannt hat. Paulus ist bei seiner Bekehrung unmittelbar zum Missionar berufen worden. Die theologische Begründung für sein Apostolat erblickte er in der Einheit, Einzigkeit und Allherrschaft Gottes, seinem universalen Heilswillen, der Einheit des Menschengeschlechtes, der Allgemeinheit der Sünde und Erlösung und der Allgemeinheit des Weltgerichts. So ist Paulus nicht nur der größte Missionar, sondern auch der erste und größte spekulative Begründer der Mission.

Der Verf. hat seine Aufgabe im wesentlichen gelöst und ein solid fundiertes, aber auch von Begeisterung getragenes und sicher Begeisterung für die erhabene Persönlichkeit Pauli weckendes Bild des großen Missionars gezeichnet. An diesem Urteil sollen einige Ausstellungen und Wünsche, die ich folgen lassen will, nichts ändern.

Eine straffere Linienführung und sorgfältiger disziplinierte Sprache würden den Wert des Buches noch erhöhen. Folgenden Redewendungen kann ich keinen Geschmack abgewinnen: „christlicher Flügelmann" (Stephanus) S. 22; „auf dem sakralen (!) Boden vor Damaskus" S. 51; „dieses östliche Tournée" S. 131; „apostelgeschichtliche Berichterstattung" S. 143 u. ö.; „mit allem Tamtam der Reklame" S. 189; „handarbeitende Beschäftigung" S. 191; S. 211 muß es heißen: „den Pinsel bei diesem Gemälde geführt"; „in Korinth hat das Auftreten des Apollos zur Dekadenz (!) beigetragen" S. 212; Gal 1, 6 wird „eine feierlich-furchtbare Kathedralentscheidung" genannt S. 227; Paulus erklärt der Gemeinde von Korinth, „daß er auf ihr Urteil pfeife", S. 231; „Universalismus und Kommunismus des Heiles", S. 255; „Jakobiten" (st. Jakobusleute), S. 114; „Autozeichnung", S. 242; „das siebenfarbige Pneuma", S. 235.

An falschen oder schiefen Übersetzungen habe ich notiert: S. 56 *ἄκων*, richtig: ohne eigenen Entschluß; S. 186: „Der törichte Gott . . . der schwache Gott"; S. 187: 2 Kor 6, 4 besser: zur Rechten wie zur Linken; S. 201: „der Gastwirt Gaius".

Kleinere Beanstandungen: S. 38. 82: Aus dem in Apg nur einmal vorkommenden Ausdruck: J. ist der Sohn Gottes, kann man keine solchen Schlüsse ziehen (vgl. 9, 22). Mit Gal 1, 16 gehört die Stelle nicht zusammen. S. 60 ff. hätte das Heftchen von H. Fischer, Die Krankheit des Apostels Paulus, 1911 (BZSF) zu Rate gezogen werden können. Die Annahme S. 87, daß Paulus schon vor seiner Bekehrung als Prediger der Beschneidung Länder und Meere durchzogen hat (als *νεανίας*), erscheint mir nicht einmal wahrscheinlich. S. 95: solche Vermutungen haben wenig Zweck. Sagen können wir nur, daß der Hl. Geist die Absendung von Barnabas und Paulus veranlaßt hat. Nach S. 110 haben die Jakobusklauseln, die wahrscheinlich ein Sittengebot darstellen, kaum streng verpflichtenden Charakter gehabt. Paßt zu dieser Auffassung: *πλὴν τούτων τῶν ἐπάναγκες* Apg 15, 28 u. 16, 4? Mir scheint, daß P. hier und sonst öfters die Schwierigkeiten, die einer harmonistischen Ausgleichung von Briefen und Apg entgegenstehen, doch unterschätzt. S. 123 u. ist doch wohl nur eine erbauliche Betrachtung. Die Frau sollte doch im ganzen Bereich der Kirche eine würdigere Stellung erhalten. S. 130 zu Apg 28, 7 ff.: ob Paulus als Gefangener das Evangelium in Malta verkünden durfte? Jedenfalls macht die Apg nicht die leiseste Andeutung. S. 152 fehlt das wichtige Werk von K. Deißner, Paulus und die Mystik seiner Zeit, ^{2}1921.

Nicht ganz befriedigt die Darstellung der vorpaulinischen Mission (§ 1) und der Beziehungen Pauli und seiner Gemeinden zu Jerusalem (S. 236 ff.). Es ist schade, daß der Verf. diese Partien nicht in eingehender Auseinandersetzung mit der kritischen Exegese (z. B. dem Aufsatz von K. Holl in den Berliner Sitzungsber. 1921, 920 ff. und W. Mundle, ZntW 1923, 20 ff.) eingehender bearbeitet hat. Jetzt wäre besonders zu berücksichtigen J. Wagenmann, Die Stellung des Apostels Paulus neben den Zwölf, Gießen 1926. Ich will mich auf ein paar Bemerkungen beschränken. S. 4 heißt es, daß noch zur Zeit von Gal 2, 1—10 Petrus und seine Mitarbeiter ihren missionarischen Beruf fast ausschließlich noch unter Juden ausübten und auch die drei Säulenapostel damals, wenigstens für die nächste Folge-

zeit, sich den Apostolat an den Beschnittenen ausdrücklich vorbehielten. Weder das „fast" noch das „wenigstens für die nächste Folgezeit" hat eine Begründung im Text. Nach ihm ist ferner von den Zwölfen nur Petrus als eigentlicher Missionar bisher aufgetreten (Gal 2, 8 *ὁ ἐνεργήσας Πέτρῳ . . .*). Zu S. 5 ff. ist zu sagen, daß man aus Apg 2, 38 keinen Schluß auf die Echtheit des Missionsbefehls Mt 28, 19 ziehen kann (nur auf die Anordnung der Taufe durch Jesus; das sind aber verschiedene Dinge!), ebensowenig aus Apg 4, 19; 5, 29. Oder möchte P. hier *θεός* mit *Ἰησοῦς* Mt 28, 18 identifizieren? Daß die Altapostel überzeugt waren, daß das Heil in Christus für alle Menschen bestimmt ist, bedarf keines Beweises. Das Auffallende und für uns Schwerverständliche ist aber die nach der Apg ganz zweifellose Tatsache, daß sie nicht daran dachten, den Heiden die frohe Botschaft zu bringen. Die Heidenmission kam ohne ihr Zutun, ja löste sogar Bedenken bei ihnen aus (11, 2. 44 f.). Sie ging im Grunde von den hellenistischen Kreisen der Urgemeinde aus. Diese Schwierigkeit hat auch P. nicht zu lösen vermocht.

Würzburg. A. Wikenhauser.

Bardenhewer, Otto, **Der Römerbrief des heiligen Paulus.** Kurzgefaßte Erklärung. Freiburg, Herder, 1926 (VIII, 220 S. gr. 8°). M. 6,60.

Der Altmeister der katholischen Exegese, von dessen nimmerrastendem Fleiße wir nur mehr die Vollendung seiner „Geschichte der altkirchlichen Literatur" erwarteten, legt uns hier eine schöne reife Frucht seiner exegetischen Lehrtätigkeit vor, deren wir uns herzlich freuen können. Denn es ist diesem Kommentar zugute gekommen, daß B. hier eine Erklärung gibt, wie er „sie als akademischer Lehrer zu wiederholten Malen vorgetragen" hat (V). Es ist wirklich eine „kurzgefaßte Erklärung", nicht ein Sammelsurium, in dem alle merkwürdigen Meinungen, die jemals über diese oder jene Stelle geäußert wurden, registriert sind. Die Textkritik ist auf das unbedingt notwendige Maß eingeschränkt, Polemik möglichst vermieden; das Schwergewicht liegt auf der Herausstellung des theologischen Gedankengehaltes. Man merkt auf Schritt und Tritt den gewiegten Exegeten und vertraut sich gern seiner Führung an.

Die Übersetzung ist peinlich genau und sucht durch sorgfältige Auswahl der Worte dem Urtext möglichst nahe zu kommen. Die Erklärung ist knapp gehalten und trotzdem ausreichend und wohlbegründet. Durchgehend berücksichtigt sind auch die Vulgatalesarten sowie wichtige patristische Auslegungen. In der Einleitung gibt B. kurz Auskunft über die wichtigsten Vorfragen: Röm ist geschrieben im Februar oder März 58 in Korinth an die römische Gemeinde, die größtenteils heidenchristlich ist (die judenchristliche Minderheit will B. in den „Schwachen" erblicken). Zweck ist nicht die Schlichtung von Streitfragen, sondern „die Römer im christlichen Glauben zu befestigen" (4). Die Integrität des Briefes steht ihm fest, auch die Hypothese des „Epheserbriefes" Röm. 16, 1—20 lehnt er ab.

Das Fehlen eines Registers wird sich vielleicht störend bemerkbar machen. Wäre es nicht möglich, einer neuen Auflage ein Schlagwortverzeichnis beizufügen und als Anhang eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Gedankenkomplexe des Röm in der Art, wie sie im Handbuch zum N. T. und im Bonner Kommentar in Form von Exkursen zu finden sind? Dadurch würde der Wert des Buches für die im Leben stehenden Theologen wesentlich gesteigert, besonders zu homiletischen Zwecken. — Die Ausstattung ist gut, der Preis mäßig.

Breslau. M. Rauer.

Fridrichsen, Anton, Maître de Conférences à l'Université d'Oslo, **Le Problème du Miracle dans le Christianisme Primitif.** [Etudes d'histoire et de philosophie religieuses publiées par la Faculté de Théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Fasc. 12]. Paris, Librairie Felix Alcan, 1925 (126 S. gr. 8°). Fr. 8.

Wie oft hört man: Die Wunderfrage ist gelöst! Verf. vorliegender Schrift hält die Wunder Jesu für die Herzader des Christentums und des Christusbildes der Evangelien, kann sich aber weder mit der modernen liberalen noch mit der alten konservativen Auffassung der Wunder befreunden, er wählt seinen Standpunkt über den Parteien. Streng positivistisch hält er für die einzige wissenschaftliche Aufgabe, die Gedanken, die Urteile des Urchristentums über die Wunder, die literarische Formung dieser Glaubensurteile in der ältesten christlichen Tradition festzustellen.

So legt er in einem ersten Abschnitt dar, daß die Wunder Jesu außerhalb der Evangelien sehr selten erwähnt worden sind; das Interesse des Urchristentums haftete weniger am historischen Detail des Lebens Jesu als an den großen Heilstatsachen des Erlösers Jesus Christus. Hier flicht F. evangelienkritische Betrachtungen über die Synoptiker ein: Die Quellenkritik ist überwunden, die Formgeschichte läßt uns den populären, kultischen Charakter der synoptischen Tradition erkennen. Erst in der Mission entwickelte sich eine messianische Dogmatik und Apologetik, eine Wertung der Wunder Jesu. Der Heiland selbst hat in seinen Wundern den Anbruch des Gottesreichs, aber auch das Siegel seiner Heilandstätigkeit gesehen.

In einem zweiten Abschnitt entwickelt F., wie „übelwollende Personen", vielleicht noch zu Lebzeiten Jesu, die Wunder des Herrn als Magie verhöhnten, was aber den entschlossenen Widerstand des Urchristentums hervorrief. Einer falschen Deutung der Wunder Jesu sei auch die Täuferanfrage entsprungen: Jesus habe seine Wunder als Erfüllung der messianischen Prophetie verkündigt. Am schimpflichsten lautete die Anklage, die Wunder Jesu wären Teufelswerke. Zuletzt bespricht hier der Verf. den charakteristischen Zug: Jesus verbietet den Geheilten, das Wunder bekannt zu machen.

Die Arbeit gipfelt in Abschnitt 3: Das Wunder ward im Schoß der Urkirche als Problem betrachtet: So sieht F. in der Versuchungsgeschichte, speziell in den beiden ersten Versuchungen (Mt), einen Protest christlicher Schriftgelehrten gegen das Wunderbild der großen Masse. In der Heilungsgeschichte des Gichtbrüchigen Mk 2, 1—12 findet Verf. in kühner Evangelienkritik einen Geistesaristokraten paulinischer Richtung ironische Worte über die Schätzung der Wunder Jesu sprechen (V. 9). Überzeugender wirkt, was F. zur relativen Schätzung des Wunders (Lk 10, 17—20: aber freut euch, daß eure Namen im Buch des Lebens stehen) ausführt. Mit Recht hört er auch aus dem Hohenlied der Liebe 1 Cor 13 einen Einspruch gegen die Überschätzung der Charismen, der Wunder, heraus. Ausführlich und interessant handelt F. zuletzt über die falschen Propheten im Urchristentum.

Zweifellos hat der Verf. geistvolle Ausführungen über sein engbegrenztes Thema niedergelegt. Freilich läßt einen bei seinen Voraussetzungen das Gefühl nimmer los, daß er das Haus statt aufs Fundament aufs Dach stellt. Und doch streift er oft an die Grundprobleme, die philosophische und die historische Wahrheit der Wunder, so namentlich bei seinen Ausführungen über die Rolle des Glaubens beim Wunder. Leider werden die evangelischen Tatsachen immer wieder in verwegener Kritik auf den Kothurn urchristlicher Entwickelung gestellt. Aber warum soll z. B. die Stellung Jesu zum Wunder in der Versuchungsgeschichte ein Erzeugnis urchristlicher Schriftgelehrten und nicht Jesu selbst sein? Die noch keineswegs ausgereifte formgeschichtliche Methode wird bereits als feststehend betrachtet.

Aller Anerkennung wert sind wieder die Ausführungen

F.s über Wredes Messiasgeheimnis (S. 45 und 77), über die Kenntnis Jesu von seiten Pauli (2 Cor 5, 16).

Dillingen. Dausch.

Weyman, Carl, **Beiträge zur Geschichte der christlichen lateinischen Poesie.** München, Max Hueber, 1926 (XII, 308 S. 8°). M. 16,80; Lbd. M. 19,80.

Wenn ich vor Jahrzehnten den Namen C. Weyman las, der in philologischen Zeitschriften passim begegnete, so staunte ich bewundernd stets über die unglaubliche Belesenheit des Gelehrten. Es war echteste *φιλο-λογία*, Freude am Wort, und eine *ἀκρίβεια*, die sich nicht genug tun konnte in Anführungen, Zitaten und Minutien. Indessen sah man stets, wie diese nicht um ihrer selbst willen gesucht und beigebracht wurden, sondern einem höheren Zwecke, einem bestimmten Ziele dienten. *In minimis versatur* (sagt Erasmus Rotterod.), indem er sich gegen seine Kritiker verteidigt, ep. 103 der Leydener Ausgabe, Opp. III), *sed sine quibus nemo evasit maximus; nugas agitat, sed quae seria ducunt.* Dies könnte man auch als Motto auf Weyman's Tätigkeit anwenden.

Es war natürlich schade, daß seine Rezensionen, kritischen Miszellen und Aufsätze sich so zerstreut an den verschiedensten Orten befanden. Denn Studien solcher Art, nicht gerade erquicklich zum Lesen, sondern zum Studium des Spezialforschers bestimmt und dafür unentbehrlich, müssen zusammenstehen, wollen sie nicht einen großen Teil ihres Wertes einbüßen. So ist es denn freudig zu begrüßen, daß Weyman auf den Rat guter Freunde, unterstützt durch die Görres-Gesellschaft, sich entschlossen hat, seine Opuscula zusammen zu fassen. Außer dem Inhaltsverzeichnis sorgt ein Stellen- und ein (schon für sich interessantes) Sachregister für künftige Ausnutzungsmöglichkeit.

Wenn er auf seine Überarbeitung den ernsten Vers des Prudentius anwendet: *Instat terminus et diem | vicinum senio iam Deus adplicat,* so hoffen wir, daß ihm der Herr noch lange Muße zur Fortführung seiner Studien schenken möge: *Nestoris annos!*

W. hält es sogar für nötig, in der Vorrede zu entschuldigen, daß er auch einen „so populären" Aufsatz, wie den über Dracontius — zuerst in den Hist. pol. Bl. 155, 1915 erschienen — hier aufgenommen habe. Eher kann man eine Schriftleitung beneiden, die es wagen durfte, einen so gelehrten Aufsatz ihren Lesern aufzutischen, und daraus den Trost schöpfen, daß es auch noch Gebildete gibt, denen Schlagwörter und Phrasen nicht imponieren. Ja, man möchte wünschen, daß mehr solcher lesbarer, gediegener Fachaufsätze geboten wären.

Daß W.s Studiengebiet hauptsächlich den lateinischen Dichtern der christlichen Frühzeit gegolten hat und gilt, brauche ich wohl kaum hervorzuheben. Unsere Sammlung erstreckt sich aber auch bis tief ins Mittelalter und ist so recht geeignet, den Blick zu schärfen für die wissenschaftliche Erkenntnis, daß immer wieder Fäden vom klassischen Altertum bis in die äußersten Spitzen und Enden spätester Entwickelungen laufen. Das Nach- und Weiterleben gewisser Gedanken und Formeln in sprachlicher Phraseologie, in den Formeln der Metrik (Verseingängen und -schlüssen), das „Tralatizische" (wie W. sich gern ausdrückt), das ist es, worauf unser Forscher sein Hauptaugenmerk richtet, und woraus er oft seine Schlüsse (z. B. für die zeitliche Festlegung eines Autors, eines Schriftwerkes) baut. Mehr, als wir Neueren für erlaubt halten, erlaubte sich ja Altertum und Mittelalter in Tradition, in der Imitatio, wie das für Zeiten nur natürlich ist, die Poesie im weitesten Sinne für lehr- und erlernbar hielten, und deren feste Formen von selbst auf das Formelhafte zum Teil basiert waren.

Wenn ich nun die einzelnen Studien nennen und besprechen wollte, so müßte ich selbst wieder in ähnlicher Weise wie W. Stellen und Zitate häufen, wozu ich aber nicht imstande bin, teils weil mir ein großer Teil der Literatur hier nicht zu Gebote steht, teils weil meine eigenen Studien diesen Gebieten etwas entfremdet sind. Ich biete daher (unten) nur ganz Weniges, und hebe lieber hervor, daß außer Philologen und Literarhistorikern besonders auch der Theologe hier vieles findet, was in sein Fach einschlägt; und zwar sind Exegese, Patristik, Dogmatik und Liturgik daran gleicherweise beteiligt. Beispielshalber ist zur Christologie und Mariologie manches beigebracht; über Kreuzigung (Nägel und Stricke) und Bination des hl. Opfers (schon bei Prudentius!) kann man hier Nachweise finden.

Natürlich ist nicht alles in gleicher Weise überzeugend. Die Methode der Zitate hat auch ihre Gefahren, wie W. einmal (S. 64) hübsch gegen Otto Höfer aufzeigt, der zwischen Claudian und Prudentius allzu weitgehende Beziehungen erweisen wollte, die aber schon an der Chronologie der Werke scheitern, dann aber auch außer acht ließen, daß die Ähnlichkeit mancher Stellen bei beiden Autoren auf gemeinsames Vorbild (Vergil) zurückgingen. In der Kritik gegen H. Brewer über die Zeit des Commodian (S. 1—16, aus der Theol. Revue 1912 wieder abgedruckt) pflichte ich W. bei; doch ist im allgemeinen zu sagen, daß alle Gründe, die in dieser Streitfrage pro und contra sich vorbringen lassen, zu unbestimmt und gleitend sind, als daß man daraufhin völlige Sicherheit gewinnen könnte; in solchem Falle ist m. E. die Tradition nicht zu verachten.

Von Konjekturen macht W. nur selten Gebrauch, wie das ja der auf dem Gebiete der Textkritik längst konservativ gewordenen Richtung der Philologie entspricht; wo er aber dazu greift, ist seine Heilung überzeugend, manchmal glänzend. So (außer den zahlreichen Berichtigungen S. 258 ff.) etwa S. 165 (*ne prominuissent*); in der Inschrift des Papstes Honorius I. (S. 203): *„Ad nos decessit nec quo fuit aethere cessit"* (statt des unverständlichen *esse recessit*); am glänzendsten wohl die Herstellung der Zeile des (Ps.) Venantius (S. 169): *„in cruce pinsandus, membra cruore lavans"* (statt *pensandus . . . levans*).

Zu dem S. 44 abgedruckten und erläuterten ‚Ambrosianischen (?) Versen über die Dreizahl ist zu sagen, daß sie m. E. kein Anzeichen schlechter Metrik bieten. Darum kann unmöglich V. 1 *trina* als Ablativ gedacht sein; vielmehr ist der erste Vers das Programm des Ganzen: die Dreizahl ist deshalb eine so wirksame (heilige) Zahl, weil sie auf Gottes Allmacht und auf die Einheit zurückgeht *(Sub maiestate tonantis")*, wie gleich V. 2 (*trinitas = unitas*) beweist. — V. 3 soll m. E. heißen: wenn auch das heilbringende Kreuz dreifach erscheint, so war doch nur das eine von ihnen das erlösende, das des Erlösers. — In V. 10 ist *sanctis* (hergestellt aus verderbtem Texte) nicht richtig; vermutlich: *„testibus est stabilis sancte tribus actio cuncta"*. — Zu V. 13 möchte ich vorschlagen: *„tres modus in causis: iudex, defensor et autor."* Diese drei genügen. — In V. 12 muß es natürlich heißen: *„robur et aegra senectus"*.

Zum letzten Stücke XXXVI: Randbemerkungen zu Sprüchen des Mittelalters (in A. Hilkas Ausg.: Sammlung mittellat. Texte

III, 1912) ließen sich leicht neue beifügen. Zu A 55, 1 (*alea, vina, Venus*; älter: *balnea, vina, Venus*) kenne ich die auf Aachen angewendete, erweiternde Variante: *Balnea, vina, Venus corrumpunt corpora nostra, Restituunt eadem balnea, vina, Venus.* — A 56 lies: „*Ales ⟨et⟩invalidis timidus petit aëra pennis*". — Zu A 125, 1 „*quis, quid, ubi . . .*" hat W. darauf hingewiesen, daß dieser Memorialvers mit dem Beichtwesen zusammenhängt; es sind die *circumstantiae*, welche die Art der Sünde bestimmen oder verändern. — Zu C 60, wo die *fructus amoris* nach antiker *partitio* aufgezählt werden, vgl. noch die Strophe Carm. Bur. (S. 135), wo als solche „*visu colloquio, contactu basio*" erscheinen, die letzte Frucht unverhüllt umschrieben wird. — Zu D 122: „*pauper ubique iacet*", vgl. das Epigramm Goethes mit dieser Überschrift und die zugrunde liegende Anekdote (Goethes WW. Jub.-Ausg. 1, 257 u. 369). — Die zu F 66, 2 angeführte Variante wird wohl lauten müssen: „*et furor accrescit, ubi durus sermo tumescit.*" — G 1 wohl: „*ter quinis gallus gallinis sufficit unus*" (*gallus* ist der Sache wegen an den Anfang gestellt und dadurch der leoninische Vers zerstört worden, der natürlich ein vollkommener würde, wenn *quinis*: *gallinis* reimen könnte). — L 46 ist der Reim *gignit: stringit* für die Aussprache des inl. gn interessant. — N 99 ist „*non a quo, sed quid dicatur, sit tibi cure*" die einzig richtige Lesart; vgl. Seneca, cp. 12 Ende: „*non quaeras, quis hoc dixerit, sed quid dicatur, attende*", was bekanntlich auch Thomas de Kempis *de imit.* I 5, 1 übernommen hat. — S. 134 wohl: „*Sic summum nactus, sic rursus ad ima redactus*". — S. 197 wohl *saciantur, pacificantur*, wobei aber das *cito dant* (man erwartet: streiten), *cito pacificantur* Anstoß erregt. — V 94, 2: „*sint fluminis unde*". — Zu V 106 „*Ut legas messem, debes permittere semen*" hat schon W. „*premittere*" vermutet; man müßte aber auch wohl in *relegas* (*religes?*) ändern. Vieles an diesen Sprüchen schlägt, wie man sieht, in Sitte und Brauch und die Volkskunde hinein.

Der gewiß schwierige Druck ist mit größter Sorgfalt ausgeführt. An Druckfehlern, die mir aufgefallen sind, verzeichne ich: S. 62 (des Rabens!), S. 47 (lies: *frustraque*), S. 261, Z. 2 (lies: *exi, parve liber, clausuram desere liber*; ohne Komma zwischen *desere* und *liber*; zugleich ein Beispiel für mittelalterlich-antike, schulmäßige Spielerei mit Homonymen verschiedener Quantität).

Aachen. Eduard Arens.

Christopher, Jos. Patrick, **S. Aurelii Augustini Hippo niensis Episcopi de Catechizandis Rudibus liber unus.** Washington, The Catholic University of America, 1926 (XXI, 365 S. 8°). 3 Dollars.

Der stattliche Band, der hier einem verhältnismäßig kleinen, wenn auch anerkannt bedeutsamen Traktat des h. Augustinus gewidmet ist, teilt alle Vorzüge und Mängel ähnlicher englischer und amerikanischer Publikationen. Mit den Maßstäben, die man in Deutschland an wissenschaftliche Dissertationen dieser Art legen würde, darf die vorliegende Arbeit nicht gemessen werden.

Nachdem sie z. B. den ganzen Text der Augustinischen Abhandlung wiedergibt, würden wir auch eine textkritische Neubearbeitung desselben erwarten, nicht aber einen völlig unveränderten Abdruck des zwar guten, aber immerhin in vielen Punkten verbesserungsfähigen Textes der alten Maurinerausgabe. Wir würden sodann in einem wissenschaftlichen Werk auf eine Übersetzung des antiken Autors in eine moderne Sprache ohne weiteres verzichten; es ist mehr praktisch als wissenschaftlich, wenn Chr. neben jede lateinische Textseite gleich eine Übertragung ins Englische setzt, über deren Güte dem deutschen Rezensenten kein Wertungsurteil zusteht. Wir würden aber dafür die Einführung in das behandelte Literaturdenkmal viel gründlicher wünschen, etwa in der Art der Prolegomena, welche die neubearbeiteten Bändchen der *Monumenta Germaniae in usum scholarum* ihren ausgezeichneten Textausgaben vorausschicken. Was Chr. in seiner nur 13 Seiten langen *Introduction* gibt, ist sachlich einwandfrei, entbehrt aber fast völlig irgend eines selbständigen Urteils und könnte wesentlich tiefer in die durch den Augustinischen Traktat angeregten literarischen und kirchengeschichtlich-antiquarischen Probleme einführen. Dagegen leidet unseres Erachtens der über 200 Seiten umfassende, dem Text und der Übersetzung nachgestellte Kommentar ganz nach dem Muster so mancher angelsächsischer Klassikerausgaben an einem Mangel jeglicher klugen Beschränkung aufs Wesentliche und Notwendige. Es ist ja erstaunlich, was der Verf. mit bewundernswertem Fleiß aus der riesigen von ihm zusammengetragenen Literatur (auch deutsche Werke sind namentlich zur Erklärung sprachlicher Erscheinungen sehr reichlich beigezogen) zur Kommentierung seines Traktates verwenden zu können glaubt, aber ob der erdrückenden Fülle der gebotenen Anmerkungen, die dem Leser ein eigenes sprachliches Wissen fast gar nicht zutrauen und ihn mit dem Hinweis auf oft nur sehr lose sprachliche Parallelstellen nicht selten fast ermüden, verliert man nur zu leicht den Überblick über das dem vorliegenden Traktat in Sonderheit und dem h. Augustinus überhaupt eigentümliche literarische Gut. Bei weiserer Maßhaltung hätte das Buch sowohl für den Gebrauch des mit den Problemen vertrauten Fachmannes als auch des nur allgemein interessierten gebildeten Laien nur gewinnen können.

Neue Augustinusfragen werden durch das vorliegende Werk nicht angeschnitten, ältere Probleme erfahren kaum je eine neue selbständige Beantwortung; doch unterrichtet Christopher in dankenswerter Weise über das in älterer und neuerer Zeit zu dem behandelten Augustinustraktat von irgendwoher beigetragene, aber weitzerstreute Wissen.

Schäftlarn. P. Sigisbert Mitterer O. S. B.

Carame, Nematallah, Episcopus Maronita Tituli Myndensis, **Avicennae metaphysices compendium** ex Arabo latinum reddidit et adnotationibus adornavit N. C. [Orientalia christiana]. Rom, Päpstliches Institut der orientalischen Studien, 1926 (XLVII, 271 S. gr. 8°).

Die vorliegende Arbeit bietet die Übersetzung eines Teiles der arabischen Metaphysik des Avicenna. Der Verf. will seiner Übersetzung keinen eigentlichen Kommentar beigeben, was, wie er bescheiden sagt, seine Kräfte übersteigen würde, sondern seine Absicht ist, in seinem Autor den Paralellismus mit den Texten des Aristoteles und des h. Thomas zu zeigen und auf die Fälle aufmerksam zu machen, wo Thomas von Aquin entweder den Avicenna benutzt hat, um an seiner Hand die eigene Lehre zu entwickeln, oder an seinen Sätzen Kritik übt.

Über die Lehre des Avicenna gibt er einen Überblick, der sich in sieben Teile gliedert: 1. Von den Universalien, 2. Von dem Seienden, 3. Von Gott, 4. Von dem Ausgang der Dinge aus dem ersten Prinzip und dem Einen, 5. Vom göttlichen Wissen, 6. Von der Seele und ihrem Vermögen, dem Intellekt, 7. Von der Einteilung der Philosophie, einen Gegenstand, den er nach dem Herausgeber in sehr origineller und verdienstlicher Weise behandelt hat.

Unter Nr. 7 trägt der Herausgeber, gestützt auf die Autorität von Paul Geny S. J. in der *Revue de Philosophie* XXIV (1924), *Les preuves thomistes de l'existence de Dieu*, die Ansicht vor, daß der h. Thomas den dritten Gottesbeweis der theologischen Summa (*ex possibili et necessario*), dem Avicenna entlehnt hat.

Dieser Ansicht möchte ich meinerseits mit einem bescheidenen Zweifel entgegentreten. Warum sagt denn der h. Thomas nichts davon, daß dieser Beweis bei Avicenna steht? Außerdem scheinen Gründe dafür zu sprechen, daß die Vorlage dieses Beweises in der Stelle der Physik 8, 6. 258b 32—259a 13 zu suchen ist.

Köln-Lindenthal. E. Rolfes.

Hagen, Paul, **Mahnungen zur Innerlichkeit.** Eine Urschrift des Buches von der Nachfolge Christi, herausgegeben. Lübeck, Schmidt-Römhild, 1926 (XV, 160 S. gr. 8°). M. 3.

Paul Hagen bietet die deutsche Übersetzung einer

bisher unbekannten Handschrift der „Nachfolge Christi" in mittelniederdeutscher Sprache. Er vertritt den Standpunkt, daß es sich hier um die Urschrift der Imitatio handele, welche die besten Bestandteile dieses berühmten Büchleins in einer wertvolleren Fassung enthalte. Für später stellt er eine wissenschaftliche Ausgabe des aufgefundenen Textes mit eingehenden Erörterungen in Aussicht.

Unter den bisher nicht katalogisierten Handschriften der Lübecker Stadtbibliothek fanden sich zwei Manuskripte aus dem 15. Jahrhundert, die aus dem ehemaligen Lübecker Michaeliskonvent, einem Hause der „Schwestern vom gemeinsamen Leben", herstammen. Sie enthalten 60 Kapitel aus dem 2. und 3. Buche der Imitatio, und zwar vom 2. Buche sämtliche 12 Kapitel, vom 3. Buche dagegen nur einen Auszug, da 12 Kapitel ganz gestrichen, mehrere andere stark gekürzt sind. Als Überschrift steht über dem 1. Kapitel: „Vormaninge de dar tein to binnenwendigen dingen", also die Übersetzung des Titels, den das 2. Buch der lateinischen Imitatio trägt: „Admonitiones ad interna trahentes". Wenn es sich auch nach der handschriftlichen Überlieferung nur um eine einzige Schrift handelt, so ist es doch, wie Hagen bemerkt, möglich, daß mit dem 12. Kapitel, geradeso wie in der lateinischen Ausgabe der Imitatio, ein Traktat abgeschlossen wird und mit dem 13. Kapitel eine zweite Schrift von dem gleichen Verfasser beginnt. Die Annahme, dieser Text könne ein Auszug aus der lateinischen Imitatio sein, lehnt der Herausgeber von vornherein ab. Es sei vielmehr eine Urschrift, die von einem späteren Schriftsteller, nämlich von Thomas a Kempis, überarbeitet und zu dem berühmt gewordenen Büchlein von der Nachfolge Christi ausgestaltet worden sei. Denn in den Abschnitten der Imitatio (I), die in den 60 niederdeutschen Kapiteln übersetzt sind (I_1), und in den Abschnitten, die ihnen fehlen (I_2), sprächen zwei Menschen von ganz verschiedenem Wesen zu uns. Man unterscheide deutlich die ruhige eindringliche Wucht des Stils von I_1, der an dem durch den Titel bezeichneten Thema festhalte, und auf der anderen Seite in I_2 eine erregtere, pathetische Natur, die in erster Linie Gott preise und sich in Gebeten an ihn wende. Das sei am augenscheinlichsten in den Anreden an Gott, die in I_1 schlicht, in I_2 schwärmerisch seien. Thomas habe ferner der Urschrift, die sich an alle Christen wende, dadurch einen anderen Charakter aufgeprägt, daß er selbst als Ordensmann für Ordensleute geschrieben habe. Auch läge eine Handschrift in mittelniederdeutscher Sprache vor, welche das 6. bis 9. Kapitel des 4. Buches der Imitatio umfasse und von Thomas nur wenig verändert worden sei. Mit philologischer Kritik lasse sich aus dem 4. Buche noch eine weitere Urschrift ausscheiden und schließlich noch ein älterer Traktat feststellen, dessen Überarbeitung Thomas im 1. Buche der „Nachfolge Christi" vorgelegt habe.

Die Verfasser dieser Urschriften, deren Namen uns nicht überliefert worden seien, hätten dem Schülerkreise von Gerhard Groot angehört, seien also Mitglieder der Vereinigung der „Brüder vom gemeinsamen Leben" gewesen oder der Windesheimer Regularkanoniker.

Zwar muß man das abschließende Urteil in dieser für die Thomasforschung bedeutungsvollen Frage bis zur Herausgabe der Lübecker Handschrift im Urtexte aufsparen; doch ist auch jetzt schon eine Kritik an der Theorie, die Hagen aufgestellt hat, berechtigt.

Die Behauptung, es könne sich bei dem neuentdeckten Manuskripte nur um eine Urschrift handeln, ist nicht bewiesen; vielmehr lassen sich triftige Gründe dafür angeben, daß hier ein später angefertigter Auszug vorliegt. Schon früh hat man das berühmte Büchlein in die Volkssprache übertragen. Wir kennen z. B. eine niederrheinische Übersetzung des 1. Buches, wozu ein Dichter eine vom Jahre 1434 datierte gereimte Einleitung geschrieben hat (vgl. Wetzer u. Welte, Kirchenlexikon, 2. Aufl., 11. Bd., Sp. 1681). Die Tatsache, daß unser Manuskript aus einem Hause der „Schwestern vom gemeinsamen Leben" herrührt, legt die Vermutung nahe, daß man den Ordensfrauen ein aszetisches Buch in ihrer Landessprache hat aushändigen wollen, weshalb man diesen Auszug aus dem 2. und 3. Buche der Imitatio machte. Eine Kürzung des Textes ist in der Weise erfolgt, daß man hauptsächlich die frommen Anmutungen und Gebete einschränkte, jedoch nicht ganz ausschaltete. So findet sich das „Gebet zur Erflehung der Gnade der Andacht", das den Abschluß des 3. Kapitels im 3. Buche bildet, auch in der Lübecker Handschrift.

Das 2. Buch, welches keine Gebetstexte bietet, liegt bis auf vier Verse ganz in der niederdeutschen Übersetzung vor. Da sich der Titel zu Anfang des Buches nur auf die 12 Kapitel des 2. Buches bezieht, so hält der lateinische Text genau so gut wie die Übersetzung an dem von der Überschrift genannten Thema der Mahnungen fest.

H.s These, daß der Stil der Lübecker Handschrift (I_1) von ruhiger eindringlicher Wucht sei, während aus den von Thomas hinzugefügten Abschnitten (I_2) ein schwärmerischer Mensch spreche, trifft in dieser scharfen Formulierung nicht zu. Die Verschiedenheit des Stils hat ihren Grund in dem Inhalt. Mahnungen und Erwägungen wechseln ab mit Gebeten; erstere sind schlicht und eindringlich, letztere inbrünstig und leidenschaftlich. Beide Arten finden sich in I_1 und I_2, obschon der Schreiber der Lübecker Handschrift nur wenige Gebetstexte stehen gelassen hat; man vergleiche nur die Anrede an Gott im 44. Kapitel der deutschen Übersetzung (Hagen, S. 120) mit der Anrede an Christus im 21. Kapitel des 3. Buches der Imitatio als Beispiel für eine pathetische Anrede; ferner das 57. Kapitel der deutschen Übersetzung (Hagen, S. 152 u. 153) mit der zweiten Hälfte des 54. Kapitels im 3. Buche der Imitatio, die der Lübecker Schreiber weggelassen hat, als Beispiel der schlichten Belehrung.

Allerdings besitzen die Mahnungen und Erwägungen der Imitatio Allgemeingültigkeit. Doch sind manche Stellen direkt auf das Leben des Ordensmannes zugeschnitten, nicht nur in den Kapiteln, die Thomas hinzugefügt haben soll (I_2), sondern auch in den Abschnitten der „Urschrift" (I_1). Man lese nur das 24. Kapitel „von dem Gehorsam eines demütigen Untergebenen nach dem Vorbild Jesu Christi" (Hagen, S. 76—78).

Die Annahme, daß die Lübecker Handschrift nur einen Auszug der lateinischen Imitatio, nicht aber eine Urschrift darstellt, findet noch eine Stütze in folgenden Tatsachen: 1. Sämtliche Verse des niederdeutschen Textes sind in der lateinischen Ausgabe enthalten. Wäre ein Bearbeiter der angeblichen Urschrift, der durch Zusatz von Wörtern und Versen, durch Umstellen und Vermehrung der Kapitel die Traktate umgestaltete, nicht auch der Versuchung erlegen, den Text selbst hier und da zu ändern? 2. In der Literatur der Windesheimer Reformbewegung findet sich kein Beispiel, daß ein Schriftsteller eine derartige Methode, ein aszetisches Werk zu überarbeiten, angewandt habe. Wohl aber wird uns berichtet, daß man mit Vorliebe Auszüge aus religiösen Schriften angefertigt habe. 3. Auffallend muß es sein, daß uns keine weiteren Exemplare der „Urschrift" erhalten geblieben sind, da doch die schreibgewandten Fraterherren, die „broeders van de penne", ein so wertvolles Büchlein öfters abgeschrieben hätten. 4. Endlich kann man sich nicht erklären, wie Johannes Busch in seiner Chronik den Kempener Mystiker, den er persönlich kannte, als Verfasser der Imitatio hat bezeichnen können, wenn ein anderer Schriftsteller des Windesheimer Kreises die „Urschrift" verfaßt hat. Als Chronist kannte er die Geschichte der Grooteschen Bewegung, deren Anfänge kaum 50 Jahre zurücklagen.

Emmerich a. Rh. H. Gleumes.

Buchholz, Franz, Studienrat, Braunsberg, **Die Lehr- und Wanderjahre des ermländischen Domkustos Eustachius von Knobelsdorff.** Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des jüngeren Humanismus und der Reformation. [Sonderabdruck aus der Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. Bd. 22]. Braunsberg, Selbstverlag des Verfassers, 1925 (156 S. 8°). M. 4.

Eustachius (oder wie er sich als Humanist lieber schrieb, Eustathius) von Knobelsdorff gehörte zu dem Kreise humanistisch gebildeter Domherren, die der humanistische Dichter auf dem ermländischen Bischofsstuhl, Johannes Dantiscus, um sich sammelte. Er ist der *ingenuus adolescens Constans* (εὐστάθιος) *Alliopagus*, der Adressat der bedeutendsten Dichtung des Dantiscus, des *Carmen paraeneticum*, das der Bischof 1539 an den studierenden Jüngling richtete. (Bequem zugänglich, lateinisch und in deutscher Übersetzung, in der Ausgabe von Franz

Hipler, Des ermländischen Bischofs Johannes Dantiscus und seines Freundes Nikolaus Kopernikus Geistliche Gedichte, Münster 1857, S. 2—76.)

Der Verf. gibt in der vorliegenden Arbeit auf Grund eines reichen gedruckten und ungedruckten Quellenmaterials, wobei er auch die von Hipler gesammelten Materialien für eine Biographie benützen konnte, ein anziehendes Bild der Studienjahre des 1519 in der bischöflich ermländischen Residenzstadt Heilsberg geborenen Knobelsdorff in Frankfurt an der Oder, Wittenberg, Leipzig, Löwen, Paris und Orléans (1536—1544). Wie schon die Wahl Wittenbergs als Studienort zeigt, wohin ihn der humanistische Ruhm Melanchthons zog, fühlte der junge Mann sich in diesen Jahren von der von dort ausgehenden religiösen Neuerung angezogen, über deren eigentliche Tragweite sich der Humanist und Jurist, dem theologische Studien damals noch fernlagen, kaum klare Rechenschaft gegeben haben wird. Denn er konnte es damit vereinigen, gleichzeitig seinem Bischof gegenüber immer seine kirchliche Treue zu beteuern und sich von ihm während der ganzen Studienzeit unterstützen zu lassen. Seit seiner Rückkehr in die Heimat im 25. Lebensjahr (1544) zeigte er aber keine unklaren Schwankungen mehr und wirkte in seinen späteren Stellungen durchaus in katholisch-kirchlichem Sinne. Eingehend behandelt werden insbesondere auch die Dichtungen Knobelsdorffs aus diesen Jahren, darunter seine Hauptdichtung: *Lutetiae Parisiorum descriptio* (Paris 1543), sowie das oben erwähnte *Carmen paraeneticum* des Dantiscus. Knobelsdorffs spätere Wirksamkeit nach der Heimkehr wird am Schluß nur kurz skizziert: er wurde 1544 Sekretär des Domkapitels in Frauenburg, 1546 Kanonikus daselbst, 1552 Domkustos, worauf er die Priesterweihe empfing, seit 1556 zugleich Kanonikus von Breslau, 1565 Domdechant daselbst, wohin er 1567 ganz übersiedelte, auch Generaloffizial; † 11. Juni 1571 in Breslau.

S. 54, Z. 15 ist preist Druckfehler für greift. S. 94, Z. 4 v. u. l. vertrocknet statt verbauert. S. 115, Z. 5 v. u. muß es heißen: „wegen eines Irrtums, den er nicht mit verbissener Hartnäckigkeit festhält" (*quem mordicus non tuetur*).

Ich möchte dem Wunsche Ausdruck geben, daß der Verfasser in einer zweiten Schrift diese späteren Lebensjahre Knobelsdorffs in gleich eingehender quellenmäßiger Weise behandeln möge. Auch eine Neuausgabe der noch erhaltenen Dichtungen Knobelsdorffs, die sich neben denen des Dantiscus sehen lassen dürfen, wäre wohl eine wünschenswerte Aufgabe.

Aachen. F. Lauchert.

Constant, G., professeur à l'Institut catholique de Paris, **Concession à l'Allemagne de la communion sous les deux espèces.** Etudes sur les débuts de la réformation catholique en Allemagne (1548—1621). [Bibliothèques des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome. Fasc. 128]. 2 vols. Paris, E. de Boccard, 1923 (XII, 1160 S. 8°).

Das vorliegende zweibändige Werk ist die Frucht langjähriger unverdrossener Forscherarbeit. In den Archiven und Bibliotheken Spaniens, Frankreichs, Deutschlands, Österreichs und Italiens sammelte der Verf. das einschlägige Quellenmaterial für seine groß angelegte Geschichte der Kelchfrage. Was nur irgendwie in den Briefen, Abhandlungen, Gutachten jener Zeit mit diesem Gegenstand zusammenhängt, ist aufgezeichnet und verwertet. Erkannte man schon aus dem Reiseberichte, den Constant in den *Archives des miss. scientifiques* 1910 veröffentlichte, den Bienenfleiß des Verf., so kann man jetzt nicht genug staunen über die Arbeitskraft und Ausdauer, die uns in diesen beiden Bänden entgegentritt. Wohl selten wird man in einer Publikation eine solche Fülle archivalischen Materials und eine solch geradezu stupende Literaturangabe finden wie hier. Übersieht man auch nur oberflächlich den ersten Teil mit seinen zahlreichen Anmerkungen, die oft die Hälfte der Seite und noch mehr ausfüllen, so wird man inne, welch gewaltige Mühe die Arbeit kostete. Und wer tiefer eindringt, ist frappiert durch die peinliche Sorgfalt und Genauigkeit, mit welcher der große Stoff verarbeitet ist. Dabei ist die ganze Darstellung getragen von einer Klarheit, Durchsichtigkeit und Schönheit der Diktion, daß die Lektüre zum Genuß wird. Die Mühe, die der Verf. auf sein Buch verwendete, hat sich gelohnt: er hat ein abschließendes Werk geliefert. Es wird wohl kaum noch etwas Wesentliches darüber hinaus beigebracht werden können.

Wie in seinem früher veröffentlichten Buche *La legation du cord. Morone près l'Empéreur et le concile de Trente. Avril-Décembre 1563 (Paris 1922)* beschäftigt sich C. mit einer religiösen Frage, bei der Deutschland im Mittelpunkt des Interesses steht: Kelchfrage und Priesterehe. Auf 769 Seiten gibt er eine Geschichte der Frage, die, obwohl nur disziplinärer Natur, doch in den Kämpfen des 16. Jahrh. eine so große Rolle spielte. In den Verhandlungen über die Wiedervereinigung der Protestanten mit den Katholiken wurde sie immer wieder erörtert, und auf katholischer Seite gab es nicht wenige, die hofften, durch Nachgiebigkeit in diesen beiden Punkten könnte der unheilvolle Riß beseitigt werden.

Im ersten Kapitel (S. 1—76) erhalten wir einen guten Überblick über die Entwicklung der Kelchfrage: im Mittelalter wird vereinzelt die *communio sub utraque* gereicht. Erst im 14. Jahrh. entsteht eine utraquistische Bewegung; in Böhmen erstarkt sie, da der Husitismus den Laien-Kelch verlangt; die Konzilien von Konstanz und Basel müssen sich eingehend mit dieser Forderung beschäftigen. Luther macht die Anschauung der Husiten zu seiner eigenen. Und auch in katholischen Kreisen wird der Ruf nach dem Kelch erhoben. Bei dem starken Anwachsen des Protestantismus um die Mitte des 16. Jahrh. verbreitete sich in den katholisch gebliebenen Ländern die Sitte der Kommunion unter beiden Gestalten immer mehr, besonders in Bayern. Viele sahen darin ein Mittel, die heiß ersehnte Einheit der Kirche erreichen zu können. C. weist im ersten Teil des zweiten Kapitels (S. 77—176) eingehend nach, wie diese Bestrebungen nach Wiedervereinigung nicht nur die edelsten Geister des 16. Jahrh. beherrschten, sondern auch noch im 17. Jahrh. eine große Rolle spielten. Diese Ireniker auf katholischer Seite wurden nicht müde, hervorzuheben, daß man in disziplinärer Beziehung den Nichtkatholiken möglichst weit entgegenkommen sollte. Auf der Seite dieser, wie C. sagt, gemäßigten Richtung standen auch die Kaiser Ferdinand I und Maximilian II, ebenso auch Pius IV; ihnen gegenüber vertraten nach C.s Auffassung einen intransigenten Standpunkt Philipp II, die Jesuiten und der größte Teil des h. Kollegiums.

Hat der Verf. so die prinzipielle Seite des ganzen Fragenkomplexes und ihre Bedeutung für die Kirche gewürdigt, so geht er im dritten Kapitel auf die Verhandlungen des Kaisers und des Herzogs von Bayern mit Rom ein (S. 177—211). Ferdinand war es darum zu tun, die Böhmen enger an sich zu ketten, und Herzog Albrecht suchte die Neugläubigen zu gewinnen bzw. einen Abfall von der alten Religion zu verhindern. Beide Fürsten, zu denen sich auch Frankreich gesellte, waren beim Papste vorstellig, der die Angelegenheit dem Konzil zuwies. — Die Beratungen in Trient bilden den Gegenstand des vierten Kapitels (S. 212—342). Kaiser Ferdinand und der Herzog von Bayern wandten sich unter eindringlichen Vorstellungen an das Konzil. Im Juni 1562 kam die Forderung der beiden Fürsten zur Sprache; der Widerstand war heftig, so heftig, daß die Angelegenheit vertagt wurde. Auch die erneuten Bitten des Kaisers fanden keine günstigere Aufnahme. Sehr lebendig und übersichtlich schildert C. diese Kämpfe. Das Resultat war: die Synode will nicht entscheiden; dem Papst wird die Entscheidung anheimgestellt. Die Darstellung C.s fußt auf ausgedehntem ungedrucktem Material und gewährt einen klaren Einblick in die lebhaften Debatten. Sind auch die Akten des Konzils bei Ehses *Concil. Trid.* VIII gedruckt, so bietet C. doch noch manch treffende Erläuterung zu denselben und führt so über jene hinaus. — Das folgende Kapitel (S. 343-460) trägt die konzise Überschrift: *Consequences de la décision des pères: Hésitations, menaces d'insubordination et débats théologiques.*

Nach der Entscheidung der Väter begannen in Wien neue Beratungen über die Art und Weise des Vorgehens. Eine Reihe von Gutachten über diese Fragen wurden eingeholt; Canisius, Braun, Gienger äußerten sich hierzu. Spanien sucht die Konzession des Kelches zu verhindern. Herzog Albrecht von Bayern dagegen will nicht länger warten und läßt in Rom mitteilen, daß er *via facti* vorgehen und seinen Untertanen die *communio sub utraque* gestatten werde. Um einem solch eigenmächtigen Vorgehen Einhalt zu gebieten, wurde Ormaneto von Trient aus an den Herzog geschickt. Albrecht wird beruhigt und nimmt seine Drohung zurück. Im Sommer 1563 findet in Wien eine Konferenz statt, auf der sich der Kaiser, der Herzog von Bayern und die geistlichen Kurfürsten über ein gemeinsames Vorgehen einigten. — Die Verhandlungen des Kaisers mit Pius IV sind im sechsten Kapitel (S. 460—611) dargestellt. Unter Heranziehung einer fast durchweg ungedruckten Korrespondenz, von Gesandtschaftsberichten u. dergl. zeichnet der Verf. mit minutiöser Sorgfalt die Phasen der Unterhandlungen mit dem Papst. Die Aussichten auf die Erfüllung des kaiserlichen Wunsches besserten sich, als man sich in Wien bereit erklärte, in die von päpstlicher Seite ersehnte Schließung des Konzils einzuwilligen. Freilich erfolgte die verlangte Konzession nicht sofort. Es gab noch manche Widerstände zu überwinden. Noch mehr als ein Jahr verging, bis Pius IV die *communio sub utraque* für Deutschland gestattete (16. April 1564). Die zweite Frage über die Priesterehe war aber noch nicht entschieden. Von kaiserlicher Seite war mit nicht weniger Nachdruck die Gestattung derselben gefordert worden. C. entwirft in eingehender Darstellung auf Grund zahlreicher zeitgenössischer Berichte ein düsteres Bild von der Verachtung des Zölibatsgebotes. Wie Kaiser Ferdinand, so suchte auch Maximilian II mit Rücksicht auf die argen Mißstände von Rom die Erlaubnis der Priesterehe zu erwirken. Es gelang ihm nicht, trotzdem die Nuntien über die Verbreitung des Konkubinats sehr eingehend berichteten.

In den beiden letzten Kapiteln wird Näheres gesagt über die Ausführung der päpstlichen Konzession und über die Erfolge der Dispens. Was erhofft wurde, trat nicht ein. In Bayern wurde schon 1571, in Österreich 1584 der Kelch wieder abgeschafft; in Ungarn erhielt er sich bis 1604 und in Böhmen bis 1621. Je mehr die Gegenreformation erstarkte, desto mehr verschwanden jene irenischen Tendenzen, aus denen seiner Zeit die Wünsche nach der *communio sub utraque* herausgewachsen waren. — Der zweite Teil des Werkes enthält 139 Dokumente, Briefe und Gutachten (aus der Zeit von 1462—1622), die sich auf die Kelchfrage beziehen. Sie stammen zum größten Teil aus den Archiven in München, Amberg, Wien, Prag, Rom und Simancas. Auch ein Verzeichnis der am meisten benutzten Druckwerke ist beigegeben, das über 30 Seiten umfaßt. Das Personenregister zählt gegen 40 Seiten. — Zwei kurze Bemerkungen mögen mir gestattet sein: Zu jenen Theologen, die zur Zeit Eugens IV. für die *communio sub utraque* eintraten, gehört auch Joh. de Ragusio, dessen Abhandlung sich im Cod. Vatic. lat. 5609 und 5610 befindet. — S. 7: Jene Schreiben, durch die Clemens VI. dem König von Frankreich, der Königin und dem Dauphin sowie dem Herzog Odo v. Burgund die Erlaubnis der *communio sub utraque* gestattet, finden sich in einer Abschrift des 16. Jahrh. Vat. Arch. *Conc.* 9 IX f. 91 (vgl. auch Canisius, *Antiquae lectiones* IV², 467—565). — Der Verf. hat im allgemeinen davon abgesehen, die edierten Texte zu kommentieren; es läßt sich dies Verfahren sicher rechtfertigen, soweit es sich um geschichtliche Dinge handelt, die im Laufe der voraufgehenden Darstellung ausführlich besprochen sind. Aber es wird nicht an solchen fehlen, die dem Herausgeber sehr dankbar gewesen wären, wenn er die patristischen Stellen verifiziert hätte.

Die obige Übersicht über das Buch C.s, so dürftig sie ist, wird dem Leser doch gezeigt haben, daß die ganze Frage mit einer Ausführlichkeit und Gründlichkeit behandelt ist, wie man sie nicht zu oft in einer Monographie findet. Der Verf. darf die Genugtuung haben, daß er die Geschichte der Kelchfrage erschöpfend behandelt hat und daß ihm die Gelehrten, vor allem die Kirchenhistoriker und Liturgiker, für seine beispiellose Mühe dankbar sein werden.

Rom. V. Schweitzer.

Michel, Louis et **Cavallera,** Ferdinand, **Lettres spirituelles du P. Jean-Joseph Surin.** Edition critique. [Bibliothèque de la Revue d'Ascétique et de Mystique. Fascicule I]. Toulouse, Revue d'Ascétique et de Mystique, 1926 (L, 335 S. gr. 8°).

Die rührige *Revue d'Ascétique et de Mystique,* die von den französischen Jesuiten herausgegeben wird, beginnt mit diesem Band von geistlichen Briefen eines bedeutenden Mystikers des 17. Jahrhunderts eine Sammlung von Veröffentlichungen, die Anregungen für das Studium der aszetischen Theologie und Mystik geben sollen durch die Herausgabe von wissenschaftlich geprüften und dargestellten Texten. Dieser Anfang ist so glücklich und vorbildlich, daß man nur wünschen kann, es möchte sich bald Band an Band reihen. So würde tatsächlich der aszetischen und mystischen Theologie das Material geboten, dessen sie bedarf, um nicht in bloßen Spekulationen sich zu verlieren, sondern die Lehren mit den Tatsachen in Einklang zu bringen. — Wie ein dunkles Geschick lag es bisher noch auf Leben und Wirken des P. Surin. Gerade seine Briefe, wie sie hier in vorbildlich kritischer Weise herausgegeben werden, sind geeignet, uns das Bild des großen Mystikers und seiner Lehre sicherer und richtiger beurteilen zu lassen.

Surin wurde 1600 in Bordeaux geboren. Schon in seiner Jugend wurden ihm außerordentliche Gnaden zuteil. Mit 16 Jahren trat er in die Gesellschaft Jesu ein, wo auf sein inneres Leben der als Geistesmann berühmte P. Lallemant einen entscheidenden Einfluß gewann. Nach dem dritten Probejahr in Rouen kam er zunächst als Noviziatsvorsteher nach Bordeaux (1630). Ein Jahr später wurde er als Prediger nach Marennes gesandt, wo er bis 1634 blieb. Die eigenartigen Besessenheitserscheinungen, die damals bei den Ursulinen in Loudon auftraten, veranlaßten die Obern, P. Surin als Exorzisten dorthin zu entsenden. Während zweier Jahre waltete er dort seines Amtes. Die Eigenart seiner Aufgabe untergrub seine eigene Gesundheit. Er wurde nach Bordeaux zurückberufen. Schon im folgenden Jahr aber wurde er dringend nach Loudon zurückerbeten. Bald kehrte er wieder nach Bordeaux zurück. Hier erreichte die gesundheitliche Krise ihren Höhepunkt. Er starb 1665. Die Briefe, die hier veröffentlicht werden, fallen in die Zeit von 1630—1639. Von da an bis zum Jahre 1657 war Surin unfähig, die Korrespondenz weiterzuführen.

Dem Band ist eine Einleitung vorausgeschickt, die uns einen Einblick in die wissenschaftliche Werkstatt gewährt, in der er entstand. Am Schluß sind noch drei Anhänge beigefügt, von denen der erste die biographischen Notizen für den Zeitraum der hier veröffentlichten Korrespondenz enthält, der zweite Auszüge aus den Briefen des Generals Vitelleschi betreffs der Lehre und des Vorgehens Surins bringt, und der dritte wertvolle Aufschlüsse über die Adressaten der Briefe gibt.

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

Contributi del laboratorio de Psicologia e Biologia. [Pubblicazioni dell' Università Cattolica del Sacro Cuore. Serie prima: Scienze filosofiche. Vol. I. Fasc. IV]. Milano, Società editrice „Vita e Pensiero", 1925 (332 S. gr. 8°).

Von den hier veröffentlichten Arbeiten, die aus dem biologischen und dem psychologischen Institut der Mailänder katholischen Universität stammen, interessiert die Leser dieses Blattes wohl nur die von dem Leiter dieser Institute, P. A. Gemelli O. F. M., angeregte experimentelle Untersuchung A. Canesis über das Gebet. Wie überhaupt die Arbeiten dieses Bandes sich eng an die deutsche Forschung anschließen, so geht auch Canesi von den deutschen Religionspsychologen aus, namentlich von Girgen-

sohn und Gruehn. Was aber keiner von diesen gewagt, das unternimmt der Verf.: er bringt das Gebet selbst ins Experiment.

Der Versuchsperson wird ein kurzer, wenig bekannter Gebetstext, dem Alten Testament, der Nachfolge Christi und ähnlichen Quellen entnommen, vorgelegt; z. B.: „O Herr, bewahre mich vor den Sorgen dieser Welt, damit ich dir besser dienen kann!" Die Versuchsperson hat zunächst den Text zu lesen, um zu sehen, ob sie ihn zu dem ihrigen machen kann. Darauf hat sie ihn als ernstgemeintes Gebet in beliebiger Form auszusprechen, um nach diesem Gebet mit der Methode der rückschauenden Selbstbeobachtung ihr Erlebnis festzuhalten und zu beschreiben. Namentlich anfangs mißlangen manche der Versuche, aber dann fielen die Anfangshemmungen weg. Als Versuchspersonen dienten gläubige Katholiken, die ein reges Gebetsleben hatten. Der Verf. stellt an Hand der Protokolle drei Phasen des Erlebnisses heraus: 1. Die Suche nach dem eigenen Ich. Nach einer Periode der Sammlung findet die Vp von selbst oder durch Überlegung, daß der vorgelegte Text zu ihr paßt, daß sie es ist, die ihn ausspricht u. ä. Die eigene Persönlichkeit nimmt Stellung gegenüber dem im Gebetstext vorgelegten Problem. Nun möchte sie entsprechend dieser Stellungnahme reagieren, sei es durch Angst oder Freude, durch Entschluß oder Bitte usw. Bevor dies möglich ist, muß sie in der 2. Phase sich Gott persönlich vergegenwärtigen. Die Aussagen der Beobachter bringen verschiedene Arten dieser Vergegenwärtigung ans Licht. Endlich in der 3. Phase wird das Gebet formuliert, wobei begreiflicherweise der vorgelegte Text bestimmend wirkt. Der Verf. untersucht dann noch die im Gebet erscheinenden psychischen Funktionen. Er betont die untergeordnete Rolle der anschaulichen Vorstellungen (der Gegensatz: anschauliche Vorstellung — unanschaulicher Gedanke ist jedoch heute nicht mehr derselbe wie zu Beginn der Denkpsychologie), die nur dann bedeutsam sind, wenn sie symbolischen Charakter tragen. Im übrigen findet auch er, ähnlich wie Girgensohn, die fundamentale Bedeutung der Einsicht.

Noch ein Wort zur Methode. Nach den mitgeteilten Protokollen scheint es mir nicht zweifelhaft, daß die Vpn echte Gebetsakte erlebten. Dennoch möchte ich diese Methode nicht zur Nachahmung empfehlen. Uns Deutsche wenigstens dürfte dabei stets der Gedanke hemmen, daß wir bei solchen Versuchen ein Höheres, den Verkehr mit Gott, einem Niederen, der Erweiterung unserer Kenntnisse, unterordnen. Ob diese Hemmung begründet ist, das mögen die Moralisten entscheiden.

Im übrigen legt dieser Band, dem verhältnismäßig viele aus andern Wissenszweigen zur Seite stehen, wieder Zeugnis ab von dem regen Eifer der Leiter und der Mitarbeiter der Mailänder katholischen Universität. Wer am Sonntag Laetare durch eine italienische Stadt ging, konnte beobachten, wie an den Kirchentüren Herren und Damen der Gesellschaft, Studentinnen und Studenten die Kollekte abhielten für die Università Cattolica. Wie ich von bestunterrichteter Seite hörte, bringt diese in ganz Italien bis hinauf zum letzten Alpendörfchen gehaltene Sammlung alljährlich etwa eine halbe Million Mark ein. Eine für uns deutsche Katholiken etwas beschämende Tatsache. Zwar kann es für uns keine Frage der „katholischen Universität" geben. Aber eine Universitätsfrage gibt es, und zwar eine brennende.

Köln. J. Lindworsky S. J.

Frick, Heinrich, **Das Reich Gottes in amerikanischer und in deutscher Theologie der Gegenwart.** [Vorträge der theologischen Konferenz zu Gießen. 43. Folge]. Gießen, Töpelmann, 1926 (22 S. 8°). M. 1.

Dieser Vortrag von Frick läßt trotz seiner gewollten Beschränkung erkennen, wieviel energische, zum Teil geradezu revolutionäre Arbeit in der Kardinalfrage der Reich-Gottes-Idee im ersten Viertel unseres Jahrhunderts von der neu aufstrebenden protestantischen Theologie getan wurde. Die eschatologische Auffassung des Reiches Gottes hat dabei am meisten Terrain gewonnen, „*Horribile dictu!* Die Sekten und Schwarmgeister haben Recht bekommen" (S. 4). Die einst so entschieden ausgestoßenen Sekten und Schwärmer — übrigens eine Inkonsequenz der freien Bibelforschung — zwingen nun das Luthertum zu einer neuen Wandlung (S. 5).

Der Verf. setzt sich ausschließlich mit dem anders meinenden amerikanischen „social gospel" auseinander, das vom Kollektiven ausgeht, das Reich Gottes ins Zentrum stellt und seine Verwirklichung in der Zeit erwartet, und zwar „pre" (schon jetzt, vor der Wiederkunft Christi), nicht erst „post" durch Umwandlung in ein Reich der Gerechtigkeit.

Den ethischen Enthusiasmus, das Drängen zur Tat, das darin liegt, lehnt der Verf. keineswegs ab. Aber die deutsche protestantische Theologie kann nach ihm die Reich-Gottes-Theologie nicht an die Stelle der Rechtfertigungslehre treten lassen. Denn in Deutschland wirkt Luther. „Er wirkt nicht nur nach, er steht zu neuem Leben auf" (S. 9). Nach Ablehnung einer Reihe anderer lutherischer und reformierter Auffassungen entwickelt F. seine eigene eschatologische Erklärung. Jede Verwandlung des „post" in ein „trans" lehnt er ab. Er nimmt das „post" streng zeitlich. „Das Ende der Zeit ist im Kommen begriffen und kann jeden Augenblick eintreten." „Daß Gott und sein Reich schon da sind, schließt nicht im geringsten aus, daß sie zu ihrer Stunde sichtbar hereinbrechen werden" (S. 14). „Ist die Zeit ernst zu nehmen, so gilt das Evangelium auch kollektiv und diesseitig." „Aus dem Glauben an das kommende Reich fließt eine pneumatische Ethik, wie sie klassisch in der Bergpredigt vorgetragen wird." Diese ist gleichzeitig Individual- und Kollektivethik. Die Vorstellungen vom Reiche Gottes sind auch diesseitig. Aber die Verteidiger des ‚social gospel' irren darin, daß sie meinen, ihr Wirken führe das Reich Gottes herbei. Das Reich Gottes kommt vielmehr von selbst (S. 16). So ist also der Verf. im Gegensatz zu den Amerikanern, die „pre" sind (so die amerikanische Sprechweise), trotz der angeführten Einschränkungen im wesentlichen „post". Die Brücke vom Glauben zum Handeln, vom pessimistischen Weltbild zur optimistischen Ethik wird durch den Gedanken der Zucht und Erziehung des Menschen durch die Atmosphäre eines christlichen Gemeinwesens geschlagen. „Dieses Gemeinwesen ist nicht das kommende Reich", „auch kein Stück und keine Teilverwirklichung desselben, sondern es ist Ausdruck des Glaubens an das kommende Reich." „Eine Ethik, die Kunde gibt vom Glauben, Kunde durchs Wort, Kunde durch die Tat: das ist lutherisch fundiertes ‚social gospel'." „Was Menschen tun, ist Zeugnisdienst, nichts weiter (S. 17)."

Der Verf. sieht die Kompliziertheit des Reich-Gottes-Begriffes in der Bibel deutlicher als das unmittelbar und ausschließlich auf die Tat abzielende „social gospel" der Amerikaner. Aber auch er bleibt einseitig. Den klaren Aussprüchen Christi, die das Reich Gottes voll und ganz schon ins Diesseits setzen, wird er nicht gerecht. Die biblische Reich-Gottes-Idee ist noch komplizierter und umfassender, als der lutherische Begriff zugeben will. Das Reich Gottes ist „pre", „post" und „trans" in einem. Die durch Christus gegebene Erfüllung und Erklärung der alttestamentlichen Prophezeiungen ist deutliche Weisung, daß man nicht auf eines sich zu sehr versteift und die anderen Elemente übersieht. Das Wort „Das Reich Gottes ist in euch" oder „das Reich Gottes ist wahrhaftig zu euch gekommen" ist ebenso vollwertig wie das Gebet „Zu uns komme dein Reich" und wie die Verheißungen von der Wiederkunft Christi zur Vollendung seines Reiches. Matth. 16, 17—19 kann nicht für unecht erklärt und ignoriert werden, und wenn die Stelle auch noch so schlecht dem vorgefaßten Reich-Gottes-Begriff sich fügen will. Auch die unleugbaren großen Schwierigkeiten anderer Stellen können das nicht aufheben. Voraussetzung einer fruchtbaren Diskussion dieser Zentralfrage ist die unbedingte Anerkennung der Wahrhaftigkeit und

Unfehlbarkeit Christi, die jeden Widerspruch in seinen Aussprüchen ausschließt und darum eine Berücksichtigung und Vereinigung aller seiner Aussprüche fordert. Eine weitere Voraussetzung ist Einstimmigkeit über die zu benutzenden Quellen. Es ist keine unbedeutende Nebensache, wenn F. zugesteht, „daß die Offenbarung Johannis trotz Luther apostolischen und prophetischen Geist atmet" (S. 4). Nicht nur prinzipiell, sondern auch für die Bestimmung des Reich-Gottes-Begriffes ist der Umfang und die Autorität der zu benutzenden Quellen von weitreichender Bedeutung.

Paderborn. P. Tharsicius Paffrath O. F. M.

Kleinschmidt, Dr. P. Beda, O. F. M., **Das Auslanddeutschtum in Übersee und die katholische Missionsbewegung.** Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland und Österreich von 1875 bis 1925. Mit sechs Bildtafeln. [Deutschtum und Ausland, herausgegeben von Georg Schreiber. 2—4]. Münster i. W., Aschendorff, 1926 (XVI, 403 S. gr. 8°). M. 7,80; gbd. M. 9.

Auf den ersten Blick könnte man sich über die Zusammenstellung: Auslanddeutschtum und Missionsbewegung wundern, da man über hier bestehende Zusammenhänge wohl meist kaum nachgedacht hat. Freilich darüber war man sich schon lange klar und hat es auch öffentlich ausgesprochen, daß die deutschen katholischen Missionen die besten Stützen der deutschen Kolonialpolitik gewesen sind; aber was von Deutschen in der Seelsorge der in Übersee wohnenden deutschen Auswanderer getan wurde, davon wußte man bis jetzt nur sehr wenig, da ja die großen missionswissenschaftlichen Werke der neueren Zeit, denen wir so reiche Förderung unseres Wissens und Klarstellung so vieler das weite Missionsgebiet betreffender Fragen verdanken, sich meist auf die Heidenmissionen beschränken und nur im Vorbeigehen die Missionierung der Kolonisten berühren, und es läßt sich tatsächlich nicht leugnen, daß wir eine einheitliche Darstellung über die Tätigkeit der katholischen Kirche für die Kolonisten und Auswanderer noch nicht besitzen. Und doch: „Wieviel Schönes und Gutes haben die alten Orden und neue Kongregationen, Männer und Frauen, Gelehrte und Ungelehrte, Priester und Laien innerhalb fünfzig Jahren in Deutschland und Österreich zur Rettung unsterblicher Seelen und zur Ausbreitung des Reiches Gottes unter den Heiden und zur Erhaltung und Beförderung echten Deutschtums unter den ausgewanderten Brüdern und Schwestern geleistet!" Nicht mit Unrecht konnte darum P. Kleinschmidt sagen, daß er bei seinem Versuch, die deutschen Kolonistenmissionen einer wissenschaftlichen Bearbeitung zu unterziehen, völliges Neuland betrete. In diesem Sinne ist wohl auch der vielleicht mißverständliche Satz aufzufassen, daß er die Kolonistenmission auf gleiche Stufe mit der Heidenmission stelle.

Für diesen Versuch — und wir wollen es gleich sagen, für diesen auf den ersten Wurf wohlgelungenen Versuch — verdient der Verfasser uneingeschränkte Anerkennung, um so mehr, da solche Studien seinem eigentlichen Arbeitsgebiet ganz fern liegen. Mit großer Mühe hat er den reichen Stoff gesammelt und übersichtlich angeordnet. Im ersten Teil: Auslanddeutschtum und Missionsbewegung (S. 1-98) bespricht er „Grundsätzliches und Grundlegendes"; im zweiten, weitaus größeren Teil (S. 98—390) behandelt er „Auslanddeutschtum und Missionsbewegung in ihren Trägern", männlichen und weiblichen Ordensgenossenschaften und Weltpriestern, in ihrer Tätigkeit in den Vereinigten Staaten Nordamerikas und in Südamerika, namentlich in Brasilien. Viele Leser werden ihm besonderen Dank wissen, daß er mehrfach die Grenzen seines eigentlichen Themas etwas erweiterte, um ein umfassendes Bild der gesamten Missionstätigkeit deutscher Missionäre und Schwestern in den letzten fünfzig Jahren auch unter den Heiden zu zeichnen.

Es würde hier zu weit führen, auf Einzelheiten einzugehen; aber das möchte ich mit allem Nachdruck hervorheben, daß dieses schöne Buch an so vielen Stellen beweist, daß die religiösen Genossenschaften mit ihren Schulen und Hospitälern, mit ihrer Seelsorge und ihren charitativen Bestrebungen und nicht zuletzt auch mit ihrem Gemeinschaftssinn berufen sind, im Ausland die Hüter und die Wecker deutschen Kulturbewußtseins zu sein, und um diese Tatsache den weitesten Kreisen deutlich zum Bewußtsein zu bringen, ist das Buch vortrefflich geeignet und verdient darum die größte Verbreitung.

Eupen. P. Patricius Schlager.

Kleinere Mitteilungen.

»**Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland.** Begründet von Hermann A. Krose S. J. In Verbindung mit Heinrich Auer, Wilhelm Böhler, D. Dr. Nikolaus Hilling, Hermann A. Krose S. J., Joseph Sauren und Alfons Väth S. J. herausgegeben von der amtlichen Zentralstelle für kirchliche Statistik des katholischen Deutschlands Köln. XIV. Bd.: 1926—1927. Freiburg im Breisgau, Herder, 1927 (XX, 374 S. gr. 8°). Leinwand M. 10.« — Das „Kirchliche Handbuch für das katholische Deutschland" ist mit seinem 14. Band (1926—1927) das Publikationsorgan der amtlichen „Zentralstelle für kirchliche Statistik des katholischen Deutschlands" in Köln geworden. Im übrigen setzt dieses Publikationsorgan, in Verbindung mit seinem Begründer Hermann A. Krose S. J. und den bisherigen Mitarbeitern, die Traditionen des wertvollen Buches fort. Trotz des verminderten Umfanges (gegenüber dem 12. Band; der 13. Band ist der Theol. Revue nicht zugegangen) ist das Buch reichhaltiger und kirchenkundlich noch brauchbarer geworden. Was geändert und neu hinzugekommen ist, wird im wesentlichen im Vorwort vermerkt. Im übrigen ist das Buch so bekannt, empfohlen und eingeführt, daß weiteres zu sagen unnötig ist. — Daß die Angaben in manchem korrekturbedürftig sind, zum Teil wohl weniger durch Schuld der Herausgeber als durch Versagen der Materialvermittlung, ist nicht verwunderlich. So sind — um Dinge zu nennen, die ich leicht nachprüfen kann — bei dem Kapitel „Der Priesternachwuchs" (S. 307 ff.) eine Reihe von Versehen unterlaufen. In der Tab. VII (S. 309) muß zu Hildesheim dieselbe Anmerkung gemacht werden wie zu Osnabrück. In der Tab. VIII sind die Zahlen bei Münster und Hildesheim falsch. Der Rückgang der Zahl der Studierenden von S.-S. 1926 zu W.-S. 1926/27 läßt in der Erklärung das wichtigste Moment, die inzwischen vollzogenen Weihen, außer Betracht. Der Vergleich darf überhaupt nur auf Sommer- und Sommersemester (bzw. Winter- und Wintersemester) gehen, wenn man Zunahme oder Abnahme mit einiger Sicherheit feststellen will. Ich glaube zudem aus anderen Beobachtungen heraus, daß die Zahlenbewegung beim Priesternachwuchs nur dann richtig beurteilt wird, wenn periodenmäßige (etwa 5 Jahre), nicht jahresmäßige Vergleiche angestellt werden. In der Liste S. 32 fehlt ein Privatdozent und einer ist zu Unrecht als solcher aufgeführt. — Der Druckfehler (S. 17) 16. 1. 1821 statt 16. 7. 1821 (Datum der Bulle „De salute animarum") geht von einer Ausgabe in die andere weiter. — Es sei noch der Wunsch ausgedrückt: man möge die Lesbarkeit der quer durch zwei Seiten laufenden Tabellen dadurch erhöhen, daß man die Ordnungszahlen (1. 2. usw.) auf der rechten Seite wiederholt. S.

»**Die Religionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen:** Bernhard Bartmann, Hartmann Grisar S. J., Joseph Mausbach, Norbert Peters, Franz Sawicki, Josef

Schmidlin, Heinrich Schrörs. Herausgegeben von Lic. Erich **Stange**. Leipzig, F. Meiner, 1927 (VIII, 239 S. gr. 8°). Mit 7 Bildnissen. Glwd. M. 12.« — Den zwei ersten Bänden der „Religionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen", einer besonderen Abteilung der „Wissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen", ist nun auch ein Band von katholischen Theologen Deutschlands (wenn man Sawicki noch zu Deutschland zählen darf) gefolgt. Schon die Objektivität verlangte, daß die katholische Theologie nicht ignoriert wurde. Die Idee der ganzen Sammlung ist eigenartig und neu und trotz aller Bedenken gegen „Selbstdarstellungen" lebender Persönlichkeiten ohne Zweifel durch eine Reihe von objektiven Erwägungen wissenschaftlicher Art, keineswegs bloß und zunächst auf biographischem oder bibliographischem Gebiete, gerechtfertigt. Der pädagogische Wert, im besonderen für den theologisch-wissenschaftlichen Nachwuchs, der von Mausbach besonders hervorgehoben wird, ist ein besonders beachtenswertes Moment. Die grundsätzlichen Ausführungen des Herausgebers der Sammlung, die auch im Vorwort zu diesem Bande gegeben werden, müssen jedenfalls bei der Beurteilung des Unternehmens mit Ernst erwogen werden. Der oberflächlichste Vergleich zwischen den Selbstdarstellungen der evangelischen und katholischen Theologen wird jedenfalls zunächst die traditionssichere Art der katholischen Theologie gegenüber der suchenden Unsicherheit der evangelischen Theologie herausstellen. Dabei hat die katholische Theologie durchaus nicht die Gestalt bloßer Traditionsvermittlung oder unlebendiger Starrheit, weder auf geschichtlich-exegetischem noch auf spekulativem Gebiete. Bei der Auswahl bzw. Gewinnung der einzelnen Mitarbeiter hat gewiß das Goethesche: „Eines schickt sich nicht für alle" eine bedeutende Rolle gespielt und wird es auch für die Fortsetzung des Werkes spielen. Das Bewußtsein solcher Hemmungen kommt auch in den meisten Beiträgen zum Ausdruck; sie wurden aber in den Mitarbeitern dieses Bandes — zum Glück, glaube ich sagen zu können — überwunden. Einen Wunsch, den auszusprechen vielleicht Verlag und Herausgeber gegenüber nicht einmal mehr nötig ist, möchte ich anfügen. Die „Selbstdarstellungen" haben schon die deutsche Sprachgrenze überschritten, weil die „Wissenschaft der Gegenwart" eben an der deutschen Grenze nicht Halt macht; so mögen sie denn auch bei der katholischen Theologie den Rahmen so weit spannen, als das nichtdeutsche Ausland sich zur Mitarbeit bereit finden läßt. S.

»**Eschenbach,** Dr. Johann, **Die glühende Kohle Is VI, 6 und 7.** Eine patristisch-liturgische Studie. Würzburg, Kommissionsverlag Val. Bauch, 1927 (102 S. 8°). M. 2.« — E. hat sich die Aufgabe gesetzt, zu zeigen, wie die Kirchenväter diese Stelle auffaßten, wie die einzelnen Auffassungen sich entwickelten und in welchem Zusammenhang sie zueinander stehen, und wie mir scheint, hat er seine Aufgabe gut gelöst. Zuerst wird Wortlaut und Zusammenhang von Is 6, 6. 7 kurz, m. E. zu kurz, erörtert. Dann wird im 1. Teil die Auffassung der Stelle bei den Kirchenvätern besprochen, zunächst bei den abendländischen; hierauf im II. Teil die Verwertung der Stelle in der Liturgie, Grundlegend für die ganze Entwicklung wurde die Ausdeutung, welche Origenes der Stelle gab: Die feurige Kohle ist ihm Gottes Wort, in freier Akkommodation sodann Gottes Wort in der Eucharistie, näherhin die Eucharistie selbst. Der letztere Gedanke hat namentlich bei den antiochenisch-syrischen Vätern und in den Liturgien des Morgenlandes tiefe Spuren hinterlassen: „Durch die Glühkohle des eucharistischen Brotes wird die Seele des Kommunikanten gereinigt und geheiligt." Der andere Gedanke des Origenes: „Die feurige Kohle — Gottes Wort" hat mehr bei den abendländischen Vätern Widerhall gefunden, auch im *Munda cor meum* der römischen Liturgie. Die einschlägigen Väterstellen sind, soweit ich sehe, mit großem Fleiße gesammelt und richtig ausgewertet. Einteilung und Druck sind sehr übersichtlich, so daß das Büchlein angenehm zu lesen ist. Auch wird der Homilet darin manchen anregenden Gedanken finden können. Wir könnten solcher exegetisch-geschichtlichen Studien, welche die exegetische Gedankenwelt der Väter erschließen, noch viele brauchen. Wenn auch durch solche Studien für die Erschließung des Wortsinnes der behandelten Schriftperikope in der Regel nicht sehr viel zu erobern sein wird, so erschließt sich doch eine reiche religiöse Gedankenwelt, die auch ihre Berechtigung hat und auch für unsere Zeit fruchtbringend werden kann. J. Fischer.

»**Epistula Apostolorum.** Nach dem äthiopischen und koptischen Texte herausgegeben von Hugo **Duensing.** [Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen herausgegeben von Hans Lietzmann Nr. 152.] Bonn, A. Marcus u. Weber, 1925 (42 S. 8°). M. 2.« — Dieses neutestamentliche Apokryphon gehört dem 2. Jahrh. an. Es wird im Anfange als „Brief des Kollegiums der Apostel" bezeichnet, geschrieben „wegen der Pseudoapostel Simon und Kerinth". Die Apostel werden nicht nur in einer Ordnung aufgeführt, die von der aus den Evangelien des Matthäus und Lukas bekannten abweicht, sondern auch dadurch auffällt, daß als letzter ein Kephas genannt wird, nachdem vorher schon Petrus erwähnt ist. — Den koptischen Text der Schrift, der ein direkter Abkömmling des griechischen Originals ist, entdeckte Carl Schmidt 1895 in Kairo in dem *Institut de la Mission archéologique.* Bei ihm fehlen 15 Blätter der ursprünglichen Handschrift. Der Papyrus stammt aus dem 4. oder 5. Jahrh. Vollständig ist nur der äthiopische Text, der nur in Hss vorliegt, die dem 18. Jahrh. angehören. Ihn gab 1913 Guerrier in der *Patrologia orientalis* vol. 9 fasc. 3 mit einer französischen Übersetzung heraus. Zu der Herstellung des koptischen Textes ist die Übersetzung benutzt, die von C. Schmidt herrührt, doch haben Sethe und Rahlfs Verbesserungen beigesteuert.

Vandenhoff.

»**Bornkamm,** Heinrich, **Mystik, Spiritualismus und die Anfänge des Pietismus im Luthertum** [Vorträge der theologischen Konferenz zu Gießen, 44. Folge]. Gießen, A. Töpelmann, 1926 (27 S. gr. 8°). M. 1,20.« — Die Abhandlung ist ein Vortrag, die aus einer quellenmäßig-geschichtlichen Untersuchung des behandelten Gegenstandes entstanden ist. Der Verf. zeigt, wie die protestantische Mystik ihren Ursprung in Luther selber hat, der seinerseits von der deutschen Mystik des 14. Jahrhunderts abhängig war. Aus einer Verselbständigung der mystischen Gedanken Luthers wuchs der Spiritualismus heraus, dessen typischster Vertreter Thomas Müntzer war. Der Pietismus hat seine Wurzeln 1. in der protestantischen Mystik, 2. in der Reformbewegung innerhalb des orthodoxen Protestantismus nach dem geistigen Niedergang des 30jährigen Krieges. Die Abhandlung ist reich an anregenden, geschichtlich fruchtbaren Gedanken. Sie ist von wissenschaftlicher Sachlichkeit diktiert.

P. Alois Mager O. S. B.

»**Heiser,** Pfarrer in Biblis (Hessen), **Die Frühkommunion der Kinder.** Praktische Anleitung für Priester, Eltern und Erzieher. Im Selbstverlag des Verfassers. 2. Aufl. Bei Rauch in Wiesbaden, 1926 (134 S. 16°).« — Der Verf. führt im ersten Abschnitt den überzeugenden Nachweis, daß die Kinder nicht etwa erst vom 10. oder 12. oder gar 14. Jahre, sondern schon von der Zeit an, da sie den vollen Vernunftgebrauch erlangt haben, verpflichtet sind, das heiligste Sakrament zu empfangen. Dafür spricht klar und deutlich der Wortlaut des maßgebenden kirchlichen Gesetzes (Can. 854), dies ergibt sich aber auch aus den ungemein nachdrücklichen Worten, mit denen der Herr die Erlangung des ewigen Lebens vom Genusse seines Fleisches und Blutes abhängig gemacht hat. Heiser hält dafür, daß nicht bloß *ex jure ecclesiastico,* sondern auch *ex jure divino* die Kinder im allgemeinen verhalten sind, vom vollendeten 7. Lebensjahre an zum Tische des Herrn zu gehen. Seine Argumentation für diese These geht zwar nicht auf alle Einwände, die gegen sie gemacht werden, in dem Maße ein, wie man es wünschen möchte, aber sie ist in ihren einfachen, bestimmten Linien nicht zu widerlegen. Wenn nach der übereinstimmenden Lehre der Theologen der Empfang der hl. Eucharistie vom Heilande als notwendig bezeichnet wurde, weil die Seele durch sie vor der Todsünde bewahrt wird, so beginnt die Verpflichtung zur Kommunion mit der Zeit, da der Mensch Todsünden begehen kann, also in demselben Alter, in dem die Kinder zum erstenmal zu beichten pflegen. Daher kennt auch der Kanon 21 des Laterankonzils von 1215 keinen Unterschied in der Zeit, für die das sog. 4. und das 5. Kirchengebot gelten; er sagt vielmehr in ein und demselben Satze: Jeder Gläubige von beiden Geschlechtern, der die Unterscheidungsjahre erreicht hat, muß alljährlich wenigstens einmal seine Sünden aufrichtig beichten . . . und wenigstens an Ostern das Sakrament der Eucharistie andächtig empfangen. Jeder wird auch zugeben müssen, daß sieben-, achtjährige Kinder leichter auf den würdigen Empfang der hl. Kommunion vorbereitet als zu einer guten Beicht geführt werden können, da bei letzterer das Verhalten der Kinder einen Teil des Bußsakramentes selbst bildet. — Ausgezeichnet sind die Musterkatechesen des zweiten Teils der Schrift für Mütter und andere Erzieher, die Kinder zu einer recht frühzeitigen ersten hl. Kommunion an-

leiten wollen. Schade, daß die Verhältnisse in nicht wenigen Gemeinden wohl nur eine ganz beschränkte Anzahl Eltern finden lassen, die religiös genug sind, um die Anweisungen zu befolgen, die ihnen hier von einem Manne geboten werden, der das Kindesherz sehr gut kennt! Um so dankbarer aber werden ihm Geistliche und Lehrpersonen sein, daß er auch ihnen hier einen Weg zeigt, auf dem sie ihrer Aufgabe, die Kinder möglichst früh zur hl. Eucharistie hinzuführen, verhältnismäßig leicht genügen können. J. Schmidt.

»**Liturgische Lebensweihe der katholischen Familie.** Lateinisch-deutsch. In Verbindung mit Erhard Drinkwelder, Erzabtei St. Ottilien, bearbeitet von der Münchner Bundesjugend des Kath. Frauenbundes. München, Theatiner-Verlag, 1927 (206 S. 8°). Lw. M. 6.« — Eine Art „Rituale für die Familie" könnte man das geschmackvoll ausgestattete Buch nennen; weniger für den Augenblick des liturgischen Ritus selbst, als vielmehr zur Vorbenutzung und zum Nacherleben dessen, womit in heiligen Gebeten und Weihungen die Kirche das Leben, die Dinge, die Ereignisse, die Zeiten und Tage des christlichen Menschen und der christlichen Familie umgibt. Einleitende und verbindende Ausführungen erschließen das tiefere Verständnis der Texte.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Heigl, B., Religionsgeschichtliche Methode u. Theologie. Mstr., Aschendorff, 1926 (59). M. 1,40.
Kuizenga, J. E., The Roots of Religion (BiblSacra July, 279-96).
Jeremias, A., Die außerbiblische Erlösererwartung. Zeugnisse aller Jahrtausende in ihrer Einheitlichkeit dargestellt. Berl., Hochweg-Verlag (420). M 10.
Lanoe-Villien, G., Le livre des symboles. Dictionnaire de symbolique et de mythologie. Lettre A. P., Possard (99).
Oesterley, W. O. E., The „Teaching of Amen-em-ope" and the Old Test. (ZAlttestWiss 1/2, 9—24).
Frank-Kamenetzki, I., Über die Wasser- u. Baumnatur des Osiris (ArchRelWiss 24, 3/4, 234—43).
Gustavs, A., Kultische Symbolik bei den Hethitern (ZNeutest Wiss 1/2, 134—40).
Nötscher, F., Ellil in Sumer u. Akkad. Hannover, Lafaire (IV, 110, 2 Taf.). M 6.
Haupt, P., The Ship of the Babylonian Noah and other papers. Lpz., Hinrichs (IV, XXII, 281, 3 Taf. 4°). M 39.
MacPhail, J. M., Asoka. 2. ed. NY., Oxford Univ. Pr. (97). $ 1,10.
Hauer, J. W., Das Laṅkāvatāra-Sūtra u. das Sāṃkhya. Eine vorläuf. Skizze. Stuttg., Kohlhammer (IV, 17). M 1,20.
Heiler, F., Die Wahrheit Sundar Singhs. Neue Dokumente. Mchn., Reinhardt (299). M 6,40.
Schwientek, J., Der Synkretismus von Schintô u. Buddhismus in Japan (Anthropos 3/4, 430—39).
Holtom, D. C., The State Cult of Modern Japan (JReligion 4, 419—46).
Halbwachs, M., Histoires dynastiques et légendes religieuses dans Chine (RHistRelig 1926, 4/6, 1—16).
Gulkowitsch, L., Der Ḥasidismus religionswissenschaftlich untersucht. Lpz., Pfeiffer (81). M 3,50.
Massé, H., L'exposé des religions par Abou'l Maâli (RHist Relig 1926, 4/6, 17—75).
Zielinski, Th., The Religion of Ancient Greece. NY., Oxford Univ. Pr. (235).
De Waele, F. J. M., The Magic Staff or Rod in Graeco-Italian Antiquity. Den Haag, v. d. Doesstraat (224).
Schubert, P., Die Eschatologie des Posidonius. Lpz., Pfeiffer (101). M 4.
Latte, K., Über eine Eigentümlichkeit der italischen Gottesvorstellung (ArchRelWiss 24, 3/4, 244—58).

Biblische Theologie.

Michell, G. B., The Historical Truth of the Bible. Part 1. The Chronology. Lo., Marshall, 1926 (XVIII, 152 4°).
Behm, J., Altes Testament u. Deutsches Christentum. Langensalza, Beyer (40). M 0,90.
Bergmann, J., Zur Geschichte religiöser Gebräuche (Monatsschr GeschWissJud 5/6, 161—71).
Vanutelli, P., I Sinottici del V. e N. T. nella loro composizione (ScuolaCatt genn., 5—25; febbr., 94—104; magg., 354—64).
Burkitt, F. C., Notes on Genesis in the Latin Vulgate (RBénéd 3, 251—61).
Katagiri, T., Das hebr. Universum im Lichte der babylon. Kosmologie (KirisutokyoKenkyu 3, 407—18) (japanisch).
Cobb, E. S., Die Synagoge, ihr Ursprung u. Wesen (Ebd. 2, 242—69; 3, 419—32).
Cruveilhier, P., La droit de la femme dans la Genèse et dans le recueil de lois assyriennes (RBibl 3, 350—76).
Graham, W. C., The Modern Controversy about Deuteronomy (JReligion 4, 396—418).
Gautier, L., Etudes sur la religion d'Israël. Lausanne, La Concorde (277 12°). *Fr* 18.
Wuttke, G., Melchisedech der Priesterkönig von Salem. Eine Studie zur Geschichte der Exegese. Gießen, Töpelmann (IV, 76). M 3,50.
Wendel, A., Das Opfer in der altisraelit. Religion. Lpz., Pfeiffer (VII, 238). M 12.
Welch, A. C., On the Method of Celebrating Passover (Z AlttestWiss 1/2, 24—29).
Alt, A., Eine galiläische Ortsliste in Jos 19 (Ebd. 59—81).
Mowinckel, S., „Die letzten Worte Davids" 2 Sam 23, 1—7 (Ebd. 30—58).
Schwarz, G., Das Testament Davids (MonatsschrGeschWiss Jud 5/6, 188—93).
Eißfeldt, O., Text-, Stil- u. Literarkritik in den Samuelbüchern (OrLitztg 8, 657—64).
Rost, L., Die Überlieferung von der Thronnachfolge Davids. Stuttg., Kohlhammer, 1926 (IV, 142). M 7.
Liljeblad, S., Die Tobiasgeschichte u. a. Märchen mit toten Helfern. Lund, Lindstedt (265, 5 Pl.). *Kr* 7,50.
Allgeier, A., Der latein. Text in der bilinguen Psalmenhandschrift Nr. 10 der Spitalbibliothek in Cues (PBonus 4, 261-71).
Greßmann, H., Robinson, H. W., and others, The Psalmists. Essays. Lo., Univ. Pr., 1926 (XXVIII, 198 12°).
Nicolsky, N., Spuren magischer Formeln in den Psalmen. Übers. des russ. Ms. von G. Petzold. Gießen, Töpelmann (III, 99). M 5,50.
Riciotti, G., L' esegesi naturalistica del Cantico dei cantici (ScuolaCatt giugno, 401—32).
Storr, R., Das Frömmigkeitsideal der Propheten. Mstr., Aschendorff, 1926 (59). M 1,40.
Robinson, Th. H., Die prophet. Bücher im Lichte neuer Entdeckungen (ZAlttestWiss 1/2, 3—9).
Micklem, N., Prophecy and Eschatology. Lo., Allen & Unwin (248). 7 *s* 6 *d*.
Praetorius, F., Nachträge u. Verbesserungen zu Deutero-Jesaias. Halle, Niemeyer (III, 57 4°). M 7.
Eberharter, A., Der Prophet Jeremias (PBonus 4, 241—47).
Baumgartner, W., Susanna. Die Geschichte einer Legende (ArchRelWiss 24, 3/4, 259—80).
—, Das Aramäische im Buche Daniel (ZAlttestWiss 1/2, 81-133).
Heller, B., Die letzten Kapitel des Buches Sacharja im Lichte des späteren Judentums (Ebd. 151—55).
Laqueur, R., Griechische Urkunden in der jüdisch-hellenist. Literatur (HistZ 2, 229—52).
Eskin, F., Getting Acquainted with the N. T. NY., Macmillan (489). $ 2,50.
Vogels, H. J., Evangelium Palatinum. Studien zur ältesten Geschichte der latein. Evangelienübersetzung. Mstr., Aschendorff, 1926 (VII, 147). M 6,80.
Vajs, J., et Kurz, J., Evangeliarium Assemani (Cod. Vat. 3 slavicus). Ed. phototypica cum transscriptione characteribus cyrillicis, prolegomenis, notis criticis. 2 voll. Prag, „Slavia". Kč 250.
Van Wijk, N., Evangelistar u. Tetraevangelium (Slavia 5, 4, 677).
Kögel, J., Der geschichtl. Wert der evang. Tradition (Christ Wiss 6, 258—71).
Goguel, M., Une nouvelle école de critique évangélique. La „Form- u. traditionsgeschichtl. Schule" (RHistRelig 1926, 4/6, 114—60).
Dunkerley, R., The Unwritten Gospel. Lo., Allen & Unwin (206). 8 *s* 6 *d*.

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

Schubart, W., Das Weltbild Jesu. Lpz., Hinrichs (54). M 2.
Manno, R., Jesus der Rationalist. Lpz., Diskus-Verlag (118). M. 2,50.
Rosadi, G., Der Prozeß Jesus. Aus dem Italien. übertr. von E. Mader. Wien, Burgverlag, 1926 (319). M 5,50.
Tominomori, K., Die Zeit des Königs Herodes (Kirisutokyo Kenkyu 3, 468—84) (japanisch).
Budde, K., Verfasser u. Stelle von Mt 4, 1—4 (Jes 3, 2—4) (ZDtschMorgGes 2, 152—58).
Couchoud, P. L., L'Evangile de Marc a-t-il été écrit en latin? (RHistRelig 1926, 4/6, 161—92).
Duncan, T. S., The Rendering of Luke 2, 14 (BiblSacra July, 340/1).
Carpenter, J. E., The Johannine Writings. NY., Houghton Mifflin (493). $ 7,50.
Lagrange, M. J., Evangile selon s. Jean. 3e éd. P., Gabalda (CXCIX, 555). *Fr* 75.
Enslin, M. S., Paul and Gamaliel (JReligion 4, 360—75).
Löwe, H., Der Römerbrief des Ap. Paulus. Köln, Roemke (XII, 119). M 5.
McKnight, W. J., The Apocalypse of Jesus Christ. Vol. 1. John to the Seven Churches. Boston, Hamilton (XXXIV, 334). $ 3.
Sickenberger, J., Die Deutung der Engel der sieben apokalypt. Gemeinden (RömQuart 1/2, 135—49).
Halusa, T., Die Engel in den Apokryphen (PBonus 4, 278-89).
Golubovich, G., Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa. T. V: 1346—1400. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (X, 441).
Marchet, X., Le véritable emplacement du palais de Caïphe. P., Gabalda (112 4°, 9 pl.).
Abel, F. M., Mirabel et la Tour d'Aphek (RBibl 3, 390—400).
Vincent, L. H., L'année archéologique 1926 en Palestine (Ebd. 408—25).
Gulkowitsch, L., Wesen u. Entstehung der Qabbala (Arch GeschPhilos 1/2, 66—91).
Pharr, C., The Testimony of Josephus to Christianity (Amer JPhilol 2, 137—47).
Wohleb, L., Das *Testimonium Flavianum*. Krit. Bericht über den Stand der Frage (RömQuart 1/2, 151—69).
Kassovsky, H. J., Konkordanz zur ganzen Mischna. 2 Bde. Frankf. a. M., Kauffmann (IX, 1068, 39). M 120.
Albeck, Ch., Untersuchungen über die halakischen Midraschim. Berl., Akademie-Verlag (X, 163). M 5.
Wolberg, Dina, Zur differentiellen Psychologie der Juden. Experimentelle Untersuchungen an Schülern u. Studenten. Langensalza, Beltz (II, 32 mit Abb.). M 1.

Historische Theologie.

Harnack, A. v., *Ecclesia Petri propinqua*. Zur Geschichte der Anfänge des Primats des röm. Bischofs. Berl., de Gruyter (139—152 4°). M 1.
Kalsbach, A., Zur neueren Literatur über die *„Memoria Apostolorum"* an der Via Appia (RömQuart 1/2, 247—57).
Rosenstock, E., u. J. Wittig, Das Alter der Kirche. Aufsätze u. Akten. Bd. 1. Berl.-Dahlem, Schneider (XI, 260). M 5,35.
Feiler, L., Die Entstehung des Christentums aus dem Geiste des magischen Denkens. Jena, Diederichs (155). M 3,80.
Guilday, and others, Church Historians. NY., Kenedy, 1926 (430). $ 2,75.
Diehl, E., Inscriptiones latinae christianae veteres. Vol. 2. Berl., Weidmann (X, 516). M 25.
Freitag, A., Die Erziehung der Taufkandidaten im altchristl. Katechumenat (ZMissWiss 3, 177—94).
Umberg, J. B., Absolutionspflicht u. altchristl. Bußdisziplin (Scholastik 3, 321—41).
Raymond, I. W., The Teaching of the Early Church on the Use of Wine and Strong Drinks. NY., Columbia Univ. Pr. (170). $ 3.
Bruders, H., Die geschichtl. Kirchenverfassung in Gallien u. am Rhein im Gegensatz zu den apost. Legenden (BonnerZ 3, 197—218).
Besnier, M., Les origines du Christianisme en Poitou (RQuest Hist 3, 5—12).
Karpathios, E. I., *Συμπλήρωσις τοῦ χάσματος τῆς πρὸς Διόγνητον ἐπιστολῆς*. Saloniki, impr. *Κουμενου*, 1925 (15).
Dudon, P., La gnose de Clément d'Alex. interprétée par Fénelon (RAscétMyst juill., 300—12).
Galtier, P., Le véritable édit de Calliste (RHistEccl 3, 465-88).
Lortz, J., Tertullian als Apologet. Bd. 1. Mstr., Aschendorff (XXIV, 399). M 16.
Creutz, R., St. Antonius der Einsiedler u. das Antoniusfeuer (BonnerZ 3, 257—66).
Di Capua, L., Il ritmo prosaico e le epistole attribuite al Papa Liberio. Castellamare di Stabia, Lazzaro (24).
Rahmani, S. Ephrem: Hymne sur la Nativité de N. S. Texte syriaque et trad. avec notice sur l'origine de la fête de Noël. Beyrouth, Impr. syrienne (62).
Martin, J., Priscillianus oder Instantius? (HistJb 2, 237—51).
Bergman, J., Aur. Prudentius Cl.: Carmina. Rec. et prolegomenis, commentario critico, indicibus instr. Wien, Hölder-Pichler-Tempsky, 1926 (LVI, 578). M 24.
Mengis, C., Fragmente einer Freiburger Prudentiushandschrift (Philologus 1, 89—105).
Kirsch, J. P., Wiederauffindung des Originales einer Damasus-Inschrift (RömQuart 1/2, 258—60).
Feder, A., Studien zum Schriftstellerkatalog des h. Hieronymus. Frbg., Herder (XI, 208). M 11.
Adams, M. Annunciata, The Latinity of the Letters of S. Ambrose. Washington, Cath. Univ. (XVIII, 140).
De Bruyne, D., Notes sur les lettres de s. Augustin (RHist Eccl 3, 523—30).
Wagnereck, H., Aur. Augustinus: Confessiones. Libri 10 Cum notis. Rgsb., Pustet, 1926 (XX, 555 16°). M 4.
Philipps, G., La raison d'être du mal d'après s. Augustin. Louvain, Mus. Lessianum (242). *Fr* 20.
Cappuyns, M., L'auteur du *De vocatione omnium gentium* [Prosper v. Aquitanien] (RBéned 3, 198—226).
Schwartz, E., Acta conciliorum oecumenicorum. T. 1. Concilium universale Ephesenum. Vol. 1. Acta Graeca P. 1. Berl., de Gruyter (XXVI, 128 4°). M 40.
Sigula, A., *Χρυσίππου πρεσβ. ἐγκώμιον εἰς τὸν ἀρχάγγελον Μιχαήλ* (S.-A. aus *Ἐπετηρὶς βυζαντινῶν σπουδῶν* III, 1927).
Chapman, J., The Codex Amiatinus and Cassiodorus (RBénéd 1926, 2/3, 139—50; 1927, 1/2, 12—32).
De Bruyne, D., Cassiodore et l'*Amiatinus* (Ebd. 3, 261—66).
Gligger, Pl., Die Benediktusreliquie von Wessobrunn (StudMitt BenedOrd 45, 1—11).
MacNaught, J. C., The Celtic Church and the See of Peter. Oxford, Blackwell (XV, 118). 7 *s* 6 *d*.
Cook, A. S., Bishop Cuthwini of Leicester (680—691), Amateur of Illustrated Mss. (Speculum July, 253—56).
Mulder, W., Vanwaar en waarheen met onze Kerkgeschiedenis der Middeleeuwen. Nimwegen, Dekker (31).
Flaskamp, F., Das Hessen-Bistum Buraburg. Mit 4 Kt. im Text u. 9 Kt. als Anlagen. Anh.: Zum Lebensbilde des h. Bonifatius. Mstr., Regensberg (67). M 4,50.
Jarcho, B. I., Zu Hrotswithas Wirkungskreis (Speculum July, 343/4).
Laehr, G., Das Schreiben Stephans V an Sventopult von Mähren (NArchiv 1/2, 159—73).
Strecker, K., Der Lazarusrhythmus des Paulinus v. Aquileja (Ebd. 143—58).
Hablitzel, J. B., Der *„Hebraeus quidam"* bei Paschasius Radbertus (HistJb 2, 340—41).
Buchner, M., Zur Entstehung u. zur Tendenz der *Gesta Dagoberti* (Ebd. 252—74).
Dvornik, F., Les Slaves, Byzance et Rome au IXe s. P., Champion, 1926 (X, 360).
—, Vie de S. Grégoire le Décapolite et les Slaves Macédoniens au IXe s. Ebd. 1926 (93).
Dulac, A., Les élections épiscopales dans l'Eglise latine au moyen-âge (RHistRelig 1926, 4/6, 76—113).
Berlière, U., L'exercice du ministère paroissial par les moines dans le haut moyen-âge (RBénéd 3, 227—50).
Otten, K., Die heilige Freundschaft. Des sel. Abtes Aelred von Rieval Büchlein *„De spirituali amicitia"*. Übers. Mchn., Theatiner-Verlag (124). M 4,50.
Zatschek, H., Zu Petrus Diaconus (NArchiv 1/2, 174—224).
Wilmart, A., Les Méditations VII et VIII attribuées à s. Anselme. La série des 21 méditations (RAscétMyst juill., 249-82).
Geyer, B., Peter Abaelard: Philosophische Schriften. Zum ersten Male hrsg. 1. Die *Logica „ingredientibus"*. 3. Mstr., Aschendorff (307—503). M 8,90.
Landgraf, A., Echtheitsfragen bei Stephan v. Langton (Philos Jb 3, 306—18).
Lacombe, G., Les doctrines des Passagiens d'après Prévostin (RScPhilTh 3, 308—17).

Anders, F., Die Christologie des Robert von Melun. Zum 1. Male hrsg. u. literar- u. dogmengeschichtl. untersucht. Pad., Schöningh (X, CII, 136). M 16.

Lehmann, P., Ein Mirakelbuch des Zisterzienserordens (Stud MittBenedOrd 45, 73—83).

Soiron, Th., Sankt Franziskus u. die Gegenwart. 3 Vorträge. Werl i. W., Franziskus-Druck. (94). M 1,60.

Collectanea Franciscana Neerlandica, uitgegeven bij het zevende eeuwfeest van S. Franciscus. Hertogenbosch, Teulings: Ligtenberg, R., De oudste ikonographie van Maria's Ontvangenis (1—44). van den Borne, F., De kultuurhistorische beteekenis van den h. Franciscus (45—85). Bruning, E., De vroegere Mis-formulieren op de feesten van S. Franciscus vóór het jaar 1570 (87—126). Onings, I., De h. Bonaventura als tweede stichter van de Orde der Minderbroeders (127—59). Sanders, N., Zonde en genade volgens Joh. Duns Scotus (151—70). Smits, C., David von Augsburg en de invloed van zijn Profectus op de moderne devotie (171—203). Beaufort, D., Alfonsus a Castro als bron voor Hugo de Groot's Mare liberum (205—18). Lamers, M., Franciscaansche lectuur van de h. Teresa (219—39). Bouwman, J., Bernardino de Sahagun en zijn wetenschapelijk missiearbeid onder de Azteken (241—66). Doedens, J., Florentius Leydanus en zijn Novorum martyrum historia. Napels 1581 (267—84). Franses, D., Franciscus Feuardent en de Patrologie (285—98).

Gerster, Th. V., Besinnliche Gedanken aus den Werken des Seraphischen Lehrers Sankt Bonaventura. Marienbetrachtungen. Bregenz, Teutsch (100). M 1,80.

Stefanini, L., Il problema religioso in Platone e S. Bonaventura. Torino, Soc. ed. internaz., 1926 (418). *L* 16.

Prausnitz, H., Die Urschrift zum Kommentar des Alexander Stadensis in der Landesbibliothek zu Wolfenbüttel (Zentralbl Bibl 7, 321—37).

Harris, C. R. S., Duns Scotus. 2 vol. Oxford, Clarendon Pr. (X, 380; 402). 42 *s*.

Brampton, C. K., The *De imperatorum et Pontificum potestate* of William of Ockham, ed. Ebd. (XXXVIII, 108 12°). 3 *s* 6 *d*.

Holtzmann, W., Bruchstücke aus der Weltchronik des Minoriten Paulinus von Venedig. Hrsg. H. 1. Rcm, Regenberg (38). M 1,50.

S. Thomae Aq. Opera omnia. T. 14: Summa contra Gentiles. Lib. III cum commentario Silvestri Ferrariensis. Roma, Coll. Angelico, 1926 (LII, 476, 56* 2°). Schweiz. *Fr* 35.

Sladeczek, F. M., Wann ist der Traktat des h. Thomas *De articulis fidei et ecclesiae sacramentis* entstanden? (Scholastik 3, 413—15).

Merkle, S., Antonio Uccelli u. Thomas *Contra errores Graecorum* (RömQuart 1/2, 209—46).

Wittmann, M., Die Lehre von der Willensfreiheit bei Thomas v. Aq. (PhilosJb 2, 170—88; 3, 285—305).

Perinelle, J., L'attrition d'après le concile de Trente et d'après s. Thomas d'Aq. Le Saulchoir, Kain (Belg.), Revue des sciences phil. et théol. (151). *Fr* 17,50.

Noble, H. D., L'amitié avec Dieu d'après S. Thomas d'Aquin. Lille, Desclée (328). *Fr* 12,50.

Grabmann, M., Kath. Priestertum u. christl. Vollkommenheitsideal nach Thomas v. Aq. (ZAszMyst 3, 189—209).

Chenu, M. D., Le *„De conscientia"* de R. Kilwardby O. P., † 1279 (RScPhilTh 3, 318—26).

Schöllgen, W., Das Problem der Willensfreiheit bei Heinrich von Gent und Herveus Natalis. Ein Beitr. zur Geschichte des Kampfes zwischen Augustinismus u. Aristotelismus in der Hochscholastik. Düsseldorf, Schwann (112). M 4.

Hochstetter, E., Studien zur Metaphysik u. Erkenntnislehre Wilhelms von Ockham. Berl., de Gruyter (VIII, 179). M 10.

De Stefano, A., Intorno alle origine e alla natura della *„secta spiritus libertatis"* (ArchRomanicum 2, 150—62).

Mollat, G., Episodes du siège du palais des papes au temps de Benoît XIII 1308/9 (RHistEccl 3, 489—501).

Seilacher, C., Herrenalb. Ein verschwundenes Zisterzienserkloster. Mit 19 Abb. Karlsruhe, Müller (127). M 1,80.

Owet, G. R., Preaching in Medieval England. An Introd. to Sermon Manuscript of the Period 1350—1450. Cambr., Univ. Pr., 1926 (XVIII, 381). 17 *s* 6 *d*.

Absil, Th., Die Gaben des Hl. Geistes in der Mystik des Johannes Tauler (ZAszMyst 3, 254—64).

Rehm, W., Zur Gestaltung des Todesgedankens bei Petrarca u. Johann v. Saaz (DtschViertelj 3, 431—55).

Martin, A. v., Peripetien in der seelischen Entwicklung der Renaissance. Petrarca u. Machiavelli (Ebd. 456—84).

Bertoni, G., Il linguaccio mistico di S. Caterina da Siena (ArchRomanicum 2, 137—49).

Guilland, R., Essai sur Nicéphore Grégoras. L'homme et l'oeuvre. P., Geuthner (XL, 308). *Fr* 50.

Kantorowicz, H., Albertus Gandinus u. das Strafrecht der Scholastik. 2. Bd. Die Theorie. Kritische Ausgabe des *Tractatus de maleficiis*. Berlin, de Gruyter, 1926 (XXVI, 452). M 30.

Thoma, F. X., Petrus v. Rosenheim O. S. B. Ein Beitrag zur Melker Reformbewegung (StudMittBenedOrd 45, 94—222).

Gremper, Chr., Des Kard. Johann v. Turrecremata Kommentar zur Regel des h. Benedikt (Ebd. 223—83).

McNeill, J. Th., Some Emphases in Wyclif's Teaching (JRel 4, 447—66).

Ritter, J., *Docta ignorantia*. Die Theorie des Nichtwissens bei Nicolaus Cusanus. Lpz., Teubner (V, 111). M 6.

Stolz, E., Die Patrone der Univ. Tübingen u. ihrer Fakultäten (ThQuart 1/2, 1—49).

Feckes, K., Gabriel Biel, der erste große Dogmatiker der Univ. Tübingen (Ebd. 50—76).

—, Die religionsphilosoph. Bestrebungen des spätmittelalt. Nominalismus (RömQuart 1/2, 183—208).

Klemperer, V., Gibt es eine spanische Renaissance? (Logos 2, 129—61).

Götz, J. B., Das Pfarrbuch des Stephan May in Hilpoltstein vom J. 1511. Mstr., Aschendorff, 1926 (XI, 204). M 3,50.

Schubert, H. v., Revolution u. Reformation im 16. Jahrh. Tüb., Mohr (53). M 1,50.

Wotschke, Th., Eine verschollene latein. Übersetzung von Luthers Liedern (ArchRefGesch 1/2, 98—117).

Kohlmeyer, E., Zu Luthers Anschauungen vom Antichrist u. von weltl. Obrigkeit (Ebd. 142—50).

Kalkoff, P., Die Erfurter theol. Fakultät gegenüber der Bulle *„Exsurge"* (HistJb 2, 353—58).

Jedin, H., Des Johannes Cochlaeus Streitschrift *De libero arbitrio hominis*. Bresl., Müller & Seiffert (XII, 124). M 5,40.

Schlager, P., Nicolaus Herborn: Locorum communium adversus huius temporis haereses enchiridion. Hrsg. Mstr., Aschendorff (XXVIII, 190). M 8,75.

Janelle, P., La controverse entre Et. Gardiner et M. Bucer sur la discipline ecclésiastique 1541—48 (RScRelig 3, 452-66).

Murko, M., Die Bedeutung der Reformation u. Gegenreformation für das geistige Leben der Südslaven (Forts.) (Slavia 1926, 2, 277—302; 4, 718—44).

Martensen, W., Über die kirchl. Aufsicht in Angeln nach der Reformation (SchrSchleswigHolstKG 8, 3, 392—422).

Scholtens, H. J. J., De beeldenstorm in Kampen en omgeving (ArchAartsbUtrecht 53, 1, 99—101).

Hallesna, A., Een merkwardige Armenrekening van de stad Franeker over het jaar 1567 (Ebd. 54—79).

Feddersen, E., Der Kryptocalvinismus am Gottorfer Hofe unter Johann Adolf (SchrSchleswig-HolstKG 8, 3, 344—91).

Aloysius ab Immac. Conc. u. Ambrosius a S. Theresia, Des h. Johannes vom Kreuz sämtl. Werke. In 5 Bdn. Neue deutsche Ausg. Bd. 1. Mchn., Theatiner-Verlag (XXIII, 425). M 9,50.

Heine, Elisabeth, Briefe des h. Franz von Sales an die h. Johanna Franziska Fremyot von Chantal 1604—1610. Übertr. Ebd. (IV, 367). M 8.

Pastor, L. v., Geschichte der Päpste. Bd. 12: Leo XI u. Paul V. Frbg., Herder (XXXVI, 698). M 20.

Pottier, A, Le P. Louis Lallemant et les grands spirituels de son temps. T. 1. P., Téqui (XII, 434). *Fr* 15.

Gentile, F., Pascal. Saggio d' interpretazione storica. Bari, Laterza (345).

Laporte, J., Le coeur et la raison selon Pascal (RPhilosophique 1/2, 93—118).

Maire, A., Bibliographie générale des oeuvres de Bl. Pascal. T. V. P., Giraud-Badin (380).

Lenz, G., Staat u. Gesellschaft bei Bossuet (ArchGeschPhilos 1/2, 129—45).

Olschki, L., Galilei u. seine Zeit. Halle, Niemeyer (VIII, 479). M 20.

Schrohe, H., Justus Calvinus-Baronius, ein Konvertit u. Kontroversist des 17. Jahrh. (HistJb 2, 297—308).

Hamon, A., Quand les Jansénistes étaient les Maîtres. La Visitation de Caen (RQuestHist 3, 13—61).

Jovy, E., Etudes Pascaliennes I et II. P., Vrin (218; 116 16°).
Tellkamp, A., Das Verhältnis John Locke's zur Scholastik. Mstr., Aschendorff (VIII, 124). M 5.
Mennicken, P., Die Philosophie des Nicolas Malebranche. Lpz., Meiner (XV, 223). M 8.
Just, F., Um Pinna. Ein Kapitel aus der Geschichte des Pietismus nach den Befreiungskriegen. Posen, Luther-Verlag (106). M 2.
Rider, R. P., The Pioneer Period of Baptist History in Missouri 1796—1834 (JReligion 4, 387—95).
Schütz, W., Johann Friedrich Kleuker. Seine Stellung in der Religionsgeschichte des ausgehenden 18. Jahrh. Bonn, Röhrscheid (98). M 6.
Fricke, G., Der religiöse Sinn der Klassik Schillers. Zum Verhältnis von Idealismus u. Christentum. Mchn., Kaiser (VIII, 389). M 9,50.
Wöhrmüller, B., Literarische Sturmzeichen der Säkularisation (StudMittBenedOrd 45, 12—44).
Laubert, M., Die provisorische Regelung der geistl. Gerichtsbarkeit u. die Entschädigung des Klerus in der Provinz Posen nach 1815 (HistJb 2, 367—77).
Zeller, J., Die Errichtung der kath.-theol. Fakultät in Tübingen im J. 1817 (ThQuart 1/2, 77—158).
Lösch, St., Die kath.-theol. Fakultäten zu Tübingen u. Gießen 1830—50 (Ebd. 159—208).
Funk, Ph., Ein literar. Portrait von Kuhn, Hefele u. Aberle in zeitgenöss. Briefen (Ebd. 209—20).
Grisar, J., Das preuß. Unionsprojekt u. die Katholiken Preußens (1849—56) (StimmZeit Aug., 380—92).
Barnikol, E., Das entdeckte Christentum im Vormärz. Bruno Bauers Kampf gegen Religion u. Christentum. Jena, Diederichs (VIII, 178). M 5.
Schrempf, Ch., Sören Kierkegaard. Eine Biographie. Bd. 1. Ebd. (XVI, 364). M 7,50.
Geismar, E., Sören Kierkegaard. Seine Lebensentwicklung u. seine Wirksamkeit als Schriftsteller. Aus dem Dän. übers. Tl. 1. Gött., Vandenhoeck & R. (IV, 121). M 4,20.
Köth, K. v., Wilhelm Emanuel Freiherr v. Ketteler. Ein Lebensbild. 2. Aufl. M.-Gladbach, Volksverein (242). M 3.
Penco, G. B., Galbiati, D., Vita del Card. Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano. Milano, Casa ed. Ferrari (XVI, 466).
Peradsé, Gr., L'activité littéraire des moines géorgiens au monastère d'Iviron, au Mont Athos (RHistEccl 3, 530—39).
David, E., Vorgeschichte u. Geschichte des Priesterkollegiums am Campo Santo (RömQuart 1/2, 3—52).
Burger, W., Das Erzbistum Freiburg in Vergangenheit und Gegenwart. 80 Abb. Frbg., Herder (XI, 247 4°). M 4,50.

Systematische Theologie.

Talamo, S., Il rinnoviamento del pensiero tomistico e la scienza moderna. Roma, Pustet (120).
Somogyi, J., Die geschichtliche u. kritische Untersuchung der Phänomenologie. Budapest, Pfeifer, 1926 (148, 15). M 5,50 (ungarisch).
Horten, M., Zu jüngsten Erkenntnistheorien (PhilosJb 3, 241-49).
Sesemann, W., Zum Problem des reinen Wissens (PhilosAnz 2, 204—35).
Conrad-Martius, Hedwig, Die Zeit (Ebd. 143—82).
Heidegger, M., Sein u. Zeit. Hälfte 1. Halle, Niemeyer (XI, 438). M 20.
Fröbes, J., Psychologia speculativa. T. 1. Frbg., Herder (VIII, 253). M 4.
Raitz v. Frentz, E., Bedeutung, Ursprung u. Sein der Gefühle (Scholastik 3, 380—411).
Baerwald, R., Okkultismus u. Spiritismus u. ihre weltanschaulichen Folgerungen. Deutsche Buch-Gemeinschaft (406).
Turner, J. E., The Nature of Deity. Lo., Allen & Unwin (248). 10 *s.*
Dörries, B., Der ferne u. der nahe Gott. Eine Auseinandersetzung mit der Theologie Karl Barths. Gotha, Klotz (VII, 146). M 4.
Lercher, L., Institutiones theologiae dogmaticae. Vol. I. De vera religione. De Ecclesia. De traditione et scriptura. Innsbr., Rauch (X, 658). M 11.
Lange, H., Alois v. Schmid u. die vatikanische Lehre vom Glaubensabfall (Scholastik 3, 342—79).
Gaugler, E., Die Kirche, ihr Wesen u. ihre Bestimmung (InternatKirchlZ 3, 136—55).
Barth, K., Rechtfertigung u. Heiligung (ZwZeiten 4, 281—309).
Lemonnyer, A., L'Esprit-Saint Paraclet (RScPhilTh 3, 293-307).
Cathrein, V., Wesen u. Aufgabe der Gabe der Frömmigkeit (ZAszMyst 3, 239—53).
Chansou, J., Etude de psychologie religieuse sur les sources et l'efficacité de la prière dans l'expérience chrétienne. P., Rivière (274). *Fr* 20.
Barth, M., Zur Herz-Jesu- u. Herz-Mariä-Verehrung im deutschen MA. (ZAszMyst 3, 210—39).
Ernst, J., Über die Definierbarkeit der Lehre von der leibl. Himmelfahrt Mariä noch einmal (ThPraktQu 3, 532—44).
Porra, I., Regina, o la regalità della Madonna. Padova, Gregoriana (320). *L* 12.
Zur Bonsen, F., Zwischen Leben und Tod. Zur Psychologie der letzten Stunde. Düsseldorf, Schwann (173). M 6.
Eichhorn, C., Die letzten Dinge. Eine Auseinandersetzung mit Herrn Prof. D. Althaus. Gießen, Brunnen-Verlag (85). M 1,25.
Zehentbauer, F., Compendium repetitorium theologiae moralis. P. 1. Wien, Fromme (III, 304 16°). M 5.
Küenburg, M., Der Begriff der Pflicht in Kants vorkritischen Schriften. Innsbr., Rauch (VII, 40). M 2.
Horváth, B., Die Natur der sittl. Norm. Budapest, Pfeifer, 1926 (196). M 4,64 (ungarisch).
Cohn, J., Zu Nicolai Hartmanns Ethik (Logos 2, 211—40).
Lippmann, O., u. Plaut, P., Die Lüge in psychologischer, philosoph., jurist., pädagog., histor., soziolog., sprach- und literaturwiss. u. entwicklungsgesch. Betrachtung. Lpz., Barth (XII, 577). M 25.
Michels, R., Altes u. Neues zum Problem der Moralstatistik II (ArchSozWiss 3, 701—45).
Purma, G. B., Ascesi e mistica cattolica nella Divina Commedia. Subiaco, tip. dei Monasteri (602). *L* 40.
Gardeil, A., La structure de l'âme et l'expérience mystique. 2 vol. P., Gabalda (XXXVI, 397; 370 12°). *Fr* 35.
Guibert, J. de, L'appel à la contemplation infuse (RAscétMyst juill., 225—48).
Rabussier, L. E., Quelques notes sur le „mariage spirituel" (Ebd. 282—99).
Janet, P., De l'angoisse à l'extase. Etudes sur les croyances et les sentiments. I. Un délire religieux. La croyance. P., Alcan, 1926 (527 avec fig.). *Fr* 70.

Praktische Theologie.

Schäfer, T., De Religiosis ad normam codicis iuris Canonici. Compendium. Mstr., Aschendorff (XIX, 727). M 14.
Hanser, L., Das abteiliche Pontifikalienrecht einst u. jetzt (StudMittBenedOrd 45, 45—59).
Koeniger, A. M., Zum Kapitel Kirche u. Staat. Augsb., Haas & Grabherr (61). M 1,50.
Steffen, F., Die Diözese Danzig, ihr erster Bischof u. ihre Kathedralkirche. Danzig, Westpreuß. Verlag, 1926 (128 m. Abb.). Danz. Guld 2.
Huber, E. R., Die Garantie der kirchl. Vermögensrechte in der Weimarer Verfassung. Tüb., Mohr (IV, 106). M 6,30.
Krose, H., Kirchliches Handbuch für das kath. Deutschland. Bd. 14: 1926—1927. Frbg., Herder (XX, 373). M 10.
Gurian, W., Kath. Frankreich. M.-Gladbach, Orplid-Verlag (IV, 66). M 3,50.
Hofmann, G., Rom u. Athosklöster. Rom, Pont. Inst. orient., 1926 (40). M 1.
Goudal, E., La situation religieuse en Russie (Echosd'Or juill., 304—20).
Vuccino, G., L'Eglise de Grèce sous la dictature (Ebd. 326-38).
Gloubokovski, N., Un aperçu de la littérature théologique russe (RechScRelig 3/4, 256—87).
Wiercinski, F., Bausteine für Rußlands kath. Zukunft (Stimm Zeit Juli, 268—77).
Heiler, F., Das luther. Hochkirchentum (InternatKirchlZ 3, 165—92).
Slotty, M, Stellen die sog. Missourier die rechte luth. Kirche dar? Bresl., Luth. Bücherverein (58). M 1,25.
Hünermann, F., Die Unionsbestrebungen der Gegenwart (BonnerZ 3, 219—42).
Celi, G., Il recente decreto del S. Uffizio intorno al prossimo congresso di Losanna per la unità di tutti i cristiani (CivCatt ag. 6, 213—17).
Pirri, P., La scolastica e la politica dei gesuiti (Ebd. 193—205).
Rommerskirchen, J., Missionsbilder aus dem Basutoland. Hünfeld, Verlag der Oblaten (111, mehr. Taf.). M 1,50.

Walter, G., Veranlassung u. Beweggrund der Bekehrungen im Apost. Vikariat Tsinchow (China) (ZMissWiss 3, 205—15).
Danzer, B., Der Missionsgedanke auf der Kanzel. St. Ottilien, Missions-Verlag (273). M 3,50.
Sugijama, M., Ländliche soziale Probleme u. christl. Missionen (KirisutokyoKenkyu 3, 365—406) (japanisch).
Niebergall, F., Die Dorfkirchenarbeit u. das Alte Testament. Berl., Deutsche Landbuchh. (III, 71). M 2.
Kopfermann, Dorothea, Die Innere Mission als Organisation. Berl.-Dahlem, Wichern-Verlag (86, 2 Taf.). M 2,50.
Fink, J., Leichenbeerdigung oder Leichenverbrennung? Pad., Bonif.-Druck. (46). M 1.
Calmes, M., Zur Soziologie des kath. Ordensstandes. M.-Gladbach, Volksverein (58). M 0,60.
Keller, F., Jahrbuch der Caritaswissenschaft. Hrsg. Frbg., Institut f. Caritaswissenschaft (226). M 2,50.
Lenz, J., Philosophie u. Seelsorge (PBonus 4, 248—60).
König, K., Alkohol u. Erziehung. 2. Aufl. Berl., Neuland-Verlag (VIII, 271). M 6,50.
Tumlirz, O., Die Reifejahre. Untersuchungen zu ihrer Psychologie u. Pädagogik. Tl. 1. 2., vb. u. vm. Aufl. Lpz., Klinkhardt (VIII, 176). M 6.
Schlemmer, H., Die Seele des jungen Menschen im Entwicklungsalter. Heilbronn, Seifert (234). M 8.
Graf, Individualität u. Erziehung (RottenbMonatschr Aug., 325—32).
Schmitt, Ph., Körperkultur nach kath. Grundsätzen (Ebd. 332—43).
Hildebrand, D. v., Zum Wesen der echten Autorität (Viertelj WissPädag 2, 185—221).
Benten, B., Die Idee einer kath. Heimschule (Ebd. 274—83).
Peters, F. J., Neuzeitliche Unterrichtsweise u. geoffenbarte Wahrheit (BonnerZ 3, 243—56).
Biblische Geschichte u. Geschichte der kath. Kirche. Hrsg. von d. Österr. Leo-Gesellschaft. Mit 93 Bild. u. 3 Kart. Wien, Österr. Bundesverlag (X, 246). M 2.
Mey, G., Vollständige Katechesen. Für die beiden unteren Schuljahre bearb. von Th. Hoch. 15. Aufl. Tl. 1. Frbg., Herder (XIX, 265). M 4,50.
Schreiner, G., Stundenbilder. Kurzgefaßte Katechesen für die Unterstufe. 3., vb. u. vm. Aufl. Mchn., Kösel & Pustet (VIII, 144). M 3,20.
Martin, B., Glaube u. Leben. Ein kath. Religionsbuch für 8. Klassen u. Fortbildungsschulen. Tl. 1. 2., völlig umgearb. Aufl. Ebd. (64). M 0,60.
Schulte-Hubbert, H., Das Gottesreich der kath. Kirche. Lehrstoff der Untersekunda. Tl. 1. 2., umgearb. Aufl. Mstr., Aschendorff (XI, 100). M 1,70.
Junglas, J. P., Kath. Glaubenslehre. Ausg. A für die männl. Jugend. Tl. 1. 2/3. 3. bzw. 2., gänzlich umgearb. Aufl. Düsseldorf, Schwann (Tl. 1: 140. M 2,40; Tl. 2/3: 223. M 3,20).
Tillmann, F., Kath. Sittenlehre. Ausg. A. 2., gänzlich umgearb. Aufl. Ebd. (169). M 2,60.
Greven, J., Geschichte der Kirche. Ausg. A. 2. Zeitalter. Ebd. (VIII, 75—166). M 1.
Stonner, A., Kindsein vor Gott. 9 Predigten. Wien 9, 1, „Fahne Mariens" (XII, 125). M 3,60.
Meyer, K., Ex ore infantium. Kinderpredigten. Hrsg. v. W. Meyer. Pad., Schöningh (IV, 135). M 3.
Langer, B., Jakob. [Alttest. Predigten 24/25]. Ebd. (186). M 4.
Simlinger, R., Gesammelte Predigten. Aus dessen Nachlaß veröffentlicht von F. Rauscher u. F. Arnberger, K. Gerstner u. M. Gausterer. Bd. 1. 2. St. Pölten, Vereinsbuchhandlung (52; 61). *Sch* 2,50; 2,80.
Gerster, Th. V., Zwei Jahrgänge Fünfminutenpredigten für das einfache Volk. Innsbr., Rauch (V, 182). M 2,40.
Haupt, R., Beitrag aus der Nordmark zur Patrozinienforschung (SchrSchleswigHolstKG 8, 3, 305—43).
Renner, Anna Maria, Der Erzengel Michael in der Geistes- u. Kunstgeschichte. Saarbrücken, Saarbr. Druck. (64 mit Abb.). M 1,30.
Mohlberg, C., Die Rubrik *Post infirmitatem* u. die *Notae* im sog. *Sacramentarium Leonianum* (BullDuCange 2, 77—81).
Rapp, E. L., Zwei kopt. Hymnen für das Epiphanienfest (JSoc OrResearch 2, 146—51).
Schmid, X., Brevier-Reform. Gedanken zum künftigen Abschluß der Reform des röm. Breviers unter Einschluß etwelcher Änderungen im Missale. Luzern, Räber (141). M 3,20.
Michels, Th., Beiträge zur Geschichte des Bischofsweihetages im christl. Altertum u. im Mittelalter. Mstr., Aschendorff (XI, 101). M 5.
Klauser, Th., Die *Cathedra* im Totenkult der heidnischen u. christl. Antike. Mit 33 Textabb. u. 23 Taf. Ebd. (XII, 198). M 8,85.
—, Ein vollständiges Evangelienverzeichnis der röm. Kirche aus dem 7. Jahrh. (RömQuart 1/2, 113—34).
Schottenloher, K., Bischof Berthold von Chiemsee u. seine Brevier-Ausgabe des J. 1516 (HistJb 2, 350—52).
Stapper, R., Mittelalterliche Ostergebräuche der Stiftsherren zu Kleve (RömQuart 1/2, 171—82).
Kramp, J., Meßgebräuche der Gläubigen in den außerdeutschen Ländern (StimmZeit Aug., 352—67).
Mensching, G., Katholische Kultprobleme, dargestellt in ihrem Verhältnis zur evang. Kultauffassung. Gotha, Klotz (VIII, 96). M 3.
Mehl, O. J., Das liturgische Verhalten. Beiträge zu einem evang. Zeremoniale u. Rituale. Gött., Vandenhoeck (212). M 6.
Fuehrer, Ruth, Die Gesangbücher der Stadt Königsberg von d. Reformation bis zur Einführung des Einheitsgesangbuches für Ost- u. Westpreußen. Königsberg, Beyer (352). M 5,50.
Woodlock, Fr., Il significato della revisione del *„Prayer Book"* anglicano (CivCatt lugl. 16, 119—30).

Christliche Kunst.

Lenain, Y., Art et Sainteté. Louvain, Nouv. Equipe (63 16°).
Beyer, O., Die Katakombenwelt. Grundriß, Ursprung u. Idee der Kunst in der röm. Christengemeinde. Mit 30 Taf. u. 17 Bildseiten. Tüb., Mohr (VIII, 153). M 9.
Markthaler, P., Die dekorativen Konstruktionen der Katakombendecken Roms (RömQuart 1/2, 53—111).
Fremersdorf, F., Spätrömische Grabkammer u. frühchristl. Friedhof bei St. Severin in Köln. Mit 3 Taf. Köln-Kalk, Kissel, 1926 (18 mit Abb.). M 1.
Eitel, H., Alte Eichstätter Grabmale. Würzb., Seinsheimstr. 13, Selbstverlag, 1926 (8, 20 Taf. 4°). M 3.
Brounoff, N., L'église à croix inscrite à cinq nefs dans l'architecture byzantine (Echosd'Or juill., 257—86).
Gollob, H., Noch einmal „Die Entstehung der kreuzförmigen Basilika im MA." (RepKunstwiss 3, 130—39).
Pinder, W., Deutsche Dome des Mittelalters. 214.—228 Tsd. Stark vm. Neudr. Mit 109, meist ganzseit. Abb. Königstein i. Taunus, Langewiesche (125 4°). M 3,30.
Der Kölner Dom in Gefahr. Düsseldorf, Schwann (VII, 110 mit Abb.). M 3.
Stachnik, R., St. Nikolai-Danzig, 1227—1927. Die Geschichte des Dominikanerklosters. Die St. Nikolaikirche, ihr Bau u. ihre Ausstattung. Danzig, Westpreuß. Verlag (61 mit Abb.). D. Gulden 1.
Festgabe des Altertums-Vereins u. Münsterbaukomitees zum 550jähr. Gründungsjubiläum des Ulmer Münsters. Ulm, Frey (113 mit Abb., zahlr. Taf. 4°). M 4,50.
Hoffmann, R., Das Marienmünster zu Ettal im Wandel der Jahrhunderte. Augsb., Filser (IX, 159 mit Abb., XLVIII Abb. 4°). M 15.
Siebel, R., Die Stiftskirche St. Materniani et St. Nicolai zu Bücken. Wienhausen, Niedersächs. Bild-Archiv (16, 12 Taf.). M 1,50.
Boehn, O. v., Die Stadtkirche in Celle. Ebd. (16, 12 Taf.). M 1,50.
Brinckmann, A. E., Barock u. Rokoko in Süddeutschland (HistZ 2, 253—65).
Freckmann, K., Fuldaer Barock in Werksteinprofilen. Mit 34 Textabb. u. 168 Orig.-Zeichn. Fulda, Fuldaer Aktiendruck. (VII, 79). M 4.
Egli, J., Die Glasgemälde des Hist. Museums in St. Gallen. Tl. 2. Mit 2 mehrfarb. u. 15 schwarzen Taf., sowie 11 Ill. im Text. St. Gallen, Fehr (148). M 9,60.
Trubetzkoy, E. N., Die religiöse Weltanschauung der altruss. Ikonenmalerei. Hrsg. u. eingel. von N. v. Arseniew. Pad., Schöningh (XI, 99). M 3,75.
Yashiro, Y., A New Botticelli in Detroit (ArtInAmerica 5, 227—35).
Valentiner, W. R., Nino Pisano (Ebd. 195—216).
Kern, G. J., Die verschollene „Kreuztragung" des Hubert oder Jan van Eyck. Berl., Perl (23 mit Abb. 4°). M 5.
Hölker, K., Die Malerfamilie tom Ring. Mit 27 Taf. Mstr., Coppenrath (IV, 91 4°). M 12,50.

Eckers

Lectionarium

Episteln und Evangelien der Sonn- und Festtage

Aus dem Römischen Meßbuche übersetzt von Seminar-Professor Dr. Jakob Ecker

4. Auflage.

Preis in Halbleder gebunden mit Rotschnitt Mk. 7.—
in Ganz-Bockleder mit Goldschnitt Mk. 15.—

Aus einer Kritik:

In den letzten Monaten sind die Lektionarien für den Kanzelgebrauch sozusagen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Viele Besprechungen dieser Neu-Ausgaben (Rösch, Buchwald u. a. m.) betonten irreführend, daß bisher kein brauchbares Lektionar vorhanden gewesen sei. Richtig ist, daß der selige Professor Ecker das Verdienst hat, die erste neue brauchbare Ausgabe eines solchen Buches geschaffen zu haben. Wie sehr gerade diese Ausgabe sich eingebürgert hat, zeigt die Tatsache, daß bereits die 4. Auflage erscheinen konnte. Die Vorzüge der Ecker-Lektionarien sind: eine schöne fließende Sprache, die dem modernen Menschen etwas zu sagen weiß, Rhythmik des Textes, Rücksichtnahme auf das kindliche Gemüt. Die Ausstattung ist vorzüglich. Fast alle Neuerscheinungen ahmen in Druck und Format Eckers Lektionar nach. C. K.

Paulinus-Druckerei G. m. b. H., Trier.

Soeben erschien im unterzeichneten Verlage:

Exerzitien- und Missionsbüchlein

Ein Führer auf dem Wege zu einem reinen, frommen, vollkommenen Leben

nach P. Masenius S. J. Deutsch von Geistl. Rat Msgr. P. Weber.

158 Seiten, in Leinen gbd. Mk. 1,50.

Aus einer Kritik:

Jakob Masen, der bekannte Trierer Geschichtsschreiber, ist auch ein tüchtiger asketischer Schriftsteller. Sein Exerzitien- und Missionsbüchlein in lateinischer Sprache schlummerte schon lange in den Bibliotheken. So ist es zu begrüßen, daß Msgr. Weber, und innigerweise gerade zu seinem 50jährigen Priesterjubiläum, eine deutsche Ausgabe als Festgeschenk an seine zahlreichen Leser herausgibt. Es sind die alten Exerzitienwahrheiten (Ziel und Ende des Menschen, Sünde, Tod, Gericht, Hölle und Himmel), die Masen in ansprechender, klarer Weise behandelt. Der Herausgeber der deutschen Ausgabe fügte noch einen Gebetsteil hinzu, zum Teil aus Werken P. Masens, die täglichen Gebete, Beicht-, Kommunion- und Meßgebete, Kreuzwegandacht. Das Büchlein wird gute Dienste leisten für den Privatgebrauch wie für den Gebrauch in Exerzitienhäusern.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag der Paulinus-Druckerei GmbH. Trier.

Dieser Nummer ist ein Prospekt der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf.,** über die Schriftenreihe „Deutschtum und Ausland" beigelegt.

Soeben erschien:

Grundzüge der Biologie

für die Obersekunda der Gymnasien und die Untersekunda der anderen Schulgattungen

bearbeitet von Studienrat **Josef Scheurer** und Oberstudiendirektor **Dr. E. Wasserloos**

Mit vielen Abbildungen

Ausgabe A für höhere Knabenschulen
2,40 RM

Ausgabe B für höhere Mädchenschulen mit Anhang: **Der werdende Mensch, seine Pflege und Wartung** von Studienassessorin **Dr. Tereg-**
Hannover 2,80 RM

Die Verfasser haben es als ihre Hauptaufgabe betrachtet, die wesentlichen biologischen Erkenntnisse in klarer Übersicht und in logisch geordneter Folge den Schüler selbst erarbeiten zu lassen. Diese Aufgabe findet ihre Beschränkung in der Notwendigkeit, während des Schuljahres ein bestimmtes Stoffgebiet zu erledigen. Der Oberstufenteil folgt 1928.

Die ersten Urteile:

„Die Grundzüge sind sehr geschickt nach den ministeriellen Richtlinien herausgearbeitet."
Stud.-Rat M.

„Nach Durchsicht habe ich den besten Eindruck für die Brauchbarkeit des Buches für den Unterricht erhalten, zumal die Stoffe eine klare und methodisch übersichtliche Anordnung erfahren haben."
Stud.-Rat Dr. G.

Prüfungsexemplare bei beabsichtigter Einführung kostenlos.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster.

Wollen Sie es wissen?

Gleichviel was — der „Kleine Herder" sagt es Ihnen kurz und bündig, erschöpfend und richtig. Was Sie aus seinen 50 000 Artikeln und den 4000 tadellosen Bildern lernen, können Sie wirklich alle Tage brauchen.

So muß ein praktisches Nachschlagebuch sein! In den Buchhandlungen ohne Kaufzwang anzusehen. In Ganzleinenband (lichtecht) 30 Mark. Halblederband 40 Mark. Teilzahlungen.

ASCHENDORFFS ZEITGEMÄSSE SCHRIFTEN

Letzte Hefte:

Heft 17:

Kugler, F. X., Sibyllinischer Sternkampf und Phaëton

In Kartonumschlag 1.50 Mk.

Heft 18:

Schreiber, Dr. Georg, Auslanddeutschtum u. Katholizismus

In Kartonumschlag 0.90 Mk.

Früher erschienen:

Heft 1. Finke, H., Univ.-Prof. Dr.:
Dante. Eine Rede. 1. Aufl. vergriffen. — 0.80 Mk.

Heft 2. Hövels, K., Seminardirektor:
Theosophie, Anthroposophie und Christentum. 1.00 Mk.

Heft 3. Donders, A., Univ.-Prof. Dr.:
Erlösungssehnsucht in alter und neuer Zeit. 4. Auflage. — 0.80 Mk.

Heft 4/5. Lennerz, H., P. S. J.:
Schelers Konformitätssystem und die Lehren der kath. Kirche. 2.20 Mk.

Heft 6. Flaskamp, Franz, Dr.:
Ein Führer zum hessischen Bonifatius-Jubiläum 1925. Mit vier Kärtchen im Text und einer Wanderkarte als Anlage. — 1.00 Mk.

Heft 7. Switalski, D. Dr. Univ.-Prof.:
Kant und der Katholizismus. 0.80 Mk.

Heft 8. Hasenkamp, Gottfried, Dr.:
Religion und Kultur. Bemerkungen zur geistigen Situation des deutschen Katholizismus. — 1.00 Mk.

Heft 9. Herwegen, Ildefons, Abt, O.S.B.:
Kirche und Seele. Die Seelenhaltung des Mysterienkultes und ihr Wandel im Mittelalter. — 1.00 Mk.

Heft 10. Meinertz, M., Univ.-Prof. Dr.:
Wie Jesus die Mission wollte. — 1.00 Mk.

Heft 11. Gerhard Kallen, Univ.-Prof.:
Josef Görres und der deutsche Idealismus. 1.20 Mk.

Heft 12. Wintersig, Athanasius, O.S.B.:
Ehe und Jungfräulichkeit. — 0.90 Mk.

Heft 13. Hammenstede, Dr. Albert, Prior:
Die Friedensmission des Königtums Christi. 0.90 Mk.

Heft 14. Timpe, Dr. Aloys, O. Prof.:
Naturbetrachtung / Weltanschauung. 1,80 Mk.

Heft 15. Braubach, Max, Privatdozent:
Die „großen Vier" auf der Pariser Friedenskonferenz 1919. 0,90 Mk.

Heft 16. Münzer, Friedrich, Univ.-Prof.:
Die Entstehung des römischen Principats. 0,90 Mk.

Jede Buchhandlung liefert.

ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER i. W.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Beim Professor Dr. Schilling Osterberg 11.)

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. 6,— RM
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 10. **1927.** **26. Jahrgang.**

Zur theologischen Methode II (Durst).
Universal Knowledge. Vol. I (Baumgarten).
Eisler, Orphisch-dionysische Mysteriengedanken in der christlichen Antike (Casel).
Murawski, Die Juden bei den Kirchenvätern und Scholastikern (Walde).
Lambermond, Der Armutsgedanke des h. Dominikus (Altaner).
Landgraf, Das Wesen der läßlichen Sünde in der Scholastik (Geyer).
Friethoff, Die Prädestinationslehre bei Thomas v. A. und Calvin (Landgraf).
Strigl, Das Problem der Willensfreiheit (Schmidt).
Stekel, Das liebe Ich. 3. Aufl. (Bopp).
Wunderle, Die Stigmatisierte von Konnersreuth (Seitz).
de la Taille, Esquisse du Mystère de la Foi (Kramp).
Spácil, Doctrina theologiae orientis separati de sacr. baptismi (Freericks).
Tischleder, Die Staatslehre Leos XIII (Schilling).
Casel, Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 5. Bd. (Eisenhofer).
Seelenfünklein und archa in mente bei Meister Eckehart. Von B. Geyer.
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur theologischen Methode.

II.

Die allseitige wissenschaftliche Behandlung eines Dogmas zerfällt also in drei nach Fragestellung, Ziel und Methode voneinander ganz verschiedene Teile. Der erste Teil hat zur Aufgabe die Untersuchung bzw. den Nachweis, daß der aufgestellte Satz wirklich ein Dogma, d. h. eine von Gott geoffenbarte, im Glauben festzuhaltende Wahrheit ist. Diesen Nachweis zu erbringen ist die eigentliche Aufgabe der positiven Theologie (= *ponere principia*). Der Beweis wird in einer alle Katholiken verpflichtenden Weise geführt mit Hilfe der *regula proxima fidei,* nämlich des kirchlichen Lehramts in seinen verschiedenen Erscheinungs- und Betätigungsformen (3.—7. *locus theologicus* bei Cano). Dieser Nachweis mit Hilfe des kirchlichen *magisterium* ist beweiskräftig und gültig ganz unabhängig von dem Ergebnis des folgenden zweiten Teiles. Bei diesem ist die Frage nicht mehr: muß dieser Satz geglaubt werden?, sondern wo und wie ist er in den Quellen enthalten, und wie hat die Lehre sich entwickelt? Die Untersuchung wird geführt nach den allgemeinen Regeln, welche für die Auslegung geschichtlicher Quellen gelten, und nach den besonderen theologischen Regeln, welche nur für die Auslegung von Schrift und Tradition in Betracht kommen. Der dritte Teil endlich sucht in die innere Schönheit und das Verständnis der geoffenbarten Wahrheit einzuführen mit Hilfe der theologischen Spekulation [1]).

Das Schema wäre also folgendes:

Satz: . . . . . *de fide.*

1. Teil: Nachweis des Offenbarungscharakters und der Glaubensverpflichtung mit Hilfe des kirchlichen Lehramts.
2. Teil: Darstellung, wie die Lehre in den Quellen enthalten ist und wie sie sich entwickelt hat.

Wenn der Satz klar und deutlich in der Schrift enthalten ist, fallen die beiden ersten Teile in einen zusammen.

3. Teil: Spekulative Erklärung und Verarbeitung des Dogmas [1]).

Wenn diese drei Teile, die in Fragestellung, Ziel und Methode ganz voneinander verschieden sind, nicht auseinander gehalten werden, dann ist Verwirrung die unausbleibliche Folge. Diese aus der Natur der katholischen Theologie sich ergebende klare Scheidung der drei Teile fehlt aber bei der Methode, nach der vielfach in den Lehrbüchern der katholischen Dogmatik die Dogmen behandelt werden. Das bisher vielfach übliche Schema der Darstellungsweise war folgendes:

Satz: . . . . . *de fide.*

Erklärung (*Status quaestionis*): Es wird eine Erklärung der Fachausdrücke geboten und angegeben, welche Irrtümer im Laufe der Jahrhunderte aufgestellt wurden, und wann und wo und wie dieselben verurteilt bzw. die kirchliche Lehre definiert wurde.

Beweis:

1. aus der Schrift,
2. aus der Tradition,
3. aus der theologischen Vernunft.

Dann folgen noch teilweise Corollarien und Scholien.

Der objektive Sinn dieses Aufbaues und dieser Darstellung kann nur folgender sein: Es handelt sich nur um eine Frage, um ein Ziel: der aufgestellte Satz, dessen Sinn in der Erklärung (*Status quaestionis*) näher dargestellt wird, soll bewiesen werden. Dies geschieht durch einen dreifachen Beweis. Die drei Beweise erscheinen als einander ganz koordiniert, so daß man annehmen

[1]) Das hier Gesagte gilt natürlich auch für die Moral. Denn die Moral ist Theologie und unterscheidet sich von der Dogmatik nicht formell, sondern nur materiell, wie ein Teil der Dogmatik vom anderen sich unterscheidet. Die Art und Weise, wie die Moral oft, besonders heutzutage, behandelt wird, ist mehr Ethik oder Kasuistik, statt vollkommen ausgebildete Theologie. Vielleicht gilt Ähnliches von der Pastoral als Lehre vom *regimen animarum in ordine ad ultimum finem supernaturalem.* Auch sie wird heutzutage mehr kasuistisch behandelt, dagegen der Nachweis ihrer Prinzipien aus der Offenbarung nach den angegebenen Normen vernachlässigt. Die *Regula pastoralis* des h. Gregor des Großen dürfte manche Anregung geben, wie die Pastoral als Theologie behandelt werden könnte.

[1]) Mancher Theologe dürfte vielleicht in der Praxis die Zusammenfassung des 1. u. 2. Teiles unter der gemeinsamen Überschrift: Positiver Teil vorziehen. Das Schema wäre dann:

Satz: . . . . . .

Positiver Teil { 1. Lehre der Kirche
2. Untersuchung der Quellen

Spekulativer Teil.

UNIV. BIBL. TÜBINGEN

muß, daß ein jeder derselben den erforderlichen Beweis erbringe, und zwar losgelöst und unabhängig vom anderen, aber auch losgelöst und unabhängig vom kirchlichen Lehramt. Denn wenn die kirchlichen Lehrentscheidungen in der „Erklärung" dem Beweis vorausgeschickt werden, dann kann der Sinn der folgenden Überschrift „Beweis" doch nur der sein, daß die kirchliche Lehrentscheidung, die in der *Propositio* klar formuliert und zusammengefaßt ist, auf ihre Berechtigung geprüft und die Wahrheit der von der Kirche definierten Lehre bewiesen werden soll. Dabei darf natürlich nicht die Wahrheit dieses Satzes auf Grund der Vorlage durch die Kirche angenommen werden, vielmehr muß von der Autorität des kirchlichen Lehramts und seiner Natur als *regula proxima fidei* abstrahiert werden.

Man braucht sich nur diesen objektiven Sinn des bisher vielfach üblichen Schemas der Darstellung klarzumachen, um sofort zu erkennen, wie wenig dieses Schema dem Wesen der katholischen Theologie entspricht, welch verwirrende und entstellende, ja verderbliche Wirkung es ausüben muß auf einen denkenden Leser, der über die katholischen Prinzipien nicht volle Klarheit und Sicherheit besitzt.

Zunächst ist zu tadeln die Vermengung des spekulativen und positiven Teiles. Der Sinn des bisherigen Schemas ist: Der an die Spitze gestellte Satz soll durch die drei Beweise bewiesen werden. Aber unter welchem Gesichtspunkt? Wie lautet die Frage? Welches ist das Ziel des Beweises? Soll gezeigt werden, daß der aufgestellte Satz eine von Gott geoffenbarte Wahrheit ist? Und daß deshalb die Verpflichtung zum *assensus fidei super omnia firmus* vorliegt auf Grund der *auctoritas Dei revelantis?* Oder aber soll die innere Wahrheit des aufgestellten Satzes bewiesen werden, so daß der *assensus* geleistet wird auf Grund der *evidentia intrinseca?* Das sind zwei ganz verschiedene Ziele, zu denen man auf verschiedenem Wege, mit verschiedener Methode gelangt. Die Glaubensverpflichtung kann nicht mit einem Rationsargument nachgewiesen werden, vielmehr muß, um diese zu beweisen, mit genügender Sicherheit (direkt oder indirekt) festgestellt werden, daß Gott die in Frage stehende Wahrheit wirklich geoffenbart hat. Wenn aber die innere Wahrheit des in Frage stehenden Satzes bewiesen oder wenigstens veranschaulicht werden soll, so nützen zu diesem Zwecke die Autoritätsbeweise aus Schrift und Tradition nichts. Die bisherige Behandlungsweise verwischt diese Verschiedenheit in der Fragestellung und Beweisführung der positiven und spekulativen Theologie vollständig und erweckt den Eindruck, als ob es sich nur um eine einzige Aufgabe handle. Die spekulative Verarbeitung des Dogmas darf also nicht unter ein und derselben Überschrift „Beweis" dem sogenannten Schrift- und Traditionsbeweis koordiniert werden. Auch in der äußeren Darstellung muß durch entsprechende Überschriften das jeweilige besondere Ziel des positiven und spekulativen Teiles der Untersuchung zum Ausdruck kommen. Man kann etwa die spekulative Untersuchung des Dogmas als „spekulativer Teil" überschreiben, oder näherhin als Darlegung des logischen Zusammenhangs des Dogmas mit anderen Dogmen oder als Veranschaulichung des Glaubensgeheimnisses durch Analogien aus der natürlichen Ordnung oder bei einer auch natürlich erkennbaren Wahrheit als Beweis des Satzes aus der Vernunft oder als Widerlegung der vorgebrachten Einwände und dergleichen.

Schlimmer als diese Nichtauseinanderhaltung des positiven und spekulativen Teiles ist im bisherigen Schema die Art und Weise, wie der Nachweis der Glaubensverpflichtung und die Untersuchung der Quellen geschieht. Das Argument, dem die ausschlaggebende Beweiskraft für das Dogma, d. h. für die Glaubensverpflichtung, zukommt, die verpflichtende Vorlegung durch die Kirche, wird gar nicht als Beweis bezeichnet, sondern dem Beweis vorangestellt. Oder vielmehr die kirchliche Lehre wird so hingestellt, als ob sie erst noch auf ihre Richtigkeit und Berechtigung geprüft und bewiesen werden müßte. Diese Darstellungsweise muß einen ungünstigen Einfluß ausüben. Wenn nach Anführung der kirchlichen Lehre der Ausdruck Beweis kommt, so erzeugt allein schon dieses Wort im denkenden Leser eine kritische Haltung. Was bewiesen werden muß, steht ja noch nicht fest, kann noch angefochten und abgelehnt werden, wenn der Beweis nicht befriedigt. Diese Darstellungsweise verwischt oder lähmt wenigstens in der Seele die freudige Glaubensüberzeugung, daß das kirchliche Lehramt die *regula proxima fidei* ist, daß die vom Geist Christi beseelte und geleitete Kirche unfehlbar den richtigen Sinn der geoffenbarten Wahrheit erfaßt und vorlegt, daß deshalb kein Anlaß und keine Berechtigung vorliegt, an der von der Kirche verpflichtend vorgelegten Lehre zu zweifeln und mit der Zustimmung zu zögern, bis ein überzeugender Beweis erbracht ist. Diese Darstellungsweise endlich beeinträchtigt die Freudigkeit und Ruhe und Objektivität bei der Untersuchung der Quellen und des Entwicklungsganges infolge der sich einstellenden bangen Furcht, ob die Untersuchung auch zu einem genügend klaren und überzeugenden Beweis führen wird. Ein solcher ist aber vielfach deshalb nicht möglich, weil dieser Aufbau der Darstellung nötigt, beim Beweis aus Schrift und Tradition von der Autorität des kirchlichen Lehramtes zu abstrahieren. Wenn man aber von der Autorität des kirchlichen Lehramtes abstrahiert, dann kann man, wie wir oben gezeigt haben, folgerichtig die Schrift nicht mehr als inspirierte Glaubensquelle benützen, und muß sich, wenn man sich über diesen Punkt hinwegsetzt, in der Methode der Schriftauslegung auf die rein philologisch-historische Auslegung beschränken, die aber in einer Reihe von Fällen nicht zur vollen Klarheit über den von Gott intendierten Sinn eines Textes führt[1]).

---

[1]) Ein anschauliches Beispiel haben wir in der Behandlung des Dogmas von den sakramentalen Charakteren bei Bartmann, Lehrbuch der Dogmatik[3] II, Freiburg 1917, 232 ff.:

„Satz. Drei Sakramente, Taufe, Firmung und Ordo haben die besondere Wirkung, daß sie der Seele einen unzerstörbaren Charakter einprägen, weshalb sie auch nicht wiederholt werden können. *De fide.*

Erklärung. Charakter (*χαράσσειν* eingraben) ist im allgemeinen ein Erkennungsmerkmal. In der Dogmatik wird er, entsprechend der durch ihn gekennzeichneten Seele, als „geistiges Siegel" verstanden, das wie die Seele selbst unzerstörbar ist. Er wurde geleugnet von Wiclif und den Reformatoren; letztere hielten ihn für eine Erfindung der Scholastiker. Daher definierte das Tridentinum: *S. q. d. in tribus sacramentis, baptismo scilicet, confirmatione et ordine, non imprimi characterem in anima, hoc est signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possunt, a. s.* (s. 7, can. 9: Denz. 852).

Beweis. Aus der Schrift lassen sich nur Andeutungen für den Charakter beibringen. Sie finden sich bei Paulus. Bei seiner Neigung, das Alte und das Neue Testament als Vorbild und Vollendung einander gegenüberzustellen, verglich er auch die Taufe als Eingliederung in den Neuen Bund mit der Beschneidung als Zeichen der Zugehörigkeit zum Alten Bunde. Im Lichte dieser Parallele sind die folgenden Stellen zu verstehen: „Der aber uns samt euch in Christus befestigt und der uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch besiegelt (*ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς*) und das Pfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat" (2. Kor 1, 21–22). „Gläubig geworden, seid ihr besiegelt durch den Hl. Geist der Verheißung" (Eph 1, 13). „Betrübet nicht den Hl. Geist Gottes, in welchem ihr besiegelt seid auf den Tag der Erlösung" (Eph 4, 30). Die Taufe ist nach Kol 2, 11 die christliche Beschneidung.

Folgende Punkte treten in gleichmäßiger Deutlichkeit aus den drei Stellen hervor. Der Christ ist, als er gläubig wurde und die Taufe empfing, von Gott bezeichnet worden, er empfing das Siegel (*σφραγίς*) der Gottangehörigkeit. Die Besieglung geschah im Hl. Geiste; dieser ist das Unterpfand dafür, daß der Christ fortan Eigentum Gottes ist. Das Siegel selbst ist als geistiges gedacht und wird dauern bis zum Tage der vollendeten Erlösung."

Soweit wörtlich Bartmann. Wenn man sich fragt, was zu beweisen wäre und was tatsächlich bewiesen wird, so muß eine solche Art der Beweisführung wirklich eine schwere Enttäuschung bringen. Die Interpretationsmethode ist die exklusiv philologisch-historische. Sie geht aus von der Denkweise des Apostels Paulus und stellt einfach den Literalsinn fest. Dieser gibt aber nicht die Sicherheit dafür, daß es sich um eine vom Hl. Geist verschiedene Besiegelung der Seele handelt. Noch viel weniger findet sich irgendeine Andeutung, daß eine solche Besiegelung außer durch die Taufe auch noch durch die Firmung und durch

Ebenso ist nach dem früher Gesagten unter Abstraktion vom kirchlichen Lehramt der sogenannte indirekte Traditionsbeweis nicht mehr möglich. Die bisherige Darstellungsweise ist verständlich als *argumentatio ad hominem*, nämlich gegenüber einem Gegner, der die Autorität der Kirche ablehnt, aber dennoch die Schriftinspiration oder auch noch die Tradition annimmt. Keinesfalls aber kann die bisherige Darstellungsweise als die den Grundprinzipien unseres Glaubens und der katholischen Theologie entsprechende Methode bezeichnet werden.

Alles das wird vermieden durch die oben vorgeschlagene, aus den katholischen Prinzipien über Kirche, Schrift und Tradition herauswachsende Methode, derzufolge die allseitige wissenschaftliche Darstellung eines von der Kirche als Glaubenswahrheit vorgelegten Satzes, eines Dogmas, in drei klar voneinander unterschiedene Teile zerfällt, von denen ein jeder nach eigener Methode behandelt werden muß [1]). Das Material, das man zur wissenschaftlichen Behandlung und Darstellung nach der vorgeschlagenen Methode braucht, ist ungefähr dasselbe, das auch bei dem bisher üblichen Schema der Darstellung zur Verwendung kam. Es muß ihm nur eine andere äußere Form gegeben werden und das angeführte Material teilweise noch theologisch weiter verarbeitet werden. Wohl haben die Theologen vielfach bisher, trotz der irreführenden äußeren Form des Schemas, die Untersuchung der *fontes* und die spekulative Erklärung so vorgenommen, wie es der beschriebenen verschiedenen Fragestellung bei den einzelnen Teilen entspricht. Doch begegnet man auch in unserer Zeit noch vereinzelt in katholischen Lehrbüchern der Dogmatik Ausführungen, die man in einem rationalistischen Lehrbuch der Religions- oder Dogmengeschichte verständlich finden kann, nicht aber in einem katholischen Lehrbuch der Dogmatik erwartet [2]).

Bisher war die Rede von der Methode, die anzuwenden ist bei der allseitigen wissenschaftlichen Behandlung eines Satzes, der als von Gott geoffenbarte, im Glauben festzuhaltende Wahrheit bezeichnet wird. Nun sollen noch kurz die Modifikationen erwähnt werden, die in Betracht kommen, wenn der zu behandelnde Satz einen geringeren Gewißheitsgrad hat. Die erste Aufgabe wird auch hier sein, daß der Theologe diesen Sicherheitsgrad zu bestimmen sucht. Etwa ob der Satz *fidei proximum* oder *theologice certum* oder frei kontrovertierbar ist. Diese Feststellung kann auch nur dadurch erfolgen, daß die mehr oder weniger geklärte oder sich klärende oder noch ganz unentschiedene Stellung des kirchlichen Lehramts dem aufgestellten Satz gegenüber untersucht und nachgewiesen wird [1]). Da der Offenbarungscharakter und die Wahrheit des aufgestellten Satzes mit Hilfe des kirchlichen Lehramtes noch nicht oder wenigstens nicht mit voller Sicherheit nachgewiesen werden kann, so bekommen die zwei weiteren Abschnitte, die Untersuchung der Quellen samt einer etwa bereits vor sich gehenden und nachweisbaren Entwicklung in der Erfassung der Wahrheit und die spekulative Begründung des Satzes und die Aufzeigung des logischen Zusammenhanges mit anderen theologisch gesicherten Wahrheiten einen mehr oder weniger beweisenden Charakter, so daß bei diesen Sätzen das Wort Beweis bei der Quellenuntersuchung und beim spekulativen Teil wohl angebracht erscheint. Vielfach werden bei der Behandlung solcher Sätze die drei oben unterschiedenen Teile sich gegenseitig bedingen. So wird die Festsetzung des Gewißheitsgrades teilweise erst möglich sein mit Hilfe eines etwa schon nachweisbaren Entwicklungsgangs oder der spekulativen Gründe; aber logisch bleiben die drei Teile und Fragestellungen auch bei Behandlung von Sätzen, die nicht Dogma sind, voneinander verschieden.

Die bisherigen Ausführungen dürften gezeigt haben, von welcher Bedeutung für die theologische Methode die Kirche als *regula proxima fidei* ist. Die Fundamentaltheologie muß diese Bedeutung und die andern fundamentaltheologischen Fragen in ihrem organischen Zusammenhang behandeln und darf sich nicht begnügen mit der mehr praktischen Zwecken dienenden Zusammenstellung, wie wir sie in den *Loci theologici* des Melchior Cano haben. Auch in den Lehrbüchern der Apologetik oder Fundamentaltheologie der letzten Jahrzehnte fehlte es noch zum Teil an Ordnung und Klarheit in Zielsetzung und Methode. Teilweise wurde in der Apologetik zusammengetragen und

---

den Ordo geschehe. Und doch müßte der an die Spitze gestellte Satz und die in der Erklärung angeführte Definition des Tridentinums bewiesen werden, daß die Besiegelung in drei Sakramenten erfolgt und daß sie eine von der heiligmachenden Gnade (vgl. den vorhergehenden Satz bei Bartmann S. 229) und vom Hl. Geist unterschiedene Wirkung dieser drei Sakramente ist. Muß eine solche Art der Darstellung nicht unwillkürlich in der Seele die Frage wecken: Wie kann die Kirche es wagen, eine so wenig begründete Lehre zu definieren? Wie soll man eine solche Lehre glauben? Wie viele Katholiken und selbst wie viele unserer jungen Theologen, die eine solche Darstellung lesen, haben aber die nötige Klarheit und Sicherheit in den theologischen Prinzipien, daß sie sich selbst die richtige Antwort auf die geweckten Zweifel geben könnten, daß nicht ein Stachel in der Seele zurückbliebe?

[1]) An einem Beispiel in der Abhandlung über die drei sakramentalen Charaktere (Ulrichsbuchhandlung, Neresheim [Württemberg], 1924) habe ich die bisher entwickelten, methodologischen Grundsätze veranschaulicht. Das Dogma von den sakramentalen Charakteren ist ja hiefür besonders geeignet. Einmal stößt die Untersuchung, wie das Dogma in Schrift und Tradition enthalten ist und wie es sich entwickelt hat, auf besondere Schwierigkeiten; sodann eröffnet die spekulative Verarbeitung der Lehre von den drei sakramentalen Charakteren, insofern alle drei Charaktere eine besondere Teilnahme am Priestertum Christi gewähren, überaus anregende und fruchtbare Einblicke in unser Verhältnis zu Christus und in die Natur unserer Sakramente als Kulthandlungen und Gnadenmittel. Die Behandlung dieser Frage zeigt, wie fruchbar und bedeutungsvoll die spekulative Theologie sein kann.

[2]) Es sei hier der Hinweis erlaubt, daß es auch im Religionsunterricht, vor allem an höheren Schulen und vor Gebildeten, von der allergrößten Wichtigkeit ist, daß den Gläubigen die Fundamentalwahrheit, daß die Kirche die *regula proxima fidei* ist, recht zum Bewußtsein gebracht wird. Wir müssen glauben, was die Kirche uns zum Glauben vorlegt, weil sie das von Gott gewählte Organ zur Vermittlung der von Gott geoffenbarten Wahrheiten ist. Wenn man dagegen bei Behandlung der einzelnen Dogmen das Hauptgewicht darauf legt, daß man einen überzeugenden direkten Beweis aus der Schrift oder der Vernunft erbringt, dann verlieren die Gläubigen die *regula proxima fidei* aus dem Auge und gewöhnen sich daran, nach dem direkten Beweis zu fragen, und bekommen Schwierigkeiten die Glaubenszustimmung zu geben, wenn der direkte Beweis nicht überzeugend erbracht werden kann. Symptome dieser falschen geistigen Einstellung fanden sich in jüngster Vergangenheit in katholischen Zeitschriften und Zeitungen bei Besprechung von Fragen, in denen vielleicht das angekündigte allgemeine Konzil eine Entscheidung bringen wird. In der Zeit der Erwartung eines allgemeinen Konzils müssen die Gläubigen daran erinnert werden, daß der Geist Gottes die heilige Kirche vor Irrtum bewahren und sie in das richtige Verständnis der geoffenbarten Wahrheit einführen wird.

[1]) Ein interessantes Beispiel bietet die Frage der Armenseelenanrufung; vgl. Theol. prakt. Quartalschrift, Linz 1922, 617 ff.

behandelt, was man anderswo nicht unterzubringen wußte. Außerdem wurde vielfach die der Apologetik eigentümliche Methode nicht eingehalten, sondern mit der dogmatischen vermengt. Daß noch nicht volle Klarheit herrscht, zeigt auch die in letzter Zeit lebhaft besprochene Frage, ob die Apologetik zur Theologie gehöre und welche Methode anzuwenden sei. Deshalb mögen die folgenden Bemerkungen über Aufgabe, Inhalt, Methode und Zugehörigkeit der Apologetik zur Theologie den Abschluß bilden.

Aufgabe der Apologetik oder Fundamentaltheologie ist die wissenschaftliche Behandlung der Grundlagen des Glaubens und der Glaubenswissenschaft. Daher ist der Name Fundamentaltheologie bezeichnender und geeigneter als der Name Apologetik. Da nun Gegenstand des Glaubens ist, was Gott geoffenbart hat und durch das Lehramt der Kirche der Menschheit zum Glauben vorlegt (Denz.-Bannw. 1792), so muß man als Grundlage des Glaubens die Tatsache bezeichnen, daß es eine Summe von geoffenbarten Wahrheiten gibt, welche Gott den einzelnen Menschen nicht unmittelbar, sondern durch ein vermittelndes Organ, nämlich das kirchliche Lehramt, mitteilt. Aufgabe und Gegenstand der Fundamentaltheologie ist deshalb die wissenschaftliche Behandlung der Lehre vom kirchlichen Lehramt als *regula proxima fidei.*

Die Fundamentaltheologie zerfällt in zwei Teile. Im ersten Teil ist der wissenschaftliche Nachweis für die Tatsache zu erbringen, daß das kirchliche Lehramt, d. h. die Vorsteher der Kirche, wirklich das von Gott eingesetzte Organ sind, um die geoffenbarten Wahrheiten den Menschen verpflichtend vorzulegen (*demonstratio facti*). Den zweiten Teil bildet die wissenschaftliche Erklärung des *modus facti*, die nähere Bestimmung, welchen Personen in der Kirche das unfehlbare Lehramt zukommt, auf welche Wahrheiten seine Autorität sich erstreckt, und aus welchen Quellen es seine Lehren nimmt (*de subjecto et objecto magisterii et de fontibus revelationis*).

Wie ist nun der erste Teil zu behandeln? Das kirchliche Lehramt sagt von sich aus, daß es von Gott gestiftet worden sei, um die von Gott geoffenbarten und für die ganze Menschheit bestimmten Wahrheiten den Menschen irrtumslos und in verpflichtender Weise vorzulegen. Dieses Selbstzeugnis der Kirche ist, nach seiner Bedeutung in der Erkenntnisordnung gewertet, das Fundamentaldogma unseres heiligen Glaubens. Wie kann nun bewiesen werden, daß die göttliche Stiftung und Sendung der Kirche wirklich erfolgte und eben deshalb auch eine von Gott geoffenbarte Wahrheit ist? Beweisen kann man dies nicht damit, daß man sagt: die Kirche lehrt es. Denn dies ist ja gerade zu beweisen, daß die Kirche die Vermittlerin der geoffenbarten Wahrheit ist. Der Beweis kann also nicht *ex auctoritate ecclesiae* erbracht werden, wie dies bei den anderen Dogmen geschieht. Die Eigenart dieses Fundamentaldogmas verlangt vielmehr eine Beweisführung mit Vernunftgründen [1]), die zu dem sicheren Ergebnis führt, daß das Selbstzeugnis der Kirche wahr ist, d. h. glaubwürdig ist.

Die gewöhnlichen Gläubigen erfassen die Vernunftgründe, denen wahre Beweiskraft zukommt, meistens nur konfus, weshalb sie auch keinen klaren Aufschluß über dieselben geben können, aber doch so, wie es zu einer vernünftigen persönlichen Überzeugung von der Glaubwürdigkeit des kirchlichen Selbstzeugnisses hinreicht. Ihr gläubiges Festhalten der von der Kirche vorgetragenen Wahrheiten ist daher wohl begründet und vernünftig. Die theologische Wissenschaft aber muß die Beweiskraft der erwähnten Gründe klar und deutlich aufzeigen und so zu einer reflexen Erkenntnis von der Vernünftigkeit der gläubigen Annahme der kirchlichen Lehre führen. Die allseitige, logisch geordnete, wissenschaftliche Begründung der Glaubwürdigkeit des Selbstzeugnisses der Kirche ist im Laufe der letzten Jahrhunderte zu einem umfangreichen Traktat ausgewachsen, ja zu einem eigenen Teil der Theologie geworden, der gewöhnlich Apologetik genannt wird, weil die eingehende Behandlung dieser Fragen veranlaßt und notwendig wurde zur Abwehr von Angriffen. Der Inhalt dieses Traktats wird aber, wie schon erwähnt, besser gekennzeichnet durch den Ausdruck Fundamentaltheologie.

Diese Fundamentaltheologie ist nun aber auch schon in ihrem ersten Teil wirkliche Theologie; sie gehört zur Theologie; freilich ist sie ein ganz eigengearteter Teil der Theologie; nicht so, wie die übrigen dogmatischen Traktate einen Teil der Theologie bilden, vielmehr nach Art des Fundamentes und zwar des speziellen Fundamentes. Das allgemeine entfernte Fundament eines Hauses ist die Erde. Doch braucht ein Haus auch noch ein spezielles Fundament, das in die Erde gelegt wird. Die einzige Aufgabe dieses speziellen Fundamentes ist es, Fundament zu sein, das Haus zu tragen. Trotz seiner Verschiedenheit von den anderen Teilen des Hauses, etwa den einzelnen Stockwerken oder Zimmern, gehört das spezielle Fundament als wesentlicher Teil zum Haus. So ist die Fundamentaltheologie auch schon in ihrem ersten Teil ein wesentlicher Bestandteil der Theologie, als Fundament der Theologie, insofern in diesem Teile die Vernunftgründe wissenschaftlich behandelt werden, auf denen das Gebäude des Glaubens und der Glaubenswissenschaft ruht.

Aus dem Zweck der Fundamentaltheologie, das spezielle Fundament des Glaubens und der Glaubenswissenschaft zu sein, ergibt sich auch die nähere Bestimmung des Stoffes, der im ersten Teil der Fundamentaltheologie zu behandeln ist. Zum ersten Teil der Fundamentaltheologie gehört nicht, was irgendwie und entfernt Grundlage des Glaubens ist, sondern nur, was spezielle Grundlage des Glaubens ist, was seinem Wesen nach einzig dazu bestimmt ist, Grundlage des Glaubens zu sein, d. h. die gläubige Annahme der von der Kirche als geoffenbarte Wahrheiten vorgelegten Lehren als vernunftgemäß erscheinen zu lassen. Den Inhalt der Fundamentaltheologie bildet deshalb, kurz gesagt, die Lehre von der Möglichkeit einer mittelbaren Offenbarung und deren Erkennbarkeit mit Hilfe von bestimmten Kriterien, sowie die Anwendung dieser Kriterien auf das die Offenbarung vermittelnde Organ. Zum entfernteren allgemeinen Fundament des Glaubens, und deshalb nicht in die Fundamentaltheologie, sondern in die Philosophie, gehören die Lehre über die Existenz und das Wesen Gottes, die Geistigkeit der Seele und ihre Willensfreiheit und Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen (eine richtige Erkenntnistheorie), und viele derartige Wahrheiten. Die gründliche Behandlung all dieser Fragen in der Philosophie sollte die Fundamentaltheologie voraussetzen können. Kann diese Voraussetzung nicht gemacht werden, dann ist es durch die äußeren Verhältnisse praktisch begründet und ein allerdings nur schwacher Ersatz und Notbehelf, wenn entsprechend den Zeitbedürfnissen diese philosophischen Fragen als entferntere Grundlagen für den Glauben in der Fundamentaltheologie behandelt werden, obgleich sie nicht zum eigentlichen Wesen der Fundamentaltheologie gehören. Doch darf dann nicht der eigentliche Inhalt der Fundamentaltheologie zu kurz kommen und das Ziel aus dem Auge verloren werden.

Ebenso ergibt sich aus dem Zweck der Fundamentaltheologie die ihr eigene Methode. Die Begründung der Glaubwürdigkeit des Selbstzeugnisses der Kirche kann, wie schon erwähnt, nur mit Vernunftgründen geschehen und nicht *ex auctoritate ecclesiae* oder mit Hilfe von Wahrheiten, die uns nur *ex auctoritate ecclesiae* feststehen. Die im ersten Teil der Fundamentaltheologie ausschließlich zur Anwendung kommende Methode ist also ähnlich der Methode, die bei Behandlung der übrigen Dogmen erst im dritten Teil, bei der spekulativen Verarbeitung des Dogmas, zur Verwendung kommt. Doch sind auch die folgenden Verschiedenheiten wohl zu beachten: Bei der spekulativen Verarbeitung der übrigen Dogmen kann die Dogmatik alle Wahrheiten verwerten, auch diejenigen, welche von der Kirche als geoffenbarte vorgelegt werden; der gesamte natürliche und übernatürliche Wahrheitsschatz steht ihr zur Verfügung; im vollen Licht all dieser natürlich erkennbaren und geoffenbarten Wahrheiten sucht sie in das tiefere Verständnis der Dogmen einzuführen. In der Fundamentaltheologie aber zeigt bei der wissenschaftlich-vernunftgemäßen Begründung der Glaubwürdigkeit des Selbstzeugnisses der Kirche dieses Selbstzeugnis der Kirche oder die kirchliche Lehre nur das Ziel, dem die Beweisführung zuzustreben hat, und den Weg, auf dem man zum Ziel gelangt; die Kirche gibt nämlich als Beweismittel bestimmte mit der Vernunft erkennbare Wahrheiten und geschichtliche Tatsachen an, welche den gewünschten Beweis

[1]) Vgl. Denz.-Bannw. 1635—39, 1651, 1790.

erbringen [1]). Doch müssen diese Beweismittel von der Vernunft auf ihre Beweiskraft geprüft werden und können erst als geprüfte und von der Vernunft als beweiskräftig erfundene im Beweisverfahren angewendet werden [2]).

Ein weiterer Unterschied zwischen der spekulativen Behandlung der anderen Dogmen und der spekulativen Begründung der Glaubwürdigkeit des Selbstzeugnisses der Kirche ist folgender: Bei den übrigen Dogmen hat der spekulative Teil nicht die Aufgabe, den Offenbarungscharakter und die Glaubwürdigkeit nachzuweisen; der spekulative Teil gehört zwar zur vollständigen Behandlung des Dogmas, kann aber doch ohne Gefährdung des Dogmas auch fehlen. Hingegen kann die Begründung der Glaubwürdigkeit des Selbstzeugnisses der Kirche und seines Offenbarungscharakters nur auf rationellem Wege geschehen, weshalb die rationelle Begründung dieses Fundamentaldogmas schlechthin notwendig ist.

Obgleich aber im ersten Teil der Fundamentaltheologie die der Dogmatik eigene Methode nicht bzw. nicht in ihrem vollen Umfang zur Anwendung kommt, so gehört sie doch als die wissenschaftlich-vernunftgemäße Begründung des Glaubens und der Glaubenswissenschaft zur Theologie. Wer sollte dieses Fundament auch legen, wenn nicht der Theologe? Ist es doch auch beim Bau eines Hauses Sache dessen, der das Haus baut, das Fundament zu legen, auf dem er weiterbauen kann. Da die Theologie die höchste Wissenschaft ist, gibt es keine höhere Wissenschaft, welcher sie die Begründung und Sicherung ihrer Prinzipien überlassen könnte [3]), etwa so, wie das Kirchenrecht seine Prinzipien nicht selbst beweist, sondern der Dogmatik entnimmt. Die Theologie muß ihre Prinzipien, vor allem ihr Fundamentaldogma, selbst begründen; doch verlangt die Natur dieses Fundamentaldogmas eine eigene Methode der Begründung, die rationelle. Mit Recht stellt deshalb P. Reginald Schultes O. P. (*De ecclesia catholica*, Paris 1925, p. 6) die These auf: *„Apologetica est pars theologiae dogmaticae, tamen ex auctoritate Ecclesiae argumentari nequit, sed methodus eius est rationalis"*.

Auf Grund dieser Ausführungen über den wesentlichen Inhalt und die Methode der Fundamentaltheologie dürfte sich ihr Aufbau folgendermaßen gestalten. Die wissenschaftlich vernunftgemäße Begründung der Glaubwürdigkeit des Selbstzeugnisses der Kirche kann in doppelter Weise geschehen, der aber eine Voruntersuchung voranzustellen ist. Voraussetzung für beide Beweise ist nämlich die Untersuchung, daß eine Offenbarung überhaupt, und die verpflichtende Mitteilung geoffenbarter Wahrheiten durch eine Mittelsperson im besonderen möglich ist. Mittelbare Offenbarung verlangt aber der Natur der Sache nach notwendig einmal, daß die Glaubwürdigkeit der Person, welche die Offenbarung vermittelt und sich als von Gott gesandt ausgibt, mit Hilfe von bestimmten Kriterien sicher erkannt werden kann, sodann daß die Mittelsperson durch ein besonderes Charisma in der Ausübung ihres Lehrauftrages vor Irrtum bewahrt bleibe. Nach dieser Voruntersuchung werden die aufgestellten Kriterien beim ersten Beweis direkt auf die Kirche, beim zweiten auf Christus angewandt.

Die Kirche, so wie sie jederzeit vor die Menschheit hintrat und vor ihr steht, muß jederzeit sichere Kriterien der Glaubwürdigkeit ihres Selbstzeugnisses und ihrer göttlichen Sendung an sich tragen. Das behauptet die katholische Kirche auch tatsächlich von sich. *„Ecclesia per se ipsa, ob suam nempe admirabilem propagationem, eximiam sanctitatem et inexhaustam in omnibus bonis foecunditatem, ob catholicam unitatem invictamque stabilitatem magnum quoddam et perpetuum est motivum credibilitatis et divinae suae legationis testimonium irrefragabile"* (Vatic. sess. III, c. 3, Denz.-Bannw. 1794). Es muß also untersucht werden, ob diese Eigenschaften der katholischen Kirche wirklich zukommen, und inwiefern sie als ein gewaltiges moralisches Wunder betrachtet werden müssen, das nur Gott wirken kann und beständig zugunsten der katholischen Kirche wirkt. Ist dieser Nachweis erbracht, dann folgt daraus — weil der heilige Gott nicht ein Wunder wirken kann, um den Irrtum zu schützen —, daß es vernünftig und Pflicht ist, das Selbstzeugnis der Kirche von ihrer göttlichen Sendung als eine auf Gottes Offenbarung zurückgehende Wahrheit zu glauben. Der Nachweis ist mit Argumenten, die auf bloßer Vernunftüberlegung beruhen, erbracht.

Das bisher erwähnte Beweisverfahren ist vorwiegend philosophischer Natur. Das zweite Beweisverfahren, das das erste ergänzt und bekräftigt, ist mehr historischer Art. Es gibt Aufschluß nicht bloß über die Tatsache, daß der Kirche wirklich göttliche Sendung und Lehrautorität zukommt, sondern auch über die Art und Weise, wie und wann die göttliche Stiftung und Sendung der Kirche sich vollzogen hat. Die katholische Kirche behauptet nämlich, daß sie vor 1900 Jahren vom menschgewordenen Sohn Gottes gestiftet worden sei und ihre Lehrautorität erhalten habe. Der Beweis der Glaubwürdigkeit dieses Selbstzeugnisses wird folgendermaßen geführt. Zunächst sind die geschichtlichen Quellen, die neutestamentlichen Schriften, auf ihre Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit zu prüfen. Dann wird das Selbstzeugnis Christi, daß er der wahre Sohn Gottes ist, festgestellt und mit Hilfe der schon erwähnten Kriterien auf seine Glaubwürdigkeit geprüft. Ist dies geschehen, so ist man berechtigt, die zuverlässig überlieferten Worte und Absichten Christi *fide divina* zu glauben. Es ist aber zuverlässig berichtet, daß Christus eine Kirche stiften, daß er sie auf Petrus aufbauen und ihr weitere bestimmte Eigenschaften geben wollte, daß er die Apostel und ihre Nachfolger mit dem verpflichtenden Lehrauftrag an die ganze Welt betraute und ihnen den besonderen göttlichen Beistand verhieß, der sie zur Ausführung ihrer Sendung befähigen sollte. Nun hat die katholische Kirche allein die von Christus seiner Kirche verheißenen Eigenschaften; also ist sie allein identisch mit der von Christus gestifteten Kirche und besitzt demnach unter dem besonderen Beistand des Hl. Geistes die

* *

[1]) Vgl. beispielshalber Denz.-Bannw. 1638, 1639, 1790, 1794.

[2]) Vgl. P. Reg. Schultes, O. P., *De ecclesia catholica*, Paris 1925, p. 12.: *„Utrum theologia apologetica sub directione positiva fidei et Ecclesiae procedat. — Omnes theologi admittunt, apologeticam dirigi a fide et ab Ecclesia tanquam a regula negativa et externa, cui sc. non licet contradicere. Sed ulterius quaeritur, utrum apologetica a fide et Ecclesia sit dirigenda tanquam a norma intrinseca et positiva. Respondetur cum distinctione: a) Apologeticus doctrina fidei et Ecclesiae uti nequit tanquam principio, ex quo conclusiones suas deducat. Conclusio est evidens: apologetica enim, utendo doctrina Ecclesiae tanquam principio, ex quo conclusiones deduceret, praesupponeret id, quod ipsi probandum incumbit; occurreret petitio principii et circulus vitiosus. b) Apologetica dirigitur ab Ecclesia tanquam norma intrinseca et positiva, inquantum fides et Ecclesia necessario edocet finem et media apologeticae: praestituere enim finem ac determinare media est dirigere positive et intrinsece."* — Als Anmerkung fügt er dann auf S. 13 hinzu: *„Cf. circa totam quaestionem:* R. Garrigou-Lagrange, *De revelatione, vol. I. c. II. Ipse optime sic concludit: »Apologetica arguit ex ratione sub directione positiva fidei, nam ratio non ex se sola invenit motiva credibilitatis debita, sed solum judicat de valore eorum, quae sibi proponuntur a Deo revelante et ab eius ministris.«*

[3]) Cfr. S. Thomas, s. th. I q. 1 a. 8: *„Considerandum est in scientiis philosophicis, quod inferiores scientiae nec probant sua principia nec contra negantem sua principia disputant, sed hoc relinquunt superiori scientiae; suprema vero inter eas, sc. metaphysica, disputat contra negantem sua principia . . . Unde sacra doctrina (i. e. theologia), cum non habeat superiorem (sc. scientiam), disputat contra negantem sua principia"*.

verpflichtende Lehrautorität, die Christus den Aposteln und ihren Nachfolgern, d. h. dem kirchlichen Lehramt, verliehen hat. Damit ist der Beweis der Glaubwürdigkeit des kirchlichen Selbstzeugnisses erbracht.

Diese rein vernunftgemäße Begründung der Glaubwürdigkeit des Fundamentaldogmas (der Tatsache nämlich, daß die Vorsteher der Kirche als Nachfolger der Apostel die von Gott gewählten Organe sind, um der Menschheit die geoffenbarten Wahrheiten unfehlbar zu vermitteln) bildet die Aufgabe des ersten Teiles der Fundamentaltheologie. Ist diese Begründung geschehen, so ist bei Behandlung der weiteren Fragen eine Änderung der Methode wissenschaftlich berechtigt. Die Änderung besteht darin, daß nunmehr die Lehre des kirchlichen Lehramtes, dessen Subjekt im allgemeinen bereits im ersten Teil bestimmt wurde, als entscheidendes Beweismittel bei der Behandlung der weiteren Fragen angeführt werden kann und muß. Gerade diese Änderung in der Methode ist der Grund der Scheidung des ersten Teiles der Fundamentaltheologie vom zweiten.

Der Inhalt des zweiten Teiles der Fundamentaltheologie ist folgender. Zur genauen Feststellung im Einzelfall, ob ein Satz geglaubt werden muß oder nicht, bzw. zur genauen Bestimmung der theologischen Methode, genügt vielfach nicht die Kenntnis der allgemeinen Tatsache, daß den Aposteln und ihren Nachfolgern unfehlbare Lehrautorität übertragen wurde; vielmehr ist hiezu volle Klarheit darüber erforderlich, welchen Vertretern des kirchlichen Lehramtes *in concreto* unfehlbare Lehrautorität zukommt, unter welchen Bedingungen sie sich betätigt, auf welche Objekte sie sich erstreckt, welches die Hilfsorgane des kirchlichen Lehramtes sind, und welche Aufgabe und Autorität diesen letzteren zukommt, endlich woher die Kirche die geoffenbarten Wahrheiten nimmt, die sie zum Glauben vorlegt[1]). Die Klarheit in all diesen Fragen ist Voraussetzung für die wissenschaftliche Behandlung theologischer Probleme. Deshalb gehören all diese Fragen in die Fundamentaltheologie. Da aber die Antwort auf die angeführten Fragen vielfach davon abhängt, was Gott in freiem Willen zu tun beschlossen hat, und da dieser freie Wille Gottes uns nur durch Offenbarung kund werden kann, und da das kirchliche Lehramt mit der unfehlbaren Vermittlung dieser Offenbarung betraut ist, so folgt daraus, daß der entscheidende Beweis für die richtige Beantwortung der angeführten Fragen mit Hilfe der Lehre des kirchlichen Lehramts zu geschehen hat. Es ist deshalb voll und ganz begründet, wenn der Theologe z. B. den Beweis für die Tatsache und das Wesen der Inspiration oder die näheren Bestimmungen bezüglich der Tradition mit Hilfe der kirchlichen Lehre erbringt. Aus den Wahrheiten, die im zweiten Teile der Fundamentaltheologie behandelt werden, und durch die das Subjekt und Objekt der kirchlichen Lehrgewalt und die Quellen, denen die Kirche ihre Lehren entnimmt, genau bestimmt werden, ergibt sich dann ganz von selbst die von uns oben beschriebene dogmatische Methode in ihrem vollen Umfang, nach der die allseitige wissenschaftliche Behandlung der einzelnen Dogmen oder theologischen Fragen zu geschehen hat. Im zweiten Teil der Fundamentaltheologie dagegen kann bei streng logischem Aufbau vor der Behandlung der *fontes* zwar das Argument aus dem kirchlichen Lehramt, aber noch nicht die Hl. Schrift als inspirierte Glaubensquelle zur Verwendung kommen.

An sich genügt es, wenn in der Fundamentaltheologie nur die Fragen und Wahrheiten behandelt werden, welche die *praeambula fidei ex parte intellectus* und die Voraussetzungen für die allseitige wissenschaftliche Behandlung der Dogmen bilden. Die Lehre von den *praeambula fidei ex parte voluntatis* und von der Notwendigkeit der Gnadenmitwirkung beim Glaubensakt gehört in den dogmatischen Traktat *De fide*. Wenn aber letzterer als ein vollständiger, in sich abgeschlossener Traktat behandelt werden soll, dann muß er auch die Lehre von den *praeambula fidei ex parte intellectus* und vom *magisterium ecclesiae* als *regula proxima fidei* enthalten. Ähnliches gilt vom Traktat *De ecclesia*. Dieser gehört als Ganzes in die Dogmatik und nicht in die Fundamentaltheologie; in letzterer sind nur die oben erwähnten Fragen und zwar nach der sog. apologetischen Methode zu behandeln.

Neresheim (Württ.). Bernh. Durst O. S. B.

[1]) Die Lehrautorität der Kirche erstreckt sich nicht bloß auf das *depositum fidei revelatum*, sondern auch auf die mit der Offenbarung zusammenhängenden Wahrheiten und Tatsachen. Desgleichen trägt die Kirche ihre Lehren nicht immer mit der ganzen unfehlbaren Autorität vor. Daraus ergibt sich der Unterschied zwischen Lehren, die *fide divino-catholica, fide ecclesiastica* oder mit einem *assensus religiosus* von verschiedener Abstufung anzunehmen sind.

Universal Knowledge. A Dictionary and Encyclopedia of arts and sciences, history and biography, law, literature, religions, nations, races, customs and institutions. Edited by Edward A. Pace, Ph. D., D. D. — Thomas J. Shahan, D. D. — Condé B. Pallen, Ph. D., Ld. D. — James J. Walsh, M. D., Ph. D. — John J. Wynne, S. J., S. T. D., assisted by numerous collaborators. Twelve Volumes. Volume I. New York, The Universal Knowledge Foundation, Inc.

Der erste Band eines neuen „Konversationslexikons", ein Band von VIII Seiten und 1694 Spalten mit einem etwas mattem farbigen Titelbild (Schule von Athen), fünfzehn bunten Karten, fünfzehn Tafeln — wovon zehn Doppeltafeln — mit neunzig Einzeldarstellungen, liegt vor mir. Sieben der Landkarten haben auf der Rückseite wertvolle, dem neuesten Stande entsprechende statistische Angaben.

Aus der Robert Appleton-Gesellschaft wurde *The Catholic Encyclopedia*-Gesellschaft, die nach Verkauf von über 70 000 Stück des erst 16-, dann 17 bändigen Werkes sich in die vorgenannte *Foundation* umwandelte. Die genannten Herausgeber hatten durch genaueste Prüfung festgestellt, daß keines der vielen, in englischer Sprache vorhandenen großen Nachschlagewerke allgemeiner Art nach Form, Inhalt und Raumverteilung den Anforderungen entspricht, die man heute an solche kostspieligen Veröffentlichungen stellen muß. Sie beschlossen also, ein neues „Konversationslexikon" herzustellen, dem sie den ausgezeichnet passenden und schlagwortartig wirkenden Obertitel gaben.

Unter Ausschluß jeglicher Apologetik, sollte überall die gesunde katholische Lehre in der unaufdringlichsten Weise zur Geltung gebracht werden, wo die Art des Artikels das erforderte. Man erstrebte, mit diesem Werke überall Eingang zu finden, namentlich in die zahllosen öffentlichen Bibliotheken der USA. An der Hand der verschiedenen Werbeschriften habe ich das Entstehen des Werkes verfolgen können und mich stets von neuem gewundert, wie die Unternehmer es fertig brachten, sich

über eine halbe Million amerikanischer Thaler einzahlen zu lassen für ein Werk, an dessen Plan man erst noch arbeitete. Durch diese großzügigen Vorausbezahlungen erhielten sie ein so genügendes Betriebskapital, daß sie die sehr schwierigen und umfangreichen Vorarbeiten in aller Ruhe und ohne wirtschaftliche Einschränkungen durchführen konnten.

Daran kann man den tiefen Eindruck erkennen, den das glänzende Werk der katholischen Enzyklopädie bei den amerikanischen Katholiken gemacht hatte. Schier unbegrenztes Vertrauen brachte man dem neuen Unternehmen entgegen, von dem man fühlte, daß es für die Allgemeinheit von wesentlich größerer Bedeutung sein müßte als das fachwissenschaftliche erste Unternehmen.

Während dieses in der großen Hauptsache von europäischen Gelehrten bearbeitet worden war, wandte sich „*Universal Knowledge*" fast nur an amerikanische Mitarbeiter, die man mittlerweile herangezogen oder entdeckt hatte. Sobald einige Bände des Werkes vorliegen werden, wird man beurteilen können, wie dieser Versuch ausgefallen ist. Bei einer solchen Prüfung kommen nicht die zahllosen kleinen Beiträge in Frage, sondern die größeren und grundsätzlich wichtigen auf allen Gebieten.

In das Interessengebiet dieser Zeitschrift fallen zunächst die ungemein zahlreichen biographischen Angaben. Soweit nicht, im allgemeinen gesprochen, Amerikaner, auch Iren und Engländer, darin behandelt werden, begegnen wir durchschnittlich den auch in unseren Nachschlagewerken vermerkten Dingen, die zuweilen durch Angabe neuester Literatur in englischer Sprache gestützt werden, wie bei Anacletus II, Angela Merici, Alma Redemptoris Mater und anderwärts. Von besonderem Wert ist die Aufzählung von 48 *American Federations, Associations etc.*, die von Spalte 718 bis 743 läuft. Darunter interessieren besonders *American Catholic Historical Association* von 1919 mit *The Catholic Historical Review*, *American Catholic Historical Society of Philadelphia* von 1884 mit den vierteljährlichen *Records* und ihrer größten Sammlung von *Catholica Americana, American Irish Historical Society* von 1897 mit einem *Yearly Bulletin* und zahlreichen anderen Veröffentlichungen, sowie *American Federation of Catholic Societies,* die während des Krieges in der *American Catholic Welfare Conference* aufgegangen ist.

Die geographischen Artikel, unter denen die die Vereinigten Staaten betreffenden sehr umfangreich sind, wie Alaska, Alabama usw., bieten uns die neuesten statistischen Religionsangaben und Darstellungen der Erziehungstätigkeit. Auch sonstige Mitteilungen, namentlich sozialer Art, beanspruchen die Aufmerksamkeit des Theologen. Unter dem Stichworte *Antimasonry* vermutet man zunächst eine Darstellung des allgemeinen Kampfes gegen die Freimaurerei; der ist dort aber gar nicht erwähnt. Es handelt sich vielmehr um die amerikanische politische Partei, die 1827 bis 1835 es fertig brachte, nicht nur gegen die Freimaurerei zu kämpfen, sondern gleichzeitig auch gegen die Katholiken, die abgesagtesten Feinde der Freimaurerei. Es muß erwartet werden, daß der Kampf der Katholiken gegen diese Sekte an anderer Stelle des Werkes ausgiebig zur Darstellung komme.

Die acht Spalten lange Darstellung des Anglikanismus ist sachgemäß aufgebaut und enthält die neueste Entwicklung der so problemreichen Frage auch den orthodoxen Kirchen gegenüber. Auch die Verhältniszahlen der verschiedenen Parteien im Anglikanismus beruhen auf neuesten Angaben und Berechnungen. Die klare, aber behutsam stilisierte Abteilung *Racial and religious prejudice* in *Americanization* beansprucht unsere Aufmerksamkeit, da es eine bessere Übersicht darüber nicht gibt. Die biblischen, liturgischen und kirchengeschichtlichen größeren Abschnitte muß der Fachmann jeweils untersuchen.

Druck und Ausstattung des Bandes sind lobenswert; der dunkelgrüne Einband ist geschmackvoll. Der deutsche Buchhandel vermittelt den Bezug des Werkes vom Verlag New York, 19 Union Square W.

Neuötting. Paul Maria Baumgarten.

Eisler, Robert, **Orphisch-dionysische Mysteriengedanken in der christlichen Antike.** [Vorträge der Bibliothek Warburg, herausgegeben von Fritz Saxl. II. Vorträge 1922—1923. II. Teil]. Leipzig-Berlin, Teubner, 1925 (XX, 424 S. 8°, 146 Abb. im Text und auf 24 Tafeln). M. 25.

Das Buch benutzt neben den antiken Texten mit Vorliebe das archäologische Material, was sicher sehr zu begrüßen ist; doch ist es eine Übertreibung, wenn S. 1 gesagt wird, die Beziehungen zwischen Urchristentum und hellenistischem Mysterienkult seien bisher „nur auf Grund der Schriftquellen" behandelt worden; man denke nur an die Arbeiten Fr. J. Dölgers. Der Verf. verfügt über ein außergewöhnliches Wissen auf dem Gebiete der Religionsgeschichte und eine oft verblüffende Kombinationsgabe; leider sieht man bei näherer Prüfung nur allzuoft, daß der kühne Aufbau ohne sicheres Fundament ist und doch selbst schon wieder neue Konstruktionen tragen muß. Das bleibende Ergebnis ist daher im Verhältnis zum aufgewandten Fleiß und Scharfsinn recht gering.

Aus der reichen Fülle des Inhaltes, der durch die 146 Abbildungen gut beleuchtet wird, suche ich in Kürze das für die Leser der Theol. Revue Wichtige, also das spezifisch Christliche, herauszuheben.

Aus § 1 bleibt m. E. nur die Tatsache wichtig, daß in der jüdischen römischen Katakombe Randanini sich ein Orpheusbild findet; darin „gewissermaßen die Darstellung eines selbst zum Judentum bekehrten Jahvepropheten *in partibus infidelium*" (S. 10) zu sehen, heißt allzuviel aus dem Bildchen herauslesen, das bei der Beliebtheit des O.-bildes in der hellenistisch-römischen Kunst vielleicht nur ornamentale, vielleicht auch noch etwas religiöse Bedeutung hat.

§ 2 weist auf die Darstellung Davids als eine Art O. u. a. im Chludow-Psalter hin, deren Vorbild E. „mit Wulff in vorchristlichen, alexandrinisch-jüdischen Bibelhandschriften anzunehmen geneigt" ist (S. 11). Das Urbild dieser Bilder wird „rekonstruiert" und darin O. mit Kalliope usw. entdeckt. Man sieht aber doch nur David psallierend, den Berg Bethlehem, Melodia und Echo, ferner eine Herde von Schafen, Ziegen und Böcken mit einem Schäferhund, also eine richtige Herde mit einem spielenden und singenden Hirten. David war ja auch Hirt. Man vgl. das 1. Epigramm des h. Damasus (ed. Ihm), das E. merkwürdigerweise nicht erwähnt, obwohl es doch auch einem Psalterium vorausgeschickt ist: *Prophetam Christi sanctum cognoscere debes | pastorem puerum ... | organa qui sciret manibus componere solus, | psallere per citharam populis caelestia regna.* Das O.-motiv mag ja irgendwie (aber noch mehr die bukolische Kunst) die künstlerische Stimmung des Bildes beeinflussen (dazu vgl. man die *Versus Hieronymi* (?) *presbyteri* bei Ihm, Damasi epigrammata n. 63, die mit dem eben genannten Gedichte des Damasus vor den Psalterien stehen; bes. Vs. 6f.); aber an sich ist es rein christlich mit hellenistischen Formen. O. ist übertrumpft durch David (vgl. *Σίγησον Ὀρφεῦ κτλ.* bei E. S. 12 A. 1), der zugleich den göttlichen Logos darstellt, den wahren Guten Hirten und Friedenskönig. Die Stelle aus Dion von Prusa

(S. 13) beweist nichts für eine antike Darstellung des nur von Schafen (und Vögeln?) umgebenen O., da Dion in seiner absichtlich witzigen Erzählung ja auch Löwen usw. erwähnt und nur um der Pointe willen berichtet, Vögel und Schafe (und Hunde) seien allein schließlich bei O. geblieben. Ein solcher gelegentlicher Witz kann nicht das Vorbild für religiöse Kunstwerke geworden sein. Die Kynokephalen mit der Leier auf den Bildern sind reine Genrebilder und haben mit den Hunden als Kitharoden bei Dion nichts zu tun. Es ist also kein antikes Bild nachgewiesen, das O. mit Schafen allein (und Vögeln) darstellte. Der altchristliche Gute Hirt mit den Schafen ist also auch kein unmittelbares Gegenstück zu O. Esel und Schwein auf dem Bilde in Praetextat begleiten nicht den Guten Hirten, sondern werden abgewehrt, sind also nicht orphisch.

§ 3. Daß der Typ „O. zwischen den Tieren" zur Darstellung des Adam im Paradiese verwandt worden sei, kann man doch nicht sagen. Gerade das Charakteristische bei O.: Leier, Musik und deren Wirkung auf die Tiere, fehlt bei Adam. Jedoch kann die Idee der Zähmung der Tiere in der Messiaszeit, in der ja der Tierfriede des Paradieses wiederkehrt, auf die Beliebtheit des O.-bildes eingewirkt haben. Die „Voraussetzung im ursprünglichen orphischen Gedankenkreis" (S. 29) ist jedoch wieder unbewiesen, da ja O. die Menschen aus einem niedrigen Zustande herausgeführt hat; er lebte also nicht im paradiesischen Zeitalter. — Die angeblichen Verse des Hieronymus (S. 32) lehren nicht die „Kenntnis der Tiersprachen" in der Urzeit, sondern die Zähmung der vertierten Menschen durch Christus; s. unten die Eusebiosstelle (§ 4). (Zu S. 24 A. 1 ist zu bemerken, daß das betr. Bild der Nekropole von Kyrene von I. Ferri wiedergefunden worden ist; siehe den Bericht in der *Riv. di archeologia cristiana* 1 (1924) 171 f. Die Zeichnung Pachos bedarf bedeutender Korrekturen, und mit dem Efeukranz des Guten Hirten wird die von E. versuchte heidnische oder jüdische Deutung fallen.)

§ 4 will nun die gezähmten Wildtiere auf die Völker der Welt deuten. Jedoch ist diese Tierallegorese von dem Tierfrieden der Urzeit und der messianischen Endzeit durchaus zu trennen, und letzterer hat wiederum mit O. nichts zu tun. Is 11 und Os 2, 28 ist das paradiesische Bild gemeint. Davon sind völlig zu scheiden Ez 34, Is 58, 9, Jer 12, 9 usw., wo die Tierallegorie herrscht: Israel die Schafe Gottes, seine Gegner Raubtiere u. dgl. S. 34 A. 2 wird die beliebte altchristliche Darstellung des Weinbergs auf Ps 80, 9 ff. zurückgeführt, weil es dort heißt, der Weinstock werde von den Tieren abgeweidet. Jedoch geht sie mehr auf Is 5 zurück, wie sich aus den liturgischen Gesängen an der Oster- und Pfingstvigil ergibt; vgl. u. a. auch *Didasc.* 1 prooem., wo die Kirche als *uinea electa* erscheint, die naturgemäß nicht den Raubtieren zum Abweiden überlassen wird; jene Tiere sind also rein ornamentale Füllsel. — Wieder etwas anderes ist die „astrologische Chorographie", d. h. die Zuordnung der Länder an bestimmte Zeichen des Tierkreises.

Es stimmt also nicht, „daß die [rein hypothetischen!] jüdisch-alexandrinischen Psalterillustratoren, als sie das Bild des O. herübernahmen und zur Darstellung des zwischen den Böcken und Schafen richtenden [?] Messias *ben David* der Endzeit verwendeten, die gezähmten Wildtiere um O. und um den ‚guten Hirten' herum ohne weiteres als Sinnbilder, allenfalls sogar als Astralsymbole der bekehrten Heidenvölker des Erdkreises, und die ganze Gruppe ... als Symbol der Heidenmission auffassen konnten" (S. 46).

Wohl aber haben die Christen Christus als den wahren O. betrachtet, der die bösen Menschen zur Harmonie führte. Clemens Alex. sagt daher *Protr.* 1: O. und ähnliche Männer waren Betrüger! „Allein unter allen, die je lebten, hat er (unser Sänger = Christus) die beschwerlichsten Tiere, die Menschen, gezähmt: die Vögel d. h. die Leichtsinnigen, die Schlangen d. h. die Lügner" usw. Also erst Christus hat das vollbracht, was man O. zuschrieb; er ist also der wahre O. (vgl. auch meine Notiz im Jb. f. Lit.-wiss. 5 [1925] S. 244 gegen V. Schultze, der in dem altchristlichen O.-bild nur ein Idyll sehen will). Zu dieser Deutung paßt gut der von E. S. 47 A. 1 zitierte Eusebios, *Laud. Const.* 14, wo es heißt, wie O. mit Leier und Lied die Tiere, so habe der Logos durch die angenommene Menschennatur und seine Lehre die vertierten Menschenseelen geheilt. Von hier aus war es kein großer Schritt zu der Darstellung Christi als des wahren O. in den Katakomben.

Die Lammbilder des Bassussarkophags sind nicht Illustrationen einer „Tierfabelgeschichte Israels", sondern erklären sich vollständig aus christlichen Motiven: Christus Agnus, Christiani agnelli (vgl. Christus Piscis, Christiani pisciculi). Die Verlegenheitslösungen E.s (S. 49) sind also überflüssig. Auch die Schafherde mit dem Rind in dem Ampliatuscubiculum und die Rinder in dem zerstörten Bilde des cubiculum III von Domitilla beweisen nichts für eine Einwirkung der Henochvision (S. 50), es sind reine Tieridylle (Schafe und Rinder im Freien), die in loser Beziehung zu dem mittleren O. mit den Tieren stehen; das Rind, das so nur nebenher am Rande, nicht als Mittelpunkt der anderen Tiere erscheint, kann nicht den „messianischen Farren" darstellen, aber auch nicht die bekehrten Heidenvölker, die *ecclesia ex gentibus*. Nicht unrichtig ist es jedoch, wenn E. den O. unter den Tieren mit den umgebenden Heilsbildern (Daniel, Lazarus, David, Moses am Felsen) als eine Illustration des *Adueniat regnum tuum* auffaßt; in der Tat dürfen wir in O. ein Symbol des Messiasreiches und damit des *μέλλων αἰών* sehen.

Auch aus § 5 dürfen wir wohl als Ergebnis annehmen, daß das christliche O.-bild (freilich nur in seiner Assoziation mit dem Guten Hirten) auf den Messias als Welthirten hindeutet. Es wäre in der Tat zu eng, wenn man den urchristlichen Guten Hirten nur aus Luk 15, 4 ableiten wollte (Achelis). Das Ideal des Königs als des Hirten war ja sowohl im Alten Orient wie im Judentum und im Hellenismus lebendig. Weniger angebracht ist E.s Hinweis auf einen angeblichen christlichen Kynismus oder auf Platons saturnischen Staat der glücklichen Urzeit; erst recht stimmt es nicht, daß „die Ansätze zur Verwirklichung dieser übernationalen, ‚katholischen' Theokratie unter der Leitung des *ἀρχιποιμήν* (I Petr 5, 4) und seinen stellvertretenden Menschenhirten (*ποιμένες* Eph 4, 11) im Leben der urchristlichen Kirche den orphischen Mysteriengemeinden mit ihren *βουκόλοι* genannten, unter einem *ἀρχιβούκολος* stehenden Leitern so genau entsprechen" (S. 57 f.); schon deshalb nicht, weil es trotz S. 58 A. 2 nicht feststeht, daß die Orphiker sich als Herde bezeichneten. Erst recht ist es trotz E.s Abwehr (S. 60) eine „Über-Ausdeutung", wenn der Hund in der Begleitung des O. auf die kynischen Wanderprediger deuten soll! Die angeblichen alexandrinisch-jüdischen Psalterillustratoren hätten ihn trotz der Abneigung der Schrift gegen den Hund (s. aber Tob 11, 9 Vulg.!) unter dem Einfluß des kyno-stoischen Ideals dorthin gestellt! Spräche aber nicht E.s Hinweis auf diese traditionelle Abneigung der Juden eher dafür, daß es eben solche jüdischen Künstler nicht gab? — Der Hund bei der Herde ist einfach der Schäferhund.

In § 6 ist für uns besonders zu bemerken, daß die oben zu § 4 erwähnte Eusebiosstelle nicht ganz richtig erklärt wird. Eusebios sagt, der Logos habe durch die angenommene Menschennatur den logosbegabten Tieren (d. h. den vertierten Menschen) Lieder gesungen und durch seine gottvolle Lehre sie geheilt, indem er den in das Irdische Versenkten „Gott im Menschen hinstellte" (*θεὸν ἐν ἀνθρώπῳ παρίστη*), d. h. den Gottmenschen als Vorbild der zu vergöttlichenden Menschen. Zu der *ἔνθεος διδασκαλία* weist E. wohl mit Recht auf den Guten Hirten mit der Rolle und der Schafherde in der Praetextatkatakombe (jetzt auch Viale Manzoni) hin, ferner auf den *μαθητὴς ποιμένος ἁγνοῦ* des Aberkios, obwohl festzuhalten ist, daß hier O. nur indirekt in Betracht kommt. Unrichtig ist es jedoch, wenn E. aus Eusebios herausliest, der O.-Logos spiele „auf dem Menschen selbst bzw. auf seiner Seele wie auf einer Leier." Eusebios spricht von der menschlichen Natur Christi als Leier des Logos. Die menschliche Seele allgemein ist also nicht das Saiteninstrument; und deshalb gehören die folgenden, an sich wertvollen Erörterungen über die *πάθη* als Tiere nicht hierher. Wir heben nur aus § 7 heraus, daß E. die schwierige Stelle Jak 3, 6 aus diesem orphisch-stoischen Theorem des Kampfes der menschlichen Natur mit den tierischen Anlagen in der Seele erklären will. In der Tat erinnert die *γλῶσσα ... φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως* zunächst leicht an den orphischen *κύκλος* (oder *τροχός*) *τῆς γενέσεως*, aus dem man durch die orphischen Weihen erlöst wird. Man vergesse aber nicht, daß bei Jakobus nicht von dem „Kreislauf der Geburten", d. h. von der Wiedereinkörperung, sondern vom „Rade des Werdens" die Rede ist, d. h. von dem Kreislauf der materiellen Welt, der „Tretmühle des irdischen Daseins". Dann sieht man, daß die zunächst überraschende Ausdrucksweise nichts spezifisch Orphisches ist; es soll nur gesagt werden, daß die unbeherrschte Zunge den Brand in das irdische Getriebe schleudert und selbst von der Hölle in Brand gesetzt wird. — Das „feurige Rad" Ixions ist etwas anderes, eine Strafe.

Durch § 8 (Musik als Jagdmittel) und 9 (Jagd durch Berauschung) bahnt E. sich den Weg zu 10, wo er aus dem Fußbodenmosaik von Melos mit der Darstellung eines Fischers ein

orphisches Mysterium des Menschenfischens erschließen will. Die zum Beweis angeführte Parodie des Lukian ist aber nicht einmal die Parodie einer dionysischen Kulthandlung. Im Isiskult gibt es zwar einen heiligen Fischzug; aber hier wird Osiris, nicht der Myste gefischt. Das evangelische Bild des Menschenfischens erklärt sich ganz und nur aus den Evangelien selbst und ergibt sich auf einfachste Weise aus dem Berufe der Apostel; ein griechisches Mysterium des Menschenfischens ist nicht erwiesen.

Ebenso nicht eine mystische Fischverwandlung als *κάθαρσις* in den Mysterien (§ 11). Diese kann also auch nicht als Vorbild für die christliche Fischsymbolik gedient haben. Aber auch nicht die von E. S. 118 behauptete Wandlung der *φαῦλα ἔθη* der „Fische" durch ein folgendes Mysterium; denn im Christentum wird man ja gerade durch die Taufe nach dem Vorbilde des großen *ΙΧΘΥC* zum Fisch: *nos pisciculi secundum ἰχθύν nostrum Iesum Christum in aqua nascimur nec aliter quam in aqua permanendo salui sumus* (Tertull., *de bapt.* 1). Wenn also auch öfters das Bild vom Herausfischen der „Fische" *ex abysso fallaciae* u. dgl. betont wird, so steht doch daneben wieder das Bild vom Verbleiben der „Fische" im Wasser, d. h. im Taufpneuma (vgl. auch die von E. S. 119 A. 3 zit. Stellen). Es liegen also verschiedene Ausdeutungen des Fischbildes vor, was schon beweist, daß sie sich nicht an das angebliche dionysische Fischmysterium anschließen; denn dann müßte doch die eine Symbolik herrschen. — Die erste Stufe der Mysten = *ἄλλοποι ἰχθύες* (S. 122 f.) ist unbewiesen.

Aus § 12 kommt für uns in Betracht die sog. „bakchische Wasserweihe", die mir aber aus den angegebenen Texten nicht bewiesen zu sein scheint. Schon der Brauch, beim griechischen Opfer ein brennendes Scheit vom Altar in die *χέρνιψ* zu tauchen und damit die Umstehenden zu besprengen, ist wohl keine Heiligung des Wassers, sondern eine Reinigung durch Feuer und Wasser. Davon ganz zu scheiden ist das Aufflammen (oder auch Fortbrennen) von Fackeln im Wasser. Ein *ἱερὸς γάμος* des Dionysos mit dem Wasser ist nicht bewiesen; an dem Fackelfest des D. Lampter zu Pellene in Achaia ist vom Wasser keine Rede, sondern nur vom Bringen von Fackeln und Weinkrügen in den Tempel. Es geht also nicht an, diesen angeblichen Feuerwasserritus mit der christlichen Taufwasserweihe durch Einsenken der brennenden Osterkerze zu vergleichen, zumal dieser Ritus sehr spät auftritt, noch im Gregorianum Hadrians steht nichts davon; der ältere Weiheritus ist *insufflare* und *signare*. Die S. 138 beigebrachten Stellen beweisen aber schön, daß auch die späte Symbolik des Einsenkens der Kerze noch antiken Charakter hat; denn das Feuer hat nach stoischer Lehre *procreandi uis*, ist das *πνεῦμα διῆκον*, der *λόγος*.

§ 13 will einen „noch engeren" Zusammenhang mit den dionysischen Mysterien als in der Großkirche bei der Feuertaufe der gnostischen Pistis-Sophia und der Jeû-bücher annehmen; doch ist wohl nicht mehr als eine vage Möglichkeit festzustellen. Die drei dort vorkommenden „Taufen" sind tatsächlich Eucharistien (vgl. H. Leisegang, Die Gnosis [1924] 389), haben also auch mit der angeblichen dreifachen Johannestaufe nichts zu tun. Apg 19, 1 ist eine zu schwache Grundlage für die Behauptung, daß die Johannispredigt nichts vom *ἅγιον πνεῦμα* wissen konnte (Apollos war übrigens damals nicht in Ephesos); anregend sind jedoch die Bemerkungen über die drei Fluten und die entsprechenden *purgationes* im Kulte mit Wasser, Wind, Feuer; ebenso S. 112 ff. die von Leisegang, Der Hl. Geist (1919) 257 f. vorbereitete Beobachtung über das dionysische Feuer auf dem Kopfe der Bakchanten (vgl. auch S. 134 A. 4 und S. 310 f.). Nicht zustimmen können wir jedoch, wenn E. den Sinn des Kanawunders endlich darin entdeckt zu haben glaubt, daß damit die angebliche ebionitische Feier des Abendmahls mit Wasser gerechtfertigt werden sollte; da wäre es doch richtiger gewesen, allen Wein in Wasser verwandeln zu lassen.

§ 14 will dem O.-bild in Domitilla die Gewölbebemalung des Nasoniergrabes als „genaues Gegenstück" gegenüberstellen. Da aber deren Deutung durch E. nichts weniger als gesichert ist, so kann schon aus diesem Grunde von einem Gegenstück nicht gesprochen werden. Ähnliches gilt von § 15, wo infolgedessen in die reine Genremalerei so mancher Bilder der Katakomben und Mosaiken vielzuviel hineingeheimnißt wird.

§ 16 behandelt die begeisternde Kraft des mystischen Weines, den Krater des Dionysos, und will in IV Esra diesen Krater wiederfinden; jedoch ist der Wasserkelch, der dort gereicht wird, eher der Trunk der Weisheit; vgl. z. B. Sirach 15, 3 (*ἡ σοφία*) *ὕδωρ σοφίας ποτίσει αὐτόν*. Auch die Verwendung des Weinrebenmotivs durch die Christen, auf dessen rein christliche Bedeutung übrigens E. selbst S. 186 hinweist, berechtigt nicht zu seinen übertrtebenen Schlüssen, selbst wenn es in Verbindung mit dem Fischer auftritt, dessen orphische Bedeutung gar nicht sicher ist (s. zu § 10).

§ 17 bietet einige interessante Notizen (S. 187 A 4 f.) über die Kulthäuser; vgl. bes. Apg 2, 46! Das andere ist reichlich phantastisch.

§ 18 möchte nachweisen, daß das christliche Altarciborium aus dem dionysischen Kulte stamme. Wenn man aber bei Jos. Braun, S. J., Der christl. Altar in seiner gesch. Entw. (1924) die Tafeln 151 ff. ansieht, erkennt man bald, daß die Mehrzahl der Ciborien kein Weinornament hat. Wo solches vorhanden ist, ist es ein leicht verständlicher Schmuck, der formal ja immerhin eine dionysische Note an sich trägt, aber längst ganz verchristlicht ist (s. zu § 4). Das gilt auch von dem § 19 behandelten Mosaik von Kabr Hiram bei Tyros (6. Jahrh. nach Chr.!). Dieses wie auch die andern besprochenen christlichen Bilder beweisen eher noch, daß die Naturszenen nicht dionysisch sind, da der Dionysoskult in so später Zeit kaum mehr so unmittelbar auf Christliches wirken konnte. — S. 210 A. 3 interessanter Hinweis auf den als Kreuz gebildeten Kelterbaum.

Einen der Höhepunkte des Buches bilden §§ 20 f., wo E. im alten Christentum eine richtige Traubeneucharistie, ein Fest des neuen Weines, eine mystische Traubenkommunion als „symbolische Theophagie" entdecken will, die auf „eine genau entsprechende dionysische Festfeier zurückgehen muß"! Der Kürze halber verweise ich auf Jahrb. f. Liturgiewiss. 5 (1925) 235 ff., wo ich in ausführlicher Analyse dargelegt habe, daß der kühne Bau E.s in nichts zusammensinkt, daß also auch die *Προτρύγαια* nicht das Vorbild der nicht vorhandenen christlichen Traubenfeier darstellen können; auch das lakonische Karneenfest und die attischen Oschophorien (§ 22) haben keinerlei Beziehung dazu; dasselbe gilt von dem Dionysos Botrys (§ 23). Die Ausführungen S. 231 ff. rationalisieren m. E. auch die griechische Religion zu sehr; der stoische Rationalismus des Cornutus u. a. geben jedenfalls nicht die ursprüngliche griechische Religion wieder, so sehr deren Naturalismus an sich hervortritt; vgl. dazu etwa meine Schrift *De philosophorum Graec. silentio mystico* (1919), wo ich S. 45 ff. 89 usw. den Unterschied der stoischen Allegorese von der wirklichen religiösen Auffassung dargelegt habe. An sich sind aber E.s Ausführungen über des „Roggens Pein", des „Flachses Qual" (§ 24 ff.) recht wertvoll. Wir müssen es aber ablehnen, den Logos von des „Kornes Qual" in der Lehre von der Eucharistie, vom Leiden Christi und der Martyrer wiederfinden zu können, wenn auch einzelne Motive aus diesem naheliegenden Gedankenkreise hier auftauchen mögen; zur Erklärung des christlichen Bildes genügt Joh 12, 24. — Zu dem angeblichen Kinderessen im Kulte (S. 240) vgl. aber Epiphanios, *Pan. haer.* 26, 4 f., wo von den Barbelognostikern solches berichtet wird, was doch vielleicht die Richtigkeit der betreffenden Nachricht über die Dionysien nicht ganz ausschließen würde. — S. 270 werden die Psalmen besprochen, die durch die Beischrift *al hagithoth* als Kelterlieder gekennzeichnet seien; Z. 9 muß es heißen: 8, 81, 84. Alle drei haben aber nichts mit der den oben genannten Liedern entsprechenden Traubenklage zu tun. Außerdem werden Ps 80 und 81 verwechselt. Ps 80 wurde auf Rhodos gegen Mäusefraß im Weinberg vergraben; aber gerade dieser Ps hat die gen. Überschrift nicht und bietet auch nur ein Bild vom Weinberg, nicht die betr. Klage. Erst recht bezieht sich Ps 8 nicht auf das Keltern „mit den Füßen".

Die Leugnung, daß man beim Töten der Tiere, beim Ernten der Trauben usw. beteiligt gewesen sei (*ἄλλος ἐποίησε ταῦτα*), ist nach § 32 S. 282 das sakrale Urmotiv und der letzte praktische Grund jeder Verkleidung. Richtiger heißt es S. 284, daß deren Zweck die Verwandlung sei: *ἐγὼ δὲ τὴν ἐσθῆτ' ἅμα γνώμῃ φορῶ* (Aristoph., *Thesmophor.* 147); *Acta S. Dasii* (S. 286 A. 5) *ἐναλλάττοντες τὴν ἑαυτῶν φύσιν . . . καὶ τὴν μορφὴν τοῦ διαβόλου ἐνδύονται· αἰγείοις δέρμασιν περιβεβλημένοι τὸ πρόσωπον ἠνλλαγμένοι ἀποβάλλουσιν ἐν ᾧ ἀνεγεννήθησαν ἀγαθῷ καὶ διακατέχουσιν ἐν ᾧ ἐγεννήθησαν κακῷ*. Auf dieser Verwandlungsidee beruht auch die Verwendung der Maske in den Mysterien, die E. bes. § 33 bespricht, aber zu sehr mit der Tierallegorie zusammenbringt; nur letztere, nicht die angebliche dionysische Tiermaske in den Mysterien (die durch Athanasios S. 290 A. 3 nicht bewiesen wird, schon weil es sich hier nicht um Mysterien handelt), kommt in den Predigten der Väter über die Laster in Frage.

Demgemäß ist es ganz unbewiesen, wenn E. § 34 in dem

O.-mosaik von Jerusalem die Frauen *Γεωργία* und *Θεωδοσία* orphisch deutet und O. hier als den Urheber des „Ackerbaus" (zugleich der „Geisteskultur") und der „Gottesgabe" des Weines finden, den ganzen Raum aber „als ein orphisches Telesterion, wenn nicht als ein gleichartigen Weihen dienendes christliches *διδασκαλεῖον* ansprechen" will. Ein solches erkennt er nun in dem südlichen Kultsaal von Aquileia, dem Katechumeneion nach Gnirs. Der Gute Hirt inmitten der Tierbilder soll hier „die Bändigung und Sittigung der noch in tierischen Leidenschaften befangenen Seelen der heidnischen Katechumenen" darstellen. „Man stellt sich gerne vor, daß auf jenem Bodenfeld, das den ‚guten Hirten' zeigt, der irdische Seelenhirt dagestanden haben mag . . ., während rund um ihn auf dem Boden die Schüler kauerten . . . und jener Katechese lauschten, in der jedes der 22 Laster mit dem ‚Charakter' einer der 22 Tiergattungen der Schöpfung verglichen worden sein mag . . ." Geistreich, aber leider ohne Beweis!

§ 35 gibt eine anregende Zusammenstellung, aber nichts Neues über das *induere Christum*, besonders in der Taufe (*alba baptismalis*, die aber nicht das Anziehen „des pneumatischen oder Lichtleibes des künftigen Königs der Welt" darstellt, sondern die Angleichung an den pneumatischen Herrn; die *aetherea uestis* Zenos von Verona ist nicht das Taufkleid, sondern das Pneuma selbst).

§ 36 bringt eine reichlich phantasievolle Erklärung der Mithramysterien (zu Porphyrios S. 317 ist die Erklärung von R. Reitzenstein, Iran. Erlösungsmysterium [1921] 168 doch wohl vorzuziehen). Daß Paulus Kol 3, 5 ff. auf den Mysteriengrad des „Persers" und die jüdische Proselytentaufe anspiele, ist kaum anzunehmen.

Die § 37 sich angeblich ergebende „Entwicklung des Mysteriums der Tiermaskenverkleidung" ist, da sie, wie schon angedeutet, ganz disparate Dinge zu einem System zusammenschließt, sehr mit Kritik zu betrachten. Wertvoll sind die folgenden Bemerkungen über die Ekstase und das Entrinnen aus dem furchtbaren Kreislauf dieser Welt (diese Idee vielleicht schon sumerisch) als Ziel der orphischen Mysterien.

§ 38 will neben den „gekreuzigten Lykurgos" einen gekreuzigten O. stellen und beruft sich dafür auf den rätselhaften Crucifixus des Berliner Siegelzylinders mit der Inschrift *ΟΡΦΕΟΣ ΒΑΚΚΙΚΟC*, der von ihm nicht, wie bisher geschah, christlich-synkretistisch, sondern orphisch aufgefaßt wird. Diese Grundlage ist aber zu wenig tragfähig. (Die Deutung der früheren Costanzamosaiken ist übrigens ganz phantastisch; deutlich sind doch Susannaszenen zu erkennen.)

§ 39 schließt sich der Kernschen Deutung: O.-„Einsiedler" an; E. gibt also seine frühere: O.-Fischer auf. Da die ganze O.-gestalt E.s sehr viel Konstruiertes an sich trägt, kann von einer Parallele zu Christus im Sinne der S. 353 keine Rede sein. Wir können daher E. nicht zustimmen, wenn er § 40 meint: „Damit dürfte wohl der religiöse Sinn des O.-bildes in der jüdisch-hellenistischen und in der christlichen Antike ausreichend zergliedert sein"; wenn er es schließlich sogar für möglich hält, daß das Spätjudentum O. für eine Verkörperung des in den Aionen immer wiederkehrenden „wahren Propheten" (für die Heiden) gehalten habe. Die angeführten Stellen aus Josephus beweisen nichts für den angeblichen Glauben der Pharisäer an eine Seelenwanderung; der S. 355 A. 3 zitierte Midrasch lehrt umgekehrt eine Einkörperung von verschiedenen Seelen im selben Körper. E. selbst sagt: „Beweisen läßt sich das selbstverständlich nicht." Nun gut!

§ 41 ist eine Art Anhang; er verspricht aber „für das Bestehen bedeutsamer religionsgeschichtlicher Beziehungen zwischen den orphischen Mysterien und der ältesten Kirche noch einen viel schlagenderen Beweis als alles bisher Angeführte". Das schon soviel besprochene Symbolon der Goldplättchen von Thurioi *ἔριφος ἐς γάλ' ἔπεσον* glaubt E. befriegend erklären zu können. Gleich der Anfang seiner Erklärung ist aber recht unsicher: die (neu-)pythagoreische Lehre spricht von den Kindern (nicht Mysten), die nach der Geburt Honigmilch bekämen, weil sie von der Milchstraße herabgekommen seien; Platon sagt von den Seelen, daß sie wie Sterne aufgingen (nicht „zur Geburt stürzen" wie „Sternschnuppen"); daß die Schweifsterne *ἔριφοι* heißen, hat mit den Seelen nichts zu tun; auch sind die *ἔριφοι* des Symbols Seelen Verstorbener, die nun doch wohl gerade als Mysten der Wiedergeburt entronnen sind, nicht (wieder-)geboren werden. E. fügt auch gleich bei, daß die Seelen natürlich auch in der Form des ziegengestaltigen (Nur? Immer?) Dionysos als *ἔριφοι* wiedergeboren werden und so wieder in die Milchstraße treten. Davon steht aber nun wieder nichts in den Symbolen; die Mysten sind dort in der Unterwelt. — E. behandelt dann die Nährung und Salbung mit göttlicher Milch als Mittel der Unsterblichkeit in der antiken Religion; Säugung als Adoptionsritus usw. Jedoch bleibt das Symbolon *ἔριφος κτλ.* unklar; es können solche Vorstellungen dahinterstehen; zunächst ist es ein Bild, das keineswegs genügt, um daraus mit Sicherheit einen Mysterienritus zu erschließen; die Vermutungen über dessen Ausführung S. 368 ff. sind daher müßig. 373 ff. kommt E. auf den Honigmilchtrank in den christlichen Mysterien, der sich ja immerhin an einen antiken Brauch anlehnen kann, wo er für die Attismysten bezeugt ist; er ist aber ganz verchristlicht, bezeichnet die *infantia* der Getauften als *ἀρτιγέννητα βρέφη* (I Petr 2, 2) und ihre Einführung in das Land, das von Milch und Honig fließt; vgl. Apost. Überl. Hippolyts p. 112 Hauler (nicht Didasc. Ap. bei E. S. 373 A. 6!): *lac et melle mixta simul ad plenitudinem promissionis, quae ad patres fuit, quam dixit terram fluentem lac et mel, quam et dedit carnem suam Christus, per quam sicut paruuli nutriuntur, qui credunt, in suauitate uerbi amara cordis dulcia efficiens.* Dieser Brauch ergänzt nicht die Taufe, sondern zunächst die Eucharistie der Initiationsnacht. Die Beziehung zur christlichen Einweihung und damit zur Eucharistie genügt, zusammen mit der Symbolik des Guten Hirten, um die Schafe und Böckchen mit den Melkeimern in den christlichen Katakomben zu erklären; es bedarf nicht des in seiner Erklärung immer noch unsichern orphischen Symbolons. Das aus der Bukolik stammende, zunächst indifferente (wenn auch irgendwie ursprünglich religiöse) Motiv (das sich eben deshalb auch in jüdischen Katakomben findet) ist bei den Christen ganz verchristlicht, ja es findet gerade hier erst seine letzte Sinngebung, wie sich deutlich aus den *Acta SS. Perpetuae et Felic.* § 4 ergibt: Der *Pastor* ist *oues mulgens; et de caseo quod mulgebat, dedit quasi buccellam;* sie nimmt *iunctis manibus*, die Umstehenden sagen Amen. Das Melken des Schafes in den Katakombenbildern ist einfach Milchbereitung oder Milchverarbeitung (*caseo!* bei Perp.); es bedarf daher nicht des Hinweises auf die Theologie der Oden Salomons (die Interpolation in Ode 19 ist übrigens willkürliche Annahme) oder auf die Symbolik Rahel = *ouis Dei* = *Ecclesia*, wie es auch überflüssig wäre, zu fragen, wen bei Perpetua der Gute Hirt, der doch der Logos-Christus ist, melkt; man soll ein Bild nie pressen; Perpetua spricht übrigens nicht von einem Mutterschaf, sondern von *oues*. Gewiß ist richtig, daß die Milchsymbolik der Katakomben einem „Bekenntnis zum Empfang der Einweihung in die Arcana und Mysterien des Christentums" gleichkommt; aber daß dies Bekenntnis sich nicht besser ausdrücken ließe als in den orphischen Versen und Symbolen, ist ganz unrichtig. E. will freilich sogar das „Fallen in die Milch" des Böckchens in den Katakomben dargestellt finden. In der Tat sieht man mehrmals springende Böckchen, aber — leider — fehlt überall der Milchtopf, in den sie angeblich hineinspringen! Das hellenistische Kerykeion ist bei den Juden und den Christen (bei letzteren ist es übrigens fast immer durch das *pedum* ersetzt!) rein ornamental, da doch sicher Hermes Psychopompos nicht im jüdischen oder christlichen Glauben lebte. Daß einmal in einer jüdischen Katakombe Roms das Milch-*caduceus*-motiv und O. vorkommen, genügt keineswegs zum Beweise, daß die orphischen Bildsymbole auf dem Umweg über das alexandrinische Judentum dem Christentum zugeflossen sind. Allzu geistreich ist auch die Ableitung dieser angeblich jüdischen Kenntnisse in orphischer Symbolik von den unter Ptolemaios Philopator zwangsweise zur dionysischen Religion „Bekehrten"; es ist kaum glaublich, daß das Judentum etwas von diesen wenigen (*ἔνιοι*) Abtrünnigen angenommen habe.

Der Beweis, daß die Christen „geheimste orphische *μυστικὰ σύμβολα τῶν περὶ τὸν Διόνυσον ὀργιασμῶν* unbedenklich in ihre Sepulkralkunst verwoben", ist also nicht erbracht, wie überhaupt das ganze Buch mehr durch seine Anregungen als durch seine Ergebnisse wertvoll ist.

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

Murawski, Dr. theol. Friedrich, **Die Juden bei den Kirchenvätern und Scholastikern.** Eine kirchengeschichtliche Skizze als Beitrag zum Kampf gegen den Antisemitismus. Berlin, C. A. Schwetschke & Sohn, 1925 (67 S. 8°). M. 2,40.

In richtiger Selbstbescheidung bemerkt der Verfasser

im Vorwort, daß er auf den Ruhm höchster wissenschaftlicher Vollendung keinen Anspruch mache, da er nur eine kirchengeschichtliche Skizze liefern wollte. Das Verdienst der Schrift liegt in der kurzen Zusammenstellung des Materials, das die persönliche Stellungnahme der lateinischen und griechischen Kirchenväter sowie des h. Thomas und der auf ihm fußenden Scholastiker zur Judenfrage ersehen läßt. Der Begriff Kirchenväter ist dabei auch zeitlich sehr weit genommen (bis herauf zum h. Bernhard). Dagegen ist das Material in der Regel nur kurz dem Inhalt nach skizziert und mit Absicht auf das, was die persönliche Stellungnahme des betreffenden Autors beleuchtet, beschränkt.

Zur Begründung dieser Beschränkung ist in der Einleitung richtig gesagt, daß zwar die grundsätzliche Stellungnahme zur Judenfrage für jeden Theologen auf Grund des Dogmas und der Moral ohne weiteres gegeben ist, daß es aber doch das Interesse reizt, zu erfahren, ob diese rechte Stellung immer festgehalten ist, daß also gerade die Frage nach der persönlichen Einstellung des Schriftstellers zu den Juden seiner Gegenwart als Menschen, als Persönlichkeiten das Interessante ist. So müssen auch die Äußerungen ausgeschieden werden, welche die Juden der biblischen Zeit oder die jüdische Religionsform zum Gegenstand haben, desgleichen ist das in der Bibel begründete Urteil, daß die Juden ein verworfenes Volk sind, nicht zum Beweis für Antisemitismus zu verwenden.

Nicht ohne jedes Bedenken dagegen ist das Absehen von den Tatsachen der Kirchengeschichte. Die theoretischen Äußerungen verstehen sich doch erst so recht, wenn man den zeitgeschichtlichen Hintergrund kennt; der Verf. kommt ja selbst an gelegentlichen historischen Exkursen nicht vorbei. Noch weniger können aus jenen gelegentlichen Aussprüchen allein die treibenden Ideen in der Judenfrage entnommen werden. Hierin hat sich der Verf. in Anbetracht des Materials, das er vorlegen wollte, das Beweisziel zu hoch gesteckt.

Weiterhin ist auch die Auswahl der mittelalterlichen Schriftsteller nicht zutreffend. Es ist schon nicht ganz richtig, Thomas schlechthin als den Repräsentanten der Scholastik hinzustellen, so daß es angezeigt gewesen wäre, auch Vertreter der nichtthomistischen Richtung anzuführen. Aber die scholastische Literatur muß in der Judenfrage überhaupt zurücktreten. Wenn der Verf. im Schlußurteil zu erkennen gibt, daß es ihm um den Nachweis zu tun war, „daß der Antisemitismus nicht im Geiste der Kirche liegt, daß von den Schriftstellern, die aus dem Altertum und dem Mittelalter sich mit den Juden beschäftigen, die Mehrzahl ihnen keine Feindschaft entgegenbringt", so hätte er für keinen Fall die zahlreiche mittelalterliche polemische Literatur gegen die Juden außer acht lassen dürfen. Diese und nicht die scholastischen Werke zeigen uns die Einstellung jener Zeit, auch den Zwiespalt zwischen richtiger prinzipieller und falscher persönlicher Stellungnahme. Ich erinnere nur an den Dominikaner Petrus Nigri (Schwarz), der zwar in der Einleitung zu seinem „Stern des Messias" (Eßlingen 1477) zwischen Person und Verstockung unterscheidet, aber im weiteren Verlauf seiner Abhandlung sich in den stärksten Ausdrücken gegen die Juden ergeht. Bei der Berücksichtigung dieser Literatur wäre das Schlußurteil, das ja die prinzipielle Einstellung der Kirche nicht berührt, wohl vorsichtiger ausgefallen.

Aber selbst das vorgelegte Material rechtfertigt nicht ganz den Schlußsatz: „Die Kirche aber ist in ihren größten Geistern niemals antisemitisch gewesen"; denn auch der Verf. muß z. B. Chrysostomus maßlosen Hasses gegen die Juden zeihen, wiewohl er gelegentlich leicht zu einer günstigen Beurteilung der einzelnen Schriftsteller geneigt ist. So möchte er bei Augustinus auf eine gewisse Freundschaft den Juden gegenüber schließen, weil der heißblütige Afrikaner, der sonst in der Polemik gegen seine und der Kirche Feinde nicht eben sehr sanftmütig war, gegen die Juden keine Invektiven schreibe. Im übrigen handelt es sich — das hätte vielleicht noch deutlicher hervorgehoben werden sollen — bei all diesen Äußerungen nicht um „die Kirche", sondern nur um persönliche Meinungen einzelner, wenn auch vielfach hervorragender Theologen. — Sonst mag noch bemerkt werden, daß S. 29 der gregorianische Kalender irrtümlich Gregor dem Großen zugeschrieben ist. S. 41 ist der Ausdruck: in den finstersten Zeiten des finsteren Mittelalters in Anführungszeichen zu denken.

Dillingen a. d. Donau. Bernhard Walde.

Lambermond O. P., Dr. H. C., **Der Armutsgedanke des h. Dominikus und seines Ordens.** Zwolle (Holland), J. M. W. Waanders, 1926 (XV, 99 S. 8°).

Wenn auch das Armutsprinzip beim h. Dominikus und in seinem Orden bei weitem nicht eine so einschneidende Bedeutung wie im Franziskanerorden gespielt hat, so ist doch die Frage nach seinem Ursprung und nach seiner weiteren Entwicklung im Predigerorden von der Forschung unverhältnismäßig stark vernachlässigt worden. Der holländische Dominikaner Lambermond legt uns als erster eine Monographie vor, die die Geschichte der Armutsidee von Dominikus bis zum Aufgeben des Armutsprinzips im 14. Jahrhundert und (allerdings nur ganz summarisch) bis zur Approbierung des tatsächlich längst bestehenden Zustandes durch das Trienter Konzil behandelt. Der zu bewältigende Stoff wird in 4 Kapiteln vorgelegt: I. Der Armutsgedanke des h. Dominikus (S. 1—30), II. Der Armutsgedanke in den ersten Jahrzehnten des Predigerordens (30—54), III. Die Armutslehre der theologischen Schriftsteller des Predigerordens im 13. Jahrhundert (Albertus Magnus, Thomas, Humbert von Romans, Petrus von Tarantaise und Peraldus, S. 54—76), IV. Der Niedergang und das Schwinden der vollkommenen Armut (S. 76—98).

Man darf dieser Erstlingsarbeit, die, soviel ich weiß, von der philosophischen Fakultät der Universität Freiburg i. d. Schweiz als historische Dissertation angenommen worden ist, nachrühmen, daß der Verf. mit anerkennenswertem Fleiß alle Fragen nüchtern geprüft hat und bemüht ist, eine quellenmäßige und objektive Darstellung zu geben. Als eine abschließende, das Quellenmaterial vollständig ausschöpfende Darstellung kann allerdings die vorliegende Studie noch nicht bezeichnet werden. Außerdem vermisse ich fast vollständig eine selbständige, gründliche Auseinandersetzung mit der hier einschlägigen Spezialliteratur. Die Arbeit hätte auch viel gewonnen, wenn die Verbindungslinien und Beziehungen, die von dem hier behandelten Fragenkomplex zu verwandten Erscheinungen der allgemeinen Kirchen- und Kulturgeschichte hinüberführen, weit stärker berücksichtigt und untersucht worden wären. Trotzdem muß anerkannt werden, daß die allgemeinen Linien der Entwicklung richtig gezeichnet sind.

Wenn ich auf Einzelheiten eingehen darf, so möchte ich hier nur einen Teil meiner Desiderien und Ergänzungen anmerken. L. hält S. 5 ff. im Gegensatz zu meiner Auffassung (Theologie und Glaube XI [1919] 408 f.) die Mitteilung Jordans von Sachsen, es wäre bereits 1216 der Verzicht auf alle Liegenschaften ausgesprochen worden, für historisch glaubwürdig; dabei vergißt er aber, die dieser Annahme entgegenstehenden Tatsachen wegzuräumen. Ganz unmöglich ist es überdies, die Angaben Jordans durch Berufung auf den Bericht des Dominikusbiographen Konstantin in Kap. 18 zu stützen, weil Konstantin auch hier keine originale Quelle ist und sich gerade in Kap. 18 eine Fälschung zuschulden kommen läßt; vgl. darüber Altaner, Der h. Dominikus S. 60 f. — Zur Frage der Echtheit des sog. *Testamentum pacis* des h. Dominikus (S. 28) verweise ich auf meine Feststellungen in meiner Schrift: Der h. Dominikus S. 48, 126. — Zu S. 24: Eine Dispens vom Verbot, Geld anzunehmen,

wird meines Wissens erstmals den Marokkomissionaren der beiden Bettelorden durch eine päpstliche Bulle vom 17. März 1226 (Bull. Ord. Praed. I 16 n. 34) gegeben; vgl. Altaner, Dominikanermissionen S. 100. — Zu S. 27 A. 2, wo es sich um die Beziehungen der Dominikaner zum Franziskanerorden handelt, mache ich auf das von mir (Dominikanermissionen S. 225 A. 2) gesammelte Material aufmerksam. — S. 29 lesen wir: „Sobald aber das Ketzertum erlahmte und das christliche Volk einen neuen armen Klerus (d. h. die Bettelorden) gesehen hatte und deswegen nicht mehr murren konnte über den Reichtum der Kirche, konnte der Bettel von diesem Gesichtspunkte aus verschwinden." Der hier angenommene Zusammenhang ist deshalb irrig, weil von einem Erlahmen des Ketzertums im 13. und 14. Jahrhundert trotz aller inquisitorischen Gewaltmittel nicht gesprochen werden kann. — In Kap. I 5 S. 24 ff. sind die bei Reichert, *Mon. Ord. Praed.* III 46 lin. 32 ff. und 92 lin. 17 ff. stehenden Nachrichten nicht verwertet; für Kap. II 2 S. 38 ff. wäre noch heranzuziehen: Reichert, *Mon. Ord. Praed.* III 24 lin. 1 ff., 27 lin. 5 ff. und I 142 n. 11; auf S. 40 sind nicht benützt die aus *Analecta Ord. Praed.* III 100 bekannten Bullen Alexanders IV vom 18. Juli 1256 und 18. Februar 1258; für S. 48 verweise ich noch auf Reichert, *Mon. Ord. Praed.* III 70 lin. 27 ff. — Um die Untersuchungen über die Erlaubtheit des gemeinsamen Besitzes (S. 43 ff.) und über das Aufgeben des Armutsprinzips (S. 85 ff.) auf eine breitere Basis zu stellen, wäre es m. E. notwendig gewesen, auch das Material der Schenkungsurkunden heranzuziehen. Es wäre lohnend gewesen, das in zahlreichen Urkundenbüchern zerstreute Material zu sammeln oder zum mindestens die in Monographien über einzelne Dominikanerkonvente bereits verarbeiteten Quellen zusammenfassend zu würdigen. Auf diese Weise hätten ganz gewiß vertiefte Einblicke und neue Gesichtspunkte gewonnen werden können (S. 84 f.).

Der Streit um die Bulle *„Super cathedram"* Bonifaz' VIII (S. 82 f.) mußte in selbständiger Darstellung ausführlicher behandelt werden; ebensowenig befriedigt das S. 88 f. gegebene kurze Referat über den Streit Benedikts XII mit dem Predigerorden, das überdies quellenmäßig nicht genügend fundiert ist. — Die S. 54 ff. behandelte Armutslehre der fünf dominikanischen Theologen ist vor allem deshalb ungenügend, weil L. gänzlich darauf verzichtet hat, seine Untersuchungen in einen größeren dogmengeschichtlichen Zusammenhang zu stellen. — Verschiedentlich wünschte man genauere Literaturangaben, z. B. S. 56 f. zur Geschichte des Armutsstreites oder S. 74 über Peraldus. — Wenn S. 76 ff. von dem Einfluß gehandelt wird, den die Päpste auf den Niedergang der vollkommenen Armut durch ihr Entgegenkommen in der Besitzfrage ausgeübt haben, so hätte L. hier viel entschiedener betonen müssen, daß ganz offenbar maßgebende Ordenskreise die Päpste dazu gedrängt haben. Der destruktive Einfluß der Papstbullen war darum nur ein sehr sekundärer. — Die S. 88 f. ausgesprochene Vermutung, Benedikt XII sei vor seinem Eintritt in den Zisterzienserorden Karmeliter gewesen, ist trotz des Hinweises auf P. de Brusella, *Compendio historico Carmelitano*, Firenze 1595 mehr als gewagt. — Zu S. 93 A. 2 ist noch auf *Anal. Ord. Praed.* XXXIII (1925) 254 ff. zu verweisen. — Die interessante Diskussion über die Armutsfrage, die um 1261 zwischen dem damaligen Dominikanerprovinzial, späteren Kardinal, Rob. Kilwardby und dem bekannten Johannes Pecham O. F. M. geführt wurde, ist mit keinem Worte erwähnt; vgl. F. Tocco, *La questione della povertà nel secolo XIV secondo nuovi documenti*, Napoli, 1910, S. 219—275 (Pechams Antwort auf den uns nicht erhaltenen Brief Kilwardbys); C. L. Kingsford, A. G. Little et F. Tocco, *Fratris Johannis Pecham, quondam archiepiscopi Cantuariensis, Tractatus tres De paupertate cum bibliographia*, Aberdeen, 1910 (British society of franciscan studies t. II); G. Golubovich, *Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra santa e dell' Oriente Francescano*, Quaracchi III (1919) 425—29; van den Wyngaert, *Tractatus pauperis a fratre Johanne de Pecham . . . conscriptus*, Paris, 1925. Über die Wiederaufnahme des Streites durch die Oxforder Dominikaner im Jahre 1269 vgl. A. G. Little, *The Grey Friars in Oxford*, Oxford, 1892, 320 ff.

An Druckfehlern notiere ich: S. 40, 11. Z.: Innozenz IV statt Gregor IX; S. 30: Pennafort; S. 42, 6. Z. v. unten Munio statt Muria; S. 48, 16. Z. v. unten: *recedente*; S. 79 A. 1 fehlt die Angabe der Seitenzahl. — Bei Zitierung von Generalkapitelsbeschlüssen wäre zu wünschen gewesen, daß jedesmal das Jahr, in dem der Beschluß gefaßt worden ist, angegeben würde; dazu hätte auch die Zeilenzahl der Reichertschen Ausgabe notiert werden sollen.

Breslau. Berthold Altaner.

Landgraf, A., Das Wesen der läßlichen Sünde in der Scholastik bis Thomas von Aquin. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung nach den gedruckten und ungedruckten Quellen gearbeitet. Bamberg, Görres-Verlag, 1923 (XX, 368 S. gr. 8°). M. 8.

Die Besprechung dieses Buches hat sich unliebsam verzögert, dadurch, daß ich erst nach Behinderung des ursprünglichen Rezensenten die Besprechung übernommen habe und zunächst auch durch andere dringliche Arbeiten an der Ausführung gehindert war.

Das Thema der Arbeit ist dem Verf. erwachsen aus der Beschäftigung mit der Frage nach der sakramentalen Nachlassung der läßlichen Sünden, über die er eine besondere Studie in Aussicht stellt. In der vorliegenden Arbeit wird das Wesen der läßlichen Sünde in der Scholastik bis Thomas von Aquin unter Verwertung eines erstaunlich umfangreichen Quellenmaterials behandelt. Dabei bekämpft der Verf. die psychologische Betrachtungsweise und die dieser entsprechende Interpretation der Lehre des h. Thomas, wie sie von M. Waldmann (ThQschr 98—100 [1916—19]) gegeben worden ist. Der Verf. ist aber auch den mit seinem engeren Gegenstande zusammenhängenden Fragen nachgegangen, wie der Frage nach der Notwendigkeit der Hinordnung aller menschlichen Akte auf Gott, nach der Möglichkeit von *in individuo* indifferenten Handlungen, nach der Notwendigkeit der Gottesliebe für die sittliche Güte der Handlungen. Über all diese Fragen erhalten wir eine ziemlich lückenlose Darstellung der historischen Entwicklung. Nebenbei wird uns eine Fülle von ungedruckten Texten und literargeschichtlichen Bemerkungen geboten, so daß diese Studie auch für die Geschichte der Scholastik im allgemeinen äußerst lehrreich ist.

Die gegen Waldmann gerichtete Interpretation der Lehre des h. Thomas über die Unmöglichkeit einer läßlichen Sünde bei den Engeln und im Urzustande des Menschen (224 ff.) halte ich für verfehlt: Thomas redet nicht von abstrakter und konkreter Erkenntnis, sondern von Erkenntnis des Zieles und dessen, was zum Ziele führt. In methodischer Beziehung möchte ich bemerken, daß durch die vielen Zitate das Buch sehr schwerfällig ist. Es würde sich empfehlen, die literargeschichtlichen Notizen einmal gesondert zusammenzustellen, wodurch sie leichter zugänglich würden. Die Zitate aus den Scholastikern zu übersetzen, hat im allgemeinen keinen Zweck, da das Original mit seiner ausgeprägten Terminologie leichter zu verstehen ist als die Übersetzung. Für mich wenigstens ist *rationes aeternae* klarer als „die ewigen Rücksichten" (175). Eine Übersetzung sollte in solchen Darstellungen nur geboten werden, um den Sinn einer Stelle zu erläutern. Dabei sollten m. E. die für die Darstellung wichtigen Stellen im Text geboten werden, aber so, daß sie sich vom Text deutlich abheben. Wir müssen gerade bei solchen Spezialuntersuchungen darauf bedacht sein, dem Leser die Lektüre möglichst zu erleichtern.

Bonn. B. Geyer.

Friethoff, C., O. P., Die Prädestinationslehre bei Thomas von Aquin und Calvin. Freiburg (Schweiz), St. Paulusdruckerei, 1926 (VIII, 78 S. gr. 8°).

Von der Universität Utrecht wurde für das Jahr 1924/25 eine vergleichende Studie über die Prädestinationslehre bei Thomas von Aquin und Calvin zum Wettbewerb ausgeschrieben. Am 21. September 1925 wurde

der vorliegenden, verdienstvollen Arbeit von der dortigen nichtkatholischen theologischen Fakultät der Preis zuerkannt.

In drei Abschnitten untersucht F. 1. die Lehre beider Theologen von der Vorherbestimmung zur Seligkeit, 2. beider Lehre von der Verwerfung, und bestimmt dann 3. das Verhältnis beider zu den Vertretern des Infra- und Supra-Lapsarismus. Ein Anhang ist der Untersuchung der Lehre von der Freiheit bei Thomas und Calvin gewidmet. Zwei Schemata geben zum Schluß den Ergebnissen der Untersuchung prägnanten Ausdruck.

Bei Thomas ebenso wie bei Calvin ist charakteristisch die tiefe Überzeugung von Gottes absoluter Oberhoheit über alles, was nicht Gott ist. Beide Theologen versuchen dieser Oberhoheit Gottes die ihr gebührende Stellung einzuräumen, nicht nur in der Lehre von der menschlichen Rechtfertigung, sondern auch auf dem Gebiete der Sünde. Sie tun es auf die Gefahr hin, durch die Betonung der göttlichen Oberhoheit der von ihnen so hoch eingeschätzten Heiligkeit Gottes zu nahe zu treten. Nach der Auffassung beider darf Gott weder in der Auserwählung noch in der Verwerfung auch nur im mindesten vom Geschöpfe abhängig gedacht werden, denn dies hieße nichts weniger als das Geschöpf an die Stelle des Schöpfers setzen. Beide haben, wenn auch von eigenen Prinzipien ausgehend und jeder in seiner eigenen Art und Weise, diesen Gedanken weiter zu verfolgen und zu handhaben getrachtet. Allein gerade diese eigenen Prinzipien und diese verschiedene Art und Weise der Auffassung sind es, die den ganzen Unterschied herbeiführten. Die verschiedene Auffassung der Folgen des Sündenfalles, des Wesens der Rechtfertigung und der Wiedergeburt bedingte die Verschiedenheit in der Lehre von der Prädestination zum Leben.

Nach Thomas müssen die Prädestinierten das Leben, zu dem sie ohne ihr Verdienst auserwählt werden, dennoch durch gute Werke verdienen, nicht zwar aus eigener natürlicher Kraft zum Guten, sondern einzig in Kraft der von Christus verdienten Gnade. Calvin hingegen stimmt wohl der ohne Verdienst erfolgten Auserwählung, sowie der Notwendigkeit der guten Werke zu, leugnet jedoch deren verdienstlichen Charakter. Haben doch die Gläubigen nur durch den Glauben als Instrument des Geistes Anteil an Christi Verdienst und damit am ewigen Leben. Gottes Oberhoheit wird aber von beiden stark betont in der ohne Verdienst erfolgten Auserwählung, die einzig auf dem göttlichen Wohlgefallen beruht. Unter Gottes Oberhoheit beugen sich nach Thomas wie nach Calvin die Verworfenen; sie haben ja Gottes Ratschluß keineswegs vereitelt — waren sie doch nicht auserwählt!

Allein der Unterschied in der Lehre von Gottes Verhältnis zur Sünde, der allerdings letzten Endes aus dem verschiedenen Bestreben, Gottes Oberhoheit zu wahren, hervorgeht, ist hier der Grund der fast entgegengesetzten Auffassungen. Nach Calvin bedeutet „nicht auserwähltsein" dasselbe wie „verworfen sein" und diese Verwerfung überliefert die Verworfenen, ohne daß damit ihre Schuld in Abrede gestellt würde, an Satan, und an all das, was damit zusammenhängt. Nach Thomas aber ist der Nicht-Auserwählte als solcher noch nicht verworfen; denn Gott verwirft niemand, ohne daß das Vorherwissen seiner Sünden dazwischen träte.

So sind die sachlich völlig verschiedenen Lehren des h. Thomas und Calvins aus der verschiedenartigen Anwendung des gleichen Prinzips, nämlich der göttlichen Oberhoheit, hervorgegangen. Deutlich kommt dieser Unterschied zum Ausdruck, wenn man Calvin als Supra-Lapsarier kennzeichnet, Thomas aber eine Stelle außerhalb allem Infra- und Supra-Lapsarismus zuweist.

F., dessen Abhandlung sich durch eine seltene Klarheit des Aufbaues und der Darstellung auszeichnet, steht, was die Erläuterung der Lehre des h. Thomas angeht, auf dem Boden der neueren thomistischen Schule. Seine Studie stellt einen schätzenswerten Beitrag zur Erforschung des noch immer nicht hinreichend geklärten Verhältnisses der Lehre der Reformatoren zu den theologischen Strömungen der Früh- und Hochscholastik dar. Möge sie eine Anregung zu weiteren Forschungen werden, die aber, um endgültige Ergebnisse zu zeitigen, nicht bloß eine Gegenüberstellung zwischen Thomas und dem einen oder anderen Reformator, sondern zwischen der ganzen vorreformatorischen Scholastik und der Theologie der Reformatoren zum Gegenstand haben müßten. Eine Aufgabe, die sich nicht im Rahmen eines Gelehrtenlebens, geschweige denn einer einfachen Preisaufgabe lösen läßt.

Bamberg. A. Landgraf.

Strigl, Anton, **Das Problem der Willensfreiheit im Lichte neuester Forschung.** Wien, Mayer u. Comp., 1926 (X, 194 S. 8°). M. 3,50.

Strigl will vom Boden der empirischen Psychologie aus die aprioristische Spekulation über das Freiheitsproblem, wie es ihm besonders im Studium der Scholastik entgegentrat, nachprüfen.

Der Autor unterscheidet zwei Arten der Motivation. In der ersten Gruppe erscheint ein Objekt als nur gut oder nur schlecht, in der zweiten dagegen findet ein Motivkampf statt, indem entweder das eine Objekt teils als Gut, teils als Übel erscheint, oder zwei Objekte zur Wahl stehen (S. 10 ff.). Auf dem Wege der Beobachtung ergibt sich das allgemeine Gesetz: Es wird immer das Objekt gewählt, das stärkere Motivkraft besitzt und in der Schätzung mehr gefällt. „Davon gibt es keine Ausnahme. Es ist unmöglich, es anders zu machen" (S. 62). Die scholastische Lehre des *liberum arbitrium indifferentiae*, des Auchanderskönnens ist deshalb unhaltbar (S. 66 ff.). Auch das Freiheitsmotiv, durch das man dem genannten Gesetze entgehen möchte, unterliegt ihm. Denn es kann nur siegen, wenn es die stärkere Motivkraft hinter sich hat. Zudem darf man seine Wirkung nicht dort suchen, wo es nicht ins Bewußtsein getreten ist (S. 74).

Trotzdem ist der Mensch frei, denn die Persönlichkeit ist die Wirkursache des Wollens. Das Motiv des Besserscheinens dagegen ist keine *causa determinans*, sondern nur eine *conditio necessaria* (S. 92 ff.). Freiheit ist das bewußte und von Vernunftgründen geleitete Sichdurchsetzen der Persönlichkeit. Zu Unrecht schließt deshalb die Scholastik die erste (eindeutig wirkende) Motivationsart aus dem Freiheitsbereich aus. Die Akte, in denen ein Gegenstand nur als Gut oder nur als Übel erscheint, nähern sich vielmehr dem Ideal am meisten, denn ein langes Überlegen entspringt eigentlich der Schwäche unseres Erkennens (S. 69 und 135 f.).

Diese Theorie erscheint uns bedenklich. Mit der Bestreitung des „Auchanderskönnens" gleicht sie zu sehr der deterministischen Theorie, welche dasjenige Wollen als frei bezeichnet, das zwar ungenötigt ist durch äußere, dem Ich fremde Bestimmungsgründe, aber determiniert durch die Konstanz der Persönlichkeit (G. F. Lipps, Ebbinghaus). Hier ist der indeterministische Sinn der Willensfreiheit als Wahlfreiheit ganz umgedeutet.

St. sucht zwar bei seinem Freiheitsbegriff ein gewisses Anderskönnen zu sichern. „Wenn das Ich aber die Gedanken (an ein Gegenmotiv) nicht hat und die Vorbedingung zu etwas anderem, so kann es nicht anders, obwohl es an und für sich, wenn man von der *conditio necessaria* absieht und den Willen allein betrachtet, anders könnte und anders kann. Nur dieses letzte Anderskönnen ist zum Wesen der Freiheit erfordert, nicht das volle Anderskönnen . . . Man kann faktisch etwas nicht, was man an und für sich könnte" (S. 141). — Diese Möglichkeit kann die Wahlfreiheit nicht sichern. Denn als bloß entferntere Möglichkeit (*in abstracto*) ist sie *in concreto*, wie zugegeben, eine Unmöglichkeit, da die notwendigen Vorbedingungen fehlen. Damit ist der Indeterminismus aufgegeben. In manchen Teilen der Untersuchung (z. B. S. 161 ff.) scheint uns freilich die Theorie nicht konsequent zu Ende gedacht zu sein, sondern es

wird von der Freiheit in einem Sinne gesprochen, der dem indeterministischen Freiheitsbegriff der Scholastik voraussetzt.

Die Lösung des Freiheitsproblems liegt in der potentiell unendlichen Spannweite des Willens. Kein endliches Gut wird bei klarer Überlegung als sein adäquates Gut erkannt, und darin liegt der Grund zur Möglichkeit einer Ablehnung und damit auch zum jederzeitigen Anderskönnen. Anderenfalls würde keine Willens-, sondern nur eine Triebhandlung vorliegen. Von diesem Ausgangspunkte ließe sich die empirische Selbstbeobachtung mit den Ergebnissen der Spekulation in Einklang bringen.

Heiligenstadt (Eichsfeld). H. Schmidt.

Stekel, Wilhelm, Nervenarzt in Wien, **Das liebe Ich.** Grundriß einer neuen Diätetik der Seele. 3. Auflage. Berlin, Otto Salle, 1927 (213 S. 8°). Brosch. M. 3; gbd. M. 4.

Der Verf. des neu aufgelegten Buches ist als Abtrünniger der Psychanalyse Freuds bekannt. Hier kommt eine Reihe von Lebenshemmungen zur Sprache, die in Fehlern und ungeregelten Trieben, in verkehrter Erziehung und in Umweltseinflüssen gründen. Die tiefste Quelle ist freilich „das liebe Ich", Narzißmus, psychanalytisch ausgedrückt, der Geltungsdrang nach individual-psychologischer Prägung. St. entfaltet einen großen Scharfblick in der Aufspürung der Eigenliebe und große Geschicklichkeit in der Entfernung ihrer Masken. Darum sind seine Ausführungen geeignet, auch den Blick des Seelsorgers und Erziehers zu schärfen; wenigstens vermögen seine Thesen heuristische Gesichtspunkte abzugeben in lebenskundlicher Betrachtung. Ist der Verf. stark in der Entlarvung der Scheinwerte, so wird der Betrachter peinlich berührt bei der Frage nach dem tiefsten Wesen des Menschseins und nach den echten Werten, die das Leben lebenswert machen, und ihrer Begründung. Gerade die modernste Psychotherapie erfährt immer wieder, wie die Menschen mit Analyse sich nicht zufrieden geben, sondern im Arzt auch noch eine Art Seelsorger haben möchten, der ihnen eine ideale Überzeugung vermittelt. Es mag freilich sein, daß St. bei manchen Äußerungen über Religion und Ethik nicht das letzte Wort gesagt haben will. — Das Buch St.s ist in seiner Art eine Apologie für gewisse aszetische Grundsätze des Christentums, für die Notwendigkeit ernstester Selbstprüfung, der guten Meinung, der objektiven Seelenführung. St.s Buch läßt aber auch Bücher, wie die Nachfolge Christi, Abhandlungen aus der Feder des h. Johannes vom Kreuz, auch Bücher, wie die „Selbsttäuschungen" Hirschers und „Mehr Freude" von Keppler in neuem Glanze erscheinen. Denn diese Bücher vereinigen feinste Seelenkunde mit einer tragkräftigen Weltanschauung, in der die Werte fest verankert sind.

Freiburg i. Br. Linus Bopp.

Wunderle, Dr. Georg, Universitätsprofessor in Würzburg, **Die Stigmatisierte von Konnersreuth.** Tatsachen, Eindrücke, Erwägungen. [Schriftenreihe des Klerusblattes, H. 1]. Eichstätt, Geschäftsstelle des Klerus-Blattes, 1927 (71 S. 8°) M. 1,50.

Auf Grund persönlicher Prüfung übt der Würzburger Apologet an der stigmatisierten Jungfrau Therese Neumann im Nordosten Bayerns vor der kirchlichen Entscheidung die vorsichtig zurückhaltende Kritik: Betrug erscheint ausgeschlossen. Hysterie, überhaupt Pathologie oder vikariierende Menstruation bzw. Suggestion und Hypnose lösen das Problem nicht. Zur Annahme wahrhaft übernatürlich-wunderbarer Ursächlichkeit besteht keine Nötigung (69 ff.; vgl. 38 ff., 61 ff.). Mangels rechtzeitiger genauer Diagnose mit Röntgendurchleuchtung läßt sich leider nicht mehr wissenschaftlich feststellen, ob es sich um Wunderheilungen organischer Defekte handelt (9 ff.). Auch plötzliche Heilung schwerer Erkrankung liegt nicht außer der natürlichen Möglichkeit (14 ff.). Die Passionsekstase und unzweifelhaft echte Stigmatisation (blutige Tränen, kreisrunde, zehnpfennigstückgroße Flecken, mit einem zarten, dunkelroten Häutchen überzogen, auf den Oberflächen beider Hände und Füße, die Herzwunde mit zweifingergliedbreitem Schnitt und stechende Kopfwunden, entsprechend der Dornenkrönung) haben ihre natürliche Grundlage in eigenen schweren Leiden und daher Mitleiden mit dem Heiland (16 ff.).

Dabei wird jedoch übersehen: Krankheit schafft höchstens moralische Disposition, ist nicht „tatsächliche Bedingung der Stigmatisation" (60). „Stigmata haben an sich getragen auch ganz kräftige Personen aus gesunden Familien, z. B. Dominika von Paradis, ein kräftiges Mädchen vom Lande (Gemüsezüchterin, † 1556), Isabella Hendrix, eine tüchtige Feldarbeiterin († 1874). Eine nicht unbeträchtliche Zahl von Stigmatisierten ist über 70 und 80 Jahre alt geworden" (Pfülf, „Stigmatisation" in „Kirchenlexikon" von Wetzer u. Welte XI², 815). Nachdem Stigmatisation durch keinerlei natürliche Disposition hervorgebracht werden kann, wie sie im höchsten Maße vorhanden gewesen wäre bei der Mutter Gottes, den frommen Frauen unter dem Kreuze, den Martyrern im Urchristentum, den enthusiastischen Kreuzfahrern, den tiefinnerlicher Leidensbetrachtung sich hingebenden Seelen, längst vor dem ersten Stigmatisierten, dem h. Franziskus, ist die übernatürliche Ursächlichkeit nicht mehr zu bezweifeln — im Konnersreuther Falle speziell gemäß den erst nach dem Druck vorliegender Schrift bekannt gewordenen authentischen Zeugnissen, daß die Wundmale nunmehr vollständig durchgehen, nicht mehr bloß an der Oberfläche erscheinen, was noch durch natürliche Autosuggestion erreichbar wäre (vgl. Münchener Kathol. Kirchenzeitung 1927, Nr. 25 ff.).

München. Anton Seitz.

---

de la Taille, M., S. J., **Esquisse du Mystère de la Foi suivie de quelques éclaircissements.** Paris, G. Beauchesne, 1924 (IX, 282 S. 8°).

Das Buch stellt eine Sammlung von drei neuen und drei schon anderweitig veröffentlichten Abhandlungen dar, die sich an das 1921 erstmalig und inzwischen in zweiter (unveränderter) Auflage erschienene große Werk „Mysterium fidei", das in dieser Zeitschrift (1922, Sp. 345/8) eingehend besprochen wurde, anschließen.

Behandelt wird die Messe als Opfer, die Natur des Opfers überhaupt, das Priestertum Christi in der Messe, der „Engel" im Kanon nach der Konsekration (den Verf. nach wie vor im Sinne Christi nimmt), die schwierige juristische Frage, wie auf Grund des Meßstipendiums ein Kontrakt der *justitia commutativa* für die Applikation der Messe entstehe, ohne daß man sich der Simonie schuldig macht, das Verhältnis der wirklichen Gegenwart Christi und seines Symbolcharakters im Sakrament.

Am bedeutsamsten erscheinen die erste und fünfte Abhandlung. In letzterer werden alle die juristischen und geschichtlichen Fragen aufgeworfen, die mit dem Meßstipendium zusammenhängen, und einer wirklich annehmbaren Lösung entgegengeführt, die sich aus der aufgestellten Parallele zwischen dem Meßstipendium und den Oblationen der alten Christen ergibt.

Die erste Abhandlung über das eigentliche Mysterium der Messe bietet für die des Lateinischen unkundigen Leser eine kurze Zusammenfassung der Meßopfer- und Kommunionlehre, wie sie Verf. in seinem großen Werke geboten hat, das durchweg von der Kritik mit großer Anerkennung aufgenommen worden ist und allgemeine Bewunderung wegen des reichen geschichtlichen und spekulativen Wissens erntete. Die Fassung der Grundideen, die sich sachlich auf weite Strecken hin mit der von mir in meinen „Opferanschauungen der Röm. Meßliturgie" (Regensburg 1920; 1924 in zweiter völlig neu bearbeiteter Auflage erschienen) vertretenen decken, tritt nun auch in einer mit der von mir gegebenen durchaus übereinstimmenden Form auf. Mit der ganzen Wucht geschichtlicher Zusammenfassung wird hier der Satz vertreten, daß das Wesen alles Opferns in der *oblatio*, dem Schenkungs- und Überreichungsakt einer Gabe an Gott den Herrn besteht, und daß der gesamten christlichen Welt und Wissenschaft das Problem der Theologen seit der Mitte des 16. Jahrh. fremd gewesen: wie man Christus nach dem Kreuzopfer nochmals in einen Zustand einer Opfergabe bringen könne und daß dies auf irgendeine Weise durch einen Akt der Zerstörung geschehen müsse: ein Problem, das von einer in sich unmöglichen Voraussetzung ausgehe und dessen Lösungsversuche sich bis auf den heutigen Tag in Widerstreit mit den einhelligen Traditionsanschauungen der Kirche bis zum Trienter Konzil einschließlich befänden, daher als „radikal falsch" (S. 52) zu bezeichnen seien. Das Mysterium aber liege nach dem einhelligen Zeugnis der Tradition in der Tatsache, daß Christus als die Kreuzopfergabe in nicht „nur materieller, sondern formeller Identität" (*qua hostia Crucis*) durch die Konsekration gegenwärtig gesetzt und hierdurch unser, der Kirche, Opfer aufgenommen werde in das Kreuzopfer Christi.

München. Jos. Kramp S. J.

Spáčil, P. Theophilus, S. J., **Doctrina theologiae orientis separati de sacramento baptismi.** [Orientalia Christiana, vol. VI]. Rom, Päpstl. Institut der orient. Studien, 1926 (83 S. 8°).

Die politischen Umwälzungen in Rußland und auf dem Balkan haben auch für die griechisch-katholische Kirche eine gewaltige Bedeutung gewonnen, und es ist zu verstehen, daß die Frage der Wiedervereinigung dieser Kirchen mit Rom in ein aktuelleres Stadium getreten ist. Rom verfolgt mit Interesse alle Bewegungen innerhalb der getrennten orientalischen Kirche und hat in der *congregatio pro ecclesia orientali* eine Stelle geschaffen, die alle dahin zielenden Fragen auf das Genaueste prüft. Da ist es auch für die katholische Theologie von Wichtigkeit, sich näher über die Lehre der orientalischen Kirche zu orientieren und einmal genau zusammenzustellen, in welchen Punkten die beiden Kirchen übereinstimmen, in welchen sie auseinandergehen. Dem Zwecke dient die interessante Broschüre von Th. Spáčil, die mit einem wichtigen Stück aus der Dogmatik der Orientalen, der Tauflehre, bekannt macht. Verfasser ist Professor der vergleichenden Dogmatik am päpstlichen orientalischen Institut in Rom und als solcher ein genauer Kenner der einschlägigen Literatur.

Im ersten Teile der Broschüre wird nach dem in unseren Dogmatiken üblichen Schema die Tauflehre der Orientalen auf Grund älterer symbolischer Schriften zusammengestellt. Es sind herangezogen die Confessio orthodoxa von Petrus Mogilas (seit 1632 Metropolit von Kiew), die Confessio des Dositheus, des Metrophanes Kritopulus (1630 Patriarch von Alexandrien), die entsprechenden Dekrete des Konzils von Konstantinopel (1672), die Antwort, die Jeremias II (1572—94 Patriarch von Konstantinopel) 1576 den Tübinger protestantischen Theologen auf ihre Annäherungsversuche gegeben, und schließlich der Katechismus Philareti. Diese Schriften sind nun nicht systematische Dogmatiken, die alle Fragen der Tauflehre behandeln, und stimmen auch nicht alle miteinander überein. Mit der katholischen Lehre herrscht Übereinstimmung in folgenden Punkten: die Taufe ist das erste Sakrament; sie ist göttlicher Einsetzung, für Kinder und Erwachsene heilsnotwendig, kann nur einmal empfangen werden; *materia remota* ist natürliches Wasser, die Form besteht in der Anrufung der allerheiligsten Dreifaltigkeit. *Minister ordinarius* ist der Bischof und der Priester, sie kann aber auch vom Diakon, von einem Laien, selbst von Frauen, gültig gespendet werden; nur muß die richtige Intention vorhanden sein. Wirkungen sind: Wiedergeburt, Sündennachlaß und Rechtfertigung, Gotteskindschaft, Eingliederung in die Kirche. Vom erwachsenen Empfänger werden Glaube und Buße verlangt, für die Kinder legen die Paten das Glaubensbekenntnis ab. Vom *character indelebilis* reden nur einige der symbolischen Bücher. Im Unterschied von uns wird die Taufe durch dreimaliges Untertauchen gespendet, was einige als zur Gültigkeit notwendig erachten. Ob die außerhalb des Notfalles von einem Laien gespendete Taufe gültig ist, geht nicht klar aus den symbolischen Büchern hervor, ebensowenig herrscht Klarheit über die Gültigkeit der von einem Häretiker gespendeten Taufe.

Alsdann bietet der Verf. die Lehre neuerer Theologen, bei denen allerdings auch keine volle Einhelligkeit der Ansichten besteht. Besonders erwähnenswert sind die Punkte, in denen sie von uns abweichen: die Taufformel lautet *Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς . . .*; wesentlich zur Gültigkeit ist dreimaliges Untertauchen, so wird es wenigstens theoretisch gelehrt, wenn die Praxis damit auch nicht immer übereinstimmt, insofern nämlich, als man auch solche als gültig Getaufte behandelt, die durch Besprengung getauft sind. Einige Theologen sind der Ansicht, daß es im Notfalle überhaupt erlaubt ist, die Taufe in Form der Besprengung zu spenden. Die russische Kirche kennt den *character indelebilis*, während die Griechen dies Dogma abzulehnen scheinen. Die Kinder werden der Wirkungen der Taufe teilhaftig durch den Glauben der Eltern oder der Paten. Eine Taufe *sub conditione* wird nicht zugelassen. Sehr viel Meinungsverschiedenheit und Unklarheit herrscht bezüglich der Frage, ob außerhalb der orthodoxen Kirche überhaupt gültig getauft werden kann. Grundsätzlich und prinzipiell steht man auf dem Standpunkt, daß dies nicht möglich ist, in der Praxis handelt man aber nicht darnach. Man sagt, die Kirche kann trotzdem eine Taufe als gültig betrachten, die nicht durch dreimaliges Untertauchen und nicht von einem orthodoxen Bischof, Priester oder Laien gespendet ist. Die zwar ungültig gespendete Taufe kann nämlich von der Kirche revalidiert werden *per οἰκονομίαν*, d. h. die Kirche kann gewisse Handlungen, die nach strengem Rechte und nach den strikten Prinzipien wertlos sind, aus Billigkeit und Anpassung bei Vorhandensein schwerwiegender Gründe als vollgültig ansehen. So nehmen die Griechen die außerhalb der Kirche gespendete Taufe als gültig an, wenn der Taufende den Glauben an die Trinität hatte.

Im letzten Teile weist der Verf. nach, daß auch eine *per aspersionem vel ablutionem* gespendete Taufe gültig ist, und daß die Person des Taufenden, seine Zugehörigkeit zur Kirche, seine Rechtgläubigkeit, seine sittliche Würdigkeit für die Gültigkeit der Taufe nicht von Belang ist, sondern daß dafür nur die Art der Taufspendung in Frage kommt. So wertvoll diese Ausführungen sind, so bringen sie doch nichts wesentlich Neues, was der Verf. auch nicht behauptet. Die Unhaltbarkeit der Ansicht, die Kirche könne eine ungültig gespendete Taufe *per οἰκονομίαν* als gültig betrachten, hebt Spáčil mit Recht deutlich hervor.

Ungern vermißt man, daß der Verf. uns nichts sagt über die einzelnen Theologen der russischen und griechischen Kirche, deren Schriften er herangezogen hat. Man erfährt nicht, wann sie gelebt haben, welche Stellung sie bekleideten und welche Bedeutung sie in der Theologie der orientalischen Kirche haben. Zwar verweist er dafür im Vorwort auf zwei früher von ihm herausgegebene Schriften (Orientalia Christiana Vol. I, n. 2, vol. II,

n. 8), aber diese hat nicht jeder Leser der Schrift über die Taufe zur Hand. Einige kurze Notizen würden auch hier sehr angebracht sein.

Hamburg. H. Freericks.

Tischleder, Dr. Peter, **Die Staatslehre Leos XIII.** M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1925 (XVI, 538 S.). M. 8.

Der Arbeit über den Ursprung und Träger der Staatsgewalt nach der Lehre des h. Thomas und seiner Schule (1923) läßt Dr. Tischleder ein Werk über die Staatslehre Leos XIII. folgen. Ebenso erschienen von mir genau in denselben Jahren zuerst ein Buch über die Staats- und Soziallehre des h. Thomas (Paderborn 1923) und dann im Jahre 1925 eine Schrift über die Staats- und Soziallehre des Papstes Leo XIII. (bei Bachem, Köln, 188 S.). Was den Unterschied der beiden die Staatslehre Leos behandelnden Arbeiten betrifft, so war es, um nur den Hauptunterschied hervorzuheben, mein Bestreben, lediglich die aus Evangelium und Naturrecht abgeleiteten Grundsätze der offiziellen politischen und sozialen Lehre Leos XIII. zu systematischer Darstellung zu bringen und das Verhältnis seiner Lehre zur thomistischen, jedoch nur, soweit es sich nicht ohne weiteres mit Hilfe meines Werkes über die Staats- und Soziallehre des h. Thomas feststellen läßt, näher darzulegen. Dr. Tischleder dagegen will eine möglichst erschöpfende Darlegung der Staatslehre Leos ebenfalls in systematischer Weise, aber unter Verwertung „aller seiner auf Staat und Politik sich beziehenden Äußerungen in den verschiedensten Kundgebungen" erreichen und dabei stets „die von Aristoteles über Thomas auf Leo einmündende Entwicklungslinie" nachweisen. Eben diesem Nachweis sind sehr ausführliche Untersuchungen gewidmet, die, wie ich mit Befriedigung feststelle, deutlich zeigen, daß der Verf. nicht nur seine Quellenstudien wesentlich erweitert, sondern auch meine Arbeit über die thomistische Staatslehre mit ihren Erörterungen über die Theorien des Aristoteles und des h. Thomas gründlich studiert und sich zunutze gemacht hat; besonders ist in der Darstellung der aristotelischen Staatslehre gegenüber der früheren Arbeit des Verf. ein erheblicher Fortschritt zu konstatieren. Im ganzen genommen ist das neue Werk Tischleders eine sehr tüchtige und zuverlässige Arbeit, gleich wertvoll vom wissenschaftlichen wie vom praktischen Standpunkt aus. Besonders hervorgehoben seien die Ausführungen über Ursprung, Wesen und Zweck des Staates, über Staatsform, Staat und Kirche, Kirchenstaat, Völkerrecht.

Weit mehr jedoch, als es geschehen, sollte die patristische und namentlich die augustinische Staatslehre berücksichtigt sein; eine „erschöpfende" Darstellung dürfte diese immerhin nicht unwichtige Seite der Frage nicht außer acht lassen. Was die Frage angeht, ob Thomas als Vertreter der Idee der Volkssouveränität anzusehen sei, so verweise ich auf meine Abhandlung in der Tübinger Theologischen Quartalschrift (1924, 175 ff.). Was über das positive Recht gesagt ist (S. 245), bedart der Korrektur; das geschriebene Recht ist nicht im positiven enthalten, sondern umgekehrt, auch verbietet oder befiehlt das positive Recht durchaus nicht „all das, was an sich indifferent ist". Hinsichtlich der römischen Frage wird man doch wohl im Sinne Leos die Forderung territorialer Unabhängigkeit als naturrechtliche (*consequenter*) Forderung erachten müssen. Bei Erörterung der *potestas indirecta* wird nicht unterschieden zwischen politischen Entscheidungen, wozu der Papst eben nur mittelbar befugt ist, und solchen, wozu er direkt kompetent ist, weil sie grundsätzlich-naturrechtlicher Art sind. Die organische Theorie darf nicht auf die Spitze getrieben werden, was geschieht, wenn man den Staat „ein wahres und eigentliches Lebewesen" nennt, das ist aber in Wahrheit weder die Ansicht des Aristoteles noch die des h. Thomas (S. 63 f.), betont doch dieser bestimmt, daß dabei nur von einem Organismus im übertragenen Sinne die Rede sein könne (s. S. 78). Aristoteles hatte nicht gemeint, letzter Zweck des Staates sei das tugendhafte Leben (S. 177), vgl. z. B. Thomas, *In Eth. Nic.* 10, 7, lectio 11, a. S. 45 ist der Zweck der Sprache im Sinn des Aristoteles nicht korrekt angegeben; vgl. Thomas, *In Pol.* 1, 2, lectio 1, u. Die Annahme eines Zustandes ursprünglicher Wildheit entspricht sicherlich nicht der eigentlichen Überzeugung Ciceros (S. 52); vgl. meine Schrift über die Staats- und Soziallehre des h. Augustinus, S. 60, Anm. 9. Leo überträgt „die Darlegungen des h. Thomas von (?) der politischen Klugheit" nicht „zu rasch" auf den modernen Staat (S. 241); hier ist die strenge Systematik des h. Thomas zu beachten und die aristotelische Lehre beizuziehen. Ob Leo XIII „der Fassung der bodenreformerischen Bestrebungen, die diese in der deutschen Verfassung gefunden haben", „als der Erfüllung eigener Gedanken und Anregungen" so ohne weiteres „zustimmen" würde (S. 174), ist sehr zu bezweifeln; jedenfalls müßte die Übereinstimmung klar nachgewiesen werden und genügt die Berufung auf Häßle nicht. Auch die Stellung Leos zur Demokratie hat der Verfasser unter dem Einfluß Häßles und wohl zugleich der Zeitverhältnisse nicht unbefangen und einwandfrei charakterisiert (S. 239). Mehrfach tritt die Neigung zutage, das Verhältnis mancher Bestimmungen der D.R.V. zu den Ansichten Leos in etwas zu rosige Beleuchtung zu rücken. Auch entgeht der Verfasser nicht ganz der Gefahr, die mit der Behandlung aktueller Fragen gegeben ist, sich zu sehr auf solche Fragen politischer Art einzulassen (S. 419 u. ö.). Bedauerlich ist, daß versäumt wird, die päpstlichen Enzykliken, denen die Zitate entnommen sind, jedesmal anzugeben.

Trotz dieser kritischen Bemerkungen bleibt das über das Werk im ganzen ausgesprochene anerkennende Urteil zu Recht bestehen.

Tübingen. Otto Schilling.

Casel, Dr. Odo, O. S. B., **Jahrbuch für Liturgiewissenschaft.** In Verbindung mit Prof. Dr. A. Baumstark und Prof. A. L. Mayer herausg. 5. Band. Münster i. W., Aschendorff, 1925 (379 S. gr. 8°). M. 14,40.

Der 5. Band des Jahrbuchs für Liturgiewissenschaft reiht sich in würdigster Weise seinen Vorgängern an. Der Literaturbericht, der diesmal 211 Seiten umfaßt, steht, das darf, ohne Widerspruch zu fürchten, behauptet werden, einzig da und bildet eine wertvolle Unterstützung der geschichtlichen Erforschung und inhaltlichen Würdigung unserer Liturgie, so daß man auf ihn nicht mehr verzichten möchte.

Die Reihe der Abhandlungen eröffnet Odo Casel mit einem Aufsatz über „die Mönchsweihe" (S. 1—47). Zum Mönch wird man durch die Selbsthingabe an Christus in den von der Kirche anerkannten und entgegengenommenen Gelübden. Auf die Ablegung und rechtliche Konstatierung der Gelübde legte das Mittelalter das Hauptgewicht. Diese rechtliche Grundlage mußte auch im christlichen Altertum vorhanden sein. Casel weist aber mit Recht darauf hin, daß im Altertum der „Mönchsweihe", sei es durch den Abt, sei es durch den Bischof, die höchste Bedeutung beigelegt wurde, daß man sie als zweite Taufe auffaßte und dies auch in den Riten sinnenfällig zum Ausdruck gebracht habe. Selbst im Mittelalter, wo doch das kanonistische Moment vorherrschte, sei der Gedanke der „Weihe" nicht gänzlich verschwunden, der endlich in den Profeßriten der Beuroner und der bayerischen Benediktinerkongregation aufs neue zur Geltung gelangte. Es entspricht in der Tat unserm Empfinden, daß die Kirche dem angehenden Ordensmann bei seinem Eintritt in einen für das Gesamtleben der Kirche so bedeutungsvollen Stand in eindringlicher Bitte die notwendige Standesgnade erfleht, die als Gnade des Hl. Geistes, dem ja alle Heiligung appropriiert wird, bezeichnet werden darf. Ob man für diese Standesgnade den neuen Terminus „Pneuma" einführen will, ist Sache des Geschmackes. Ich für meine Person kann mich nicht dafür erwärmen, ebensowenig wie für das

Wort „Mysterium", aus dem Grunde, weil durch solche Bezeichnungen der Anschein erweckt werden könnte, als handle es sich um neue Dinge, während tatsächlich das damit Bezeichnete der Kirche niemals fremd geworden war. Unrichtig ist es, die Mönche seit dem vierten Jahrhundert als „legitime Nachfolger" der Pneumatiker, d. h. der alten Träger der Charismen, zu bezeichnen. Die Charismen waren im Altertum auf keinen Stand beschränkt, und dies blieb auch so, nachdem die Hochflut der Charismen der apostolischen Zeit abgeflossen war, bis auf diese Stunde. Ebenso halte ich es für verfehlt, von Hierarchie und „Pneuma" (= Mönchsstand) nebeneinander zu sprechen, wenn man auch ersterer den Vorrang nicht bestreiten will. — J. P. Kirsch ist vertreten mit einem Aufsatz „Die beiden Apostelfeste Petri Stuhlfeier und Pauli Bekehrung im Januar" (S. 48—67). Er kommt darin zu dem Resultate, daß das Fest des 18. Januar in seinem Ursprung von demjenigen des 22. Februar völlig unabhängig und als ein eigenes Fest des gallikanischen Ritus anzusehen ist. Die Idee des gallikanischen Festes ist wie die des römischen die Einsetzung des h. Petrus zum Oberhaupte der Kirche. Das Fest Pauli Bekehrung ist ebenfalls rein gallikanisch und geht in keiner Weise auf stadtrömischen Einfluß zurück. Von Anfang hatte es die Bekehrung Pauli (*translatio*, unter welchem Titel es das Martyrologium Hieronymianum erwähnt = *conversio?*) zu seinem besonderen Gegenstand. — Unter dem Titel „Handschriftliches zu Alkuins Ausgabe und Sacramentarium" (S. 68—79) bringt Hans Lietzmann als Ergänzung zu seiner Studie in den „Miscellanea Ehrle" II, 141—156 eine Klassifikation der Handschriften des Gregorianums, sowohl jener, die auf das Aachener Urexemplar zurückgehen, als auch der von der Arbeit Alkuins abhängigen. — Ein überaus wertvoller Beitrag zur Kenntnis der modernen Rassenliturgik ist der Aufsatz von A. L. Mayer „Altchristliche Liturgie und Germanentum" (S. 80—96). Ausgehend von der Romanik, welche eine Auseinandersetzung zwischen Antike und Germanentum ist, wird gezeigt, wie allmählich das ethizistisch-germanische Element in der Gotik zum vollen Durchbruch gelangt, und zwar in gleicher Weise in Kunst und Liturgie. In weiser Selbstbeschränkung legt sich der Verf. (S. 95) die Frage vor, ob alles ausschließlich auf das Germanentum zurückgehe als auf das treibende Element, ob manches sich nicht auch aus gewissen äußeren Notwendigkeiten ergab. Was z. B. den Stab in der Liturgie angeht, so ist die germanische Rechtsauffassung bei seiner symbolischen Ausdeutung zweifelsohne von Einfluß gewesen. Der Stab selbst aber kam m. E. aus der orientalischen Kirche zunächst in den gallikanischen Ritus, der so viel vom Osten empfing. Hier dürfte eine Einwirkung des Germanentums wohl ausgeschaltet sein. — W. Lüdke veröffentlicht (S. 97—122) aus einer Magdeburger und einer Braunschweiger Handschrift *Benedictiones episcopales* aus dem Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts. — A. Baumstark (Der antiochenische Festkalender des frühen 6. Jahrhunderts S. 123—135) stellt auf Grund des von E. W. Brooks in der *Patrologia Orientalis* (VI u. VII) herausgegebenen Kirchengesangbuches des Monophysiten Severus und einigen syrischen Kalendarien, von denen das älteste wohl noch ins 7. Jahrhundert zurückgeht, den von Byzanz aus noch unbeeinflußten Kalender der Kirche von Antiochien im 6. Jahrhundert her. — Sehr beherzigenswerte Gedanken bietet Ath. Wintersig in seinem Aufsatz „Pfarrei und Mysterium" (S. 136—143). Die Seele des kirchlichen Lebens sind Opfer und Sakramente, d. h. das Mysterium. Die müsse auch in der Pfarrei wieder mehr zur Geltung kommen. „Es wird die Rettung der Pfarrgemeinde und damit die dauernde Befruchtung der ordentlichen Seelsorge sein, wenn man darauf verzichtet, sie mit immer neuen äußeren Mitteln zu stützen, statt dessen von dem ausgeht, was sie wesentlich konstituiert" (S. 143). Dieses Ziel wird man immer im Auge behalten müssen, wenn man auch zunächst bei der Einstellung der modernen Gesellschaft auf einen baldigen Erfolg nicht rechnen kann.

Aus den Miszellen hebe ich die von Thomas Michels und A. Baumstark gebotenen ganz besonders hervor. Ersterer erklärt die dunkle Stelle im Weiheritual des Exorzisten: *„Exorcistam etenim oportet . . . dicere populo, ut qui non communicat det locum, et aquam in ministerio fundere."* Diese ursprünglich diakonalen Funktionen seien zuerst dem Subdiakon, dann dem Akoluthen und schließlich dem Exorzisten zugewiesen worden. Das *aquam in ministerio fundere* bedeute — entgegen einer von mir versuchten Erklärung — die Darbietung des Wassers zur Händewaschung bei der Messe. Eine Vertiefung wird diese Ansicht erfahren, wenn einmal genauer untersucht ist, wie lange die Exorzisten eine selbständige kirchliche Stellung behaupteten. — Bei Besprechung des letzten Jahrbuches habe ich bereits bemerkt, daß die Erwähnung des *Agnus Dei* im römischen Ordo des Sangall. 349 mich hindere, denselben Johannes Archicantor zuzuschreiben. Baumstark hat unterdessen mit gewohnter Gründlichkeit die Frage untersucht und kommt zu dem Resultate, daß nicht der um 680 entstandene Jahresordo des Römers Johannes im genannten Kodex erhalten ist, sondern „das Ergebnis einer allerdings rund ein Jahrhundert bereits vollzogenen Verschmelzung zweier ursprünglich selbständiger liturgischer Traktate", welchen der Ordo des Archicantors als Vorlage diente. Dies entspricht auch der Entwicklung der Ordines, welche, weil zu praktischen Zwecken bestimmt, den überlieferten Text durch stets neue Einträge ergänzten.

So bringt denn das Jahrbuch nicht bloß neue Resultate, sondern auch eine Fülle von Anregungen. Möge es auch in seinen künftigen Jahrgängen die aufsteigende Linie stets einhalten, der es bis jetzt gefolgt ist!

Eichstätt. Ludwig Eisenhofer.

Seelenfünklein und archa in mente bei Meister Eckehart.

M. Grabmann hat soeben lateinische Quaestionen des Meister Eckehart sowie eine gegen diesen gerichtete Quaestio des späteren Franziskanergenerals Gonsalvus de Vallebona ediert und untersucht (Neuaufgefundene Pariser Quaestionen Meister Eckharts und ihre Stellung in seinem geistigen Entwicklungsgange. Untersuchungen und Texte. Abhandlungen der Bayer. Akademie der Wiss. Phil.-philos.-hist. Kl. XXXII. Bd. 7. Abh. 1927). Diese Texte, die teilweise schon von E. Longpré ediert worden sind (Revue néoscol. 28 [1927] 69—85), werfen ein interessantes Licht auf den geistigen Entwicklungsgang Meister Eckeharts, indem sie uns einen Einblick in seine Pariser Lehrtätigkeit eröffnen und das Verhältnis Eckeharts zur Scholastik neu beleuchten. Die Ausführungen Grabmanns hierüber sind im allgemeinen sehr lehrreich, aber in einem entscheidenden Punkte sehe ich mich veranlaßt, sofort meinen Widerspruch anzumelden. Er glaubt, in den Texten ein entscheidendes Zeugnis für die Lehre Eckeharts vom Ungeschaffensein des Seelenfünkleins entdeckt zu haben, und macht dieses nachdrücklich gegen die Auffassung O. Karrers geltend. So sehr oder gerade weil ich im ganzen der Beurteilung dieser Lehre Eckeharts, wie sie Grabmann gegen Karrer vertritt, zustimme, möchte ich verhindern, daß durch eine gänzlich falsche Interpretation in dieser Frage unnötige Verwirrung angerichtet wird.

Es handelt sich um folgende Stelle, die sich als Einwand Eckeharts in der Quaestio des Gonsalvus de Vallebona findet (p. 108): *‚Item ipsum intelligere quedam deiformitas vel deiformatio [est], quia ipse Deus est ipsum intelligere et non est esse. Item intelligere in quantum huiusmodi est subsistens. Item est increabile inquantum huiusmodi. Unde archa in mente non est creabilis.'* Grabmann übersetzt: „Ferner ist das *intelligere*, das geistige Erkennen etwas Subsistentes. Außerdem ist das *intelligere* als solches etwas Unerschaffbares. Deshalb ist auch der innerste Seelengrund nicht erschaffbar (*Unde archa in mente non est creabilis*)" (40, ebenso 75). Ausführlich handelt er über den Begriff *archa in mente* 87 ff., wo er auf Hugo von St. Victor, *de archa Noe morali etc.* verweist.

Hier ist aber dem verdienten Erforscher der Scholastik ein unbegreifliches Mißverständnis unterlaufen, das sich fast nur aus einer gewissen Übereilung erklären läßt. Ein Mißverständnis, das um so unbegreiflicher ist, als der Verf. selbst eine Stelle zitiert und richtig erklärt, in der der Ausdruck *archa in mente* ganz unzweideutig erläutert wird: p. 73: . . . *nota quod tripliciter aliquid potest esse in anima. Uno modo effective sicut dicimus, quod arca est in mente artificis, antequam fiat . . .'*, d. h. *arca in mente* hat mit dem Seelenfünklein nicht das mindeste zu tun, sondern heißt, wie Grabmann richtig übersetzt: „die Idee, der Entwurf eines Kastens im Geiste". Diese ist ewig und unerschaffbar nach allgemein scholastischer Lehre. Demnach entfallen auch alle gegen Karrer aus dieser Stelle abgeleiteten Schlußfolgerungen. Vielleicht hat der Begriff der *arx animae* zu diesem Mißverständnis Anlaß gegeben.

Bonn. B. Geyer.

Kleinere Mitteilungen.

Deutsche Bibelübersetzungen. — Die Bibelfreudigkeit im katholischen Deutschland ist fast unheimlich geworden. Ich meine damit die Editionsseligkeit, die Jahr für Jahr neue Total- oder Teilausgaben deutscher Uebersetzungen auf den Markt bringt. Für das Volk im weitesten Sinne sind sie bestimmt, nicht auf die Theologen berechnet. P. Dausch hat noch Theol. Revue 1925, 252 darüber berichtet. Im Jahre 1926 ist z. B. die Ausgabe des Grünewald-Verlags vollständig geworden; der Volksvereinsverlag hat Dimmlers Uebersetzung des N.T. in einem feinen Bändchen herausgebracht. Die Bonner Buchgemeinde gab eine neue Uebersetzung des N. T. in zwei Bänden von F. Tillmann heraus, die inzwischen auch bei Kösel-Pustet im Buchhandel erschienen ist. Nun soll auch eine weitere neue Übersetzung zum Teil schon fertiggestellt sein. Gewiß wird die Kenntnis der Hl. Schrift durch jede Ausgabe gefördert, das Interesse an der Hl. Schrift wachgehalten und der Zweck der erbaulichen Lesung und Betrachtung erreicht. Aber eine Zersplitterung der produzierenden und der aufnehmenden Kräfte ist diese Vielheit der Ausgaben trotz allem. Was uns deutschen Katholiken fehlt, ist der sozusagen kanonische Text, wie ihn immerhin die deutschen Protestanten in ihrer Luther-Uebersetzung und die englischen Protestanten in ihrer *revised version* haben. Durch eine solche Art kanonischen Textes wird ein nicht unwesentliches Moment der wirklichen geistigen Aneignung des Schriftinhaltes erst sichergestellt: das Auswendiglernen. Wenn man beim Lesen und Hören stets demselben Texte begegnen würde, wäre der dauernde Besitz des Schriftwortes gewährleistet. Das ist psychologisch und pädagogisch evident und an der Erfahrung, z. B. bei Dichterzitaten, nachweisbar. Wird uns Katholiken dieser „kanonische" deutsche Text überhaupt noch gegeben werden können? Ein Schritt nach dieser Richtung wäre immerhin dadurch gegeben, daß ein gemeinsames Perikopenbuch für die deutschen Bistümer sich durchsetzte. Statt dessen scheint hier wie anderswo (s. unten) die Konkurrenz, der Geschmacksunterschied und eine Art von Lokalpatriotismus zu siegen. Ähnliches gilt von den „Schulbibeln". Es wäre aber auch dann schon viel erreicht, wenn wenigstens den Theologen, mehr *per modum facti* als *per modum juris*, ein solcher „kanonischer" Text geboten würde. Ich denke mir das so, daß den Theologiestudierenden eine lateinisch-deutsche Parallelausgabe feinster, handlichster und billigster Art angeboten werden sollte. Der authentische Vulgata-Text, der den Priester auf Schritt und Tritt begleitet, ist nicht zu entbehren; der deutsche Text erscheint leider als mehr denn als eine angenehme Beigabe, wenn man das Niveau der klassischen Bildung von heute in Rechnung zieht. Diese Parallelausgabe ließe sich so gestalten, daß sie in Format, Ausstattung usw. sich wie ein „Supplementband" zum Brevier ausnähme. Wenn man Satz und Papier richtig wählt, würde m. E. die ganze Hl. Schrift sogar in einem einzigen Bande geboten werden können. Die technischen Erfahrungen der protestantischen Bibelgesellschaften könnte man sich dabei zu nutze machen. Diese Gedanken drängten sich mir zur Aussprache auf, als ich die äußerlich wirklich feine, dauerhafte, billige und handliche Ausgabe (N. T.) des Volksvereins-Verlag zu Gesicht bekam. Welcher Uebersetzer und welcher Verlag wird diesen Wunsch erfüllen? Struker.

Änderungen, die in den letzten Jahrzehnten an der kirchlichen Festordnung und den Texten des Missale Romanum vorgenommen worden sind, haben eine Neuausgabe der gebräuchlichsten Perikopenbücher notwendig gemacht. Dem tragen auch zwei Neuerscheinungen Rechnung, zunächst »P. Konstantin **Rösch, Perikopenbuch: Die Episteln und Evangelien des Kirchenjahres für alle Diözesen des deutschen Sprachgebietes,** München, Kösel-Pustet, 1927, Glw. M. 8.«; sodann »Domdechant Prof. Dr. **Buchwald, Perikopenbuch: Lektionen und Evangelien für die deutschen Diözesen,** Breslau, Otto Borgmeyer, 1927, Preis je nach Einband M. 6—14.« — Beide Bücher wollen auf „modernes Sprachempfinden und auf die beim Pfarrgottesdienst aus alt und jung sich zusammensetzende Zuhörerschaft" Rücksicht nehmen. Jedoch erklärt Buchwald, daß er „im allgemeinen den gehobenen feierlichen Ton und die feierliche Sprachweise der älteren Übersetzungen wahren" und durch (in Klammern) beigefügte kurze Einschaltungen das Verständnis den Zuhörern erleichtern wolle. Außer dem üblichen Inhalt der älteren Perikopenbücher hat er noch alle Evangelien der Fastenferialtage aufgenommen, dagegen unter den „in deutschen Landen vorkommenden Patrozinien und Gelöbnistagen" nur eine Auswahl getroffen. Sein Buch ist recht handlich und würdig ausgestattet. Die Übersetzung dürfte aber an manchen Stellen doch etwas zu sklavisch und zuweilen (besonders in den Episteln) kaum verständlich sein. P. Konstantin Rösch erleichtert dagegen sogleich durch die gefällige Übersetzung schon das Verständnis. Nur ein paar kurze Beispiele seien hier angeführt. B. übersetzt im Evangelium von der Hochzeit zu Kana am 2. Sonntag nach Epiphanie: „Jesus aber sprach zu ihr: Weib, was ist das dir und mir? (Was haben wir darum zu sorgen?) Meine Stunde ist noch nicht gekommen . . ." (S. 31). Dagegen übersetzt R.: „Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Noch ist meine Stunde nicht gekommen . . ." (S. 34). Die Epistel zum Ludgerusfeste beginnt B.: „Sehet, der (!) Hohepriester, welcher sein Leben lang das Haus (des Herrn) gestützt hat . . ." (S. 235), dagegen R.: „Seht den Hohenpriester, der in seiner Zeit das Gotteshaus von neuem schuf . . ." (S. 209). Der Anfang der Epistel *Mulierem fortem quis inveniet* lautet bei B.: „Ein starkes Weib, wer findet es? Weit über alles geht ihr Wert, und wenn es auch von weitem hergekommen ist" (S. [38]), bei R. aber: „Eine wackere Frau, wer mag sie finden? Ihr Wert ist gleich den Dingen, die aus weiter Ferne, von den äußersten Grenzen kommen" (S. 174). R. bietet über den gebräuchlichen Inhalt der Perikopenbücher hinaus noch eine Übersetzung der zu jeder Messe gehörenden Kollekte sowie der Passion vom Palmsonntag und Karfreitag. Gerade die Kollekte, das „Gebet der Kirche", enthält oft Gedanken, die von höchstem Wert für die kirchliche Auffassung eines Festes sind und vorzüglich zur Erklärung der betr. Perikope beitragen. Daher wird das Buch des P. R. den Predigern noch mehr willkommen sein. — Inzwischen erschien auch ein Anhang zu den Lektionarien, der sehr empfehlenswert ist: »**Vorschriften und Gebete für den Kanzelgebrauch,** hrsg. von Karl **Kammer,** Geistl. Rat, Trier, Paulinusdruckerei, 1926. Er enthält nicht bloß die am 2. Sonntag nach Epiphanie zu verlesende Belehrung über den Ehestand und andere Publikanda, sondern auch deutsche Übersetzungen jener Kirchengebete, die man bei allgemeinen Anlässen gern mit dem Volke in seiner Sprache beten möchte, z. B. für Papst und Bischof. Insbesondere sei auf die Gebete bei einer Trauung, Aussegnung und am Grabe hingewiesen, eine vorzügliche Auswahl, die überall dem lateinischen Ritus hinzugefügt werden sollte. Erst durch solche deutschen Gebete, mit Würde und Nachdruck vorgetragen, vermögen die herrlichen Gedanken der liturgischen Formulare in die Herzen der Umstehenden einzudringen und die von der Kirche erhofften Früchte zu bringen. Die Paulinus-Druckerei hat diesen Anhang dem schon seit 1914 in vierter Auflage vorliegenden, durch Übereinstimmung mit den meisten Schulbibeln bekannten »**Lektionar** (Kanzel-Ausgabe). Episteln und Evangelien der Sonn- und Festtage von Dr. Jakob **Ecker**«, nach dem Tode des Verfassers hrsg. vom Bischöfl. Generalvikariate Trier, beigebunden. Stapper.

»**Klimsch,** Dr. Robert, Msg., **Die Heiligen, die edelsten Helden der Weltgeschichte.** Aus dem Leben neuerer und neuester Heiligen dargestellt. Innsbruck, Felician Rauch, 1926 (VIII, 512 S. gr. 8°, reich illustr.). M. 6,50; gbd. M. 9.« — „Besser als die scharfsinnigsten, philosophischen und geschichtlichen Abhandlungen kann ein einziges wirklich bezeugtes Wunder alle Einwürfe unserer Gegner zuschanden machen" (Vorwort). Diesem gern gesagten Wort des allzufrüh verstorbenen Verfassers wird man ein gutes Korn von Wahrheit nicht versagen können. Dementsprechend ging sein Bestreben dahin, das Übernatürliche in den Heiligenleben besonders hervorzuheben. Nicht Biographien sind es, sondern in sechzehn Kapiteln werden eine Unmenge von Einzelzügen aus dem heroischen Tugend- und Wunderleben zusammengetragen. Z. B. die Heiligen, die bewundernswertesten unter den Menschen; . . . die gottinnigsten Verehrer des heiligsten Sakramentes; ihre zartfühlende Liebe zu ihrer Königin; der Heldenmut der Heiligen im Leiden; Heilige als lebendige Abbilder des Gekreuzigten (Stigmatisation); ihre weltbezaubernde Nächstenliebe; Muster der Demut; Krankenheilungen etc. Diese Methode erweist sich außerordentlich wirksam; wie die in dem Brennpunkt der Linse gesammelten Sonnenstrahlen ihre intensivste Kraft entfalten, so macht sich das Übernatürliche so vieler Einzelzüge mit großer Wucht geltend. Freilich sehen wir die Heiligen nicht so sehr als Ringende und Kämpfende, sondern auf der Höhe ihrer Vollendung, dafür kommen diese kraftvollen Lebensäußerungen des echten und rechten Übernatürlichen um so mehr der Sehnsucht unserer Zeit nach

Mystik entgegen und weisen ihr den Weg aus den aftermystischen Verirrungen. Leider konnte der Verf. nicht die letzte bessernde Hand anlegen; so sind viele Flüchtigkeiten stehengeblieben; daß literarisch so bekannte Namen wie Hansjakob (S. 3) und Rudolf von Ihering (S. 9) in Hans Jakob und R. v. Hering umgetauft werden, sei ein Beispiel für viele. Sehr oft wünschte man genauere Quellenangaben, wie auch wenigstens das Todesjahr der Heiligen. Die Rolle Clemens Brentanos in der Emerickfrage muß doch wohl nach den Forschungsresultaten P. Hümpfners anders beurteilt werden, als es hier noch geschieht (S. 325 f.). Vollends unverständlich ist es, wie ein solches Buch ohne Namensverzeichnis veröffentlicht werden konnte; das erschwert späteres Nachschlagen ungemein. Von solchen Ausstellungen abgesehen, ist es jedoch nur zu empfehlen, auch in die Hände von Irr- und Ungläubigen. P. S.

»**Pitynek**, A., Pfarrer, **Am Herzen Jesu.** Dreiunddreißig zeitgemäße, volkstümliche Herz-Jesu-Lesungen. Paderborn, Ferd. Schöningh, 1925 (280 S. kl. 8°). Gebd. M. 4,50.« — Ein sehr brauchbares Buch; es sind wirklich „zeitgemäße, volkstümliche" Lesungen. Zunächst handeln sie naturgemäß von dem Ursprung, dem Gegenstand usw. der Herz-Jesu-Verehrung. In der Anwendung ist es besonders abgesehen auf die Versöhnung einzelner und der Völker, auf Wiedervereinigung im Glauben. Religiöse und soziale Probleme der Gegenwart finden ihre Erledigung, z. B.: das Herz Jesu und die Revolution, das Herz Jesu und die Männer, die Arbeiter, die Hausangestellten, die Abstinenz, mit einer Anzahl wichtiger rein religiöser Abhandlungen, und das alles in äußerst frischer, lebenswahrer Darstellung, belebt mit interessanten Zitaten und packenden Beispielen. Einzelne Ausdrücke und Wendungen sind wohl noch in Vereinen zulässig, doch nicht in der Kirche; auch ist bei verschiedenen Themen die Beziehung zum Herzen Jesu recht locker. In der fünften Lesung: Von den Tugenden des hl. Herzens Jesu ist eigentlich nur von der Liebe die Rede und doch wird diese in zwei weiteren noch besonders behandelt. Das Buch ist als Jubiläumsgabe zur Weltweihe durch Leo XIII. gedacht; da hätte auch erwähnt werden dürfen, daß dieser von der deutschen Schwester Droste von Vischering dazu veranlaßt wurde; ebenso hätte auch die große Verehrung des Herzens Jesu im deutschen Mittelalter nach den Forschungen des P. Richstätter S. J. besser hervorgehoben werden sollen. Ungeachtet dieser wenigen Ausstellungen sei das Buch angelegentlichst empfohlen; denn in keinem anderen ist das ganze vielgestaltige Leben so von der Herz-Jesu-Verehrung erfaßt. P. S.

Mit dem 1. Band von „Universal Knowledge" ging mir der erste Bulletin von »**The Catholic Theatre Movement**«, der an der Spitze die Worte trägt: *Organized for the Purpose of Determining and Maintaining the Catholic Standpoint with Regard to the Theatre: Its Activities to be Directed Towards Developing the Conscience and Sentiment of Catholics in Their Patronage of the Theatre.* Unter dem Ehrenvorsitz des Erzbischofes von New York Kardinal Hayes besteht der Ausschuß aus 42 Geistlichen und Laien (Männern und Frauen). Es wird eine „weiße Liste" der empfehlenswerten Sachen fortlaufend veröffentlicht. Außer der sehr umfangreichen Zusendung des Bulletin hat der Verein sich eine äußerst wirksame Waffe geschaffen, indem er allwöchentlich eine Plauderei über seine Ziele und Ergebnisse über Radio WLWL an schier ungezählte Hörer hinausspricht. Das ist eine Errungenschaft, die in jeder Beziehung nachahmenswert ist. Aus einer „Plauderei" sei folgendes „Item" mitgeteilt: „Henrik Ibsen, Anatole France und George Bernard Shaw sind drei bemerkenswerte Feinde des christlichen Glaubens. Selbst unter solchen, die als Führer des kritischen katholischen Denkens und Meinens angesehen werden, finden sie Verteidiger wegen ihrer tiefen Einsicht in das Leben, wegen der Schönheit der künstlerischen Form und wegen der teuflischen Klugheit. Der Letzte dieses zweifelhaften Kleeblattes hat, so unglaublich es scheinen mag, Beifall von der christlichen *‚intelligentia'* gewonnen, als er die Martyrer, deren Blut die eigentlichen Grundmauern der Kirche gefestigt hat, dem Spotte preisgab. . . ." Die Drei-Klassen-Teilung der Stücke ist vernünftig, die gegebenen Kritiken knapp und klar, so daß das ganze Unternehmen einen gesunden, nüchternen Eindruck macht. Die hier beschrittenen neuen Wege scheinen Erfolge zu versprechen.

Paul Maria Baumgarten.

»**Preysing**, Konrad, Graf, **Gesellschaftssitten und Sittengesetz.** [Zur religiösen Lage der Gegenwart. Schriftenreihe, hrsg. von Dr. P. Erhard Schlund O. F. M. Heft 15]. München, Dr. Franz A. Pfeiffer, 1927 (47 S.). M. 1,30.« — Auf Grund seiner Welterfahrung und geleitet von den christlichen Prinzipien, bespricht Graf Preysing die Themata: Die katholische Moral und die Gesellschaft, Kleidermode, Tanz, Die kirchliche Autorität und moderne Kleidung, moderne Tänze. Die Belehrung ist einfach, lichtvoll und überzeugend. Nur ist festzustellen, daß der Titel der Schrift noch weitere Fragen umfaßt, die in der Broschüre nicht behandelt werden. Schilling.

»**Leitl**, Dr. Emmeran, **Lateinbuch für Erwachsene.** 3 Tle. München, Kösel & Pustet, 1924—1926. Hlw. M. 11,60.« — Die Zahl der sog. Spätberufenen scheint zuzunehmen. Bisher wußte man nicht recht, welches Buch man diesen empfehlen sollte für das Selbststudium der lateinischen Sprache. Diesen fühlbaren Mangel hat jetzt Leitl beseitigt. Seine Bücher sind aus der Praxis entstanden, nämlich aus Unterrichtskursen für Männer und Frauen aller Stände. Die Vorzüge dieser Bücher liegen: 1. in der Vereinfachung der Grammatik, indem vor allem auf das Übereinstimmende in den Deklinationen und Konjugationen hingewiesen wird; 2. in der für Theologen glücklichen Stoffauswahl, welche weit mehr jüdische und christliche Texte bringt als heidnische. Gleich zu Anfang stehen Sprüche Salomos, aber kein Nepos und Caesar. Es folgen Psalmen, Evangelien, Hymnen, Tobias, Thomas v. K., Augustinus, Einhard, Bonaventura, Erasmus, Spinoza, Leibniz, Leo XIII. Von den Heiden kommt am meisten Seneca vor, wenig von Cicero, Tacitus, Plinius d. J.; die heidnischen Dichter mit Ausnahme von Horatius fehlen ganz. Der 3. Vorzug liegt in der ständigen Gegenüberstellung des lateinischen Textes und einer durchweg guten deutschen Übersetzung. — Die Vorzüge bergen aber naturgemaß in sich Nachteile. Die Vereinfachung der Grammatik läßt den außerordentlichen Formenreichtum des Lateiners nicht genügend erkennen, und hat Anlaß zu einigen Fehlern sprachgeschichtlicher Art gegeben. Die heidnischen Schriftsteller kommen zu kurz; gerade aus diesen heraus erklingt die *maiestas populi Romani,* die man gehört haben muß, um die adeligste aller Sprachen zu würdigen. — Einzelne Wünsche für eine Neuauflage: Die Vokabeln erst am Ende eines Stückes zu bringen, ihr Einprägen durch Hinweis auf Lehn- und Fremdwörter und Wortsippen zu erleichtern, selten vorkommende Wörter wegzulassen, für eine genaue Aussprache zu sorgen durch regelmäßige Angabe von Längen und Kürzen, Fundorte der Zitate anzugeben und besonders im 1. Teil Erzählungen zu bringen. August Dirking.

Personennachrichten. In der Theol. Fakultät der Universität Würzburg habilitierte sich Dr. Joh. B. Walz für Dogmatik. — Zu nichtbeamteten außerordentlichen Professoren wurden in der Theol. Fakultät der Universität Bonn ernannt die Privatdozenten Pfarrer Dr. Friedr. Hünermann und Dr. Friedr. Andres. — Der Privatdozent für christliche Philosophie an der Theol. Fakultät zu Salzburg Dr. Alois Mager wurde zum außerordentlichen Professor ernannt. — Dem Privatdozenten für christliche Philosophie in derselben Fakultät Dr. Daniel Feuling wurde der Titel eines außerordentlichen Universitätsprofessors verliehen. — Der ord. Professor an der Kath. Universität zu Nymwegen (Holl.) Dr. Johann Peter Steffes wurde als ord. Professor der vergleichenden Religionswissenschaft und der allgemeinen Religionsgeschichte an die Theol. Fakultät der Universität Münster berufen (Nachfolger von Prof. Dölger). — Der ord. Professor der Kunde des christlichen Orients in der gleichen Fakultät Dr. Adolph Rücker erhielt den Zusatz-Lehrauftrag für Alte Kirchengeschichte. — Der ord. Prof. Dr. Bernhard Geyer von der Universität Breslau ist in gleicher Eigenschaft auf den neuerrichteten Lehrstuhl für Dogmatik in der Theol. Fakultät in Bonn berufen worden. — Am 29. Juli starb der Professor der Philosophie an der Paderborner Akademie Dr. theol. et phil. Joseph Feldmann im Alter von 49 Jahren.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Vom Dienst an Theologie und Kirche. Festgabe für Adolf Schlatter zum 75. Geburtstag, 16. August 1927. Berl., Furche-Verlag (243). M 8.

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

Mackensen, L., Name u. Mythos. Sprachliche Untersuchungen zur Religionsgeschichte u. Volkskunde. Lpz., Eichblatt (54). M 2,60.
Bertholet, A., Das Wesen der Magie (NachrGesWissGött GeschäftlMitt 1926/27, 63—85).
Seligmann, S., Die magischen Heil- u. Schutzmittel aus der unbelebten Natur, mit bes. Berücksichtigung der Mittel gegen den bösen Blick. Eine Geschichte des Amulettwesens. Mit 111 Abb. Stuttg., Strecker & Schröder (XII, 309). M 26.
Bizzarri, R., Idolatria antica comparata alla moderna (Scuola Catt lugl., 44—50).
Outerbridge, H. W., The Formation of the Early Buddhist Scriptures (OpenCourt 8, 449—65).
Sadharia, D. S., The Future Possibilities of Buddhism (Ebd. 493—98).
Dahlmann, J., Indische Fahrten. 2 Bde. 2., vb. Aufl. Frbg., Herder, Bd. 1 mit 244 Bildern (XVII, 344 4°). Bd. 2 mit 258 Bildern (XVI, 311). M 24.
Glasenapp, H. v., Heilige Stätten Indiens. Mit 266 Abb. Mchn., G. Müller, 1928 (XVI, 183 4°). M 20.
Lüdtke, W., Die Verehrung Tschingis-Chans bei den Ordos-Mongolen (ArchRelWiss 1/2, 83—129).
Lammens, H., L'Islam. Croyances et institutions. Beyrouth, Impr. cath., 1926 (288). Piastres or. 12,50.
Schacht, J., Zwei altosmanische Ḳor'ān-Kommentare (OrLtztg 9, 747—52).
Schaeder, H., Zur Deutung der islamischen Mysttk (Ebd. 10, 834—48).
Meyer-Benfey, H., Die Religion des Aischylos (PreußJbb 209, 3, 307—20).
Arnim, H. v., Die Echtheit der Großen Ethik des Aristoteles (RheinMus 2, 113—37; 3, 225—53).
Karsten, R., Die altperuanische Religion (ArchRelWiss 25, 1/2, 36—51).
Schebesta, P., Religiöse Anschauungen der Semang über die Orang hidop (die Unsterblichen) (Ebd. 24, 3/4, 209—33; 25, 1/2, 5—35).
Niedlich, K., Das Mythenbuch. Die germanische Mythen- u. Märchenwelt als Quelle deutscher Weltanschauung. 3., vb. Aufl. Lpz., Dürr (108). M 3,30.

Biblische Theologie.

Cornely, R., Compendium introductionis in S. Scripturae libros. Ed. nova quam paravit A. Merk. P., Lethielleux (XVI, 1096). *Fr* 53.
Vosté, I.-M., De latina Bibliorum versione quae dicitur „Vulgata" (Angelicum 2/3, 153—83).
Baumgarten, P. M., Neue Kunde von alten Bibeln. Mit zahlr. Beiträgen zur Kultur- u. Literaturgeschichte Roms am Ausgange des 16. Jahrh. Bd. 2, Tl. 1. Krumbach, Bayern, Aker (XIX, 176, 1 Bl., 151). M 10.
Bonamartini, U., Epesegesi e parallelismo (ScuolaCatt lugl, 3—19).
Levy, J., Ḫabiru u. Hebräer (OrLtztg 9, 738-46; 10, 825-33).
Zimmermann, R., Bevölkerungsdichte u. Heereszahlen in Alt-Palästina (Klio 3/4, 340—43).
Lohmeyer, E., Die Idee des Martyriums im Judentum u. Urchristentum (ZSystTh 2, 232—49).
—, L'idée du martyre dans le Judaïsme et dans le Christianisme primitif (RHistPhilosRelig 4, 316—29).
Glueck, N., Das Wort hesed im alttest. Sprachgebrauche als menschliche u. göttliche gemeinschaftgemäße Verhaltungsweise. Gießen, Töpelmann (VIII, 68). M 4.
Vischer, W., Das A. T. als Gottes Wort (ZwZeiten 5, 377-95).
Van den Oudenrijn, M. A., De emendatione textus in nova editione libri Genesis (Angelicum 2/3, 184—202).
Gabirol, B., Die zehn Gebote ursprünglich eine Felseninschrift? (ArchRelWiss 1/2, 220—24).
Cook, S. A., The Theophanies of Gideon and Manoah (JTh Stud July, 368—83).
Lewy, J., Die Chronologie der Könige von Israel u. Juda. Gießen, Töpelmann (32). M 2.
Rothstein, J. W., Kommentar zum ersten Buch der Chronik. Nach des Verf. Tod bearb., abgeschlossen u. eingel. von J. Hänel. Lfg. 2 (Schluß). Lpz., Deichert (LXXXIX, 273—532). M 17,50.
Kaupel, H., Eine neue Deutung der Feinde in den individuellen Klagepsalmen (ThGl 4, 524—38).
Miller, Ath., Das Hohe Lied. Übers. u. erklärt. [Die Hl. Schrift des A. T. 6, 3]. Bonn, Hanstein (VIII, 76 4°). M 2,70.
Kalt, E., Das Buch Isaias. Übers. u. erklärt. Kaldenkirchen, Missionsdruck. (199). M 0,75.
Baumgartner, W., Zum Traumerraten in Dan 2 (ArchOrient Forschung 1, 17—19).
Gerhardt, O., Die messianische Weissagung Daniel 9, 24—27 (NKirchlZ 8, 561—87).
Burkitt, F. C., Jesus and the „Pharisees" (JThStud July, 392—97).
Turner, C. H., Marcan Usage (*contin.*) (Ebd. 1925 Oct., 58—62; 1926 Oct., 9—30; 1927 July, 349—62).
Bate, H. N., The „Shorter Text" of St. Luke 22, 15—20 (Ebd. July, 362—68).
Holtum, G. v., Die Terminologie bez. der kirchl. Ämter in der Apg., den Paulusbriefen u. anderen neutest. Schriften (ThGl 4, 461—88).
Schlatter, W., Das große Kapitel von der Totenauferstehung. 1 Kor 15. Stuttg., Evang. Missionsverlag (86). M 2.
Kloker, G., Der Brief des h. Ap. Paulus an die Galater (Bened Monatschr 9/10, 341—58).
Loofs, F., Das altkirchl. Zeugnis gegen die herrschende Auffassung der Kenosisstelle Phil 2, 5—11 (ThStudKrit 1, 1-102).
James, M. R., The Venice Extracts from the Testaments of the Twelve Patriarchs (JThStud July, 337—48).
Perles, F., Zur Erklärung von Testament Nephtali 2, 8 ff. (Or Ltztg 10, 833/4).
Lods, A., La chute des anges [nach dem Henochbuche] (RHist PhilosRelig 4, 295—315).
Bickermann, E., Ritualmord u. Eselskult (MonatsschrGesch WissJud 5/6, 171—87; 7/8, 255—64).
Marcus, A., Verus: Der Chassidismus. Nach handschriftl. Notizen des sel. Verfassers revidiert. 3. Aufl. Heft 1. Harburg, Marcus (32). *Fr* 1,50.
Guttmann, J., Die Normierung des Glaubensinhalts im Judentum (MonatsschrGeschWissJud 7/8, 241—55).
Treitel, L., Das Judentum als geistige Weltreligion; wie es als solche Eingang in die Kulturwelt Roms gefunden (Arch RelWiss 1/2, 218—20).

Historische Theologie.

Scherer, E. Cl., Geschichte u. Kirchengeschichte an den deutschen Universitäten. Ihre Anfänge im Zeitalter des Humanismus u. ihre Ausbildung zu selbständigen Disziplinen. Frbg., Herder (XXX, 522). M 18.
Goetz, K. G., Petrus als Gründer u. Oberhaupt der Kirche u. Schauer von Gesichten nach den altchristl. Berichten u. Legenden. Eine exeget.-geschichtl. Untersuchung. Lpz., Hinrichs (IV, 106). M 7.
Götzmann, W., Die Unsterblichkeitsbeweise in der Väterzeit u. Scholastik bis zum Ende des 13. Jahrh. Karlsruhe, Gutsch (VIII, 247). M 6.
Muncey, R. W., Q. Sept. Flor. Tertulliani De oratione. Ed. with a Introd. and Notes. Lo., Scott, 1926 (LXVI, 94).
Nock, A. D., Hagiographica. 1. S. Epicharis. 2. Cyprian of Antioch. 3. Passio s. Symphorosae. 4. The Term *dominus* (JThStud July, 407—17).
Behm, J., Die mandäische Religion u. das Christentum. Lpz., Deichert (IV, 34). M 1,50.
Lagrange, M.-J., La gnose mandéenne et la tradition évangélique (RBibl 3, 321—49).
Stiglmayr, J., Die Schrift des h. Gregor v. Nyssa „Über die Jungfräulichkeit" (ZAszMyst 4, 334—59).
Leclercq, H., S. Jérôme. Louvain, Warny (179 12°). *Fr* 12,50.
Helm, R., Hieronymus u. Eutrop (RheinMus 2, 138—70; 3, 254—306).
Balogh, J., Augustins „alter u. neuer Stil" (Antike 4, 351-67).
Rose, H. J., St. Augustine as a Forerunner of the Medieval Hymnology (JThStud July, 383—92).
Rohde, G., Diakon Markus: Das Leben des h. Porphyrios, Bischofs von Gaza. Übers. u. hrsg. Berl., Bard (132). M 3,80.
Schwartz, E., Acta conciliorum oecumenicorum. T. 1: Concilium universale Ephesenum. Vol. 1. Acta Graeca, p. 3. Collectio vaticana 81—119. Berl., de Gruyter (V, 104 4°). M 38.

Beßler, Die Privatbuße bei Leo d. Gr. (RottenbMonatschr Aug., 343—45; Sept., 353—57).
Peradse, Gr., Die Anfänge des Mönchtums in Georgien (ZK Gesch 1, 34—75).
P. Anastasius a S. Paulo, Enucleatio mysticae theologiae S. Dionysii Areopagitae ep. et mart. per quaestiones et resolutiones scholastico-mysticas auctore P. Josephi a Spiritu S. Ed. critica. Pars I quaest. 1—8 (Carmelitana an. 1, fasc. 1, XXXI, 1—48).
Hausherr, I., La méthode d'oraison hésychaste (OrientaliaChrist 101—209).
Deroux, M.-P., Les origines de l'oblature bénédictine (*suite*) (RMabillon 66, 81—113; 67, 193—217).
Brackmann, A., Germania pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Germaniae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque personis concessorum. Vol. 2, p. 2. Helvetia pontificia. Provincia Maguntinensis p. 2. Berl., Weidmann (XXIII, 296 4°). M 20.
Bucher, D., Muri-Gries 1027—1927. Gedenkblätter. Bozen, Vogelweider (336 mit 33 Taf.). M 8.
Trafojer, A., Das Kloster Gries. Mit 52 Abb. Ebd. (269). M 8.
Strohmeyer, W., Die Stifter u. Vögte des Klosters St. Trudpert. Die mittelalt. Urkundenfälschungen (FreibDiözArch 54, 1926, 106—52).
Festschrift zur 800-Jahrfeier der ehemaligen Cistercienser-Abtei Ebrach. Bamberg, Buchner (104 mit Abb. 4°). M 3,40.
Asen, J., Die Beginen in Köln I (AnnalenHistVNiederrh 111, 81—180).
Schreiber, H., Die Bibliothek der ehemaligen Mainzer Kartause. Die Handschriften u. ihre Geschichte. Lpz., Harrassowitz (XII, 234). M 16.
Sikes, J. G., The Conflict of Abailard and St. Bernard (JTh Stud July, 398—402).
Mercati, A., Fr. Francesco Barto li d' Assisi Michelista e la sua ritrattazione (ArchHistFrancisc 3, 260—304).
Briggs, Helen M., De duobus Fratribus Minoribus medii aevi alchemistis (Ebd. 305—13).
Castellani, G., S. Tommaso d' Aq.: L' unità dell' intelletto. Testo con introd., trad. e comm. Milano, Albrighi (163 16°). *L* 7.
Zamboni, G., L' elaborazione intellettiva dei dati sensibili secondo S. Tommaso e secondo Kant (RivFilosNeo-Scol 4/5, 322—55).
Fahsel, H., Des h. Thomas v. Aq. Kommentar z. Römerbrief. Aus d. Latein. zum ersten Mal ins Deutsche übers. u. hrsg. Frbg., Herder (XV, 511). M 12.
Fleig, P., Die hermeneutischen Grundsätze des Thomas v. Aq. Frbg., Waibel (15). M 0,80.
Sartiaux, F., Le thomisme est-il une philosophie rationnelle? (RHistPhilosRelig 4, 365—76).
Rotta, P., Il profilo del Cusano (RivFilosNeo-Scol 4/5, 255-67).
Lüers, Grete, Die Sprache der deutschen Mystik des Mittelalters im Werke der Mechthild v. Magdeburg. Mchn., Reinhardt, 1926 (XV, 319). M 13.
Ferretti, L., S. Caterina da Siena: Lettere. Con note. T. III. Siena, tip. S. Caterina (464).
Meda, F., Una insigne clarissa milanese, la B. Felice Meda 1378—1444 (ArchHistFrancisc 3, 241—59).
Möllmann, A., Maria v. Osterwijk u. ihre Schrift: „Der rechte Weg zur evang. Vollkommenheit" (ZAszMyst 4, 319—33).
Pusino, I., Der Einfluß Picos auf Erasmus (ZKGesch 1, 75-96).
Kalkoff, P., Die Stellung der deutschen Humanisten zur Reformation (Ebd. 161—231).
Hilbert, G., Luthers liturgische Grundsätze u. ihre Bedeutung für die Gegenwart. Lpz., Deichert (24). M 1.
Festgabe des Zwingli-Vereins zum 70. Geburtstage seines Präsidenten Hermann Escher, 27. Aug. 1927. Zürich, Zwingli-Verein (239). *Fr* 9.
Bauer, K., Symbolik u. Realpräsenz in der Abendmahlsanschauung Zwinglis bis 1525 (ZKGesch 1, 97—105).
Egli, E., u. a., Huldreich Zwingli: Sämtliche Werke. Hrsg. Bd. 4. Lpz., Heinsius (VIII, 952 4°). M 48.
Müller, Lydia, Der Kommunismus der mährischen Wiedertäufer. Ebd. (128 mit Abb.). M 3,20.
Kuhn, H., Die Hersbrücker Schulordnung vom J. 1534 (ZBayr KG 2/3, 71—90).
Beyschlag, Zur Lebensgeschichte des Schweinfurter Reformators Joh. Sutellius (Ebd. 91—99).
Constant, G., Politique et dogme dans les confessions de foi d'Henry VIII, roi d'Angleterre (RHist 1, 1—38).
Jansen, F. X., Baius et le Baianisme. Louvain, Mus. Lessianum (XVIII, 237). *Fr* 25.
Petri, H., Jak. Basilikus Heraklides, Fürst der Moldau, seine Beziehungen zu den Häuptern der Reformation (ZKGesch 1, 105—43).
Baumgarten, P. M., Bemerkungen zu v. Pastors Papstgeschichte. Bd. 10 (Ebd. 2, 232—44).
Braun, Neue Quellenfunde über die der Reichsstadt Nürnberg geltenden Rekatholisierungsbestrebungen vor dem Eingreifen Gustav Adolfs (ZBayrKG 2/3, 444—53).
Friedensburg, W., Landgräfin Maria Johanna von Leuchtenberg geb. Gräfin von Helfenstein u. ihr Übertritt zum Protestantismus (Ebd. 130—43).
Schrohe, H., Zur Geschichte der oberrhein. Jesuitenprovinz im 17. u. 18. Jahrh. (FreibDiözArch 54, 1926, 221—53).
Pottier, A., Le P. Louis Lallemant et les grands spirituels de son temps. T. I. P., Téqui (450). *Fr* 15.
Othmer, C., P. Liberatus Weiss O. F. M. Seine Missionstätigkeit u. sein Martyrium 3. März 1716 (ArchHistFrancisc 3, 336—55).
Gerster, Th. V., Lebensbild der h. Veronika Giuliani, Äbtissin der Kapuzinerinnen (1660/1727) nach ihrem Tagebuch. Bozen, Vogelweider, 1926 (415 mit Abb.). M 7.
Schlund, E., Das Gebetbuch der sel. Kreszentia v. Kaufbeuren (ZAszMyst 4, 295—319).
Braubach, M., Die österreich. Diplomatie am Hofe des Kurfürsten Clemens August v. Köln 1740—56. I (AnnalenHist VNiederrh 111, 1—80).
Rosa, E., „Gli ultimi anni di G. Cesare Cordara" e documenti su la soppressione dei Gesuiti (CivCatt sett. 17, 540—50).
Pirri, P., L' ultimo carteggio intimo del Card. Consalvi (Ebd. sett. 3, 399—419).
Rögele, K., Säkularisation u. Untergang des Klosters Allerheiligen (FreibDiözArch 54, 1926, 326—74).
Baumgardt, D., Ein unbekanntes Dokument zur Kirchenpolitik der deutschen Romantik (HistZ 3, 514—17).
Barth, K., Schleiermacher (ZwZeiten 5, 432—64).
Aner, K., Joh. Heinr. Voß. Eine kirchengesch. Säkular-Erinnerung (ThStudKrit 1, 103—53).
Hefele, F., Wie Freiburg Bischofsstadt wurde. Mit 18 Bildern. Frbg., Herder (VII, 47 4°). M 2.
Barnikol, E., Bruno Bauers Kampf gegen Religion u. Christentum u. die Spaltung der vormärzlichen preuß. Opposition (ZKGesch 1, 1—34).
Schrörs, H., Die Kölner Wirren (1837). Berl., Dümmler (XX, 634). M 20.
Schnütgen, A., Der kirchlich-polit. Kreis um Franz Joseph Mone (FreibDiözArch 54, 1926, 153—220).
Eylenstein, E., Karl Brockhaus. Ein Beitrag zur Geschichte der Entstehung des Darbysmus in Deutschland (ZKGesch 2, 275—312).
Beschin, I., Vita del Servo di Dio P. Bernardino Del Vago da Portogruaro, Ministro Generale dei Frati Minori, arcivescovo titolare di Sardica (1822—95). 2 voll. Treviso, Tip. ed. Trevisana (XXIV, 647; 563 e 52 tav.). *L* 40.
Krüger, G., Über den Friedensspruch: *In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas* (ThStudKrit 1, 154—63).

Systematische Theologie.

Stefanini, L., Il Problema della conoscenza in Cartesio e Gioberti. Torino, Libr. ed. internaz. (422). *L* 14.
Lipps, H., Untersuchungen zur Phänomenologie der Erkenntnis. Tl. 1. Bonn, Cohen (107). M 4,50.
Braun, H., Die Macht des Seelischen. Eine organ. Psychologie als Lebensorientierung der Einzelnen u. der Gesamtheit. Mchn., Oldenbourg (III, 188). M 4,20.
Zacchi, A., La moderna metapsychica (Angelicum 2/3, 271-88).
Ravier, E., Le système de Leibniz et le problème des rapports de la raison et de la foi. Caen, Robert (232).
Renouvier, Ch., Les dilemmes de la métaphysique pure. P., Alcan (283).

Koepp, W., Panagape. Eine Metaphysik des Christentums. Güt., Bertelsmann (XII, 232 4⁰). M 9.
Wiesner, W., Offenbarung u. Geschichte (ZSystTh 2, 313-46).
Stange, C., Die Eigenart der christl. Gotteserkenntnis (Ebd. 347—70).
Gogarten, F., Theologische Tradition u. theol. Arbeit. Geistesgeschichte oder Theologie? Lpz., Hinrichs (III, 55). M 2.
Kaplan, L., Die göttl. Allmacht. Ein religionspsycholog. u. psycho-analyt. Versuch. Hdlbg., Merlin-Verlag (XII, 147). M 5,50.
Bontadini, G., La posizione del problema teologico (RivFilos Neo-Scol 4/5, 356—66).
Knittermeyer, H., Die dialektische Entscheidung (ZwZeiten 5, 396—421).
Barth, K., Der Begriff der Kirche (Ebd. 365—76).
Haering, Th. d. Ae., Zur Frage der Heilsgewißheit (ZThK 4, 243—50).
Thieme, K., Zur Trinitätsfrage (Ebd. 251—68).
Haynal, A., De reviviscentia sacramentorum fictione recedente (Angelicum 1, 51—81).
Dina, A. P., La destinée. La mort et ses hypothèses. P., Alcan (VI, 517).
Hermann, R., Die Sachlichkeit als ethischer Grundbegriff (ZSystTh 2, 250—312).
Kolnai, A., Der ethische Wert u. die Wirklichkeit. Frbg., Herder (XIV, 171). M 6.
Yarros, V. S., Ethics — With or Without Religion (OpenCourt 8, 466—75).
Zielinski, T., La morale chrétienne, troisième morale de l'antiquité (RHistPhilosRelig 4, 330—50).
Praxmarer, J., Die äußeren Verhältnisse bei Beurteilung sittl. Schuld (RottenbMonatschr Sept., 357—63).
Ter Haar, F., De occasionariis et recidivis. Torino, Marietti (XVI, 449). *L* 30.
Cesari, A., Ascetica cristiana. Con note di G. Guidetti. Reggio d' Emilia, Colleg. stor.-lett. (LXXXV, 500). *L* 12.
Sierp, W., Der Heilsgedanke im Fundament der Ignatianischen Exerzitien (ZAszMyst 4, 279—94).
Mayrhofer, J., Konnersreuth. 16.—20. Tsd. Rgsb., Stahlzwingerweg 23 (14). M 0,50.
Angerer, A., Das Phänomen von Konnersreuth. Die stigmatisierte Therese Neumann. Tl. 1. Waldsassen, „Grenz-Zeitung" (90, mehr. Taf.). M 1,50.
Natonek, H., Heilige? Kranke? Schwindlerin? Kritik des Mirakels von Konnersreuth. Lpz., Krick (52). M 1.

Praktische Theologie.

Ojetti, B., Commentarium in Cod. I. C. Lib. I. Normae generales. Roma, Univ. Gregor. (VIII, 354).
Fülster, H., Kirchenrecht in Frage u. Antwort. Gießen, Roth (XII, 243). M 4,80.
Hilling, N., Die fehlerhaften Rechtshandlungen u. ihre Heilung (ArchKathKR 1/2, 3—32).
Booß, Kath. Konkordate u. evang. Kirchenverträge (Ebd. 33-44).
Pöschl, A., Die Inkorporation u. ihre geschichtl. Grundlagen I (Ebd. 44—177).
Hilling, N., Die neuesten Entscheidungen des Hl. Stuhles über das Ehehindernis der Religionsverschiedenheit, die Auflösung einer Naturehe u. die Anwendung des Privilegium Paulinum (Ebd. 178—86).
Josef, E., Das Recht der Gemeinde an Grabdenkmälern (Ebd. 186—92).
Gillmann, F., Die Dekretglossen des Cod. Stuttgart. hist. f. 419 (Ebd. 192—250).
Rosa, E., L' equivoco dell' „intelligenza" nell' „Action française" e il magisterio della Chiesa (CivCatt sett. 3, 385-98).
Schwentner, B., Über die Erteilung der allg. Vollmacht zur Eheassistenz (ThCl 4, 512—24).
Lang, A., Die Weltkirchenkonferenz in Lausanne. Halle, Müller (48). M 2.
Szabó, J. S., Der Protestantismus in Ungarn. Übers. von Béla von Horváth. Berl., Verlag d. Evang. Bundes (72). M 1,25.
Aufhauser, J. B., Meine Missionsstudienfahrt nach dem fernen Osten. Mit 82 Abb. Mchn., Pfeiffer (XI, 427). M 10.
Grentrup, T., Die missionarischen Probleme Chinas im Lichte seiner neuesten Entwicklung. Kaldenkirchen, Missionsdruck. (31). M 0,25.
Richter, J., Evangelische Missionskunde. 2., erw. u. umgearb. Aufl. Bd. 2. Lpz., Deichert (IV, 237). M 9,50.
Pfisterer, H., Die neuzeitliche Entwicklung der kath. Weltmission. Stuttg., Ev. Missionsverlag (30). M 0,80.
Schreiner, H., Zur Kritik der modernen Wohlfahrtspflege (Zeitwende 9, 193—205).
Randlinger, St., Der schulentlassene Fürsorgezögling. Kursvorträge. Hrsg. Donauwörth, Auer (VIII, 155). M 2.
Behn, S., Erzieherische Ideale. Der „Kritik der pädagogischen Erkenntnis" 2. Aufl. Bonn, Cohen (256). M 5.
Adrian, J., Die Erziehung zur Frömmigkeit. Ein Versuch streng psycholog. Aufbaues. Mergentheim, Ohlinger (86). M 2,20.
Grunwald, G., Die Pädagogik des 20. Jahrh. Ein krit. Rückblick u. programmat. Ausblick. Frbg., Herder (VII, 286). M 8.
Scherg, Th. J., Der Lehrer im Religionsunterricht. Bdch. 1. 2. Mchn., Kösel & Pustet (Bd. 1 VIII, 263, M 3,20; Bd. 2 VIII, 198, M 2,80).
Hötte, F., Der gesamte Religionsunterricht im ersten Schuljahr. Ausgeführte Katechesen. Frbg., Herder (IX, 73). M 2.
Wolker, L., Der Religionsunterricht in der Fortbildungsschule. 2. u. 3., vm. Aufl. Ebd. (VI, 166). M 2,60.
Lengle, J., Katholische Sittenlehre. Ebd. (VIII, 117). M 3,20.
Schofer, J., Studenten-Seelen u. Präses-Sorgen. Erinnerungen eines Studentenseelsorgers. Ebd. (IX, 114). M 2.
Schlund, E., Um die Seele des Akademikers. Religionspsychologisches u. Pastoraltheologisches zur Hochschulseelsorge. Mchn., Parcus (59). M 1,50.
Longhaye, G., La prédication. Grands maîtres et grandes lois. Ed. 3. P., Téqui (490). *Fr* 20.
Kaim, E., Fastenpredigten. 4. Aufl. Rottenburg, Bader (VIII, 233). M 3,80.
Nepp, J., Gottes Wort bleibt ewig neu. Fünf-Minuten-Predigten. Rgsb., Verlagsanstalt (VIII, 164). M 4.
Stix, L., Kurze Betrachtungen für alle Tage des Jahres. Zum Gebrauch für Ordenspersonen. In 4., überarb. Aufl. hrsg. von J. B. Baumer. Ebd. (XXXVI, 636). M 10.
Schmidt, B., Totengebräuche u. Gräberkultus im heutigen Griechenland (ArchRelWiss 24, 3/4, 281-318; 25, 1/2, 53-82).
Kleinschmidt, B., Die Blütezeit des Annakultes (ThGl 4, 488—512).
Frost, M., Te Deum laudamus (JThStud July, 403—407).
Althaus d. Ä., P., Forschungen zur evang. Gebetsliteratur. Güt., Bertelsmann (XI, 279 4⁰). M 10.

Christliche Kunst.

Schmitz, A. L., Das Weiße u. das Rote Kloster (Antike 4, 326—50).
Ivekoviċ, C. M., Bau- u. Kunstdenkmale in Dalmatien. 6 Bde. Wien, Schroll, 2⁰. Bd. 1—6 zus. M 250.
Hasak, M., Das Münster Unserer Lieben Frau zu Straßburg im Elsaß. Berl., Hackebeil (224 mit Abb., 20 Taf. 4⁰). M 80.
Poschmann, A., Die Kirche in Heinrikau. Rößel, Ostpr. Selbstverlag (51 mit Abb.). M 2.
Neukirch, A., Kloster Wienhausen. Wienhausen, Niedersächs. Bild-Archiv (20, 12 Taf.). M 1,50.
Chrobok, L., Die alte Kreuzkirche. Miechowitz, Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft (23, 4 Taf.). M 0,80.
Möhle, H., Die romanische Bildhauerschule des Bamberger Domes u. ihre Beziehungen zur Malerei. Mit 12 Taf. Straßburg, Heitz (VIII, 112). M 16.
Humann, G., Die Beziehungen der Handschriftornamentik zur romanischen Baukunst. 2., erw. Aufl. Mit 113 Fig. Ebd. (89). M 20.
Engelhardt, H., Der theol. Gehalt der *Biblia pauperum*. Ebd. (IX, 150). M 20.
Steinberg, S. H., Die ältesten Bildnisse der Heiligen Bernward u. Godehard (ArchKulturgesch 3, 273—85).
Bode, W. v., Botticelli. Des Meisters Werke. In 155 Abb. Hrsg. Stuttg., Deutsche Verlagsanstalt (XLIV, 151 mit Abb. 4⁰). M 16.
Ollivier, E., Michelangelo. Milano, Ceschina (VIII, 327 4⁰ illustr.). *L* 80.
Tolnai, K., Die Handzeichnungen Michelangelos im codex Vaticanus (RepKunstwiss 4/5, 157—205).
Stuhlfauth, G., Die religiöse Kunst im Werke Lovis Corinths. Lahr i. B., Keutel, 1926 (27, 28 Abb. 4⁰). M 6.

Das Heilige Feuer

Zum 1 5555 Jahrgang
1 1 5
1 555 5
1 5
1 555 5

Mit Oktober dieses Jahres tritt die religiös-kulturelle Monatsschrift **„Das Heilige Feuer"** ihren **fünfzehnten** Jahrgang an.

Unter den heute bestehenden Werkblättern für katholische Lebenserneuerung als **erste** begründet, hat sie in den schwersten Jahren unseres Volkes das Werden einer neuen Zeit mit Sorge begleitet und aus dem Geiste des katholischen Christentums und des deutschen Volkstums wirksam mitbestimmt.

So ist sie nicht nur der jungen Generation, sondern in gleichem Maße den von neuem Willen erfüllten Erwachsenen zum treuen Weggenossen geworden. Im „Heiligen Feuer" haben fast alle unsere heutigen katholischen Schreiber von Namen ihre „schriftstellerische Laufbahn" begonnen.

Schon einigemal durch Ungunst der Zeitumstände (Krieg u. Inflation) gehemmt, steht unsere Zeitschrift jetzt, **nach Fortfall der Beilage „Die Großdeutsche Jugend"** vor dem Entschluß, mit um so stärkerem Mute den Bestand eines notwendigen Organs zu erhalten.

Das Heilige Feuer möchte nach wie vor dem dringenden Verlangen dienen, eine Gelegenheit zur unbefangenen Aussprache aller Zeitfragen zu haben, es möchte zur Besinnung anregen und zur Tat rufen.

Seine Leistungsfähigkeit wird in dem Maße wachsen, **wie man ihm Vertrauen entgegenbringt und wie man es durch Mitarbeit und Bezug unterstützt.** Verlag und Schriftleitung sind bemüht, die Zeitschrift im kommenden Jahrgang auszubauen und veränderten Bedingungen anzugleichen.

An die studierende und werktätige Jugend, an die Geistlichen, Lehrer, Lehrerinnen, Verwaltungsbeamten und Volksbedachten jeder Art ergeht unser Ruf.

„Das Heilige Feuer" erscheint monatlich in einer Stärke von drei Bogen und kostet pro Vierteljahr 3,25 M. einschl. Zustellung.

Junfermannsche Buchhandlung, Paderborn.

Probehefte gratis und franko.

Die Kölner Wirren (1837). Studien zu ihrer Geschichte. Von Univ.-Prof. Dr. H. Schrörs. 1927. M. 20,—, geb. 24,50.

Sein und Sollen Eine metaphys. Begründung d. Ethik. Von Univ.-Prof. Dr. Siegfr. Behn. 1927. 9,75, geb. 11,75.

Die Wahrheit i. Wandel d. Weltanschauung. Eine krit. Geschichte d. metaphys. Philosophie. Von Univ.-Prof. Dr. Siegfr. Behn. 1924. 8,—, geb. 9,50.

Klare Begriffe! Lexikon d. gebräuchl. Fachausdrücke aus Philosophie u. Theologie. Von Th. Mönnichs S. J. 1925. Geb. 6,—.

Kind und Buch Das Lieblingsbuch d. deutschen Jugend zw. 9 u. 16 Jahren. Von Dr. A. Rumpf. Mit 10 Taf. u. zahlr. Tab. 2. Aufl. 1928. 4,80.

Psychologie Von Priv.-Dozent Dr. Aloys Müller. (Leitf. d. Philosophie Bd. 3/4). 1927. 7,—, geb. 8,90.

Logik Von Univ.-Prof. Dr. M. Honecker. (Leitf. d. Philos. Bd. 5). 1927. 3,80, geb. 5,—.

Ferd. Dümmlers Verlag
Berlin SW 68, Schützenstr. 29.

Diese Nummer enthält einen Prospekt der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.,:** betr. **Hardy, Buddhismus.**

Überragend im Schrifttum über den Heidenapostel steht da:

Paulus

Seine missionarische Persönlichkeit und Wirksamkeit

von **Professor Dr. Karl Pieper**

Leinen Mk. 12,—, Broschiert Mk. 10,20

„Es sei unumwunden anerkannt, daß wir katholischerseits kein annähernd gleichwertiges Paulusbuch besitzen." (Professor Dr. Heinrich Joseph Vogels in „Zeitschrift für Theologie und Seelsorge").

„Les titres de la seconde partie: Les principes caractéristiques de l'activité de Paul, son but, ses moyens, la fondation des communautés, les fondements théologiques de la mission paulinienne, couvrent des pages excellentes, substantielles, judicieuses, précises, qui méritent d'être lues par les historiens de la pensée religieuse de saint Paul aussi bien que par les missionnaires." (Revue des sciences philosophiques et théologiques).

„Piepers gründliches, stets auf das Wesentliche der einschlägigen exegetischen Voraussetzungen abzielendes Werk verdient unseren Dank und alle Beachtung." (Rottenburger Monatschrift für Theologie und Seelsorge).

Jede Buchhandlung liefert.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. Westf.

Altarsegen

Trauungsansprachen von **Pfarrer Dr. Johannes Engel**

Kl. 8° 195 Seiten portofrei R.-M. 3,20, Ganzleinen portofrei R.-M. 4,40.

1.—4. Tausend.

Pfarrer Dr. Engel ist kein Unbekannter. Von ihm sind bereits erschienen:

Von Kraft zu Kraft; Weg, Wahrheit, Leben; Heilandstrost; Am Strome des Lebens; Isaias; Joseph.

Hier bietet er **34 mit zahlreichen packenden Beispielen gewürzte Trauungsansprachen.** Besondere Vorzüge dieser Ansprachen sind außerdem die **klare Disposition, die edle,** aber **doch volkstümliche Sprache,** der **gehobene spannende Stil.**

G. P. Aderholz' Buchhandlung in Breslau

Postscheckkonto 688.

Soeben erschien im unterzeichneten Verlage

Doppelband 1/2 aus dem Sammelwerk

„Unter der Äquatorsonne"

Bilder aus den innerafrikanischen Missionen der Weißen Väter:

Padri Donatus Leberaho

Werden und Wirken eines Negerpriesters

Nach den Missionsberichten dargestellt von **P. J. Paas** aus der Missionsgesellschaft der Missionare von Afrika (Weiße Väter).

Mit farbigem Deckelbild, einem Titelbild und 16 Abbildungen auf 5 eingeschalteten Tafeln. 179 Seiten 8°. Preis steif kartoniert **Mk. 2,50.**

Diese hochinteressante Neuerscheinung eröffnet in höchst eindrucksvoller Weise die vom Verlag der Paulinus-Druckerei begonnene Schriftenreihe „Unter der Äquatorsonne". Das Buch zeichnet das Lebensbild eines hochgebildeten innerafrikanischen Negers unserer ehemaligen deutschen Kolonie Ostafrika, der im Alter von 40 Jahren im zehnten Jahre seines Priestertums am 1. Mai 1926 eines heiligmäßigen Todes gestorben ist. Besonders wertvoll ist das Buch durch die von ihm bewirkte Bereicherung der Kenntnisse auf dem Gebiete der Länder- und Völkerkunde. Der Leser lernt das noch wenig erforschte Gebirgsland Ruanda kennen, sowie ethnographisch höchst interessante Völkerstämme aus dem inneren Afrika. Ergreifend ist es, zu sehen, wie durch das segensreiche Wirken der Missionen ein armer Negerknabe zur Höhe katholischen Priestertums geführt wird.

„Unter der Äquatorsonne" Bd. 3

Nach Uganda

Reisetagebuch von Schwester Restituta Ansprenger

Mit farbigem Deckelbild, einem Titelbild und 10 Abbildungen auf 3 eingeschalteten Tafeln. 75 Seiten 8°. Preis steif kartoniert **Mk. 1,30.**

Das Büchlein schildert in anschaulicher Weise die Ereignisse der ersten Karawane Weißer Schwestern, die im Jahre 1899 ins Land der seligen Negermartyrer, nach Uganda zogen.

Die Schreiberin hat überall ein offenes Auge, und was sie gesehen, das weiß sie in klarer und lebendiger Darstellung dem Leser nahezubringen. Der schlichte und einfache, aber doch so anschauliche und beredte Reisebericht ist recht geeignet, ähnlichen Opfergeist und gleichen Opferberuf im Herzen mancher Jungfrau zu wecken.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag der Paulinus-Druckerei G.m.b.H., Trier

Lesen ist noch nicht Wissen!

Man liest und vergißt. Nur was fesselt, behält man. Die 50000 Artikel im „Kleinen Herder" sind so famos geschrieben, und die 4000 Bilder ergänzen sie so trefflich, daß Sie ein riesiges Wissen spielend in den Kopf bekommen.

So muß ein praktisches Nachschlagebuch sein! In den Buchhandlungen ohne Kaufzwang anzusehen. In Ganzleinenband (lichtecht) 30 Mark. Halblederband 40 Mark. Teilzahlungen.

Auslanddeutschtum und Katholizismus

von **GEORG SCHREIBER**

M. 0,90

Wegen der erstmalig aufgeworfenen Problemstellung zeigt diese bedeutsame Schrift erstmalig das Ethos der gesamten Auslandsbewegung. Sie erschien als 18. Heft in der Sammlung „Aschendorffs zeitgemäße Schriften".

Deutschtum und Ausland

Herausgegeben von **GEORG SCHREIBER**

Letzte Hefte:

HEFT 11

China und Deutschland, gbd. M. 3,90, brosch. M. 3,—

von OTTO FISCHER.

HEFT 12

Fremde und deutsche Kulturbetätigung in China. Im Druck

von F. W. MOHR.

HEFT 13

Das Auslanddeutschtum als Kulturproblem. Im Druck

von GEORG SCHREIBER

Jede Buchhandlung liefert.

Verlag Aschendorff, Münster i. W.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Vom Professor Dr. Schilling, Osterburg 11)

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. 6,— RM
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 11. **1927.** **26. Jahrgang.**

Schallanalyse und Exegese;
Sievers, Die paulinischen Briefe klanglich untersucht. 1. H. (Zorell).
Neue Forschungen über Meister Eckhart:
Longpré, Questions inédites de Maitre Eckart.
Théry, Édition critique des pièces relatives au procès d'Eckhart
Karrer und Piesch, Meister Eckeharts Rechtfertigungsschrift
Karrer, Meister Eckehart (Koch).
Bräunlich, Sundar Singh in seiner wahren Gestalt (Väth).
Heiler, Die Wahrheit Sundar Singhs (Väth).
Studia orientalia (Dürr).
Schulz, Das Buch der Richter und das Buch Ruth (Nötscher).
Krebs, Urkirche und Judentum (Dausch).
Scheeben, Der heilige Dominikus (Altaner).
Maurer, Der h. Franz Xaver (Schmidlin).
Engelbert, Kaspar von Logau, Bischof von Breslau (Schweizer).
Dibelius, Geschichtliche und übergeschichtliche Religion im Christentum (Dausch).
Pesch, Supplementum operis „De inspiratione S. Scripturae" Eberharter).
Die Osnabrücker Diözesansynode i. J. 1929 III (Schwentner).
Freitag, Katholische Missionskunde im Grundriß (Schmidlin).
Faßbinder, Der „Jesuitenstaat" in Paraguay (Schmidlin)
Erwiderung von M. Grabmann und Replik von B. Geyer.
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Schallanalyse und Exegese.

Trotz des gewiß nicht glänzenden Ausfalls der unfreiwilligen Probe, der sich 1919 die Schallanalyse, einer Aufforderung Lietzmanns folgend, unterzog, um ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit an einem nachprüfbaren Exempel zu erweisen (vgl. Göttinger Gel. Anzeigen 1919 S. 223 ff. 401 ff.; Theol. Ltbl. 43 [1922] 1—8), und trotz des ablehnenden Verhaltens fast der gesamten Wissenschaft wird zu Leipzig mutig weiter „klanglich untersucht" und werden, ohne mit der Wimper zu zucken, Forschungsergebnisse vorgelegt, die alles, worin sonst die ernstesten Forscher und Kenner alter Literatur übereinkommen, über den Haufen werfen. Was Sprachforschung und eingehendste Einzeluntersuchung bezüglich der neutest. Bücher festgestellt haben, wird vom Schallanalytiker, sobald er nach seinen Prinzipien etwas anderes herauszuhören meint, beiseite geschoben und keines Blicks mehr gewürdigt, auch nicht zur Nachprüfung der verblüffenden neuen Erkenntnisse. Die Zeit der zersetzenden Textkritik ist für die Paulusbriefe sonst fast überwunden; der Römerbrief gilt als „das wichtigste und am sorgfältigsten ausgearbeitete unter allen Sendschreiben" des Apostels (Fr. Barth); „nur im Traum könnte es noch einem Gelehrten einfallen, ihn für aus Stücken und Teilen zusammengesetzt zu halten" (Lagrange). Die Schallanalyse träumt diesen Traum.

Mit dem im Titel unten genannten 1. Heft eröffnet Sievers nunmehr seine klangliche Untersuchung der Paulusbriefe (der Hebräerbrief ist nicht darunter)[1]). Die „Einleitung" führt nicht, wie jeder erwarten sollte, kurz und verständlich in das Wesen, die Grundlagen, die Leitsätze und die Arbeitsweise der Schallanalyse ein. Der Leser wird als damit bereits vertraut vorausgesetzt. Er muß wissen, was es heißen soll, wenn gesagt wird, dem Paulus sei die Stimmart „5k$^{\beta}$ ‖ 6w^{b}(· ·, r | l, e | a bez. a | e)N", dem Timotheus dagegen „4k$^{\alpha}$⌒4w$^{\gamma}$N" eigen u. dgl. Der Verf. legt die Haupterkenntnisse, die ihm die Erforschung des Römerbriefs eingebracht hat, vor; teilweise werden auch schon die Resultate für die übrigen Sendschreiben Pauli mitberücksichtigt, so daß ein vorläufiger Gesamtüberblick ermöglicht ist. Dann folgt der griechische Text des Römerbriefs, dessen einzelne Verse, Versteile, ja oft Wörter, je nach Befund ihrer Stimmart (deren rätselhafte Formel am Rand vermerkt erscheint) den verschiedenen „Stimmen", „Händen" zugeteilt werden, die am Zustandekommen des Gesamttextes beteiligt waren.

Kaum ein Viertel des Textes wird dem Apostel selber zuerkannt, von den 433 Versen nur 132, viele derselben nur zum geringen Teile, nirgends ein längerer, zusammenhangender Abschnitt; die längsten Paulusstellen sind wohl 6, 1—6; 7, 21—25 und die sehr kurzen Verse 12, 9—15. Sonst ist ein ständiger Wechsel verschiedener „Fremdstimmen", die sich ihrerseits wieder ablösen, unterbrechen und oft in einem Satz wunderlich mischen. Aus Stellen, wo Paulus sich mit Namen nennt, oder wo Silvanus, Sosthenes, Timotheus und Tertius als am Schreiben mitbeteiligt genannt werden, glaubt S. die diesen Männern eigene Stimmart, die er mit den Siglen P, s, S, T, t bezeichnet, festlegen und ihnen sonach die von ihnen stammenden Verse und Versstücke zuweisen zu können (§ 1—5). Ferner findet er eine Stimme W (= Verfasser der Wir-Stücke in AG), X (eine „bedeutsame" Persönlichkeit, „für deren Stellung zu Personen und Geschichte ich freilich keinen Anhaltspunkt zu finden vermag"; es könne kein bloßer Sekretär oder dgl. Pauli sein, da X selber wieder einen Sekretär und Schreiber neben sich habe, den Tertius; X könne auch nicht Paulus selber sein, denn „dem X fehlt doch, bei all seinen hervorragenden Eigenschaften, die allbeherrschende Leidenschaft im Vortrag, die den wirklichen Paulus von all seinen Nachbarn abhebt und die u. a. auch in seiner ungewöhnlichen Personalkurve ihren Ausdruck findet: sie ist mit energischster Bewegung von der Achsel aus zu schlagen, und das beides trennt sie scharf von der viel kleineren Personalkurve des X. Eine Identifikation von X mit P scheint also nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen" (sic! § 8). Dann gibt es noch eine Stimme Y (nicht im Römerbrief), J (Johannes' Stimme, die Verf. in den Urstucken des Johannesevangeliums hört); schließlich noch in jedem Brief eine Anzahl von Nebenstimmen, die nur numeriert werden, sich von den eben genannten sicher unterscheiden, aber vielleicht zum Teil untereinander identisch sind; im Römerbrief ertönen 40 solcher Nebenstimmen, ferner (wie sich aus gelegentlicher Nennung ergibt) in 1 Kor mindestens 32, in Gal 19, Phil 23, in 1 Tim 72 (sic! § 9—11, vgl. § 62). Gelegentlich erfahren wir noch, daß in 2 Tim und Tit gar nichts stimmlich Paulinisches enthalten sei, in 1 Tim nur ein paar Bruchstücke.

Das Zustandekommen des Briefes an die Römer glaubt sich S., in Anbetracht der vielen Stücke, aus denen er nach klanglichem Befund besteht, ungefähr so zurechtlegen zu sollen (es ist ihm „die eine befriedigende Deutungsmöglichkeit"): „Timotheus besaß offenbar einmal ein reichhaltiges Archiv paulinischer Briefe, und aus diesem Material hat er dann (Sperrungen vom

[1]) **Sievers,** Eduard, **Die paulinischen Briefe klanglich untersucht und herausgegeben.** I. Heft: Einleitung und Römerbrief. Leipzig, Eduard Pfeiffer, 1926 (24 S. [Typendruck] u. 57 S. [Steindruck] gr. 4°). M. 6,50.

Verf.) Gebrauchsausgaben für den allgemeinen Bedarf hergestellt, indem er nach eigenem Ermessen im einzelnen strich, was ihm für die praktische Wirkung minder wichtig vorkam, und nur das aufnahm, was ihm einen charakteristischen Allgemein- oder Dauerwert zu besitzen schien. Diese seine Exzerpte ha. er dann an vielen Stellen mit einer Art Kommentar versehent ... Das Werk des Timotheus ist dann in gleichem Sinne nochmal überarbeitet worden durch Sosthenes" (§ 15). „Nach der Doppelredaktion durch T und S begann dann ein mächtiger Einstrom weiterer heterogener Elemente, die das, was einst im eigentlichen Sinne ein für die Sonderbedürfnisse einer bestimmten Empfängergemeinde bestimmter Brief war, mehr oder weniger zu einem lehrhaften Allgemeinkompendium umgestalten" (§ 16). „Schon vom A. T. her kennt man die Neigung des jüdischen Volkes, Paralleldarstellungen mit der Schere zu praktischen Kompendien zusammenzuschneiden." Historische Bücher, Prophetentexte seien „massenhaft" so zusammenredigiert; „auch viele, sehr viele Psalmen stellen sich bei genauer klanglicher Analyse direkt als Kompilationen von lauter Parallelversen aus einer uns sonst (d. h. eben bis auf diese Exzerpte) verloren gegangenen (!) Psalmenliteratur dar, deren Umfang nicht leicht zu groß eingeschätzt werden kann" (§ 18). „Aus solcher bereits bestehender (d. h. vom Verf. als bestehend vorausgesetzter) Parallelliteratur sind also massenhaft (!) Exzerpte in unsere Briefe eingeschoben worden", ob allmählich auf dem Wege der Eintragung gelegentlicher Reminiszenzen, oder in minder zahlreichen Etappen, wagt der Verf. nicht zu entscheiden. „Wie grob man (bei dieser Einschaltung) arbeitete, zeigt sich auch darin, daß man bei Exzerpten aus Verstexten massenhaft (!) Versstücke, ja ganze Verse und Versfolgen einfach fortschnitt, ohne sich um die entstehenden Lücken zu kümmern" (§ 19. 20. Auf diese „Verse" kommen wir noch zu sprechen). Schließlich kommen noch „Interpolationen im engeren Sinne, scholienartige Zusätze, die in ihrem Wortlaut neu geformt sind" (§ 24). Neben all diesen Erweiterungen „steht eine ebenfalls recht große (!) Zahl von Kürzungen älterer Wortlaute. Mit solchen Streichungen hat schon Timotheus begonnen, und Sosthenes ist ihm darin nachgefolgt, sowohl dem Paulus wie dem Timotheus gegenüber" (§ 30). Aber auch spätere Bearbeiter haben sich sicher der gleichen Methode bedient" (§ 31). „Man muß also durchaus gewärtigen, daß auch noch im Verlauf der letzten Etappe der Textentwicklung Älteres gestrichen sein kann" (§ 32).

Paulus und die Stimmen S s T W X schreiben nur Prosa (§ 40), Paulus stets mit „Normalstimme" (N; andere auch mit „Umlegstimme" U); er wechselt aber Absatz um Absatz zwischen falltonigem und steigtonigem Redetypus, bzw. dementsprechend zwischen rechts- und linkshändiger Begleitgeste (§ 35). Diese Eigenheiten werden stets formelhaft am Rande des Textes vermerkt.

Unter den 40 Nebenstimmen in R sind die Stimmen 3. 5. 7. 10. 19. 21. 22. 24 und 27 mit poetischen Einträgen beteiligt. Dies sind aber keine quantitierenden Verse im Sinne der alten Metrik, sondern Verse sehr freier Bildung (§ 43) nach Art des deutschen Sagverses. Für deren Natur und Betonungsweise werden dann (§ 48—60) Regeln und Beispiele gegeben. Es sind Sätze, in denen niemand „Verse" suchen oder sehen oder hören wird: Verlegungen des Tons auf ganz falsche Silben, Zerdehnung eines Vokals in 2 Silben (*μη-ή, ὠ-ως*), Zäsuren mitten im Wort u. dgl. werden uns jeden Augenblick geboten. Kurz, diese Sentenzen, die wichtigsten, ernstesten Mahnungen und Warnungen der Briefe werden — man kann es nicht anders nennen (S. gebraucht den Ausdruck nicht) — in rechten „Knittelversen" gegeben. Z. B. (mit «:» nach einem Vokal wird von S. die im „Sagvers" zu betonende Silbe bezeichnet): 1 T. 5, 1 *πρεσβυτέ:ρῳ* S. -*ρας*!) *μη-ή: ἐπιπλή:ξῃς / ἀλλὰ παρακά:λει ὠ-ω:ς πατέ:ρα, νεωτέ:ρους ὡω:ς ἀδελφού:ς*. R. 10, 8 f.: *ὅτι: ἐὰν ὁ:μολογή:σῃς / ἐν τῷ στό:ματί σου: κύρι:ον Ἰησοῦ:ν / καὶ πι:στεύσῃ:ς ἐν τῇ: καρδίᾳ σου: / ὅ:τι ὁ Θεὸ:ς αὐτὸν ἤ:γει-ρεν / ἐ:κ νεκρῶ:ν, σωθήσῃ:*, oder 10, 19: *ἐγὼ: παραζη:- / λώ:σω ὑμᾶ:ς / ἐπ' οὐ:κ ἔθνει: / ἐπ' ἔθνει: ἀσυνέ:τῳ παρο:ργιῶ ὑμᾶ:ς κτλ.* Eine sachliche und sprachliche Untersuchung des Briefes, eine Prüfung, ob die im Brief entwickelten Gedanken, der Stil, der Wortschatz, eine solche Quellenscheidung fordere, begünstige, nahelege, wird vollständig vermieden.

Was sollen wir nun zu dieser Schallanalyse und ihren sehr unerwarteten Ergebnissen sagen? Wir wissen zwar schon: das Urteil eines Nichtfachmanns hat für Vertreter dieser neuen Wissenschaft keinen Wert (vgl. Th. Ltbl. a. a. O. 3 f.). Aber ebensowenig werden diese erwarten, daß man ihre Erzeugnisse mit blindem Glauben hinnimmt oder totschweigt.

Wir möchten vor allem fragen: Ist die Anwendbarkeit und Zuverlässigkeit der Schallanalyse praktisch so erprobt, daß sie sich weltumstürzende Urteile über antike literarische Erzeugnisse von der Wichtigkeit der Paulusbriefe gestatten und von anderen Vertrauen dazu erwarten oder fordern darf? Soweit man hört, beschäftigt sie sich bisher mit Vorliebe mit älteren germanischen, altschwedischen, slavischen Texten u. dgl., Sievers auch mit griechischen und hebräischen Teilen der Hl. Schrift; Versuchen mit nachprüfbarem Material geht man scheu aus dem Wege. Zahlreiche siegreich bestandene Proben an kontrollierbaren, neuzeitlichen, deutschen und fremdsprachlichen Prosatexten, Briefen u. dgl. wären aber doch der einzig mögliche Weg, die wirkliche Leistungsfähigkeit der neuen Wissenschaft in Textkritik überzeugend nachzuweisen.

Läßt Stimmverschiedenheit (im Sinne S.s verstanden), Bruch der angefangenen Redeweise sicher auf einen verschiedenen Schreiber schließen? Auf die „Stimme", auf die Sprechart des Redenden, auf den Stil des Schreibenden, hat doch die „Stimmung" einen gewaltigen Einfluß: der Inhalt und Zweck der Rede, die augenblickliche Gedankenwelt, der Gemütszustand, die Erlebnisse des Tages und der Stunde, der Gedanke an den Angeredeten und dessen Innen- und Umwelt u. a. m. beeinflussen die Stimmung und „Stimme" gewaltig. Wie verschieden reden Vater oder Mutter — unter sich, mit einem Dienstboten, einem hohen Besuch, einem lästigen Bittsteller, einem erwachsenen Sohn, einem kranken kleinen Kind usw.? Selbst fürs Ohr wären es zahlreiche, grundverschiedene „Stimmen", aber doch Stimmen derselben Person. Gleiches wäre in Briefen an die genannten Leute zu beobachten. Und nicht für alle Redenden, Schreibenden gelten dieselben Regeln. Die Stimmung und damit die „Stimme" kann aber auch während des Redens und Schreibens wechseln. Der Römerbrief ist nicht an einem Tag diktiert worden. Wie oft mag Paulus mitten im Schreiben gestört worden sein, durch Besuche, Geschäfte, Gott weiß sonst was! Wer will erwarten, daß er nach Stunden, nach Tagen vielleicht, mit derselben Stimmnüance zu diktieren fortfährt? Also auch wirkliche „Brüche" der Stimme braucht man weder zu leugnen noch notwendig auf verschiedene Schreiber zurückzuführen. Die Schallanalyse müßte eben durch „massenhafte" Experimente mit Personen verschiedenen Charakters unter verschiedenen Umständen zuerst feststellen, was hierin möglich ist, was nicht.

Zweifelsohne ist es keine Empfehlung für die Schallanalyse, wenn unter ihren Händen, wie es den Anschein hat, einfach alles, Briefe, Evangelien, Apokalypsen, Psalmen, wenn alle Paulusbriefe zu einem Konglomerat von zusammengeflickten Literaturfetzen werden; wenn sie, nur um ihre Behauptungen zu stützen, eine ganze Welt von bisher unbekannten Schreibern, eine verlorene Bibliothek von Paulusbriefen, eine verlorene Literatur von griechischen „Sagversen", eine verlorene Literatur von Psalmen usw. aus dem Nichts hervorrufen muß.

Wie unwahrscheinlich ist das Zustandekommen der herrlichen Paulusbriefe auf dem von S. erdachten Wege?

Wenn Timotheus ein ganzes Lager von echten Paulusbriefen besaß, wo sind diese denn geblieben? haben die Empfänger dieser Urbriefe des großen Apostels diese dem Timotheus zu beliebiger Verwendung zugeschickt? hat von diesem lange hinter den Kulissen geübten Treiben des Verfertigens künstlicher Paulusbriefe kein Mensch, weder Freund noch Feind, etwas geahnt? Und warum macht S. nicht den geringsten Versuch, sich mit der Überlieferung und den in letzter Zeit immer einhelliger für die Einheit und Echtheit der Briefe Pauli eintretenden Paulusforschern auseinanderzusetzen? Wir haben den Eindruck als sei dem Verf. die Paulusliteratur eine unbekannte Welt.

Eines noch! Ein Laienverstand wie der unsrige versteht nicht recht, wie der Schallanalytiker selbst aus Wörtern und allgemein üblichen Redeformeln, in deren Wahl ein Briefschreiber gar nicht frei war, noch verschiedene Stimmen heraushören kann. Wie ist's möglich, daß einer, und wäre er bis zu den tiefsten Gründen der Schallanalyse vorgedrungen, dem Text abhört, daß die Worte *ἀσπάσασθε Πρῖσκαν καὶ Ἀκύλαν* (R. 16, 3) nicht P, sondern X, — die Worte *ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμῆν κτλ.* (16, 14) dagegen Tertius, die Worte *ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος* (16, 21) den Timotheus zum Verfasser haben? daß in R. 16 meist die Grüße von X, die freundlichen, lobenden Beisätze von dessen Sekretär Tertius herrühren (z. B. 6 *ἀσπάσασθε Μαρίαν* [X], *ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς*[τ])? Wie kann es so „vollkommen sicher" sein, „daß [1 K. 1, 1] die Worte *καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφός* abermals eine neue Fremdstimme (= 6w°⌣5w7N) liefern" (§ 5)? Wenn diese selbe Stimme „massenhaft hervortritt" (ebd.), außer G. 1. 2 T. Tit in allen Paulinen, ist es dann so „vollkommen sicher", daß es nicht Pauli Stimme selber ist? Und wie hört man, daß in R. 16 die Grüße alle, V. 16. 21 ausgenommen, mit U[mlegestimme], nicht mit N[ormalstimme] gesprochen sind?

Anderseits muß S. doch zugestehen und gibt zu, daß inhaltlich in den untersuchten Briefen alles gut paulinisch ist (§ 61—63). Nicht nur T, S, s, Y, sondern auch andere „Stimmen" müssen nach S. in nahem Verhältnis zu Paulus gestanden haben, „daß sie im Namen, d. h. denn doch wohl im direkten Auftrag des Paulus schrieben" (§ 62). [Stimmt das mit dem oben über T und S Gesagten?] Sie schreiben ja, als wären sie Paulus selber: „ich habe Tim. zu euch geschickt, der mein liebes Kind ist" und so ständig. Aber nicht nur solche Sätze mit rein persönlichem Inhalt, nein, auch „die lehrhaften Teile der ausgezogenen Briefe sind schließlich als paulinisch anzusehen; denn allein schon die Tatsache, daß die Wissenschaft das Ganze bisher als einheitlich Paulinisches Gut hat betrachten können, beweist doch wohl, daß sachliche Unstimmigkeiten . . . im allgemeinen nicht vorliegen". Auch der Wort- und Begriffsschatz der ganzen Masse ist in weitem Umfang sehr einheitlich, läßt also doch „auf eine leidlich homogene Masse von Sprechern oder Schreibern schließen" (§ 63). Überdies tönen immer wieder dieselben „Nebenstimmen" in mehreren Briefen Pauli: „W" in R. 1. 2 K. E. K. 1. 2 Th., — „X" in R. 1. 2 K. E. K., — „J" in R. 1. 2 K. E. 1 Th. 2 T.; — „1 T 24" (d. h. die 24ste Nebenstimme des ersten Timotheusbriefs) ist auch in E. Ph. K. 1 Th. zu hören, usf.

Gut! wenn denn in den Paulusbriefen alles inhaltlich, sprachlich, ethisch so einheitlich und gut paulinisch ist; wenn die am Schreiben derselben Beteiligten eine so „homogene Masse" bilden und schreiben, als brächten sie nur von Paulus Angeregtes und Inspiriertes zu Papier, ja sich stets so ausdrücken als seien sie Paulus selbst; wenn bei dem geschilderten komplizierten Entwicklungsprozeß eines Paulusbriefs die vielen Hände ein Werk wie aus einem Guß zustande bringen, das die ganze Überlieferung und die gelehrte Paulusforschung nicht so mit Unrecht für das Werk eines Mannes, des Paulus, halten konnte; wenn es nur die Theorien der Schallanalyse sind, die S. zwingen, verschiedene Stimmen zu hören und in diesen mehrere, voneinander verschiedene Individuen zu sehen' — dann stehen wir eben vor der Frage: ist es nicht schließlich doch annehmbarer, daß der eine Paulus alles so schreiben konnte, wie es da steht? daß er kraft seines ureigenen Charakters, seiner Stimmungen, kraft der besonderen Umstände und der Art seines Briefschreibens oder Diktierens dieser verschiedenen „Stimmen" fähig war? Solange die Schallanalyse ihr Grunddogma und ihre wirkliche Leistungsfähigkeit nicht überzeugender dartut als es hier geschehen ist, wird die Exegese sie jedenfalls besser nicht in ihre Dienste nehmen.

Selbst jener Triumph, den P. Kahle und G. Kittel hervorheben (Th. Ltbl. a. a. O., S. 6), daß Sievers in seiner „Metrik" die vormasoretische Aussprache gewisser Nominal- und Verbalformen richtig postuliert habe, ehe spätere Handschriftenfunde sie bestätigten, ist zwar zuzugestehen; nur hatte dies, soviel wir sehen, mit Schallanalyse, wie sie jetzt verstanden wird, nichts zu tun. Die ihres Endvokals *ā* beraubten Endungen ־ָה, ־ָם, ־ָן und die Endung ־ָת (statt ־ָתָ) kannte man schon aus Origenes und Hieronymus; daß diese Formen in die hebräischen Verse weit besser passen als die masoretischen, ersah S. richtig aus der Rhythmik und anderen Gründen, die damals geltend gemacht werden konnten, ehe es noch eine Schallanalyse gab.

Rom. Franz Zorell S. J.

Neue Forschungen über Meister Eckhart.

Meister Eckhart ist in den letzten Jahren erfreulicherweise der Gegenstand gründlicher Forschungen geworden. Den Anstoß gab ohne Zweifel die bedeutsame Publikation von A. Daniels: Eine lateinische Rechtfertigungsschrift des Meister Eckhart [Beiträge XXIII, 5], zu der Cl. Baeumker ein viel beachtetes Geleitwort schrieb (vgl. Theol. Revue 24 [1925] 385 ff.). Diese Schrift rollte das ungemein verwickelte E.-Problem in seinem ganzen Umfange erneut auf. Nach der literargeschichtlichen Seite brachte sie die Überraschung, daß der Pfeiffersche Text sich als zuverlässiger erwies, als man bis dahin dachte; nach der problemgeschichtlichen Seite handelt es sich um den Sinn wie um die Entwicklung der E.schen Lehre. Ist E. von seinen Kölner bzw. Avignoner Zensoren mißverstanden worden oder ist seine Lehre (zum Teil) wirklich häretisch? Im folgenden mögen die wichtigsten Arbeiten der letzten Zeit zusammengestellt und gewürdigt werden.

1. **Longpré**, E., **Questions inédites de Maître Eckart, O. P., et de Gonzalve de Balboa, O. F. M.** [Revue Néoscolastique 28 (1927) 69—85].

Der bekannte Scotusforscher veröffentlicht aus Cod. Aven. 1071 zwei *Quaestiones* von E., eine von Gonsalvus Minor (wie er in den Hss der damaligen Zeit genannt wird). Eckhart: *U. intelligere angeli, ut dicit actionem, sit suum esse* (72—74). *U. in deo sit idem esse et intelligere* (74—78). Gonsalvus: *U. laus Dei in patria sit nobilior eius dilectione in via* (78—85). Gonsalvus verteidigt die bekannte franziskanische These, daß der Wille vornehmer sei als der Verstand, und darum an und für sich der Liebesakt auf Erden höher stehe als der Akt der Anschauung Gottes im Jenseits. G. führt elf Gründe an, die am Rande als *rationes Equardi* bezeichnet werden, und widerlegt sie. L. dürfte mit seiner Datierung (1300/02) recht haben. Die *Quaestiones* E.s beanspruchen ein großes Interesse, da sie E. in der Entwicklung zeigen. In beiden Qq. beginnt er mit Gründen des h. Thomas, um dann seine eigene abweichende Stellungnahme darzulegen. Die zweite Q. ist in dieser Hinsicht am interessantesten. Zuerst werden die Gründe des Aquinaten, dann die eigene frühere (thomistische) Stellungnahme und endlich die jetzige neue Anschauung entwickelt (75). Abgesehen davon, daß die mit *‚alias dixi'* angeführten Zitate (75, 77) vielleicht dazu beitragen können, E.s Sentenzenkommentar wiederzufinden, zeigen beide Qq. E. auf dem Wege von Aristoteles zu Plato: Gott ist nicht das Sein schlechthin, sondern die Intelligenz schlechthin; denn er ist die Ursache alles Seins, also kann er nicht das Sein sein. Auch in unserer Seele ist das *intelligere* und die *species* kein *ens*, es sei denn, man bezeichne sie als *ens in anima*. Sehr bemerkenswert ist auch der in folgendem Satze hervortretende Intellektualismus: *„Item illud est melius, quod est praecisa causa, quare sumus grati Deo; hoc autem est intelligere, unde praecise aliquis est gratus Deo quia sciens; quia tolle scientiam, remanet unum pulcrum nihil“* (81, widerlegt von Gonsalvus 83 f.).

Longprés Edition vermag mich nicht ganz zu befriedigen; folgende Verbesserungen seien vorgeschlagen: S. 72 (Abschn. *‚Item operatio'* Z. 4): *cuius est obiectum* statt *subiectum*. S. 73 Z. 3: *condivisum* statt *cum divisum*; Z. 4 *effectus* scheint verderbt; dem Zusammenhange nach erwartet man etwa *existit*. S. 74 (q. 2, Abschn. *‚Tertio quia'*); m. E. ist hinter *nobilius Primo* nichts ausgelassen; hingegen ist statt des sinnlosen *actus sensus* sicher *actus secundus* zu lesen und statt *somnium* in der folgenden Z. *somnum*; dann ergibt sich der Sinn: der actus secundus ist wie das Wachsein der Seele gegenüber dem Schlafe. S. 75 Z. 16 lies *forma ignis*; Z. 20 ist *et* vor *in deitate* zu streichen; Z. 22 hinter *est ipsum* fehlt *intelligere*; Z. 34 lies *quamvis . . . . . habeat*; Z. 36 *sicut et Verbum*; Z. 37: *et sequitur post verbum assumptum*. S. 76i Z. 3: *cum venimus ad esse* (nicht *eum*); Z. 20: *dicunt aliqui* = Thomas, S. th. Ia IIae q. 2 a. 5 ad 2 (vgl. Ia q. 4 a. 2 ad 3). Bemerkenswert ist E.s markantes Wort nach diesem Zitat: *„Ego autem credo totum contrarium“*. S. 77 Z. 9 dürfte der Satz *quod haec imaginatio deficit* fehlerhaft sein. Sinngemäß müßte es heißen *quod in hoc imago nostra deficit*. S. 78 Z. 4 u. 6 wird es wohl *dat* statt *dant* heißen müssen; Z. 16 f. lies *abs colore*; Z 17 lies *non esse (subiectum) formarum*; Z. 18 ff. verkehrt L. durch seine Konjektur den Sinn E.s ins gerade Gegenteil. Entweder ist L.s *(non)* Z. 19 zu streichen, oder man ergänzt hinter *ego* das Verbum *nego*; Z. 19 f. verschlimmert L. den Text ebenfalls. Die Hs bietet: *„ut sicut non negatur Deo quod suum est, sed negetur eidem, quae negationes . . .“* L. verbessert: *„ut sic non negatur* (!) *Deo quod suum est, sed negetur eidem (quod suum non est), quae negationes . . .“* Es muß heißen: *„ut, sicut non negatur . . ., sic negetur . . .“*

Karrer sucht die Bedeutung der Avignoner Qq. dadurch herabzumindern, daß er sie als Jugendarbeit E.s bezeichnet (Div. Thom. 5 [1927] 216); damit widerspricht er sich selbst. Denn in seinem Eckhartbuch (S. 17) führt er aus, daß der zwischen 1290 und 1298 entstandene Traktat „Rede der Unterscheidung“ bereits E.s Geistesgröße auf der Höhe zeige. — Eine neue Ausgabe der Avignoner sowie einiger vatikanischer Qq. haben wir bekanntlich von M. Grabmann zu erwarten[1].

2. **Théry, G., Édition critique des pièces relatives au procès d'Eckhart contenues dans le ms. 33b de la bibliothèque de Soest.** [Archives d'histoire doctrinale et littéraire du moyen-âge, dirigées par Ét. Gilson et G. Théry, 1 (1926/27) 129—268].

Wenn P. Daniels über der Ausgabe der Rechtfertigungsschrift E.s nicht gestorben wäre, hätte er sie uns sicher in vollkommenerer Gestalt geschenkt, als sie in den Beiträgen XXIII, 5 erschienen ist. G. Théry, den man seit Jahren als besonnenen Forscher kennt, hat die Arbeit von Daniels gewissermaßen zu Ende geführt und legt nun die Kölner Akten in mustergültiger Edition vor. Seine Vorarbeiten, die er in *La vie spirituelle* veröffentlichte, und die inzwischen auch separat erschienen sind, behalten daneben ihren Wert. Für die Auffassung des Prozeßverlaufes war Thérys Feststellung entscheidend, daß zwei Anklagen und Verteidigungen vorliegen, die eine vom 26. Sept. 1326, die andere spätern, aber bisher unbekannten Datums. Außerdem erkannte Th., daß die Bemerkungen, die in der Hs den Schluß bilden (13 vb Z. 20—14 ra Z. 38), zur ersten Verteidigung gehören Infolgedessen ordnete er den Text folgendermaßen: I. Protokoll der gerichtlichen Sitzung vom 26. Sept. 1326: 1) Überschrift (= Daniels 1, 1—6); 2) Liste von 49 Artikeln aus verschiedenen Schriften und Predigten (= D. 21, 11—34, 16); 3) E.s Verteidigung (= D. 1, 7—21, 9); 4) Allgemeine Schlußbemerkungen (= D. 65, 20—66, 28). II. Zweite Anklage in 59 Artikeln und E.s Antworten (= D. 34, 18—65, 19). In dieser Anordnung scheint mir bloß die Trennung der Überschrift (I, 1) von E.s Verteidigung (I, 3) willkürlich. Im übrigen ist Th.s Ausgabe ein Muster paläographischer, diplomatischer und philologischer Exaktheit. Da der Abt von Maria Laach P. Théry die von Daniels benutzten Photographien zur Verfügung stellte, konnte er den Text an manchen Stellen verbessern; auch gibt er die Randbemerkungen der Soester Hs genau wieder. Am wichtigsten ist, daß er die deutschen und lateinischen Quellen der einzelnen Artikel, soweit er sie identifizieren konnte, im Wortlaut mitteilt. Die Predigt *‚In diebus suis placuit Deo'*, aus der mehrere Artikel der zweiten Anklage genommen sind, veröffentlicht Th. ganz nach Cod. 2795 (662) der Straßburger Universitätsbibliothek (S. 150—155). In der Einleitung (129—156) begründet Th. die Anlage seiner Edition und zeigt, welche Bedeutung die *articuli extracti* für die Feststellung der Echtheit E.scher Predigten haben. Bei der Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, daß wir bald eine wichtige Veröffentlichung über den Text der Predigten zu erwarten haben. Der Bonner Privatdozent J. Quint hat den Pfeifferschen Apparat rekonstruiert und damit eine erste wichtige Grundlage für eine kritische Ausgabe der Predigten geschaffen.

---

[1] Inzwischen erschienen; vgl. Theol. Revue 26 (1927) 394.— Grabmann gibt ab und zu an, wo er von Longpré abweicht. Ich habe außerdem noch weitere 50 Stellen notiert. Wer liest nun richtig?

3. **Karrer,** Dr. Otto, und **Piesch,** Dr. Herma, **Meister Eckeharts Rechtfertigungsschrift vom Jahre 1326.** Einleitungen, Übersetzung und Anmerkungen. [Deutscher Geist. Erschlossene Quellen seines Wesens, Herausgeber: Dr. A. Hoffmann-Erfurt. Erster Band]. Erfurt, Kurt Stenger, 1927 (172 S.). M. 8, gbd. M. 9.

Das Buch enthält (nach einführenden Worten A. Hoffmanns über den Zweck der Sammlung) 1. eine Einleitung zu den Aktenstücken der „Rechtfertigungsschrift" von O. Karrer (10—19); 2. eine Einleitung zum innern Charakter der „Rechtfertigungsschrift" von H. Piesch (20—51); 3. die Übersetzung der Dokumente selbst nebst erklärenden Anmerkungen von O. Karrer (61—171). In der Anordnung der Aktenstücke folgt K. Théry, nur trennt er (mit Recht) die „Überschrift" nicht von der Verteidigung E.s (vgl. S. 77).

Soweit ich die Übersetzung nachgeprüft habe, erwies sie sich als zuverlässig. Wo die Zensoren einen deutschen Text ins Lateinische übersetzten, da geht K. ebenfalls vom deutschen Text aus und macht die Varianten des Zensors durch Kursivdruck kenntlich. Den ursprünglichen Text setzt er dann in Klammern bei. Die Übersetzung liest sich gut, wie das bei einem Schriftsteller von dem Rufe Karrers nicht anders zu erwarten ist. Wie in seinem Eckehartbuch so wird K. auch hier zum Apologeten E.s und zum Ankläger der Kölner Kommission. Wir kommen auf diesen Punkt bei der Besprechung des Eckehartbuches unten zurück.

Ein Kabinettstück ist H. Pieschs Aufsatz, dem ja auch Grabmann bereits viel Lob gespendet hat (Div. Thom. 5 [1927] 79). P. deutet E. religionspsychologisch; sie sieht in ihm nur den Mystiker, den Lebemeister. Die Seelenhaltung der *„via passiva"* bildet nach ihr den Schlüssel zu seiner Gedankenwelt (46); mögen auch viele Ausführungen E.s ontologischen Klang haben, trotzdem sind sie psychologisch zu verstehen. Man vergleiche auch ihren Aufsatz: Meister E.s Lehre vom Gerechten, in: Festschrift d. Nationalbibliothek in Wien, 1926, 617—30. Ob diese Deutung E.s ganz richtig ist, möchte ich bezweifeln. Man darf über dem religiösen Menschen E. nicht den Intellektualisten E. vergessen. Gleichwohl sind P.s Ausführungen sehr beachtenswert.

4. **Karrer,** Otto, **Meister Eckehart.** Das System seiner religiösen Lehre und Lebensweisheit. Textbuch aus den gedruckten und ungedruckten Quellen mit Einführung von O. K. München, Jos. Müller, 1926 (380 S. 8°). M. 16.—.

Der Rezensent braucht dieses Buch dem Leser nicht mehr vorzustellen; es ist der bekannteste, in seiner Art Art auch bedeutendste Beitrag zur E.-Literatur des letzten Jahres. Das Buch enthält nach einer Einleitung (15—58), die über E.s Leben und Schaffen unterrichtet, eine systematisch geordnete Blütenlese aus E.s Schriften (61—205) nebst Anmerkungen (207—270), endlich einen Anhang über die Grundprobleme im Denken E.s (271—367). Dieser Anhang ist am wichtigsten, da K. hier seine Überzeugung begründet, E. sei durch Johannes XXII zu Unrecht als Häretiker verurteilt worden; E. lehre bezüglich der verdammten Sätze nichts, was nicht auch die orthodoxesten Scholastiker, allen voran Thomas von Aquin, lehren. — Karrers Buch steht nunmehr zur Diskussion; sie hat, wie man weiß, bereits begonnen. M. Grabmann machte seine Bedenken im Divus Thomas 5 [1927] 74—96 geltend, worauf K. sich mit scharfen Waffen verteidigte (ebenda 201—18). Zum Schlusse (S. 217) stellt er drei Fragen an G.: 1. Ob und inwiefern er die K. insinuierten Ungenauigkeiten (Randglossen des Cusanus, unrichtige, irreführende Wiedergabe von Texten) in irgendeinem entscheidenden Punkte aufrechterhalten könne? 2. Ob und inwiefern er seine Interpretation von der Ungeschaffenheit des Seelenfünkleins (Intellekts) bei E. einer Revision zu unterziehen geneigt sei? 3. Ob und inwiefern er etwas Entscheidendes gegen die von K. nachgewiesenen Unstimmigkeiten in der Wiedergabe der Texte durch die Inquisition (gleichgültig ob Kölner oder Avignoner) geltend machen könne? Da G. in seiner Antwort bezüglich der zweiten Frage weitere Äußerungen verspricht, möchte ich hier auf die erste und dritte eine Antwort geben.

Bietet K. in seinem Buche zuverlässige Texte? Das ist die Grundfrage, die der Kritiker stellen muß, zumal es nach K. selbst „eine Art Gewohnheitsrecht in deutschen Landen geworden ist, über E. zu spekulieren, statt zunächst die Texte anzuschauen" (311). Dementsprechend wollte ich K.s Texte mit Hilfe der bekannten Hss nachprüfen, konnte aber keine von ihnen nach Breslau erhalten[1]). Ich muß mich also vorläufig auf die Nachprüfung des leider sehr spärlichen Materials beschränken, das K. selbst in Form von Photographien seinem Buche beigegeben hat.

Beginnen wir mit der Abbildung S. 312 (aufgelöst S. 377 f.); sie ist deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil aus der betr. Textstelle des Genesiskommentars der erste der von Johannes XXII zensurierten Sätze entnommen ist. Es handelt sich um die Ewigkeit der Schöpfung. K. liest (377 f.): *„Rursus 3° principium, in quo Deus creavit celum et terram, est primum Nunc simplex eternitatis, ipsum inquam illud Nunc penitus, in quo Deus est ab eterno . . ."* Es steht da (vgl. die Abbildung S. 312): *„Rursus 3° . . . est primum nunc simplex eternitatis ipsum, inquantum idem nunc penitus . . ."* K. liest weiter: *„in quo etiam est, fuit et erit eternaliter personarum divinarum emanatio"; est* steht nicht da, vielmehr ist zwischen *etiam* und *fuit* nachträglich *sed* eingeschoben worden. Z. 12—18 liest K.: *„Unde cum quereretur a me aliquando, quare Deus mundum prius non creasset, respondi, quia non potuit, eo quod non esset nec fuerat Prius antequam esset mundus."* Es steht aber tatsächlich da: *„Unde cum . . . quare Deus prius mundum non creasset, respondi, quod non potuit, eo quod non esset. Non fuerat prius, antequam esset mundus."* Die Interpunktion ist in der Hs deutlich: Punkt hinter *potuit*, wie einige Zeilen vorher zweimal vor Relativsätzen; dann Strich / hinter *esset* und *Non* mit großem Anfangsbuchstaben. Nun zum Folgenden; K. liest: *„Preterea, quomodo poterat creasse prius, cum in eodem Nunc mox mundum creaverit, in quo Deus fuerit?"* Das *Nunc* fehlt in der Hs.

Niemand wird mir verübeln, wenn ich nach dieser Probe K.s Texte wie Übersetzung nicht ungeprüft hinnehme. Wichtiger ist aber, daß der Text, den die nach K.s Urteil beste (Trierer) Hs bietet, nicht wesentlich von dem Text des ersten zensurierten Satzes abweicht. K. beanstandet (S. 315; vgl. Meister Eckeharts Rechtfertigungsschrift vom Jahre 1326, Erfurt 1927, S. 144), daß der Schlußsatz der Bulle: „Sobald Gott war, sobald hat er die Welt geschaffen", sich im Genesiskommentar nicht finde, sondern „nur in einem Traktat, dessen Verfasser man nicht kennt (Pf. 579, 6)." Nun vergleiche man: 1. Hs: *„Preterea, quomodo poterat creasse prius,*

[1]) Inzwischen hat mir die Wiener Nationalbibliothek liebenswürdigerweise eine photographische Kopie der Trierer Hs zur Verfügung gestellt, Die Ergebnisse der daraufhin angestellten Untersuchung werde ich in Theologie und Glaube 1928 No. 2 veröffentlichen.

cum in eodem mox mundum creaverit, in quo Deus fuerit?" 2. Bulle: „*Unde quam cito Deus fuit, tam cito mundum creavit.*" Hier ist das schwerfällige und für einen Romanen fast unverständliche „*in eodem mox — in quo*" (alsobald — als) durch das für ihn verständliche „*tam cito — quam cito*" ersetzt, ohne daß der Sinn des E.schen Satzes geändert wäre. „Schwerer wiegend", sagt K., „ist die weitere Abweichung (der Bulle): ‚Als er einmal gefragt wurde, warum Gott die Welt nicht früher geschaffen habe, antwortete er damals wie jetzt: weil Gott die Welt nicht zuerst schaffen konnte, da etwas nicht tätig sein kann, bevor es ist. Sobald also Gott war, sobald hat er die Welt geschaffen.' — Denifle redet von einer ‚Interpretation', wo man ein Zitat erwartet hätte (Archiv II, 481). Handelt es sich um ein bloßes ‚Versehen' oder um bösartige Interpretation? Sicher ist, daß die Kommission den obigen — ursprünglichen, getreuen — Auszug abgeändert nach Avignon eingeschickt hat, vielleicht mit Benutzung einer mißverstandenen oder verdrehten mündlichen Äußerung des Meisters (denn ‚er antwortete damals wie jetzt!')." Soweit Karrer. Zu dem Bullentext ist zu bemerken, daß man ihn handschriftlich nachprüfen müßte; *primo* in art. 1 (*quod Deus non potuit primo producere mundum*) ist wohl aus *prius* verderbt. Das ist aber weniger wichtig. K. stößt sich an der Begründung: *quia res non potest agere antequam sit.* Nun sagt aber die Hs: *quod non potuit, eo quod non esset* (Konj. des inneren Grundes). Nun folgt für diesen echt eckhartisch-paradoxen Satz die weitere Begründung: *Non fuerat prius, antequam mundus esset.* Mag man das übersetzen: „(Gott) war nicht »früher« gewesen, ehe die Welt war", oder: „Es war kein »Früher« gewesen, ehe die Welt war", der Sinn ist der von der Bulle angegebene: „Sobald Gott war, sobald hat er die Welt erschaffen". Karrers eigene Übersetzung: „weil er nicht konnte; denn es gab (*esset!*) kein Früher (fehlt im Lateinischen!) und war kein Früher gewesen (*fuerat!*), bevor die Welt war" ist sprachlich unmöglich; warum sollte E. zweimal und zudem einmal im Conj. Imp., einmal im Ind. Plusqu. zum Ausdruck bringen, daß es kein „Früher" vor der Existenz der Welt gab? Zudem geht die ganze Argumentation (*Rursus* 3^0) gar nicht darauf aus, zu zeigen, daß es vor der Existenz der Welt kein Früher gab (wiewohl E. diesen Gedanken sonst zum Ausdruck gebracht haben mag), sondern daß „sobald Gott war, sobald hat er die Welt erschaffen". Es ist kein Widerspruch, wenn E. im übrigen die Zeitlichkeit der Welt betont; denn die Zeit beginnt nach E. (wie auch den übrigen Scholastikern) mit der Existenz der Welt. — M. E. können wir jetzt bezüglich des ersten, von Johannes XXII verworfenen Satzes folgendes feststellen: 1. Die Bulle gibt den Sinn der E.schen Textstelle im wesentlichen richtig wieder und verurteilt ihn mit Recht als häretisch; „denn grundsätzlich wird in kirchlichen Zensuren nicht der subjektive Sinn des Autors angetastet, sondern der ‚objektive' Sinn der Worte, wie sie der ‚gemeine Verstand' auslegt oder doch auslegen kann" (Karrer, S. 34). 2. K. hat den Satz „er antwortete damals wie jetzt" völlig mißverstanden; das ‚damals' der Bulle ist E.s ‚*aliquando*', das ‚jetzt' die Zeit, wo er den Genesiskommentar schrieb. 3. Damit fallen die Vorwürfe K.s gegen die Kölner Kommission in sich zusammen. 4. Am wichtigsten scheint mir aber die Feststellung, daß die Bulle bereits im ersten Satze einen andern Text vor sich hatte als die Kölner Kommission (vgl. diesen bei Théry, S. 174); damit scheint mir aber ein Fingerzeig gegeben, daß die Kurie nicht bloß das Kölner Material verarbeitet, sondern die Schriften E.s (wenigstens die lateinischen) selbständig hat untersuchen lassen. Dazu stimmt einerseits, daß der Kard. Jacques Fournier die Lehre E.s bereits 1324 im Auftrage des Papstes prüfen mußte (vgl. Grabmann, Div. Thom. 5 [1927] 81) anderseits, daß nieht weniger als neun der 28 verurteilten Sätze in dem bis jetzt bekannten Kölner Material überhaupt nicht enthalten sind. Nach diesen Darlegungen kann man wohl mit Recht behaupten, 1. daß K. tatsächlich in einem entscheidenden Punkte einen E.schen Text ungenau wiedergibt, 2. daß seine Kritik an Art. 1 der Verurteilungsbulle infolgedessen unberechtigt ist. — Daß K. auch sonst in der Wiedergabe der Texte ungenau arbeitet, zeigt die Auflösung des Bildes 278/9 auf S. 374.

Z. 3 liest K.: „*propter quod in tabernaculo suo propitia torium, quod erat quasi sedes, nulla prorsus ymago, similitudo ponebatur, sed sub ipso similitudo cherubym*". Er übersetzt: „Deshalb war auch in seinem Tabernakel (!) der sog. Gnadenstuhl ohne jedes Bild oder Gleichnis Gottes, sondern hatte nur ein Bild der Cherubim." Der lateinische Satz ist trotz K.s „Übersetzung", so wie er da steht, sinnlos. Die Hs selbst hat aber nicht *suo*, sondern *supra*, und bietet damit einen ganz klaren Text. S. 375 sind mehrere kleine Versehen, die ich aber beiseite lasse. S. 376 Z. 9 schreibt K.: *Cues addit: creatum vero omne, hoc ipso quod creatum est, distinctum est.* Wie sich jeder überzeugen kann, stehen die Worte auch in der abgebildeten Trierer Hs Z. 19: K.: *ergo;* Hs: *igitur.* Z. 32: K.: *inquens,* Hs *inquiens.* Z. 33 verbessert K. richtig *leviore* in *livore,* läßt aber in der Übersetzung die spezifisch neuplatonischen Gedanken („*de forma boni*" und „*livore carens*") aus. S. 377 Z. 1 (und ebenso S. 277) muß wohl vor *intima sua* das Wort *quoad* ergänzt werden. Z. 2 (und ebenso S. 277): K.: *esse, unum, bonum*; Hs: *esse, verum, bonum.* Z. 10: K.: *vivit, movetur et est* (Act. 14). Die Hs hat richtig *vivit, moritur et est* (Act. 17). K. hat das auch selbst in beiden Hss gelesen (278[1]), aber für einen Fehler gehalten. Die folgende Augustinusstelle (*Deus . . . in quo manere consistere est* (von K. ausgelassen), *Deus a quo exire est mori*) zeigt, daß E. tatsächlich *moritur* geschrieben hat. Leider bricht die Abbildung S. 278 gerade da ab, wo die Ausführungen E.s am interessantesten werden.

Bei diesen Bemerkungen über K.s lateinische Texte möchte ich es einstweilen bewenden lassen und nun etwas über seine Übersetzungs- und Interpretationsmethode sagen.

Ich nehme als Beispiel die Lehre E.s von Sünde und Reue. Der 14. von Johannes XXII verurteilte Satz lautet: '„*Bonus homo debet sic conformare voluntatem suam voluntati divinae, quod ipse velit quidquid Deus vult: Quia Deus vult aliquo modo me peccasse, nollem ego, quod ego peccata non commisissem. Et haec est vera poenitentia.*" Der Satz ist aus dem Trostbüchlein genommen (vgl. Pfeiffer, 426, 17 ff.) und mit weiterem Kontext bereits in der ersten Kölner Anklage enthalten (vgl. Théry, S. 162). K. bringt nun den Pfeifferschen Text in Übersetzung auf S. 110; dabei übersetzt er „wan got denne etliche wîse wil, daz ich ouch sünde hân getân . . ." mit: „. . . **wenn** denn doch Gott irgendwie will . . ." Dann heißt es weiter: „Denn so geschieht Gottes Wille auf Erden — d. i. in Missetat — wie im Himmel, d. i. in heiligem Tun. Und das allein ist rechte Reue über meine Sünde, so mir Sünde leid ist sonder Leiden." Einen Fehler dieser Übersetzung verbessert K. selbst in: Meister E.s Rechtfertigungsschrift, S. 139: Statt „so mir Sünde leid ist sonder Leiden" muß es heißen: „So ist mir Sünde leid usw." Der Satz ist also nicht etwa die Erklärung der wahren Reue. Wichtiger ist, daß K. hinter „Tun" sowohl S. 110 als im Anhang S. 328 den erklärenden Satz ausläßt: „Sô wil der mensche gotes dur got enbern unt von got dur got gesundert sîn, unt daz ist alleine rehtiu riuwe mîner sünde usw." Hier tritt deutlich genug zutage, was E. sagen will: Die Sünde ist

ein Entbehren Gottes, eine Trennung von Gott, und in der wahren Reue »will« der Mensch beides noch einmal, aber „durch Gott", d. h. weil Gott so will; er ist sich dabei bewußt, daß Gott die Sünde irgendwie gewollt hat; daher ist die wahre Reue ein Leid ohne Leid, denn sie schöpft aus dem Willen Gottes selbst (Pf. 426, 27 f.). Der theologische Irrtum, dessen E. sich schuldig macht, und den die Bulle verurteilt, ist nicht, daß er die Reue leugnet, sondern daß er Gott ‚irgendwie' als Urheber der Sünde betrachtet — ein Irrtum, der sich z. B. auch im ersten Sentenzenkommentar des Durandus de S. Porciano findet. K. legt nun den Nachdruck seiner Erklärung (im Eckehartbuch S. 328 f., in der Rechtfertigungsschrift S. 138 f.) dahin, daß der reuige Sünder sich der göttlichen Fügung ergeben solle, da doch Gott irgendwie wolle, daß er gesündigt habe; daß er sich mit dem Geschehenen nicht weiter quälen soll, es gehöre nun einmal zu Gottes Plan, daß er durch Sünde hindurchging usw. Alles das trifft aber den eigentlichen Akzent der E.schen Ausführungen nicht. Man beachte: „sô wirt gotes wille in der erden, daz ist in missetât", dann das zweimalige „dur got", endlich: „unt ich nême unde schüefe diu leit in gotes willen unt uz gotes willen". Das ist viel mehr als Zulassung oder Fügung, das ist positiver Wille Gottes. — Die Vorwürfe, die K. auch hier wegen Verstümmelung des Kontextes gegen Kölner Kommission und römisches Exzerpt (in der Rechtfertigungsschrift, S. 139, etwas abgeschwächt) erhebt, sind nach dem Gesagten nicht am Platze; denn in dem Satze *Quia Deus etc.* ist der Kern der „wahren" Reue enthalten. — Aus demselben Abschnitt sei ein Beispiel gewählt und daran gezeigt, wie K. sein Textbuch zusammenstellt:

K. S. 111.	(Reden der Unterscheidung)
Darum hat auch Gott die Sünde zumeist über Menschen verhängt, die Er zu großen Dingen ausersehen hat.	Pf. 557, 28: Dar umbe lîdet got gerne den schaden der sünden unde hât dicke geliten und aller dickest verhenget über die menschen, die er hât versehen, daz er sie ze grôzen dingen ziehen welle. (Folgen die Apostel als Beispiel.)
»Den Guten müssen alle Dinge zum besten gereichen«, wie Sankt Paulus spricht, und Sankt Augustinus: »Ja auch die Sünde« —	Pf. 556, 30: In der wârheit, dem reht wêre unde mit gote wol künde, dem würden alsolichiu liden und invelle ze grôzem frumen, wan den guoten kument elliu dinc ze guote (als sant Paulus sprichet und ouch sant Augustînus), jâ ouch die sünde. (Folgt der Abschnitt über die Reue, den K. S. 109 f. abdruckt, wobei er ohne ersichtlichen Grund 557, 5—7 und 12 ausläßt.)
oder wie unser Herr sprach: »Wem mehr vergeben wird, der liebt mehr.«	Pf. 559, 39: Wan wen got in gelîcher minne vindet, den urteilt er gelîch, ob er vil oder niht habe missetân, mêr: dem mêr vergeben wirt, der sol ouch mê minnen, als unser herre Jêsus sprach: ‚dem mê vergeben wirt, der minne mê'.

Das ist nur ein Beispiel für K.s Methode. Mit ihr kann man auch aus Nietzsche ein Erbauungsbuch zusammenstellen.

Zum Schlusse möchte ich nur noch einiges zu K.s Einleitung sagen. S. 18: „Aus verschiedenen Stellen späterer Predigten wissen wir, daß er (d. h. Eckhart) gelegentlich im Redekampfe mit den Skotisten (Franziskanern) die thomistische Lehre verteidigte — wozu er auch von Ordens wegen gehalten war." K. verweist dann auf Pfeiffer 270, 26 ff., wo E. erwähnt, er habe in der Schule gesagt, die Vernunft wäre edeler als der Wille, während ein Meister einer anderen Schule das Umgekehrte behauptet habe. Möglicherweise spielt E. damit auf seinen Disput mit Gonsalvus an; jedenfalls kann man aus dieser Stelle nicht auf E.s Thomismus schließen, wie die von Longpré edierten Texte zeigen; zudem bestanden um 1300 in St. Jacques in Paris noch sehr verschiedene Lehrrichtungen, wie die Namen eines Jakob von Metz, Herveus Natalis, Dietrich von Freiberg und Durandus de S. Porciano beweisen. Von einer Bindung an die Lehre des h. Thomas war unter Aymerich von Piacenza noch keine Rede. Daran ändern auch K.s Bemerkungen S. 43 nichts. — Die Skotisten werden mehrfach mit den Franziskanern gleichgesetzt (18, 56). Nun beginnt aber der Einfluß des Skotus erst um 1305 sich bemerkbar zu machen, und in dem 2. und 3. Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts treten neben ihn die doch ganz anders gerichteten Petrus Aureoli und Wilhelm Ockham. — S. 44 sagt K.: „Zu reflexem Bewußtsein dürfte ihm (d. h. Eckhart) der philosophische Unterschied der beiden Griechen (Aristoteles und Plato) ebensowenig gekommen sein wie andern Zeitgenossen." Dann müßte E. die geistigen Kämpfe seiner Zeit, vor allem den Korrektorienstreit, einfach verschlafen haben; denn im Grund genommen geht es immer wieder um diesen Gegensatz. Daß trotzdem beim einzelnen Denker der Versuch einer synkretistischen Verschmelzung zwischen beiden möglich ist, zeigt sich z. B. bei Durandus de S. Porciano (vgl. meine Darstellung in Ueberweg-Geyer, Gesch. der patrist. und scholast. Philosophie, 11. Aufl. 1928, S. 522 f.). — An der Darstellung, die K. von dem E.-Prozeß gibt (S. 32 ff. und sonst), hat M. Grabmann bereits Kritik geübt (Div. Thom. 5 [1927] 78, 80 f.). Ich möchte hier nur nochmals hervorheben, daß die Verbindungslinien, die K. zwischen der Verurteilung E.s und der Kanonisation des Aquinaten zieht, willkürlich sind. Es war gar nicht nötig, die Franziskaner zu beschwichtigen (Die Rechtfertigungsschrift, S. 19); denn die Heiligsprechung des *doctor communis* hat auf die Verbreitung seiner Lehre kaum Einfluß ausgeübt. F. Pelster hat in dieser Hinsicht gelegentlich mit Recht von einer sich bildenden Legende gesprochen. Der Thomismus hat kaum je weniger Bedeutung gehabt als nach 1320; er verschwindet geradezu gegenüber den „modernen" Strömungen. — Anderseits kann man sagen, daß ein Studium der verschiedenen theologischen Prozesse, die etwa zwischen 1320 und 1334 in Avignon schwebten (1320 Jean de Pouilly, 1322 theoretischer Armutsstreit, 1324 ff. Ockham, 1333 Visiostreit), die Unparteilichkeit Johanns XXII wirklich schätzen lehrt. Vergessen wir endlich nicht, daß während des Eckhartprozesses der Thomist Armand de Belvézer die einflußreiche Stellung eines *magister s. palatii* innehatte. Wenn die Verurteilung E.s ein Vorstoß gegen den Thomismus hätte sein sollen, so hätte er ihn wohl verhüten können. — Was K. S. 36 über Heinrich von Hervord und Hermann Corner sagt, ist auch viel zu scharf. Erstens muß man wissen, daß der Kompilator Hermann ganz von Heinrich abhängig ist; und zweitens habe ich bereits bei meinen Untersuchungen über den Visiostreit (Durandus de S. Porciano I 429 f.) feststellen können, daß Heinrich tatsächlich von Avignoner Dingen keine genaue Kentnis hatte.

Ich muß schließen; der Raum einer Rezension ist sowieso bereits weit überschritten. Alles in allem: Karrers Buch ist geistvoll, zum Teil hinreißend geschrieben, aber der Historiker wird es nur mit Vorsicht gebrauchen und der Theologe sein Urteil über die Bulle *‚In agro Dominico'* nicht von ihm abhängig machen.

Breslau. J. Koch.

* *

Bräunlich, Lic. P., **Sundar Singh in seiner wahren Gestalt.** Dresden und Leipzig, C. L. Ungelenk, 1927 (184 S. kl. 8°). Kart. M. 3,50.

Der Verfasser dieser absonderlichsten aller Schriften über den Sadhu fühlt in sich den Beruf der Kassandra. Er will noch rechtzeitig vor der weltumspannenden bolschewistischen Verschwörung warnen, die von Bakunin ausgeht und heute von einem geheimen Zentralkomitee (von Paris aus!) mit satanischer Sicherheit geleitet wird. Vorbedingung des Erfolgs der Weltrevolution ist die Unterdrückung der Religion. Als Mittel zum Zweck dienen vornehmlich „Jesuitismus und Macchiavellismus", d. h. „bewußte Lüge und Täuschung" (10), wodurch die Religion verächtlich gemacht wird. Opfer solcher bolschewistischer Religionsspötter sind z. B. die Ernsten Bibelforscher (wie B. in einer eigenen Schrift gezeigt hat). Die schlimmste Art von „Jesuitismus und Macchiavellismus" liegt dann vor, wenn im Auftrage der Zentralleitung „ein von Haß gegen das Christentum erfüllter Geselle sich scheinbar zur Kirche bekehrt, um dann in der Verkleidung eines frommen Christen ihr soviel Schaden zuzufügen, wie nur möglich" (12). Ein solcher war Leo Taxil (durch ein Buch des Verf. entlarvt). Zu ihnen gehören die Blavatski und die Besant mit ihrem Krishnamurti. Brahmabandhav Upadhyaya, der die gleiche Rolle spielen wollte (!), wurde von der kath. Kirche in Indien noch rechtzeitig abgeschüttelt (50). Solch ein ruchloser Verschwörer ist der Sadhu. Kassandra enthüllt ihn in seiner wahren Gestalt.

Dieser „Atheist" und „übermütige Spötter" (20 f.), „der größte Lästerer auf Gottes Erdboden" (81), wurde von einem der ganz großen Verschwörer — das war der „Herr", der ihm im Bekehrungserlebnis erschien (92) — gewonnen und beauftragt, die Christenheit „einzuseifen" (99). Um sein Unwesen besser treiben zu können, wählte er den Sadhustand. Seine Erlebnisse sind „Komödien" (41), jene in Tibet „von A bis Z erlogen" (68). (Das ist richtig, ist aber schon längst von ernsteren Forschern nachgewiesen, die sich auch einer wissenschaftlicheren Ausdrucksweise bedienen.) B. reißt den Schleier weg von der ganzen Verschwörerbande, die er entdeckt hat. Die 24 000 geheimen Sannyasis bilden die Geheimorganisation der Weltrevolutionäre in Indien. „Es handelt sich um das Unternehmen eines ganzen Konsortiums übermütiger Spaßvögel und zugleich boshafter Religionsspötter" (101). Der Alte vom Kailasberge — die Gegend von Simla, etwa Subathu oder Kotgarh ist unter Kailas zu verstehen — ist der Bezirksleiter (88 ff.), den „die übermütigen Bürschchen in ihren ausgelassenen Scherzen" über 300 Jahre alt machen. Um ihn versammeln sich Sundar Singh und seine Spießgesellen von Zeit zu Zeit und „lachen sich schier tot" (130), wie sie die Welt zum Narren halten. Der „Herr der himmlischen Heerscharen", der einmal dem Alten vom Berge erschien, war einer der ganz großen Verschwörer aus Europa, der den Wankenden bei der Stange halten wollte (90). Die frommen Schriften des Sadhu sind von einem Zentralbureau (in Paris?) ausgearbeitet, das nach einem von Leo Taxil entworfenen Plane das Schrifttum aller Völker exzerpiert und die Verschwörer je nach ihren Aufgaben mit Stoff versorgt (104 ff.). Die Fastenkomödie sollte eine große Zusammenkunft mit den Hintermännern verschleiern. Bei dieser Gelegenheit wurde Sundar Singh, der doch einige Gewissensbisse fühlte, fügsam gemacht und endgültig für seine Aufgabe verpflichtet, als „evangelischer Heiliger und Apostel No. 13" (119) die Christenheit zu narren. Mit Hilfe der von Eingeweihten veranlaßten Biographien und des europäischen Geschäftsträgers Appasamy ist es Sundar gelungen, Söderblom und Heiler zu umgarnen und die Christenheit am Narrenseil herumzuführen.

Es erübrigt sich, zur Kritik der Schrift noch ein Wort hinzuzufügen. Nach den wissenschaftlichen Untersuchungen vieler ernster Forscher, namentlich Hostens und Pfisters (Die Legende Sundar Singhs), die die Grundlage des Sadhukultus endgültig erschüttert haben, hätte uns dieses Sadhubuch des Generalsekretärs des Evang. Bundes, das als Schauerroman allenfalls durchgehen kann, aber zur Feststellung der Wahrheit nicht das Geringste beiträgt, erspart bleiben können.

Bonn. A. Väth S. J.

Heiler, Friedrich, **Die Wahrheit Sundar Singhs.** Neue Dokumente zum Sadhustreit. München, Ernst Reinhardt, 1927 (XIV, 299 S. 8°). M. 6,40.

Die Schrift bedeutet den letzten, verzweifelten Versuch, den „Apostel des Ostens und Westens" zu retten. Heiler hat ungeheure Mühe und Zeit darauf verwandt, Zeugnisse zugunsten des Sadhu zu sammeln, und deswegen neben Nachrichten vom Helden selbst nur Berichte von dessen Getreuen eingefordert. Wissenschaftlich können wir dieses Vorgehen gerade nicht nennen, aber es hat den einen Vorteil, daß alles, was nur immer zugunsten des Sadhu spricht, zusammengestellt ist. Wenn dieses ihn nicht rettet, ist er rettungslos verloren. Um den Eifer der Sadhugetreuen anzuspornen, wurden wieder die Jesuiten als die schlimmsten Missetäter hingestellt; denn daß so viele Berichte auf die „jesuitischen Anfeindungen" u. dgl. Bezug nehmen, kann doch nur auf Eingebung seitens Heilers beruhen. Und doch weiß dieser genau, daß die ersten und hartnäckigsten Gegner des Sadhu ganz andere waren und nur ein paar Jesuiten zu den Gegnern gehören.

Die vorliegenden Dokumente beweisen nun wirklich nur das eine, daß die Berichterstatter den Sadhu für einen frommen und subjektiv ehrlichen Menschen halten. Das haben auch wir niemals bezweifelt. Allerdings sinkt er mit jeder neuen Veröffentlichung von Briefen aus seiner Feder in unserer Achtung; auch diesmal wieder. Im übrigen bestätigen die neuen Dokumente vollauf die stets von uns vertretene Ansicht. Ziemlich allgemein rechnet man mit der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit oder ist sogar überzeugt, daß Sundar Singh „mit seinem stark entwickelten mystischen Sinn", „in seiner mittelalterlichen wundersüchtigen Einstellung", „als Mystiker mit höchsten Phantasiekräften", „Erdichtungen seines Gehirns als Tatsachen behauptet", „objektive Wirklichkeit von subjektiver Erfahrung nicht unterscheidet", an „Halluzinationen" oder „Trance-Zuständen" leidet (59. 89. 96. 104. 106. 189). Hiermit ist die Lösung des Sadhurätsels gegeben, wie jedem Kenner Indiens von Anfang an klar war. Daraufhin müssen alle wunderbaren und heldenhaften Erlebnisse, für die der Sadhu gewöhnlich der einzige Zeuge ist, bezweifelt werden, und damit schwindet alles Bemerkenswerte aus seinem Leben. Er ist nur einer unter vielen christlichen Sadhus, vielleicht einige Grade frömmer als die andern.

Einige Einzeläußerungen dieser Freunde des Sadhu zu seinen „wunderbaren" Erlebnissen: — Die „Vergiftung" bezeichnet Uppal, in dessen Hause der Sadhu Aufnahme fand, als Magenerkrankung, die „vielleicht" von Gift herrührte (65 f.). — Weitere Zeugen bestätigen, daß Sundar behauptet hatte, ein 40tägiges Fasten vollendet zu haben (Chauhan 46, Wigram 95, Sandys 131). Was das „Mysterium" (187) der Telegrammsendung betrifft, hält es sogar H. nicht für unmöglich, daß Sundar „in einem pathologischen Trance Zustand die Telegramme absandte und in einer Art von Bewußtseinsspaltung sie einem fingierten Smith zuschrieb" (276). Aus einem Brief Riddles (12,) geht hervor, daß der Schwächezustand nach dem „Fasten" die Folge einer schweren Krankheit war. — Über die Tibetreisen ver-

lautet immer noch nichts Bestimmtes, nur will ein anderer Fakir unsern Sadhu einmal dort getroffen haben (89), und mehrere sind „überzeugt", daß er öfters Innertibet besuchte. — Unbestimmt und widersprechend sind auch die Nachrichten über die geheimen Sannyasis. — Der Metropolit von Kalkutta schließt aus der Sundarschen Beschreibung, daß die Existenz des Maharischi auf dem Kailasberge sehr unwahrscheinlich ist (204). Wherry hält die Maharischigeschichten für alte Legenden (58). — Die Blutegelmarter wird vom Sadhu selbst in einem drei Tage nach der „Marter" geschriebenen Brief geleugnet. Das Erlebnis schrumpft auf die einfache Tatsache zusammen, daß ein nepalesischer Polizist den Sadhu über die Grenze abschob (78).

Es ist uns unbegreiflich, wie Heiler mit diesen Dokumenten vor Augen behaupten kann, er habe jetzt „ein größeres Vertrauen in Sundars Wundererzählungen" als zuvor (XI), und es habe sich herausgestellt, daß der Sadhu „seinen Lebenslauf im wesentlichen wahrheitsgetreu berichtet hat" (263). Es seien auch drei, vielleicht vier Heilungswunder des Sadhu durch Augen- und Ohrenzeugen festgestellt (278). Das wäre allerdings ein bescheidener Rest. Auch von diesen wenigen hält H. eigentlich nur eines fest (184), das aber gleichfalls nicht bewiesen ist.

Das neue Dokumentenbuch soll gegenüber Hosten, Pfister und Bräunlich das letzte Wort H.s sein (VIII). Bräunlichs „groteske Satire" verdient in der Tat keine weitere Beachtung. Aber Hosten und Pfister, namentlich letzterer, der weitaus das beste Buch über den Sadhu geschrieben hat, werden sich nicht abhalten lassen, Heiler weiter zum Rückzug zu drängen. Es steht zu erwarten, daß die ängstlich verborgen gehaltene erste Urduschrift des Sadhu und seine Berichte im Nur-Afshan doch noch ans Tageslicht kommen und sonnenklar den Sadhu als Urheber seiner Heiligenlegende erweisen. Es wäre aber doch zu wünschen, daß mit dem indischen Mystiker bald Schluß gemacht wird. Denn es lohnt sich wirklich nicht, daß Gelehrte und Universitätsprofessoren sich mit dem doch recht unbedeutenden Manne weiter beschäftigen.

Bonn. A. Väth S. J.

Studia orientalia, Knut Tallquist professori linguarum orientalium in universitate Helsingforsiensi . . . hodie sexagenario has quae insunt commentationes postridie Idus Martias anni MCMXXV dedicant collegae discipuli amici. Edid. Societas orientalis Finnica I. Helsingforsiae, 1925 (396 S. gr. 8°).

Diese Festschrift kann es mit jeder ähnlichen Ehrengabe aufnehmen. Eine fast allzu bunte Sammlung von 31 Beiträgen aus den verschiedenen Gebieten der Orientalistik und weit darüber hinaus sind hier vereinigt. Die einzelnen Aufsätze sind in englischer und vorwiegend in deutscher Sprache geschrieben.

Fast ein Drittel der Untersuchungen sind der Assyriologie, dem Arbeitsgebiete des Gefeierten, gewidmet. Ich hebe aus denselben, die sich vielfach mit rein sprachlichen und textlichen Untersuchungen beschäftigen (Meißner, Schroeder, Weidner, Schott, Holmes, Langdon) heraus: A. Poebel, „Sipa(d) »Hirte« im Sumerischen" (S. 116—124), indem für die bisherige Lesung sib eben für das sumerische Ideogramm jetzt sipa(d) als richtig erwiesen wird. Dann C. J. Gadd, „On two Babylonian kings" (S. 25—33), bes. über eine Fundament-Weihinschrift aus Tell el-Obeid (Ur!) mit dem Namen des Königs A-anni-padda, des Sohnes des Mes-anni-padda. Dadurch wird auch dieser letztere, dessen Namen wir schon aus den Königslisten kannten, ins volle Licht der Geschichte erhoben. Endlich F. H. Weißbach, „Zur neubabylonischen Chronologie" (S. 359—369) mit eingehender Stellungnahme und Verbesserungen zu Kuglers letzterschienenem Hefte über „Sternkunde und Sterndienst in Babel".

Sehr interessant ist der Beitrag zur Hethitologie von H. Ehelolf, „Ein einheimischer und ein entlehnter Huldigungsterminus im Hethitischen" (S. 9—13). Er weist zunächst für das hethit. Verbum ḫaliia die Bedeutung kamâsu = niederknien nach. Dabei bespricht er weiter S. 10 Anm. 2 das akk. šukênu, das man bisher einfach: ‚huldigen, anbeten' übersetzt hat. Die Ideogramme enthalten aber die Begriffe ‚Mund und Hand' = kü sen und dieses wird dann erklärt als die Zeremonie: ‚Die Hand küssen und sie dann gegen den (das) ausstrecken, dem man Verehrung bezeigen will' und auf die Termini *adorare, προσκυνεῖν* verwiesen. Vgl. dazu auch P. Dhorme, Rev. Bibl. 1922 S. 193. So sicher indes ‚Hand' und ‚küssen' hier zusammengehören, so ist doch m. E. darin einfacher enthalten: sich verneigen und dabei die Hand küssen zum Zeichen der Verehrung. So auch Fr. J. Dölger, Sol salutis² (1925) und H. Koch, Theol. Literaturz. 1926 Sp. 344. Siehe dazu meine Ausführungen im Lit. Jahrb. 1926 S. 291 Nr. 161. — Sehr wichtig erscheint mir dann auch H. Ranke, „Eine Bemerkung zur ‚Narmer'-Palette (S. 167—175). Es handelt sich um die bekannte Schieferplatte aus Hierakonpolis aus Oberägypten mit einer Reliefdarstellung, wo wo der mit menschlichem Arme versehene Falke einen Strick faßt, der durch die Oberlippe eines bärtigen Männerkopfes hindurchgezogen ist, während dieser Kopf sich an einem ein Landstück versinnbildlichenden Gebilde befindet, aus dem gleichzeitig 6 Pflanzenstengel aufragen. Man hat diese bisher allgemein gedeutet: „Der als Falke gedachte Horus von Hierakonpolis führt dem Könige 6000 Angehörige eines besiegten feindlichen Landes als Gefesselte zu". Ebenso deutete man das Bild als Beispiel aus den Anfängen der noch im Werden begriffenen Hieroglyphenschrift und ihrer Entstehung aus der reinen Bilderschrift. Das Lotosblatt sollte das auch sonst bekannte Schriftzeichen für »1000« sein. Ranke weist nun nach, daß es sich nicht um Lotos- sondern vielmehr um Papyrusstengel handelt und diese sind das Schriftzeichen für Unterägypten (meist 3, hier 6 Stengel!). Die ganze Darstellung gibt einfach einen Sieg des Königs Narmer (= Menes?) über Unterägypten wieder.

Ganz in das alttestamentliche Gebiet führen einige ebenfalls wichtige Untersuchungen. D. F. Puukko, Die altassyrischen und hethitischen Gesetze und das Alte Testament (S. 125—166) bespricht das gegenseitige Verhältnis der neuen Gesetzessammlungen zum A. T. Dabei ergeben sich auch sonstige textkritische und religionsgeschichtliche Ausblicke. An Literatur vermisse ich P. Koschaker, Neue babylonisch-assyrische Rechtsdenkmäler=Zeitschrift der Savigny-Stiftung, röm. Abt. 1920 S. 278 ff. Unterdessen wären auch noch nachzutragen: Jacob, E., Die altassyr. Gesetze und ihr Verhältnis zu den Gesetzen des PT, in Zeitschr. f. vergl. Rechtsw. 41 (1925) S. 319—387 und P. Cruveilhier, Le lévirat chez les Hebreux et chez les Assyriens, in Rev. Bibl. 34 (1925) S. 524—546; dazu meine Ausführungen in Köln. Volksztg. 1921 Nr. 74. — A. Kjelt, „Die Bedeutung des 'āwen im A. T." (S. 61—69) wendet sich gegen die bekannte Auffassung des 'āwen von S. Mowinckel in den Psalmen. Er prüft die einzelnen Stellen nach und kommt (sowohl für die ältere Literatur wie für die Psalmen) zu dem Resultate, daß die ganze Auffassung M.s als hinfällig angesehen werden muß. „Es besteht die Möglichkeit, . . . daß das Wort 'āwen die Bedeutung „Zauberkraft, Zauber" auf einer primitiven Kulturstufe gehabt haben kann . . . Aber es hat dann seine Grundbedeutung, seine „Seele" auf der Stufe, die das alttestamentliche Schrifttum vertritt, eingebüßt. ‚Zauberkraft, Zauberei' gehört nicht in die vom Jahwismus beherrschte Vorstellungswelt hinein" (S. 68). — Lauri Itkonen, Edom und Moab in den Psalmen (S. 78—83) sucht auf Grund vieler m. E. gewaltsamen Emendationen Ps. 12 und Ps. 36, 2—5 auf diese beiden Völker zu deuten. Sogar den Namen des Königs Meša will er zweimal darin finden. — Ganz neue Ausblicke gewähren für das A. T. E. G. Gulin, Die Nachfolge Gottes (S. 34—50) und Rafael Gyllenberg, Gott, der Vater im A. T. und in der Predigt Jesu (S. 51—60). Ersterer sucht die Grundlage des Terminus „der Gottheit nachfolgen" für das Akkadische, wo er aber bereits auch ethisch gewandt ist, in der Auffassung der Gottheit als Führer, der man wie einem Herrn (ālik pāni oder ālik maḫri) nachgeht und deren Nähe man stets sucht". Im A. T. ist der Terminus hālakh 'achărē besonders von den Liebenden gebraucht (Spr. 7, 22; Jer. 2, 2); und dann von „dem Buhlen nachfolgen" = „fremden Göttern" (Hos. 1, 2; 2, 7. 15; Jer. 7, 6. 9 etc.). Dagegen wird der Ausdruck „Nachfolge Jahwes" eben wegen dieses Gegensatzes fast ganz vermieden und besonders nirgends in Verbin-

dung mit dem Kulte verwendet. Der Inhalt der Nachfolge Jahwes ist vielmehr ganz religiös-ethisch bestimmt (S. 44). In Griechenland sodann scheint „die Nachfolge der Götter" ursprünglich den mimischen Kult d. i. die Nachahmung des Handelns und Tuns der Götter bedeutet zu haben. „Die Nachfolge des Gottes bedeutet also, daß man dasselbe tut, wie er, daß man ihm nachahmt" (S. 46 f.). Aber auch hier wird der Terminus namentlich bei den Weisheitslehrern vergeistigt und ethisiert. Zum Schlusse geht Gulin noch in sehr interessanter Weise auf das N. T. mit der Nachfolge Jesu ein, wo sich sowohl in den Evv. wie bei Paulus eine Verbindung zwischen der alttestamentlich-semitischen und der griechisch-kultischen Nachfolge erweisen läßt (S. 49). — Gyllenberg kommt in der Untersuchung über „Gott den Vater" im wesentlichen zu demselben Resultate wie neuestens J. Hempel, Gott und Mensch im A. T. (1926) S. 131 ff. Die Bezeichnung Gottes als Vater findet sich im A. T. wenn auch nicht oft, so auch schon als Anrede im Gebet. Aber Vater bedeutet hier mehr den Herrn, entsprechend der semitischen Auffassung des Vaters, der zugleich Vater und Häuptling ist. In der spätjüdischen und hellenistischen Auffassung sodann bezeichnet Vater ein kosmisches Prinzip. „Er ist der physich-hyperphysische Ursprung von allem, der *πατὴρ τοῦ κόσμου*. Nach israelitischer Auffassung drückt das Wort Vater, angewandt auf Gott, vor allem aus, daß er eine seelische, persönliche Kraft, der zentrale Wille in einer Welt von Menschen ist. Das Verhältnis zu Gott als Vater ist deshalb auch verschieden. Im Hellenismus ist das Ziel Gotteserkenntnis und Gottwerden durch Wesensverwandlung; in der israelitisch-jüdischen Frömmigkeit Treue und Vertrauen" (S. 55 f.). Auch bei Jesus weicht der Gebrauch nicht von dem israelitisch-jüdischen ab, weder formell noch inhaltlich. „Auch er betont gerade im Zusammenhang mit dem Vaternamen Gottes die Machtvollkommenheit, sein uneingeschränktes Recht, frei, ja vollkommen eigenmächtig über alles zu verfügen, was zu seiner Machtsphäre gehört d. h. die Menschen sowohl wie auch die übrige Schöpfung" (S. 58). Es ist bisher die Liebe und Barmherzigkeit des Vaters oft einseitig betont worden (S. 60). — Anzufügen für das A. T. ist noch A. Saarisalo (Jerusalem), „Gedanken über die Stellen von Benjamins Mispa" (S. 238—241). Er verlegt den vielgenannten Ort, entgegen aller Tradition und entgegen den bisherigen Untersuchungen direkt auf den Skopus d. i. den nördlichen Teil des Ölberges als „dem natürlichen Platz für den Mizpa" (S. 239). Nebi Samwil dagegen wäre das Heiligtum von Gibeon. Doch bedarf dies, gegenüber dem heutigen Stand der Forschung ebenso wie P. Jensens Fortführung seiner Gilgameš- Theorien „Der Königssohn beim Teufel" (S. 83—96), nur der egistrierung.

Weiter enthält die Festschrift eine Reihe interessanter Beiträge aus dem religionsgeschichtlichen und archäologischen Gebiete. So Edw. Flinck, Eine neue mithrische Inschrift aus Ostia (S 14—24) mit einem Ausblick auf Gottesbilder, die auf Stoffen (Vorhängen etc.) eingewebt waren. Sodann Uno Holmberg, Der Todesengel (S. 72—77), besonders über die weitverbreitete Sitte, beim Tode einen Napf mit Wasser in das Fenster der Stube zu setzen und die Deutung dieser Sitte als ursprünglich für den Durst des Verstorbenen bestimmt. Weiterhin Joh. Lindblom, Altchristliche Kreuzessymbolik (S. 102—113) und Edv. Rein, Die mythologischen Anspielungen in den Acta disputationis Acacii (S. 176—193). Endlich A. M. Tallgreen, The Copper idols from Galich and their Relativs (S. 312—341) mit einer Reihe von Abbildungen und Nachweisen des Zusammenhangs dieser Idole mit der assyrischen und besonders der hethitischen Kunst, welche demnach bis nach Nordrußland (Galich) vordrangen.

Mehrere Aufsätze sind dann noch kaukasischen, tocharischen und finnisch-ugrischen Sprachproblemen gewidmet, die jedoch über den Interessenkreis dieser Zeitschrift hinausgehen.

Es folgen schließlich eine Übersicht über „Die orientalischen Studien in Finnland während des ersten Halbjahrhunderts der Universität in Helsingfors 1828—1875 (S. 271—311) sowie ein Verzeichnis der „Veröffentlichungen" des Gefeierten (S. 389—396), welche ebenso wie die ganze Festschrift zeigen, welch großes Interesse und welch erfolgreiche Vertretung die modernen altorientalisch-alttestamentlichen und religionsgeschichtlichen Probleme auch bei unseren nördlichen Nachbarn finden.

Braunsberg, Ostpr. L. Dürr.

Schulz, Dr. Alfons, o. Professor der Theologie an der Universität Breslau, **Das Buch der Richter und das Buch Ruth übersetzt und erklärt.** [Die Heilige Schrift des A. T. hrsg von Feldmann-Herkenne. II. Bd., 4. u. 5. Abt.]. Bonn, P. Hanstein, 1926 (XII, 129 S. 8°). M. 4,20.

Zu den ausführlichen Bearbeitungen von Zapletal (1923) und Eißfeldt (1925) tritt hier eine neue Übersetzung und Erklärung des vielumstrittenen Richterbuches im Rahmen des Bonner Alten Testaments. Auch hier werden trotz des knappen Raumes text- und literarkritische Fragen ziemlich eingehend behandelt, wie überhaupt auf die Erklärung viel Sorgfalt verwendet wird. Die Übersetzung ist fließend und in übersichtlichem Stil gehalten.

Einleitend spricht S. über Name, Stellung im Kanon, Inhalt, Aufbau, Zeit der Abfassung und Schicksal des Buches, weiter über die schriftstellerische Form, die Zeitrechnung und die Zeitverhältnisse, sowie über die Bedeutung des Buches und gibt die wichtigste neuere Literatur an. An die Zusammenarbeitung von Quellenschriften im Ri.-Buche glaubt er nicht, sondern sucht wie bei Josue mit der Annahme späterer Zusätze auszukommen (S. 4 f.). So ist z. B. 2, 11—19 eine Randbemerkung zum 1. Teil (1, 1—3, 6), die auf Grund des 2. Teils (3, 7—c. 16) gemacht ist. Weitere, größere Zusätze sind c. 5 (Lied der Debora) und c. 16 (Schluß der Samsongeschichte). Zu diesen Zusätzen sind in einem späteren Stadium noch weitere Zusätze gekommen (S. 12). Der Verfasser des Buches, der besonders mit Rücksicht auf 19, 12 (vgl. 1, 21) in die erste Zeit Davids gehört, hat die Richtergeschichten von 3, 12 ab und auch die Erzählungen in c. 17—21 vorgefunden und sie, wenn auch nicht unverändert, übernommen, hat sie durch die von ihm selbst verfaßte „Mustererzählung" über Othniel (3, 7—11) eingeleitet und dem Ganzen den jetzigen 1. Teil (1, 1—3, 6), den er unter Berücksichtigung von Josue selbst geschaffen hat, vorangestellt. Bezüglich der Chronologie unternimmt S. einen neuen Versuch, die 480 Jahre von 1 Kön 6, 1 mit den Zahlen des Richterbuches zu harmonisieren, gibt aber zu, daß diese Zahlen „ebensowenig für die wirkliche Chronologie verwertet werden können wie die naturwissenschaftlichen Angaben in Gen 1 für ein neueres System der Botanik, Zoologie oder Astronomie" (S. 15).

Die Bemerkung über die Eroberung Jerusalems 1, 8 betrachtet S. nicht wie Lagrange und Zapletal als Zusatz, sondern beurteilt sie wie das Verhältnis von 2 Chr 14, 2 f. zu 1 Kön 15, 14. Wie dieses zu denken ist, gibt er aber, soweit ich sehe, nicht an. Zu 3, 18 f. 22 ff. scheint mir die jetzt in OLZ 29 (1926), 645 zu lesende Erklärung von Delitzsch-Dürr (s. auch Perles in JSOR 9 [1925], 126) wahrscheinlicher als die von S., wenn auch natürlich absolute Gewißheit hier nicht zu erreichen ist. Ehud wird sich schon aus Gründen der Sicherheit doch wohl durch das Schlupfloch (Fenster) entfernt haben. Daß er trotz aller Eile und Gefahr unterwegs noch die Götzenbilder verbrannt haben soll, wird kaum allgemein angenommen werden. Über das Wasserlecken der dreihundert Mann des Gideon (7, 5) finden sich auch Bemerkungen in *Rech. sc. rel.* 13 (1922), 218 ff. (Condamin) sowie in *Expository Times* 33, 330. 520; 34, 232. Als Gegenstand des Gelübdes Jeftes (11, 30 ff.) bezeichnet S. mit Recht ein wirkliches Menschenopfer; daß es sich bei dieser Erzählung aber nicht, wie W. Baumgartner (Archiv für Religionswissenschaft 18 [1915], 240 ff.) gemeint hat, um eine an den Tod einer Vegetationsgottheit anknüpfende Kultsage handelt, hebt S. ebenfalls richtig hervor. Zum Rätsel Samsons hätte etwa auf Eißfeldt ZAW 1910, 132 ff. verwiesen werden können, für die Annahme nur eines Gottesbildes in c. 17 f. tritt auch Greßmann in ZAW 1922, 102 ff. ein.

Vom Buche Ruth ist nach S. anzunehmen, daß es ursprünglich einen Anhang zu Ri bildete, nach Art der beiden Anhänge 17 f. 19—21, und daß es trotz der „angeblichen Aramaismen" nicht später als in den ersten Jahren Davids entstanden sei (S. 112 f.).

S. 127 V. 15 f. sind die Druckzeilen durcheinander geraten.

Würzburg. F. Nötscher.

Krebs, Engelbert, Dr. theol. et phil., o. ö. Professor der Theologie an der Universität in Freiburg i. B., **Urkirche und Judentum.** [Die „Morgen"-Reihe, I. Jahrgang, 2. Schrift. Berlin, Philo-Verlag, 1926 (31 S. 8°). M. 0,90.

Die nationalistische und rassentheoretische Welle unserer Zeit trieb auf seiten des Judentums den Zionismus, auf seiten der Gegner den Antisemitismus in die Höhe. Der Gegensatz gegen das Judentum stieß sogar gegen die jüdische Religion vor, die doch der Mutterboden, die Heimat des Christentums ist. Der „Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" suchte mit Erfolg die Rechte des Judentums durch die geschickt redigierte „Centralvereinszeitung" und durch die wissenschaftliche Zeitschrift „Der Morgen" geltend zu machen. Auch christliche, katholische Gelehrte kommen in diesen Periodicis zum Wort; so konnte der bekannte Freiburger Dogmatiker E. Krebs einen auf die Aufforderung jüdischer und christlicher Kreise in Heidelberg gehaltenen Vortrag über „Urkirche und Judentum" zuerst im „Morgen" 1. Jahrg Nr. 5 und jetzt in der „Morgenreihe" veröffentlichen.

K. geht von der geschichtlichen Tatsache aus, daß die katholische Kirche seit ihren Jugendtagen die Verwerfung des Alten Testaments und die feindselige Stellung zum Judentum prinzipiell immer abgelehnt hat und zeigt dann in 4 Gängen: 1. Das Judentum ist die Heimat Jesu und der Kirche. Der wesentliche Inhalt der Verkündigung Jesu, die Predigt vom Reich, von der Königsherrschaft Gottes knüpft ans Judentum an. Mit dem Glauben des Spätjudentums berührt sich die Predigt Jesu vom Davids-, vom Menschensohn. Jesus spricht in der jüdischen Form des Gleichnisses, des Sinnspruches, der Wechselrede. 2. Von Anfang an hat sich die Kirche als Erfüllung der messianischen Hoffnungen des Judentums gefühlt. Im Urchristentum stand der alttestamentliche Schriftbeweis im Vordergrund. Die ersten Christen waren vorherrschend Juden. 3. Trennung des Christentums vom Judentum kam erst, als der überwiegende Teil der Juden den neuen Weg nicht gehen wollte und die ersten Verkündiger des Christentums, insbesondere Paulus, von der Juden- zur Heidenmission übergingen und das Judentum nur noch als Vorbereitung, nicht mehr als Heilsbedingung ansahen. 4. Trotz der Trennung hat die Kirche das ganze alttestamentliche Schrifttum als gottinspirierte Bücher beibehalten, sie hat die jüdischen Heilshoffnungen in ihr Meßcredo aufgenommen, ja sie hat in der kirchlichen Liturgie das altehrwürdige altjüdische Erbgut bewahrt.

K. kann so aus seinem geschichtlichen Rückblick die eindeutige feste Richtschnur des praktischen Verhaltens für uns Katholiken ableiten: Wir können den Juden nicht anders gegenüberstehen als Jesus der Gekreuzigte, der selbst in der Stunde, da sie ihn verwarfen, für sie betete. Haß, Verachtung oder gar Zurückweisung der Lebensgemeinschaft mit unseren jüdischen Mitbürgern kann die katholische Kirche niemals billigen. Die katholische Kirche kennt den Juden gegenüber nur das Doppelte: Dankbarkeit für das von ihnen übernommene Erbgut, Fürbittgebet für das Volk des Messias und seiner heiligsten Mutter Maria.

Dillingen (Donau). Petrus Dausch.

Scheeben, H. Ch., **Der heilige Dominikus.** Freiburg, Herder, 1927 (XIV, 459 S. gr. 8°). Gbd. M. 13.

Als das Gedächtnis des 700jährigen Todestages des h. Dominikus († 1221) bevorstand, ist das Interesse für den Ordensstifter neu erwacht und hat in zahlreichen Publikationen — meist waren es Biographien — seinen Niederschlag gefunden. Da diese Schriften noch nirgends gesammelt und gesichtet worden sind, sei es erlaubt, hier eingangs der Besprechung des Scheebenschen Dominikusbuches eine nach bestimmten Gesichtspunkten geordnete Zusammenstellung dieser neuesten Dominikusliteratur zu bieten. Ohne auf Vollständigkeit in der Aufzählung Anspruch zu erheben, möchte ich diese Schriften in drei Gruppen einteilen.

Zur ersten Gruppe zähle ich die Schriften, die auf einen durchaus erbaulich-legendären Ton abgestimmt sind und fast grundsätzlich jeder wissenschaftlichen Behandlung des Themas fernstehen. Hier sind folgende Publikationen zu nennen: 1. M. M. Rings O. P., Der heilige Dominikus, sein Leben und seine Ideale, Dülmen, A. Laumann, 1920, 420 S.; vgl. meine Rez. in dieser Zeitschr. 1921, 386 ff.; 2. E. M. Guinassi, *S. Domenico*, Bologna, 1921, 150 S.; 2a. P. A. Carlini O. P. *S. Domenico*, Milano 1921; 3. H. Sancho, *S. Domingo de Guzman. Estudios acerca de su personalidad y de su obra*, Almagro, Tip. del Rosario, o. J., 353 S.; 4. Cl. Barbieri, *S. Domenico di Guzman*, Milano, s. Lega Eucaristica, 1922, 992 S.; 5. O. M. Decker, Der h. Dominikus, Einsiedeln, 1925, 120 S.; 6. M. D. Costant, *Sur les pas de s. Dominique en France*, Paris, Librairie dominicaine, 1926, 318 S.; vgl. *Rev. d'hist. de l'église de France* XIII (1927) 250; 7. Anonym, *S. Dominique. Son esprit, ses vertues d'après les témoins oculaires de sa vie et de sa mort.* S. Maximin, Librairie S. Thomas d'Aquin, 1923, 214 S.; 8. E. Tenu, *San Domenico di Guzman*, Torino, Soc. ed. internaz., 1925 (?), 192 S.; 9. J. D. Rambaud, *S. Dominique*, Paris, Téqui, 196, XIV und 322 S.; B. Kirsch et H. S. Roman, *Pélerinages dominicains, Espagne-France-Italie* Paris-Lille, Desclée-De Brouwer et Cie, 1920, 287 S.

Eine zweite Gruppe bilden die Schriften, die unter Verzicht auf die legendär-panegyrische Haltung, aber auch ohne selbständige Durchforschung des Quellenmaterials bemüht sind, mit zum Teil guter Kritik möglichst nur das historisch Wichtige zu bieten. Es handelt sich um meist kürzere Biographien. 1. P. Mandonnet, *S. Dominique. L'idée, l'homme et l'oeuvre*, Gand, 1921, 185 S.; vgl. *Revue Bénédictine*, 1922, 263 f.; 2. L. Feretti, *San Domenico. Biografia ed iconografia*, Firenze, Alinari, 1921, 75 S. mit 46 Tafeln; 3. M. Cardovani, *S. Domenico di Guzman e l' opera sua* in *Scuola cattolica* 1922, 241—64, 321—41; 4. B. Jarett O. P., *Life of St. Dominic*, London, 1924, XI und 164 S.; 5. Wolfram von den Steinen, Heilige und Helden des Mittelalters, Franziskus und Dominikus, Breslau, Hirt, 1925, 125 S.; 6. In. Taurisiano O. P., *Domenico di Guzman*, Roma, 1925, 76 S.; 7. K. Kirch S. J., Helden des Christentums. Aus dem Mittelalter, Paderborn, 1926, S. 173—218. 8. H. Petitot, *Vie de s. Dominique*, S. Maximin, 1925, XIII, 478 S. Petitot zeigt viel guten Willen zu einer historischen Betrachtungsweise. Seine Methode ist jedoch noch unzureichend.

Die Publikationen der dritten Gruppe dienen der wissenschaftlichen Forschung: In. Taurisiano O. P., *Fontes selecti vitae s. Dominici de Guzman*, Romae, ed. altera, 1922, 70 S.; zu großen Teilen ein Sonderabdruck aus *Analecta Ordinis Praedicatorum* 1921, 344—76 und 1922, 15—30. Die Edition bietet vier Stücke, nämlich den *Processus canonisationis s. Dominici*, die *Miracula s. Dominici auct. b. Caecilia sorore*, ferner die *Legenda s. Dominici in codice Wirzeburgensi* und schließlich die bisher unedierte *Parva legenda s. Dominici auctore Francisco Pipino O. P.* Bei der an dritter Stelle genannten Legende handelt es sich um die zu gleicher Zeit von mir in meinem Buche „Der h. Dominikus" S. 189—195 und 249—257 genauer untersuchte und zum Teil edierte Legende. Die Edition der Texte sowohl wie ihre historische Erschließung ist durchaus ungenügend. — Die Beiträge, die der Referent zur Dominikusforschung beigesteuert hat, sind folgende: Der Armutsgedanke beim h. Dominikus in: Theologie und Glaube 1919, 404—17; Die Beziehungen des h. Dominikus zum h. Franziskus in: Franziskanische Studien 1922, 1—28; Der h. Dominikus, Untersuchungen und Texte, Breslau, 1922, XVIII und 265 S.; vgl. Theol. Revue 1923, 54—57 und *Arch. franc. hist.* 1926, 262—67. Über Dominikus und die Missionsidee in seinem Orden handle ich in meiner Schrift: Die Dominikanermissionen im 13. Jahrhundert, Habelschwerdt, 1924, S. 1—8. Ferner ist hier zu nennen die wissenschaftlich brauchbare, wenn auch nicht abschließende Freiburger Dissertation (Schweiz) von H. C. Lambermond O. P., Der Armutsgedanke des h. Dominikus und seines Ordens, Zwolle, 1926, 96 S.; vgl. meine Rez. in dieser Zeitschr. 1927. — Zur Geschichte des Rosenkranzes sind mehrere Spezialarbeiten erschienen. D. Mézard O. P., *Études sur les origines du rosaire;* vgl. *Analecta Boll.* 1920, 212 f.; Alf. Getino O. P., *Fue S. Domingo fundador del rosario?* in: *Cienca*

Thomista 1921, 369—93; 1922, 5—32, 305—24; X. Faucher, *Les Origines du rosaire*, Lille, 1923, 64 S. Verschiedene Aufsätze zum Leben des Heiligen, die in der Zeitschrift *Il VII. Centenario di San Domenico* 1920—21 erschienen sind, verzeichnen die *Analecta Boll.* 1923, 200 f. — Nur zum Teil brauchbar sind die in den *Miscellanea Dominicana*, Romae, 1923, ed. In. Taurisiano O. P., 292 S., vereinigten historischen Beiträge.

Als neueste freudig zu begrüßende Publikation, die eine Frucht mehrjähriger ernster Forschung ist, muß Scheebens Biographie genannt werden. Verlagsbuchhändlerische Erwägungen haben allerdings den Verf. veranlaßt, den wissenschaftlichen Apparat fast ganz auszuscheiden und für einen zweiten Band zu reservieren. Dieser Band wird überdies erstmals eine kritische Ausgabe von Jordans *Libellus de principiis ordinis*, ferner der Akten des Kanonisationsprozesses, der Legende des Konstantin von Orvieto, der Legende des Humbert von Romans und schließlich der *Miracula* der Schwester Caecilia bringen. Eine Nachprüfung und Stellungnahme wird darum in verschiedenen Fällen erst nach dem Erscheinen dieses Ergänzungsbandes möglich sein. Der Eindruck, den man jedoch schon jetzt gewinnt, kann dahin zusammengefaßt werden, daß der Verf. mit großer Besonnenheit und ruhigem kritischen Sinn zu Werke gegangen und in gewissenhafter, minutiöser Detailforschung alles selbständig nachzuprüfen bemüht gewesen ist. Vorweg sei anerkannt, daß das vorliegende Werk im Vergleich zu allen bisher erschienenen Dominikusbiographien die bei weitem beste wissenschaftliche Leistung ist und auch den Dank des Fachgelehrten verdient. Wir sind mit dieser Schrift in der wissenschaftlichen Erfassung dieses Heiligenlebens um einen guten Schritt weiter gekommen. Dieses Urteil bleibt bestehen, auch wenn man nicht in der Lage ist, in allen Einzelheiten oder selbst in wichtigen Punkten der Auffassung Scheebens beizupflichten.

Die Rücksicht auf einen möglichst weiten Leserkreis hat noch in anderer Beziehung die Darstellung beeinflußt. Wer nach Kenntnisnahme der Ergebnisse meiner quellenkritischen Studien zum Leben des Heiligen Sch.s Werk zur Hand nimmt, wird sich wundern, daß eine wissenschaftliche Biographie des h. Dominikus so umfangreich ausfallen konnte; denn tatsächlich ist das historisch brauchbare Material nach Beiseitelassung des Legendären leider viel zu dürftig, um Stoff und Form für eine so ausgedehnte Monographie abzugeben. Daß Sch.s Dominikusbuch so dick geworden ist, hat einen doppelten Grund. Einmal handelt es sich bei einzelnen Abschnitten um Darlegungen, die fast den Charakter von wissenschaftlichen Spezialuntersuchungen haben, zum anderen aber, und das ist der Hauptgrund, hat die Rücksicht auf den Leserkreis den Verf. veranlaßt, der Schilderung des geistigen, kulturellen und politischen Milieus einen sehr breiten Raum zu gewähren. Nicht nur alle Orte und alle irgendwie hervortretenden Personen und wichtigen zeitgeschichtlichen Ereignisse werden in anschaulicher Breite gewürdigt, sondern das Streben des Verf. geht auch dahin, uns in möglichst weitgehender psychologischer Einfühlung eine Vorstellung davon zu geben, was der Held des Buches oder andere handelnde Personen in bestimmten Situationen wohl gedacht, gewollt, gefühlt, wie und warum sie zu diesem oder jenem Entschluß gekommen sind. Erklärlicherweise wird in solchen Ausführungen leicht mehr behauptet, als der strenge Historiker wahr oder auch nur wahrscheinlich haben wird. Überdies wiederholen sich nicht selten manche Sch. besonders wichtig erscheinende Gedankengänge. Gelegentlich zeigt die Darstellung deutlich einen apologetischen Unterton, dem manchmal noch eine aszetisch-moralisierende Note anhaftet. Außerdem wird die „böse Gegenwart" einigemal etwas hart oder wenigstens unfreundlich angelassen (S. 372, 417).

Diesen Feststellungen steht als Aktivum die Tatsache gegenüber, daß Scheeben mit guter kritischer Einsicht alles Legendäre beiseite zu schieben entschlossen ist. Erfreulich ist z. B. seine im wesentlichen ablehnende Stellungnahme zum Wunderbaren im Leben des Heiligen. Selbstverständlich ergibt sich diese Haltung für Sch. nicht aus einer prinzipiellen Wunderscheu, sondern sie ist das Resultat seiner historisch-kritischen Forschungen. Unser Biograph ist zu der begründeten Erkenntnis gekommen, daß die Wunderberichte nicht gut beglaubigt sind (S. 414), und darum sah er sich gezwungen, das Wunderbare so gut wie ganz aus der Darstellung des lebenden Heiligen fortzulassen. Wenn er an einigen Stellen Wunderberichte bietet, so referiert er fast immer nur, was die Legende zur Ausschmückung oder Deutung bestimmter Situationen oder Ereignisse zu sagen weiß. Nur bei der Wertung der im Kanonisationsprozeß konstatierten Heilungswunder, die am Grabe des Verstorbenen geschehen sein sollen, ist er offenbar aus theologischen Erwägungen heraus vorsichtiger bzw. geneigt, die berichteten Wunder als „einwandfrei festgestellt" anzuerkennen (S. 405). Seine vernünftige Kritik offenbart sich ferner darin, daß er eine ganze Reihe von sonstigen Legenden, die in der Literatur zum großen Teil noch festgehalten wurden, entweder ausdrücklich oder stillschweigend preisgibt. Ich nenne die angebliche Abstammung des Heiligen aus dem königlichen Geschlecht der Guzmann, die Rosenkranzlegende, die Meinung, Dominikus sei der erste Magister s. palatii gewesen. Sch. weiß nichts von einer Stiftung des sog. dritten Ordens durch Dominikus und erkennt mit Recht Dominikus nur als Stifter des zweiten Ordens im weiteren Sinne an. Eine vertiefte Erkenntnis bringen u. a. Sch.s Darlegungen über die Genesis des Missionswerkes von Prouille (S. 68 ff.), über die Entwicklung der Ordensgesetzgebung und über die Bedeutung der zwei ersten Generalkapitel. Zu der von Sch. vertretenen Auffassung der Entwicklung der Ordensidee des Heiligen und seines Armutsideals, die für die Wertung der Gesamtpersönlichkeit von großer Bedeutung ist, nehme ich an anderer Stelle 3. Heft, 1927, in der Zeitschrift für Kirchengeschichte, in längeren Ausführungen kritisch Stellung.

An kleinen Versehen oder Ungenauigkeiten notiere ich für die hoffentlich bald notwendige Neuauflage folgendes: S. 14 muß es Pyrenäen statt Alpen heißen. — Zu S. 25: Die Nachricht in der *Chronica ordinis* (*Mon. ord. praed. hist.* I 321), der zufolge Dominikus *„in marchiam Daciae"* d. h. in die skandinavischen Länder gereist ist, scheint mir jetzt im Gegensatz zu der früher geäußerten Ansicht in: Der h. Dominikus S. 141 erwägenswert; vgl. Balme I 56 A. 2. — Zu S. 26: Die Sarazenen wird man nicht als Heiden bezeichnen. — S. 144 muß es heißen: „zwölf ganze Denare" statt „einen Denar"; vgl. Scheeben S. 242; Mamachi, *Annales O. P.* I App. 367. — S 265 ist die „Gründung" der Universität Paris ins 12., anstatt ins 13. Jahrhundert datiert. — Zu S. 272 und 280: Aus MGSS XXIX 236 = SS rer. Danic. V 500 folgt wohl, daß Dominikus bereits wieder am 15. August 1219 in Bolgna weilte; vgl. meine Dominikanermissionen S. 207 A. 7; dieselbe Anmerkung ist auch zur Frage nach der Datierung des Eintritts Konrads des Deutschen (Scheeben S. 321 und 352) zu vergleichen. — S. 282 muß wohl *„venia"* = Kniebeuge und an anderer Stelle *„holo-*

caustum" übersetzt werden. Zu S. 289 und 400: hier werden Fragen der Entscheidung des „Theologen" im Gegensatz zum „Historiker" überwiesen, für die m. E. ebenso sehr der „Historiker" zuständig ist. — Zu S. 360 f.: Sch.s Ansicht über die vollständige Unbrauchbarkeit der Chronologie des Stanislaus von Krakau in seiner *Vita Jacchonis*, die ich in manchen Punkten noch als Quelle zu retten versuchte (vgl. Dominikanermissionen S. 196 ff.), pflichte ich jetzt bei. Vielleicht darf ich eine ergänzende Bemerkung zu meinen Feststellungen über die Persönlichkeit des Legendenschreibers Stanislaus in meinen Dominikanermissionen S. 196 A. 1 bzw. in: Oberschlesisches Jahrbuch III (1926) S. 1 A. 2 machen. Durch Beschluß des Generalkapitels vom Jahre 1344 wird ein Stanislaus *inquisitor Cracoviensis* zum Provinzialvikar der polnischen Provinz bis zur endgültigen Wahl des Provinzials ernannt (*Mon. ord. praed. hist.* IV 302). Dieser Dominikanerinquisitor ist kaum identisch mit dem bei Theiner, *Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae* I (1860) 586 unter dem 21. April 1343 genannten dominikanischen Bischofskandidaten Stanislaus de Cracovia. Übrigens ist aus Eubel, *Hierarchia* I (1913) zu entnehmen, daß der Poenitentiar Stanislaus O. P. sicher nicht regierender Bischof, sondern wohl nur Weihbischof geworden ist; denn die polnischen Bischofslisten dieser Zeit weisen überhaupt keinen regierenden Bischof mit Namen Stanislaus auf. — Zu S. 385 f. bzw. 452 A. 327: Sch.s Stellungnahme zu den von mir geltend gemachten Bedenken gegen die Echtheit des „Testamentum" des Heiligen bietet keine entscheidenden neuen Gesichtspunkte für die Echtheit der Worte des Dominikus. Zu S. 407: Die durchaus legendären „Miracula Caeciliae" sind auch als Quelle unserer Kenntnis der äußeren Gestalt des Heiligen abzulehnen. — S. 443 A. 83 muß es heißen: Altaner in: Franziskanische Studien 26. — Auf S. 144 und 444 A. 87 wird unter Zitierung meiner Abhandlung in den Franziskanischen Studien IX 23 der Anschein erweckt, als ob ich die Ansicht verträte, daß Dominikus seine später strengere Armutsauffassung vom h. Franziskus übernommen hätte; tatsächlich trete ich dort dieser Meinung entgegen. — S. 454 A. 77 dürfte einen Druckfehler enthalten.

Breslau. Berthold Altaner.

Maurer, F. F., Priester des Apost. Vik. Dänemark, **Der h Franz Xaver, der Apostel Indiens uud Japans.** Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1926 (317 S. 8°). Lw. M. 5.50.

Vorliegende Arbeit, eine Wiedergabe der dänischen Xaveriusbiographie vom gleichen Verfasser, bildet gleich dieser nur einen Auszug einer umfangreicheren deutschen, über die unser wackerer Missionspriester schon vor dem Kriege mit dem Referenten verhandelt hat, und vermehrt die bisherige fast unübersehbare biographische Xaveriusliteratur um ein weiteres Stück, das aber nicht mit der frühern Massenproduktion auf dieselbe Linie zu stellen ist, sondern seinen besondern Wert und eigenartigen Platz beanspruchen kann. Nicht zwar, als ob es in wissenschaftlichem Gewande oder mit kritischem Apparat aufträte — im Gegenteil, abgesehen von der mäßigen, wenngleich in der Hauptcharakteristik genügenden Einleitung über die älteren Zeugnisse und Lebensbeschreibungen sowie über Xavers Briefe und Schriften, werden fast so gut wie keine Belege in den Anmerkungen gebracht, was gewiß wenigstens zum Teil vom wissenschaftlichen Standpunkt aus mehr als wünschenswert gewesen wäre; aber einerseits ist doch im allgemeinen ein kritisch sichtender und urteilender Sinn zu spüren, andererseits das ganze Werk von so besonnenem und doch so warmherzigem Geist durchzogen, daß wir ihm nicht gram werden können und die Lektüre ein Genuß bleibt. In 45 Nummern zieht Xavers Leben und Wirken in chronologischer Reihenfolge nach seinen verschiedenen Etappen an der Hand der zuverlässigsten Berichte (besonders der xaverianischen Briefe selbst) und modernen Lebensbeschreibungen (wie z. B. von Brou, der aber als zu wenig kritisch und als verbesserungsbedürftig bezeichnet und daher mit Vorsicht benutzt wird) am Auge des Lesers vorüber. Kritische Auseinandersetzungen, die aber immer noch etwas zu apologetisch wirken dürften, finden sich besonders im 16. Kapitel über die Missionsmethode und im 18. über die Wunder Xavers, während wir über seine Missionserfolge eine zusammenfassende Erörterung vermissen. Bezüglich der xaverianischen Bekehrungsweise wird zugegeben, daß ihr oft zu flüchtiges Massenverfahren und ihre Gewaltbegleiterscheinungen Anlaß zu berechtigtem Tadel geben, aber dies aus der Zeit erklärt und durch vieles gemildert, wobei wir freilich den Gegenangriff auf die moderne protestantisch-amerikanische Missionsmethode in den Spuren von Marshalls „Quellenwerk" ihrerseits als zu summarisch-verallgemeinernd ablehnen müssen, da auch sie in vielen Vertretern auf ernstliche Besserung des inneren Menschen, sogar in einseitig ethisch-kultureller, d. h. undogmatischer Zuspitzung, ausgeht; in der Wunderfrage eliminiert die Untersuchung erfreulicherweise ganz den noch von Brou zu gläubig hingenommenen suggestiven 2. Kanonisationsprozeß, bekennt sich aber wenigstens prinzipiell zur Möglichkeit vieler außerordentlicher Gnadenerweise und sucht auch in der Tatsächlichkeit manche zu retten, so vielleicht über Gebühr die Knabenauferweckung am Schlusse dieses und mit mehr Recht das „Krabbenwunder" am Ende des 22. Abschnitts. Dementsprechend ist auch die Charakteristik des Heiligen im letzten Teil zwar kurz, aber in den Grundzügen richtig und günstig ausgefallen. Leider fehlt jedes Register.

Münster i. W. Joseph Schmidlin.

Engelbert, Kurt, **Kaspar von Logau, Bischof von Breslau (1562—1574).** I. Teil. Ein Beitrag zur schlesischen Reformationsgeschichte. Mit 1 Bild. [Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, 28. Bd.]. Breslau, Trewendt & Granier, 1926 (VIII, 375 S. gr. 8°).

Mit Vorliebe werden in Diözesanarchiven und in Zeitschriften historischer Vereinigungen, aber auch in selbständiger Buchform die kirchlichen Verhältnisse des 16. Jahrhunderts behandelt. Ihr Zweck ist teils Selbstzweck zur Pflege der Heimatkunde, teils Defensive (Kontroverse), teils Ergänzung zu den sporadischen Stücken oder Erklärung zu summarischen Darlegungen sowohl der Nuntiaturberichte, für die Zeit des zu besprechenden Buches herausgegeben von S. Steinherz, als auch etwa zu Janssen-Pastor, Geschichte des deutschen Volkes, spez. Bd. 4. Darstellende rubrizierte Regestenwerke sind oft nützlicher als kunstvolle Essais. Allerdings entbehrt, wie jedes Würden- und Bürdenträgers, so auch K. v. Logaus Leben und Wirken als Bischof von Breslau und Oberlandeshauptmann von Schlesien eines dramatischen Verlaufes nicht: ungünstige Religionsverhältnisse, Wahlkapitulationen, Auflösung beim Welt- und Klosterklerus, höfische Bildung gegenüber erregten Volksinstinkten, damals auf das konfessionell-religiöse Gebiet übertragen, Herrschsucht des Adels und der Magistrate, Augsburger Religionsfriede und geistlicher Vorbehalt, Kelchbewegung, Trienter Konzil, Nähe des Reformationsherdes und des böhmischen Hussitismus; hernach die bekannte, von E. besonders bei Behandlung des Glogauer Streites (S. 230 Anm. 3) charakterisierte Haltung Kaiser Maximilians II und seiner Räte (Peripetie); schließlich Unlust des Bischofs, der nach Vergangenheit und Stellung

auf den Kaiserhof angewiesen war, Krankheit und Tod.

E. hätte diesem 1. Band den Titel: Kirchliche Zustände unter Bischof K. v. Logau geben können. Sie bilden in musivischer Aufreihung den Hauptinhalt des Buches, und der Verf. gibt im Vorwort eine gewisse Breite zu. Man kann darüber verschiedener Ansicht sein. Ein Mittelalterlicher würde wohl mit Aristoteles sagen: *Quod uni est parum, alteri est nimium*; ein Humanist mit Persius: *Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter.* Und auf K. v. Logau könnte man sodann mit Seneca hinzufügen: *Magna miseria est nescire, maior scire et nolle docere, maxima est docere et nolle operari.*

Wie dem aber sein mag, behufs besseren Einblicks und Wertung hätte man eine genauere als die S. 82 u. ö. gegebene Beschreibung der benützten Akten gewünscht, auch eine Aussprache über etliche Unklarheiten (S. 45 ff. über die Sendung des P. Viktoria nach der Wahl; S. 60 über die Sendung des Domdechanten zur böhmischen Königskrönung Maximilians; S. 106 und 124, wo einige Jahreszahlen Druckfehler zu sein scheinen).

Vor Vorlegung des in Aussicht gestellten Folgebandes ist ein literarisches Urteil nicht endgültig. Es kann nur die Erklärung abgegeben werden, daß die Fortsetzung empfehlenswert ist.

Rimpach. Jos. Schweizer.

Dibelius, Martin, D. Dr., ordentl. Professor an der Universität Heidelberg, **Geschichtliche und übergeschichtliche Religion im Christentum.** Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1925 (173 S. 8°). M. 4.

Eine gewaltige Synthese der modernen bibelkritischen Auffassung des Christentums! Von der Analyse unserer Zeit will D. über die Erkenntnis der Anfänge unserer Religion zum Verständnis ihrer Gegenwartsbedeutung vordringen.

Das Buch ist aus Vorträgen hervorgegangen, die über das Hauptproblem zuerst in der Gesellschaft für freie Philosophie in Darmstadt 1921, sodann, zum Teil auch über Einzelfragen, an anderen Orten gehalten worden sind. Bei den Diskussionen, die sich in privatem und öffentlichem Kreise an diese Vorträge anschlossen, ist dem Verf. aufgeleuchtet, mit welchen Fragen man gerade in der heutigen Weltkrisis an unsere Religion herantritt. Zugleich ist ihm offenbar geworden, wie sehr die persönliche Stellung zum Wesen des Christentums durch überlieferte falsche oder mindestens schiefe Urteile über sein Werden bedingt ist. Manche Probleme wurden ausführlicher behandelt, andere in Umrissen. Allüberall mündet die Erkenntnis in Wertung, Akzentsetzung, Urteil und Bekenntnis aus. So sehr der Verf. sich abhängig weiß von Arbeiten anderer, seinen Versuch betrachtet er von vornherein als etwas Subjektives. Nach jahrelangen wissenschaftlichen Bemühungen um die Anfänge des Christentums war ihm aber dieses Wagnis inneres Bedürfnis. Den ganzen Fragenkomplex entwickelt D. an der Hand von 8 Stichwörtern: Zeit, Religion, Evangelium, Christus, Welt, Kirche, Ethik, Schicksal.

Bezeichnend für die ganze Zeit- und Weltwende, in der wir leben, erscheinen dem Verf. die Jugendbewegung mit ihrem Trieb zu neuem, selbständigem, jugendgemäßem Dasein und ihrer Flucht vor der Mechanisierung und Spezialisierung des Lebens, der Expressionismus, der sich zum Hintersinnlichen als Quellgrund alles künstlerischen Schaffens bekennt und der Irrationalismus, der die im Laufe der Technisierung und Spezialisierung entstandene Lücke ausfüllen will durch einen neuen Aktivismus. Diese Wendezeit birgt auch eine religiöse Krisis in sich, die nur durch affektvolle Beziehung zur Überwelt, d. i. im Sinne des Verf. durch Religion, bewältigt werden kann. Religion hat an sich kein Weltinteresse, aber alle großen Religionen haben im stärksten Maße ein Weltinteresse gewonnen, sie haben das Leben ihrer Gläubigen in Kultus, Mythus und Ethik diszipliniert, sie haben Gemeinschaft gestiftet, Kultur geschaffen. Mit der Notwendigkeit des Weltverhältnisses der Religion ist aber die Notwendigkeit gegeben, das Verhältnis mit einer überalterten Welt zu lösen; dieser Augenblick ist jetzt gekommen. Dem Historiker des Urchristentums stellt sich die Forderung, geschichtliche und übergeschichtliche Elemente des Christentums in seiner klassischen Zeit zu untersuchen und auf diese Weise das Wesentliche des urchristlichen Besitzes wie die Bedingtheit seines Welt- und Zeitverhältnisses sichtbar zu machen. Die geschichtliche Grundlage des Evangeliums ist nach formgeschichtlicher Methode sicherzustellen. Je weniger die Erzählungen von Jesus weitläufige Formen in Technik und Typik aufweisen, desto zuverlässiger sind sie. Die Botschaft Christi ist im Wort „Reich Gottes" ausgesprochen. D. faßt diesen Begriff streng eschatologisch. Die Worte im Evangelium, die scheinbar das Gottesreich als innerweltliches Ziel nennen, schildern bloß die Zeichen der Gottesreichsnähe. Wenn auch die Gottesreichserwartung Jesu irrig war, geblieben ist der Endglaube, das Bewußtsein der Gottesnähe als treibendes Motiv alles Handelns, Redens Jesu. Schon in die Formulierung des Matthäischen Vaterunsers ist die Idee der an Zeit und Welt gebundenen Christlichkeit gedrungen. Nicht das Jüngerverhältnis zu Jesus, dem auf Erden handelnden, redenden und leidenden Meister, sondern die Ausweitung des Jüngerverhältnisses, die schon zu Lebzeiten Jesu aus Jüngern Gläubige werden ließ, und die Veränderung des Reichsglaubens zum Osterglauben durch den Tod Jesu hat das Christentum begründet. Sinn des Osterglaubens ist aber nicht die Überzeugung, daß einmal in der Weltgeschichte ein Toter sein Grab verlassen hat, sondern der Glaube ans Gottesreich, trotzdem der Meister den Seinen durch schimpflichen Tod entrissen war. Die Umwelt bot den Jüngern die Vorstellungen, in denen dieser Glaube Form gewinnen konnte, den Christusmythus (Phil 2, 6—11) und die alten Vegetationsmythen vom sterbenden und wiederaufstehenden Gott. D. neigt hier zu den Forschungen Reitzensteins, wonach Iran die Heimat dieses Christusmythus gewesen sei. Christusglaube und Christuskult schufen im Denken der christlichen Theologie das Christusdogma, das D. im Grunde als Verstiegenheit betrachtet.

Die Botschaft Jesu trat in die Welt, das bedeutet nach D. eine entscheidende Veränderung ihrer äußeren Lage wie ihrer inneren Art. Der räumlich nächste Konkurrent des Christentums war das Judentum, ein zweiter Konkurrent wurde die Frömmigkeit der hellenistischen Mysterien, ein dritter die Stoa. Auch die Kirche ist Welt, auch die Ethik. Aber schon am Ende der urchristlichen Zeit bildete sich das Bezeichnende des katholischen Wesens aus, daß die Kirche nicht mehr Welt, sondern ein eigener heiliger Kosmos ist. Das Wesen der Kirche, die der Protestantismus glaubt, ist heilige Unsichtbarkeit. Die Kirche aber, die er sieht, ist Welt. Interessant ist, wie D. hier das Schicksal der evangelischen Kirche, insbesondere die Gegensätze, die unter den Schlagwörtern Positiv und Liberal volkstümlich geworden sind, zur Darstellung bringt. In der vorwiegend ethischen Deutung des Evangeliums liegt das entscheidende Mißverständnis, das die Kräfte des Evangeliums so schwer zur Ausbildung kommen läßt. In der christlichen Ethik ist neben der jüdisch-christlichen eine hellenistische Linie erkennbar. D. schließt seine Studie mit der Frage: Vermag die erneute Weltwerdung der christlichen Botschaft die innere Geschichte unserer Zeit zu lenken, gibt sie ihr die Mitte, deren sie bedarf (S. 171)? Unser heutiges Geschlecht hat das Schicksal, daß es wie noch nie in große Weltzusammenhänge verstrickt ist, daß es von Weltuntergangsstimmung bewegt wird. Das Ineinandersein von Weltlichkeit und Nichtweltlichkeit befähigt das Christentum zur Lösung des großen Schicksalsproblems. Wie weit die übergeschichtliche Kraft der christlichen Botschaft aufs neue sich in geschichtliches Leben umsetzt, wissen wir nicht. Die Kraft ist vorhanden, an uns liegt es, sie wirken zu lassen.

D. hat ein tiefbohrendes, schwer zu lesendes Buch geschrieben. Besäße der Verf. die schlichte, anziehende Sprache eines Harnack, ließe er mehr positive Werte übrig, das Buch würde ähnlich Harnacks „Wesen des Christentums" in den nächsten Jahren ein Modebuch, ja ein Standardwerk werden. Der positive Theolog sieht hier alle seine Tafeln zerbrochen. Eine Widerlegung müßte mit dem ganzen Rüstzeug des Religionsphilosophen (s. d.

Religionsbegriff), des Isagogikers (s. d. formgeschichtliche Methode), des neutestamentlichen Theologen (s. d. Eschatologie Christi, den Kirchenbegriff) und der Apologetik (die leibliche Auferstehung Jesu u. a. m.) gegen den Verf. zu Felde ziehen. Aber auch wer die Resultate der Studie nicht teilt muß dem Verf. danken, daß er diese Synthese der modernsten biblischen Auffassung des Christentums so scharfsinnig herausgestellt hat.

Dillingen (Donau). Petrus Dausch.

Pesch, Chr., **Supplementum continens disputationes recentiores et decreta de inspiratione sacrae scripturae operi suo „de inspiratione sacrae scripturae" addidit.** Friburgi Brisgoviae, Herder & Comp., 1926 (VII, 92 S. gr. 8°). M. 3.

Der verdienstvolle Dogmatiker bietet im vorliegenden Supplementum, da die mißliche Lage im deutschen Buchhandel eine Neuauflage seines grundlegenden Werkes: „De inspiratione sacrae scripturae", erschienen 1906, nicht gestattet, eine auch für den Fachmann erwünschte Zusammenstellung der seit Erscheinen seines Buches wichtigeren Veröffentlichungen und Entscheidungen kirchlicher Behörden. Das Hauptgewicht wird, da es sich vor allem um die dogmatische Erörterung der Inspirationsfrage unter Katholiken handelt, auf den Standpunkt gelegt, den das kirchliche Lehramt in verschiedenen Enunziationen dazu eingenommen hat. Der Stoff wird in 13 Artikeln in lichtvoller Weise erledigt. Einen breiten Raum nimmt begreiflichereise, um nur einen Streitpunkt herauszugreifen, die Frage über die literarischen Arten in den Geschichtsbüchern des Alten Testaments ein, wie sie Hummelauer in seinem Buch „Exegetisches zur Inspirationsfrage" vorgelegt hat. Aus den Ausführungen des Verf. geht unzweifelhaft hervor, daß die von Hummelauer vertretene Anschauung nicht die Zustimmung des kirchlichen Lehramtes gefunden hat. Hierbei wurde aber von der päpstlichen Bibelkommission betont, daß es zulässig sei, Erzählungen anzunehmen, die nicht streng historisch aufgefaßt werden müssen, wenn dies mit triftigen Gründen erwiesen wird und diese Erklärung dem von der Kirche festgehaltenen Sinn nicht widerspricht. Liegt nicht hier ein Punkt, der noch mehr klargestellt werden könnte? Es wird nämlich von der freieren Schule gesagt, „aus der Irrtumslosigkeit des biblischen Schriftstellers, wenn er etwas behauptet, folgt noch nicht dessen Irrtumslosigkeit, wenn er erzählt". Der Ausdruck erzählt, ist vielleicht nicht ganz glücklich gewählt. Denn nimmt man Erzählen in der Bedeutung von Berichten geschichtlicher Tatsachen, so ist doch wohl kein Zweifel, daß er nur Wahres erzählen kann. Etwas anders verhält es sich, wenn nachgewiesenermaßen die Erzählung eine freiere, d. h. eine nicht streng historische ist. Nur in diesem Fall konnte der biblische Schriftsteller auch Zeitmeinungen miteinflechten, die dem heutigen Stand des Erkennens nicht standhalten. Man kann da weder von einer bildlichen Redeweise, noch von Augenschein, noch auch von einer *citatio implicita* sprechen. Auch der Ausdruck „Einkleidung", „Ausschmückung" der Erzählung sagt zu viel. In der Behandlung der Frage über die absolute und relative Wahrheit der Hl. Schrift wäre die Benutzung von KZ 63 (1923) 74—8 von Wert gewesen. Wohltuend wirkt die sachliche Behandlung der einzelnen strittigen Fragen und versöhnend klingen die Worte S. 64 n. 68: *„In quaestionibus biblicis nostro saeculo agitatis neutra pars extrema perfectam victoriam adepta est"*, wenn gleich zu sagen ist: *Schola libera inferior discessit.*

Salzburg. Eberharter.

Die Osnabrücker Diözesansynode im Jahre 1920. III. Sammlung kirchenrechtlicher Bestimmungen mit besonderer Berücksichtigung des Partikularrechtes. Osnabrück, Ferdinand Schöningh, 1925 (XI, 566 S. 8°). Gbd. M. 16.

Die Sammlung, ein Werk des Msgr. Dr. Konrad Seling, bringt die Veröffentlichungen über die Synode zum Abschluß (I. Bericht über den Verlauf der Synode und Sitzungsprotokolle. 1920; II. Katholisches Vereinswesen. 1921); zugleich ist sie die erste systematische Zusammenstellung des Partikularrechtes der Diözese Osnabrück und des angegliederten norddeutschen Missionsgebietes.

Der Titel ist gerechtfertigt, nimmt doch das Gemeinrecht des Codex Juris Canonici, ergänzt und erklärt durch die Entscheidungen der römischen Kurialbehörden, besonders der *Pont. Comm. ad Codicis canones auth. interpret.*, einen weiten Raum ein; das Partikularrecht ist aus praktischen Gründen nicht von dem Gemeinrecht geschieden, sondern mit demselben verwoben — nicht zum Nachteil, wie die Lektüre der Sammlung beweist.

Ein ungeheures Material, das fast alle Zweige des kirchlichen Lebens berührt, ist mit feinem juridischen Empfinden und warmem Mitempfinden für die Aufgaben und Nöte der Seelsorge der Gegenwart sowie mit weiser Zurückhaltung in kontrovertierten Fragen verarbeitet worden; gute Indizes geben eine leichte Orientierung. Alles das macht die Sammlung auch über die Grenzen der Diözese hinaus zu einem wertvollen Nachschlagewerk für Wissenschaftler und Praktiker. Ausstattung und Druck sind gut; jedoch wirkt an mehreren Stellen die unglückliche Verteilung von Text und Anmerkungen sehr störend: man findet die dem Texte entsprechenden Anmerkungen erst zwei Seiten später.

Sachlich sei folgendes bemerkt:

S. 54 und 296 heißt es von dem vicarius substitutus: „subdelegieren kann . . . er . . . nur einen namentlich bestimmten anderen Geistlichen für jede einzelne Trauung" (allerdings wird im Widerspruch dazu S. 294 gesagt, daß „er auch wie der Pfarrer die Trauungsbefugnis delegieren" kann). Mir scheint mit Rücksicht auf die cc. 197, 145, 451, 474 die *potestas assistendi matrimonio* des vicarius substitutus, der ohne Einschränkung zum Vertreter des Pfarrers bestellt ist, eine *ordinaria* zu sein; er subdelegiert also nicht, sondern delegiert. Gewiß muß der Ordinarius ihn approbieren, aber die *potestas assistendi* hat das Recht — das beweist auch die Antwort der Pont. Comm. vom 14. Juli 1922 (S. 292 Anm. 2) — mit dem officium des vicarius substitutus, das durch den Codex „stabiliter" konstituiert ist, verknüpft. Daß das officium „titulo perpetuo" übertragen werden oder auch nur ständig besetzt sein muß, ist nicht erforderlich, wie die officia des Generalvikars bzw. des Kapitelsvikars zeigen. Dem Gesagten widerspricht nicht die Antwort der Pont. Comm. vom 20. Mai 1923 (S. 293); hier steht kein „nur", und bekanntlich geht Rom in seinen Antworten im allgemeinen nicht über die gestellten Anfragen hinaus. Somit steht m. E. nichts im Wege, die Bemerkung des can. 1096 § 1: *exclusis quibuslibet delegationibus generalibus, nisi agatur de vicariis cooperatoribus pro paroecia cui addicti sunt* auch der Delegationsvollmacht des vicarius substitutus hinzuzufügen. Vgl. meinen Aufsatz „Über die Erteilung der allgemeinen Vollmacht zur Eheassistenz" in Theol. u. Gl. 19. Jahrg., S. 512 ff.

Zu S. 129 Anm. 7: Auch die Jesuiten gehören, abgesehen von ihren Kolleghäusern und Noviziaten, zu den Mendikanten im strengen Sinne (vgl. Pius' V Const. „Cum indefessae"), wie sie auch (gegen S. 56 Anm. 7) eine *religio votorum solemnium* darstellen (vgl. Gregors XIII Const. „Ascendente Domino").

Auf S. 311 f. vermisse ich bei der Beurteilung der Gültigkeit formlos geschlossener Ehen einen Hinweis, daß durch das Dekret „Ne temere" die Begriffe „Katholik" und „Häretiker", also auch der Begriff „Mischehe" geändert sind; das kann unter Umständen von ausschlaggebender Bedeutung für die Beurteilung der Frage, ob eine Mischehe gültig oder ungültig ist, sein (vgl Chelodi, Jus Matr., Tridenti, 1921 p. 153).

Zu S. 491: Nach dem Wortlaute des can. 2254 § 1 liegt die Strafe des Rückfalls in die Zensur nur auf dem *onus recurrendi*, nicht auch des *standi mandatis*. („In poenis benignior est interpretatio facienda" [can. 2219 § 1]).

S. 492 heißt es mit Bezug auf can. 2247 § 3 „die Absolution ist gültig, es sei denn, daß . . .". Der can. sagt klarer *„absolutio censurae valet, dummodo . . ."*; die *ignorantia confessarii* berührt also nicht die Gültigkeit der Absolution von der Sünde, die allerdings nur eine indirekte ist, wenn eine *censura ab homine* oder *specialissimo modo S. Ap. reservata* vorliegt; die direkte kann erst nach der Absolution von der Zensur gegeben werden (can. 2250 § 2).

Neustrelitz. B. Schwentner.

Freitag, Dr. Anton, S. V. D., **Katholische Missionskunde im Grundriß** [Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte]. (VIII, 324 S. gr. 8°.) Münster, Aschendorff, 1926. M. 8,40.

Eine wissenschaftliche Missionskunde, d. h. Darstelluns per gegenwärtigen Mission, war schon lange ein dringendeg Bedürfnis und eine empfindliche Lücke in unserer Missionsliteratur, auch gegenüber meiner Missionsgeschichte und Missionslehre, da die „Katholische Missionskunde" von Dr. Louis in keiner Weise den Anforderungen der Wissenschaft entsprach und das „Handbuch der katholischen Missionen" von P. Arens wohl sehr eingehend das heimatliche Missionswesen behandelte, vom eigentlichen auswärtigen aber nur statistische Tabellen brachte. Als Bearbeiter der Missionsrundschau in unserer ZM seit der Nachkriegszeit war P. Freitag von der Gesellschaft des Göttlichen Wortes, einer unserer ersten Missionsdoktoren, am besten zur Lösung dieser Aufgabe qualifiziert, die durch die Flüssigkeit, Unfertigkeit, Vielgestaltigkeit und Sprödigkeit des Stoffes wie durch die Zerstreutheit, Unzulänglichkeit und Fremdsprachlichkeit vieler Quellen nicht wenig erschwert war. In Anbetracht dieser äußeren wie inneren Schwierigkeiten darf man wohl sagen, daß die Lösung als Ganzes wohlgelungen ist. Wie er selbst im Vorwort zugibt, haften ihm zwar noch große Mängel und Lücken an, vor allem einerseits Ungleichmäßigkeit in der Auswahl und Anordnung des Gegenstandes und damit im Werte des Gebotenen, andererseits mangelhafte Heranziehung der Quellen, von denen oft sehr abgeleitete den primären vorgezogen wurden, auch mitunter Nachlässigkeit und Flüchtigkeit in der Form. Indes hat gerade diese Inkonsequenz den Vorzug, daß durch Abwechslung und Mannigfaltigkeit die stereotype Monotonie vermieden und die stoffliche Sprödigkeit leichter überwunden wurde, so daß sich das Buch meist sehr angenehm liest, wie überhaupt Sprache und Stil im allgemeinen fließend wirkt.

Im I. Teil wird das heimatliche Missionswesen, d. h. die Basis des auswärtigen Missionswerks in den Missionsunternehmungen der christlichen Heimat, geschildert: zunächst allgemein die gegenwärtigen Missionsideen (ziemlich verschwommen), die Missionsoberleitung in der römischen Kurie (Papst und Propaganda), die untergeordneten Leitungsfaktoren (Episkopat, Klerus und Volk), die Missionsgesellschaften zur Heranziehung des Missionspersonals (das katholische Missionsheer und seine Ausbildung), die missionsärztliche Fürsorge, die Finanzierung des Missionswesens, die katholischen Missionsvereine, die Standesorganisationen (berufsmäßige Missionspflege), die Missionswerbemittel (praktische Missionsarbeit, wobei freilich die Missionszeitschriften fehlen) und die missionswissenschaftlichen Bestrebungen. Die folgenden Teile (II-V) behandeln die auswärtigen Missionsfelder: der II. Abschnitt die afrikanischen Missionen, zuerst allgemein Erfolge und Methode, dann das meist mohammedanische Nord- und Nordostafrika, West-, Zentral- und Ostafrika (letzteres zum zentralen gezogen), Südafrika und die ostafrikanischen Inseln; der III. die fernöstlichen (besser als ostasiatischen) Missionsfelder Vorderindien mit Ceylon, Birma und Malakka (letzteres vergessen und am Schluß nachgeholt, sonst nach geographischen Gesichtspunkten gegliedert, während die Gliederung nach Genossenschaften vorzuziehen wäre), Französisch-Indochina mit Siam, China mit Tibet und Mongolei (allgemein über Lage, Bedeutung, Schwierigkeiten, Aufgaben und Stand, dann die Einzelsprengel nach den fünf mechanischen Regionen anstatt nach räumlichen oder gesellschaftlichen Gesichtspunkten), Japan mit Formosa (allgemein über Stand, Schwierigkeiten, Aussichten und Methoden, dann die einzelnen Distrikte,) Korea, Mandschurei und Sibirien (wieder zuerst allgemein und dann die verschiedenen Gebiete; wäre vor Japan zu setzen), die Philippinen (über Lage und Tätigkeit) und Niederländisch-Indonesien (Entwicklung und Stand sowie Einzelfelder); der IV. Ozeanien und Australien (Lage, Methode und Übersicht, dann im einzelnen: Ost-, Mittel- und Westozeanien samt Australien); im V. die amerikanische Heidenmission (Indianer- und Negermissionen der Vereinigten Staaten, kanadische Indianermission, Mexiko, Zentralamerika und Antillen, südamerikanische Indianermissionen in den einzelnen Staaten). Als Anhang folgt verkürzt wegen der Uneigentlichkeit ihres Missionscharakters die katholische Orientmission. Ein Ortsregister erleichtert den Gebrauch. Leider finden sich unglaublich viele störende Druckfehler, soweit es solche sind, d. h. soweit es sich nicht um falsche Schreibweise handelt.

Münster i. W. Joseph Schmidlin.

Faßbinder, Dr. rer. pol. Maria, **Der „Jesuitenstaat" in Paraguay.** [Studien über Amerika und Spanien. Völkerkundlich-geschichtliche Reihe, hrsg. von Sapper-Hämel N. 2.] (X, 161 S. gr. 8°.) Halle, Niemeyer, 1926. M. 7.

Die Verfasserin hat als Thema dieser ihrer national-ökonomischen Dissertation an der Würzburger Universität ein schon viel ventiliertes und heiß umstrittenes Problem gewählt, dessen günstige wie ungünstige bisherige Bearbeitungen (deutscherseits besonders von Huonder und Schmitt einer-, Gothein und Pfotenhauer andererseits) meist an dem Mangel leiden, daß sie zu wenig die Quellen benützen und bloß Fragmente aus zweiter Hand zusammenstellen, daher in der Regel ins Extrem allzu scharfer Ablehnung oder panegyrischer Verteidigung fallen. Hierin hat das zweibändige spanische Werk von Hernandez über die soziale Organisation der Guaranireduktionen (1913) durch sein Zurückgehen auf alle archivalischen wie literarischen Quellen gründlichen Wandel gerade für die in Frage kommenden Gebiete geschaffen. Fräulein F. konnte sich wesentlich auf seine Ergebnisse stützen, hat aber noch recht fleißig und gewissenhaft andere Quellen und Darstellungen herangezogen, wenn sie auch von ersteren einige Frühberichte (wie die *Literae annuae* von Duran) und von letzteren besonders die dreibändige polemische Monographie von Pfotenhauer übersehen zu haben scheint.

Der I. Teil befaßt sich mit der Vorgeschichte und Entstehung des Jesuitenstaates und seiner Reduktionen, sowohl mit der spanischen Eroberung und Kolonialpolitik, als auch der Missionierung und Ansiedlung durch die Jesuiten, wobei wir allerdings die genügende Verwertung der methodisch höchst wichtigen Konferenz von Salta (1602) mit den Instruktionen des Visitators Paz vermissen. Im II. Teil wird die innere Gestaltung oder Organisation der Reduktionen (nachdem ihr äußerer Anblick vorausgegangen) beschrieben, zunächst die Genesis der Gesamtverfassung, dann die staatsrechtliche Stellung (Selbstverwaltung, Rechtsordnung, Regierungsrechte und Königsoberherrschaft unter Zurückweisung des Namens Jesuitenstaat), die kirchenrechtliche Verfassung (königliches Patronat, bischöfliche Jurisdiktion und Rechte des Ordens mit den hierüber entbrannten Kontrover)sen,

das soziale und kirchlich-religiöse Leben (wo wir gern ein stärkeres Eingehen auf die religiöse Seite und auch auf die missionarische Bekehrungsarbeit gesehen hätten) und die Wirtschaftsordnung (Voraussetzungen, Landwirtschaft, Gewerbe, Handel, Kommunismus). Als III. Teil folgt der Untergang in seinen verschiedenen Etappen (Abtretung von 1750 mit dem darauf folgenden Traktatenkrieg, Vertreibung der Jesuiten, Verfall der Reduktionen und äußere Ereignisse), schließlich als IV. Teil eine Zusammenstellung der Urteile oder Stimmen in der Mit- und Nachwelt über die Reduktionen.

Das Schlußwort sucht das Resultat unter gerechter Verteilung von Licht und Schatten zusammenzufassen, ist aber m. E. wie die ganze Schrift zu einseitig im lobenden Sinne ausgefallen, ohne hinreichend die zweifellosen Schwächen der Paraguayreduktionen (Bevormundung, Mechanismus, Künstlichkeit, Entrechtung, Eigennutz usw.) anzuerkennen oder doch zu unterstreichen (vgl. darüber meine Missionsgeschichte).

Münster i. W. Joseph Schmidlin.

Erwiderung.

Ich habe in meiner Akademieabhandlung: „Neuaufgefuudene Pariser Quästionen Meister Eckharts" usw. die in der Quaestio des Gonsalvus de Vallebona als *ratio Equardi* aufgeführte Stelle: *Unde arca in mente non est creabilis* so übersetzt: „Deshalb ist auch der innerste Seelengrund nicht erschaffbar". Es hat nun B. Geyer in einer Notiz der Theol. Revue Nr. 10 dies „als eine gänzlich falsche Interpretation, als ein unbegreifliches Mißverständnis" bezeichnet und die Stelle „von der Idee eines Kastens im Geiste" erklärt, die nach allgemeiner scholastischer Lehre ewig und unerschaffbar ist. Er beruft sich hierfür auf einen von mir angeführten Text: *Nota, quod tripliciter aliquid potest esse in anima. Uno modo effective sicut dicimus, quod arca est in mente artificis antequam fiat* und bemerkt dazu: „d. h. *arca in mente* hat mit dem Seelenfünklein nicht das mindeste zu tun, sondern heißt, wie Grabmann richtig übersetzt: ‚die Idee, der Entwurf eines Kastens im Geiste'."

Ich möchte hierauf Folgendes erwidern. Diese von Geyer angeführte Stelle, die ich S. 73 meiner Abhandlung bringe, findet sich nicht bei Eckhart und auch nicht bei Gonsalvus de Vallebona, sondern in der pseudo-thomistischen *Summa totius logicae Aristotelis*, deren anonymer Verfasser allerdings mit Mystik und Seelengrund nicht das mindeste zu tun hat. Dieser Text kann nicht ohne weiteres zur Interpretation der Stelle bei Gonsalvus de Vallebona bzw. Eckhart verwertet werden. Es ist in diesem Texte auch nicht von der Geschöpflichkeit oder Ungeschöpflichkeit der *arca in mente* die Rede. Endlich spricht dieser Text von der *arca in mente artificis*, nicht bloß von der *arca in mente*.

Ich verkenne nicht, daß meine Interpretation der Stelle bei Gonsalvus de Vallebona ihre Schwierigkeiten hat, und ich habe in meiner Abhandlung zur Genüge die Kürze, mit der hier Gonsalvus die Texte der uns nicht bekannten Quaestio Eckharts wiedergibt, beklagt. Aber ich kann auch heute trotz der Deutung Geyers die Anschauung nicht aufgeben, daß meine Erklärung der Auffassung, welche Gonsalvus de Vallebona von der Lehre Eckharts hat, mehr entspricht. Ich gebe hier die Antwort des Gonsalvus auf die *ratio Equardi* wieder: *Ad quintum et sextum dicendum, quod dicunt, quod intelligere est subsistens et increabile, verum est de divino intelligere et non de intelligere creature. Unde archa in mente est creabilis. Unde etiam nature intellectuales maxime sunt creabiles, quia aliter non sunt productibiles* usw. Diese Antwort hat meines Erachtens nur dann einen Sinn, wenn Gonsalvus das *archa in mente* bei Eckhart im Sinne einer psychischen Realität, einer *pars animae*, und nicht im Sinne der Idee des Kastens im Geiste auffaßt. Das *archa in mente* steht hier auf gleicher Linie wie überhaupt die *naturae intellectuales*. Außerdem bemerkt Geyer, daß die Idee eines Kastens im Geiste nach allgemeiner scholastischer Lehre ewig und unerschaffbar ist. Wenn nun Gonsalvus das *archa in mente non est creabilis* bei Eckhart im Sinne der Unerschaffbarkeit der Idee eines Kastens im Geiste aufgefaßt hat, warum hat er dann entgegen der allgemein scholastischen Lehre dagegen polemisiert und den Satz entgegengestellt: *Unde archa in mente est creabilis?* Dann möchte ich nochmals darauf hinweisen, daß Gonsalvus weder bei der Wiedergabe noch bei der Widerlegung der *ratio Equardi* von der *archa in mente artificis*, sondern von der *archa in mente* spricht. Ich verkenne nicht, daß der Ausdruck *archa in mente* in meiner Deutung geschichtliche Schwierigkeiten hat, wenn auch bei Hugo von St. Viktor *archa* im Sinne des Seelengrundes gebraucht wird. Aber bevor nicht weitere Texte gefunden sind, erachte ich meine Erklärung als mehr der Auffassung des Gonsalvus de Vallebona entsprechend. Schließlich hat mich bei meiner Erklärung wesentlich auch der Umstand beeinflußt, daß bei Eckhart die auch in die Verurteilungsbulle Johannes' XXII übergegangene Wendung vorkommt: *Aliquid est in anima, quod est increatum, — virtus est quaedam in anima, quae est increata, increabilis* (vgl. meine Abhandlung S. 76 ff.). Da ist es naheliegend, daß man an einer anderen Stelle, wo auch das Prädikat *increabilis* mit etwas Seelischem verbunden ist, dieses im gleichen Sinne wie an den anderen Stellen erklärt. Im übrigen entnehme ich aus der Notiz Geyers mit Befriedigung, daß er meiner Beurteilung der Lehre Eckharts vom Ungeschaffen, sein des Seelenfünkleins, wie ich sie gegen Karrer vertrete, im ganzen zustimmt.

München. M. Grabmann.

Replik.

Die Unmöglichkeit der Interpretation Grabmanns ergibt sich aus dem Ursprung und der Geschichte des Ausdrucks *archa in mente* mit völliger Evidenz. Der der Scholastik durchaus geläufige und ganz eindeutige Begriff hat seinen Ursprung bei Augustinus, *In Joh.* Tract. 1. n. 16, 17 (PL 35, 1387): *Faber facit arcam. Primo in arte habet arcam: si enim in arte arcam non haberet, unde illam fabricando proferret? Sed arca sic est in arte, ut non ipsa arca sit quae videtur oculis. In arte invisibiliter est, in opere visibiliter erit... Attendite ergo arcam in arte et arcam in opere. Arca in opere non est vita, arca in arte vita est, quia virit anima artificis, ubi sunt ista omnia antequam proferantur.* Diese Stelle wird zitiert von Gaunilo, *Liber pro insipiente*, n. 3 (PL 158, 244) in der Form, wie sie sich bei Augustin findet, von Alexander Halensis dagegen in der später der Scholastik geläufigen Form: *Ut enim dicit Augustinus*, Super Joh. in principio: *Arca in mente vita est, in opere vero arca est.* Der hl. Thomas kennt das Beispiel der *arca* in diesem Sinne: *De ver.* q. 1. a. 5; *Quodl.* 9. a. 3.

Bonn. Geyer.

Kleinere Mitteilungen.

Die allbekannte und bewährte Regensburger Publikation: **»Taschenkalender und Kirchlich-statistisches Jahrbuch für den Klerus deutscher Zunge«** erlebt 1928 ihren 50. Jahrgang (Regensburg, Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz. [236 S. 12°]. Kart. M. 2.—). Die Redaktion (Prof. Dr. K. A. Geiger) sucht den Kalender auch für die Bedürfnisse des deutschen Klerus über das Reich u. Deutschösterreich hinaus brauchbar zu erhalten. Dem dienen im besonderen die statistischen Angaben von S. 188—236. Doch ist von S. 231—36 manches ungleichmäßig und lückenhaft und erforderte eine prinzipielle Umgestaltung.

Als Supplement zu den „Analecta Ordinis Carmelitarum" beginnt zu erscheinen eine vierteljährliche Publikation **»Carmeli tana«**, mit dem Untertitel: „Periodica critica publicatio trimestri operum mysticorum Ordinis Carmelitarum Discalceatorum" (Roms Corso d'Italia 38, Apud Curiam Generalitiam; jährlich 320 S, Lex. 8°; zusammen mit den „Analecta" L. 45, separat L. 25). Der Untertitel gibt den Zweck der neuen Veröffentlichung genau genug an. Mit dem 1. Heft (Juli-Sept. 1927) beginnt P. Anastasius a S. Paulo die Edition des Werkes eines portugiesischen Karmeliters des 17. Jahrh.: „Enucleatio mysticae theologiae S. Dionysii Areopagitae episcopi et martyris per quaestiones et resolutiones scholastico-mysticas auctore P. Joseph a Spiritu Sancto."

Die 2. Auflage des „Religionsgeschichtlichen Lesebuches" (herausgegeben von A. Bertholet; Verlag I. C. B. Mohr, Tübingen) schreitet rüstig voran. Es liegen neu die Hefte 4—8 vor: »M; **Nilson, Die Religion der Griechen** (XII, 96 S. 8°) M. 4,50. **K. Latte, Die Religion der Römer und der Synkretismus der Kaiserzeit** (VI, 94 S. 8°) M. 4.30; E. **Schmitt, Die Chinesen** (IV, 110 S. 8°) M. 4.80; W. **Schubring, Die Jainas** IV, 33 S. 8°) M. 1.80; R. **Thurnwald, Die Eingeborenen Australiens und der Südseeinseln** (III, 48 S. 8°) M. 2,20«.

Bereits in vierzehnter Auflage ist erschienen das vielumstrittene Buch »**Das Heilige.** Von Rudolf **Otto.** Gotha, Leopold Klotz, 1926 (XI, 258 S. 8⁰). Pp. M. 4.—.« — Das Buch ist in mehrere fremde Sprachen übersetzt worden; weitere Übersetzungen werden angemeldet. Die neue Auflage ist durchgesehen und um eine Reihe Zusätze vermehrt. Von der 11. Auflage an sind jedoch die „Beilagen" bis auf vier ausgeschieden und, um weitere Aufsätze vermehrt, selbständig herausgegeben worden in dem Buche „Aufsätze, das Numinose betreffend".

Dr. phil. Paul **Fleig,** Freiburg i. Br., versucht in seiner Abhandlung »**Die hermeneutischen Grundsätze des Thomas von Aquin**« (Freiburg i. B., Jos. Waibel, 1927 [15 S. 8⁰] M. 0,80) unter dauernder Berücksichtigung anderer Interpretationen die Lehre des h. Thomas vom „Sinn" der Hl. Schrift festzustellen. Der größere Teil befaßt sich mit der Frage, ob Thomas den mehrfachen Literalsinn der Hl. Schrift vertreten habe. F. bejaht diese Frage; aber es ist nicht wahrscheinlich, daß die Gegner (vgl. neuestens Cornely-Merk, *Compendium introductionis in S. Script. libros.* Ed. 9ª, 1927, S. 240 ff) sich durch die etwas knappe Behandlungsweise überzeugen lassen.

Eine Gabe zum 450jährigen Jubiläum der Universität Tübingen ist Heft 1/2 des 108. Jahrg. der „Theologischen Quartalschrift" mit dem Titel »**Beiträge zur Geschichte der Universität, besonders der kath.-theologischen Fakultät in Tübingen**« (1927. 220 S. M. 4). Die hier vereinigten fünf Aufsätze, die in der Zeitschriftenschau aufgeführt sind, bieten im besonderen für die Geschichte der theologischen Fakultäten (außer Tübingen noch Gießen) im 19. Jahrh. wertvolles und interessantes Material. Mit ihnen beschäftigen sich die drei letzten Abhandlungen. In den zwei ersten Aufsätzen werden die Patrone der Universität Tübingen und ihrer Fakultäten und der erste große Dogmatiker der Universität, Gabriel Biel, behandelt.

Der Seminarprokurator Johannes **Schäfers** hat seiner »**Geschichte des Priesterseminars zu Paderborn**« vom Jahre seiner Gründung 1777 bis zum Jahre 1902 (Paderborn, Bonifacius-Druckenei, 1902) eine die Jahre 1902—1927 umfassende Ergänzung, zugleich als „Festschrift zur Feier des 150jährigen Bestehens der Anstalt" (ebd. 1927, 51 S. 8⁰. Kart. M. 1.50), folgen lassen; diese Schrift ist nicht bloß eine Erinnerungsgabe für den Paderborner Klerus, sondern ist durch die Schilderung der Erlebnisse einer geistlichen Bildungsanstalt in den Kriegs- und Inflationszeiten auch von allgemeinem Interesse.

»**Rosenzweig,** Franz, **Zweistromland.** Kleinere Schriften zur Religion und Philosophie. Berlin, Philo-Verlag, 1926 (278 S. 8⁰). Hlw. M. 7.60«. — Der Verf. bietet in vier Abteilungen (Zur jüdischen Erziehung; Vom Wesen des Judentums; Über Sprache; Altes und neues Denken) eine Reihe von bereits früher veröffentlichten Aufsätzen und selbständig erschienenen Schriften über Fragen des neueren Judentums, seiner Probleme und Aufgaben. In diesem Sinne ist das Buch ein sehr interessantes und lehrreiches Buch, gerade wegen der Vielgestaltigkeit seines Inhaltes, die es unmöglich erscheinen läßt, an dieser Stelle im einzelnen über dieses Buch zu berichten. Aus dem Thema „Judentum", nicht aus dem Untertitel des Buches, fällt heraus die große Abhandlung „Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus" (S. 123—175). Rosenzweig, der mit M. Buber zusammen die Hl. Schrift nach neuen Grundsätzen verdeutscht (s. Theol. Revue 1927, 266 f.), spricht sich auch hier über diese Dinge aus (S. 93—110). Was R. über „Apologetisches Denken" sagt (S. 69—81), kann z. T. auch für die christliche Apologetik Anregungen bieten.

»**Lippert,** Peter, S. J., **Die Weltanschauung des Katholizismus** [Metaphysik und Weltanschauung. Herausg. von Hans Driesch u. Werner Schingnitz]. Leipzig, Immanuel Reinicke, 1926 (113 S. 8⁰) M. 4.« — Dem Zweck der Sammlung, in die diese Schrift L.s eingefügt ist, entspricht die Durchführung: Die Darstellung ist „so gefaßt worden, daß sie auch einen weiteren Leserkreis (über die religionswissenschaftlichen Fachkreise hinaus), besonders auch der nicht-katholischen Konfession, über die katholische Gedankenwelt unterrichten kann. Es wurde dabei dieser Gedankenwelt selbst überlassen, für sich zu zeugen, und darum versucht, sie möglichst sachlich, einfach und ohne irgendwelches apologetische Bestreben darzustellen" (Vorwort).

»**Der Heilige Geist,** das Liebesgeschenk des Vaters und des Sohnes von P. Gisbert **Menge** O. F. M. Hildesheim, Borgmeyer (8⁰). M. 3,50, Ganzl. M. 5.« — »**Ein Büchlein vom Heiligen Geist.** Von Rupert **Wickl** S. J. Innsbruck, Marianischer Verlag (105 S.). Kart. M. 1,30«. — Hier bietet uns der seeleneifrige Volksschriftsteller Gisbert **Menge** einen geschlossenen Aufsatzkreis über Wesen und Wirken der dritten Gottheitsperson in Kirche und Menschenseele. Mit besonderer Sorgfalt schildert er die Gnadenwirkungen des göttlichen Trösters in der Seele des Gotteskindes, auch des mit Beschauung begabten. Das Buch baut auf den gesicherten Erkenntnissen der Wissenschaft auf und ist wohl geeignet, die Liebe und Verehrung des „unbekannten Gottes" beim Volke zu wecken. — Kleinern Umfangs ist das ähnlich geartete Werkchen des gemütvollen Österreichers P. **Wickl.** Es fußt hauptsächlich auf dem größeren Werke seines Ordensmitbruders Meschler. K.

»**Klassen,** Joseph, **Auf der Jakobsleiter.** 52 Bilder aus Heiligenleben für Priester, Lehrer und Volk. Habelschwerdt, Frankes Buchhandlung, 1927 (296 S. kl. 8⁰) Halblw. M. 4«. — »**Heinrich,** Karl Borromaeus, **Der heilige Johannes von Colombini und andere religiöse Erzählungen,** M.-Gladbach, Orplid-Verlag, 1926 (244 S. kl. 8⁰). Gbd. M. 4.80«. — Dickbändige Heiligenlegenden im Stil der vergangenen Zeit werden nicht so leicht mehr von der heutigen Generation in die Hand genommen. Eine andere Art, buchtechnisch und formell stilistisch dem veränderten Geschmack mehr entgegenkommend, entspricht mehr dem heutigen Bedürfnis nach religiöser Lesung. Diesem Zwecke dienen die beiden angezeigten Bücher, von denen das erste eine eigene Art von „Sonntagsbuch" darstellt, das zweite eine dichterisch empfundene und dem Geschichtlichen gegenüber wesentlich freiere Konzeption ist.

Die »**Legende von dem seligen Hermann Joseph**« von dem 1907 verstorbenen Bonner Exegeten Franz **Kaulen** ist mit kleinen, durch die veränderten Zeitverhältnisse gebotenen Änderungen in 3. Auflage herausgegeben worden (Freiburg i. B., Herder & Co., 1927 [XVI, 159 S. kl. 12⁰] Kart. M. 3.40). Es ist eine durchaus freie Nachbildung der alten Steinfelder Vita in altertümelnder Sprache. Beigegeben ist der älteste Herz-Jesu-Hymnus, der mit Wahrscheinlichkeit dem sel. Hermann Joseph zugeschrieben wird.

»**Heusgen,** Dr. Paul, Bibliothekar am Erzbisch. Priesterseminar in Köln, **Das Geheimnis einer hl. Ehe.** Selbstbekenntnisse des Küsters Hubert Schmitz in Morenhoven. 2. vermehrte Auflage. [Seraphisches Leben 1.H.] Werl i.W., Franziskus-Druckerei, 1927 (68 S. kl. 8⁰). Kart. M. 1.—«. — Ein ergreifendes, bis zur letzten Zeile spannendes und doch so schlichtes Leben von zwei „Stillen" vom Lande. Es gibt noch Idealismus in der Welt unh die Gnade Gottes wirkt an dem, der sich ihr nicht weigert, nocd Wunder wie ehedem.

»**Exerzitien- und Missionsbüchlein.** Ein Führer auf dem Wege zu einem reinen, frommen und vollkommenen Leben. Von P. Jakob **Masenius** S. J. Nach dem lateinischen Text des Verfassers deutsch dargeboten von Domprotovikar Msgr. P. **Weber.** Trier, Paulinusdruckerei (158 S.). Lw. M. 1,50.« — Auch das Büchlein des alten Trierer Jesuiten Jakob Masen wird in der neuen Gestalt als Hilfe für die Betrachtung der Exerzitien- und Missionswahrheiten gute Dienste leisten. Doch darf man bei der Darbietung alter aszetischer Bücher, selbst wenn sie zu den „Schätzen" zu rechnen wären, nicht die veränderte Welt und Umwelt vergessen. Man darf heute nicht mehr schreiben: „Was treibt den Kaufmann an, das unruhige Meer zu befahren, den Stürmen zu trotzen, wenn nicht die Kenntnis von dem Gewinn, der seiner wartet? Was treibt den Soldaten, den Gefahren zu trotzen, wenn nicht die Erwartung der reichen Beute?" (S. 36). Auch sonst (z. B. S. 96) wäre größere Freiheit gegenüber dem Original am Platze. Zu S. 23 ist Röm 1, 18 ff. und deren Exegese zu vergleichen. Entweder vermerkt man alle Schriftzitate als solche oder keins, und im besonderen wäre es gut, aszetische Schriften nicht neu zu edieren, ohne die Zitate nachzuprüfen.

»**Coppenrath,** Albert, Kaplan an St. Ludger in Duisburg, **Der Broschüren-Verkaufsstand in der Kirche,** ein wirksames Mittel zur Verbreitung guter Schriften in Stadt und Land. Leutesdorf a. Rh., Verlag des Johannesbundes (80 S. 8⁰). M. 1«. — In tausend Rinnsalen sickert das Gift verderblicher Lehren in unser Volk. Ein wirksames Gegengift ist das gute Buch. Auch die Broschüre. Der Schriftenvertrieb ist ein hochwichtiges Apostolat. Deshalb hat man schon in vielen Kirchen in der Nähe des Haupteinganges einen Wandkasten angebracht, in den kleine Schriften zum Verkauf eingestellt werden. Die vorliegende Schrift unterrichtet gut über die Bedienung eines solchen Verkaufsstandes. Ein Verzeichnis von 1007 Schriften kann bei Eröffnung und Unterhaltung des Kastens gute Dienste leisten. G. M.

»**Calendarium liturgium festorum Dei et Dei matris Mariae**, collectum et memoriis historicis illustratum a Frederico Georgio **Holweck**, D. D., Philadelphia, 1925«. — Schon i. J. 1892 hat der Verf. dieses liturgischen Sammelwerkes die „Fasti Mariani" herausgegeben. Aber die Lückenhaftigkeit seiner Arbeit erkennend, begann er 1900 auf vielen Reisen und auf Grund schriftlicher Erkundigungen sein Werk neu aufzubauen. Und so kam nach 25jähriger Arbeit vorliegendes „Calendarium liturgicum" der Feste Christi und Mariens in der östlichen und westlichen Kirche zustande. Darum begnügt sich der Verf. nicht, die Feste einfach zu nennen; er gibt vielmehr jeweils genau an, wann, unter welchen Umständen und mit welchem liturgischen Rang sie eingeführt worden sind. Daß die Griechen, Abessinier usw. viele Feste zu Ehren der Muttergottes feierten, wußte man schon lange; aber daß die Zahl der marianischen Festtage zumal in der östlichen Kirche so ungemein groß ist, ersieht man doch erst aus dem Calendarium von Holweck. Nur 16 Tage des ganzen Jahres sind ohne irgendein marianisches Offizium geblieben. Im ganzen sind es deren über tausend. Es sind das allerdings meist Feste zu Ehren eines wundertätigen Muttergottesbildes, die man zumal in Rußland und Italien mit so vielem Enthusiasmus beging. Diese Art von marianischem Kult hat sich im Norden nie recht eingebürgert; darum ist z. B. Frankreich und Deutschland verhältnismäßig arm an Marienfesten. Es ist freilich in den meisten Fällen nicht möglich, die Angaben des Verf., die er aus aller Welt zusammengetragen hat, auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Aber ich habe die Zuverlässigkeit Holwecks in öfterem Gebrauch seines „Biographical Dictionary of the Saints" (St. Louis 1924), des besten Heiligenlexikons, das wir jetzt besitzen, erproben können. Ich lege darum diese Zeilen in dankbarer Anerkennung seines Fleißes und seiner Opferwilligkeit im Dienste der liturgischen Wissenschaft im Geiste auf sein frisches Grab in St. Louis (Nordamerika) nieder. Möge die Gottesmutter, deren Verehrung in der ganzen Welt er in seinem „Calendarium liturgicum" so lehrreich herausgestellt hat, ihm eine wohlwollende Fürbitterin am Throne Gottes sein. K. Künstle.

»**Mater de perpetuo succursu.** Prodigiosae iconis Mariaiita nuncupatae monographia auctore Dr. Clem. W. **Henze** C SS. R. Bonn, Coll. Joseph., 1926 (XIV, 156 S. 4°). M. 8.40«. — In der Kirche des hl. Alphons zu Rom wird ein berühmtes Muttergottesbild unter dem Titel: „Mutter von der immerwährenden Hilfe" verwahrt, dessen Kult die Redemptoristen in der ganzen Welt verbreitet haben. P. Henze widmet ihm in vorliegendem Buche eine Monographie, in der er unter Beigabe guter Abbildungen alles zusammenstellt, was er an historischem und ikonographischem Material finden konnte. Darnach ist das Bild im 14. Jahrh. in Kreta entstanden und im 15. nach Rom gebracht worden. Als Vorlage diente dem Meister die berühmte „Maria Hodogetria" in Konstantinopel; nur in der Haltung des Kindes hat er eine wichtige Veränderung vorgenommen. Fast identische Variationen sind in großer Zahl im ausgehenden Mittelalter in der östlichen und westlichen Kirche verbreitet. — Ein ganzes Buch über ein einzelnes Bild, von dem es nicht einmal gewiß ist, wie der Verf. annimmt, daß es die Vorlage aller ähnlichen Bilder ist, mag in unserer armen Zeit auffallen. Aber man versteht den Eifer und den Fleiß des Verf., wenn man bedenkt, daß das hier behandelte byzantinische Muttergottesbild das Palladium der Redemptoristen geworden ist; und Henze will mit dem Buche seinen Ordensgenossen, die über die ganze Welt verbreitet sind, ein Andenken an ihr Hauptkloster in Rom schenken. K. Künstle.

Personennachrichten. Theologieprofessor P. Dr. Florian Schlagenhaufen S. J. wurde als o. ö. Professor der Dogmatik von Klagenfurt an die Theol. Fakultät der Universität Innsbruck berufen. — Der bisherige Leiter des Collegio Angelico in Rom P. Dr. Sadoc Szabó O. P. wurde als Nachfolger von P. Marín-Sola auf den Lehrstuhl der Dogmatik in der Theol. Fakultät der Universität Freiburg (Schweiz) berufen.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Vom Dienst an Theologie und Kirche. Festgabe für Adolf Schlatter zum 75. Geburtstag. Berl., Furche-Verlag: H. A. Hesse, Schrift u. Dienst am Wort (S. 9—52). H. Johannsen, Die palästinensisch-arab. Dichtkunst u. die weltliche hebr. Poesie (53—77). R. Frick, Luthers Römerbriefvorlesung. Ein Beitrag zur Frage der pneumat. Exegese (79—96). G. v. Randenborgh, Vergottung u. Erlösung. Ein religionsgeschichtl. Vergleich zwischen der hermet. Gnosis u. den Paulusbriefen (97—115). U. Smidt, Calvins Bezeugung der Ehre Gottes (117—139). Käte Steil, Hudson Taylor als Typus angelsächs. Frömmigkeit (141—156). Lydia Schmid, Religiöse Neuansätze im heut. Drama (157—185). J. Bender, Zur Wissenschaftlichkeit einer Theologie des Glaubens (187—206). Anna Paulsen, Glaube u. Wirklichkeit (207—228). L. Steil, Der Gedanke der Stellvertretung in der evang. Ethik (229—234). W. Freytag, Der Bildungswert der Missionserzählung (235—243). Einzeln käuflich.

Mundle, W., Die religiösen Erlebnisse. Ihr Sinn u. ihre Eigenart. Ein Beitr. zur Frage nach dem Wesen der Religion. 2., völlig umgearb. Aufl. Lpz., J. C. Hinrichs (74). M 3,60.

Wach, J., Idee u. Realität in der Religionsgeschichte (ZThK 5, 334—64).

Szydelski, St., Der mythische Mensch (PrzeglądTeol 3, 225—68) [polnisch].

Moret, A., La mise à mort du dieu en Egypte. P., Geuthner (60 4°). *Fr* 15.

Hauer, J. W., Der Vrātya. Untersuchungen über die nichtbrahman. Religion Altindiens. Bd. 1. Stuttg., Kohlhammer (VIII, 356). M 15.

Hauschild, R., Die Svetāśvatara-Upaniṣad. Krit. Ausg. mit Übersetzung. Lpz., Brockhaus (XI, 98). M 7.

Hertel, J., Die Sonne u. Mithra im Awesta. Lpz., Haessel (XXVIII, 318). M 23.

Herzfeld, E., Die Malereien von Samarra. Mit 83 Textbildern u. 88 Taf. Berl., v. Reimer (XI, 111 4°). M 100.

Herbig, R., Aphrodite Parakyptusa (OrLtztg 11, 917—22).

Schrempf. Ch., Sokrates. Seine Persönlichkeit u. sein Glaube. Stuttg., Frommann (184). M 4,50.

Kugler, F. X., Sibyllinischer Sternkampf u. Phaëton in naturgeschichtl. Beleuchtung. Mstr., Aschendorff (56). M 1,50.

Kummer, B., Midgards Untergang. German. Kult u. Glaube in den letzten heidn. Jahrhunderten. Lpz., Pfeiffer (VI, 271). M 9.

Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. 1, Lfg. 1. Berl., de Gruyter (LXXI, 160 Sp. 4°). M 4.

Delmas, S., La religion ou le paganisme des Marquisiens. P., Beauchesne (210 4°). *Fr* 20.

Biblische Theologie.

Abel, F.-M., Grammaire du grec biblique suivie d'un choix de papyrus. P., Gabalda (XL, 415). *Fr* 75.

Eberharter, A., Das Horn im A. T. (ZKathTh 3, 394—99).

Schneider, J. M., Theologisches u. Geologisches zur Lehre über das Alter der Menschheit (DThomas 3, 295—326).

Sinaisky, V., Von Adam bis zu Jesu Christo. Zur Chronologie u. Historiographie der Bibel u. zur Genealogie Jesu Christi. Riga, Kymmel (72). M 3,15.

Stieglecker, H., Israels Aufenthalt in Ägypten im Rahmen der Profangeschichte (ThPraktQu 3, 494—507; 4, 686—704).

Hogg, J. E., A New Version of Exod 1, 19 (AmerJSemitLang 4, 297—99).

—, The Meaning of המשפתים in Gen 49, 14 and Judg 5, 16 (Ebd. 299—301).

Buber, M., u. Rosenzweig, F., Das Buch Reden (Deuteronomium). [Die Schrift. Die 5 Bücher der Weisung 5]. Berl., L. Schneider (145). M 4.

Everts, W. W., The Dispersion and the Restoration of the Twelve Hebrew Tribes (BiblSacra Oct., 465—70).

Shute, A. L., The Battle of Beth-Horon, when Sun and Hail Fought for Josua (Ebd. 411—31).

Fruhstorfer, K., Die Wiedererweckung des Sohnes der Sunamitin durch Eliseus (ThPraktQu 4, 748—55).

Richter, G., Textstudien zum Buche Hiob. Stuttg., Kohlhammer (III, 92). M 4,80.

Vaccari, A., Il libro di Giobbe e i Psalmi. Tradotti e annotati. 2e ed. megliorata. Roma, Pont. Ist. Biblico (XVI, 232). *L* 6.

Baumstark, A., Der armenische Psaltertext (Forts.) (Oriens Christ 23, 1, 158—69; 2, 319—33).

Luneberger, L. O., Amos: the Preacher of the Gozpel of Law (BiblSacra Oct., 402—10).

Gutberlet, C. v., Das 2. Buch der Machabäer. Übers. u. erklärt. Mstr., Aschendorff (IV, 219). M. 8,40

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

Mugler, E., Gottesdienst u. Menschenadel. 1. Die israelitische Volksreligion u. die Propheten. Stuttg., Frommann (VII, 154). M 4,50.
Schlagenhausen, F., Der geistige Charakter der jüd. „Reichs"-Erwartung (ZKathTh 3, 370—93; 4, 473—531).
Smith, Ch. E., Is There a Missing Chapter in the Life of Christ? (BiblSacra Oct, 432—38).
Engel, J., Die Parabel von der verlorenen Drachme (Lk 15, 8 ff.) (ThGl 5, 653—61).
Böhmer, Alkoholismus u. N. T. Berl.-Dahlem, „Auf der Wacht" (47). M 0,50.
Scott, J. A., The Meaning of Matth 5, 10 (ClassJournal Oct., 47/8).
Hennen, B., Zu Mt 5, 32 (19, 9); Apg 26, 29; 2 Kor 11, 28. Über die Bedeutung von *παρεκτός* (ThGl 5, 700—701).
Gagatnicki, A., Pfingsten u. die histor. Kritik (Forts.) (PrzeglądTeol 3, 307—14) [polnisch].
Delafosse, H., Les écrits de s. Paul. III. P., Rieder (240 12^0). *Fr* 10,50.
Reisinger, F., Christus Stifter der Kirche nach den Briefen des h. Paulus (ThPraktQu 3, 477—84; 4, 704—15).
Scott, Ch. A. A., Christianity According to St. Paul. Cambr., Univ. Pr. (XIV, 284). 12 *s* 6 *d*.
Chaine, J., L'Epître de s. Jacques. Introd., texte, trad. et comm. P., Gabalda (CXII, 151). *Fr* 40.
Joüon, P., Le Grand Dragon, l'Ancien Serpent (RechScRel 5, 444—46).
Hirsch, Selma, Die Vorstellung von einem weibl. Pneuma Hagion im N. T. u. in der ältesten christl. Literatur. Berliner Diss. Berl., Ebering (III, 107). M 3,50.
Vitti, A., La tradizione della residenza romana di S. Paolo secondo gli apocrifi (ScuolaCatt sett., 176—83).
Guthe, H., Palästina. Mit 158 Abb. 2., mehrfach umgearb. Aufl. Bielefeld, Velhagen & Kl. (V, 172 4^0). M 8.
Manchet, X., Le véritable emplacement du palais de Caïphe et l'église Saint Pierre à Jérusalem. P., Lecoffre (112 4^0, 9 tav.).
Bloch, Ch., Lebenserinnerungen des Kabbalisten Vital. Lpz., Verlag d. Asia Major (179). M 6.

Historische Theologie.

Lebreton, J., La vie chrétienne au premier siècle de l'Eglise. P., Grasset (285). *Fr* 12.
Thiele, J., „Vorrang in der Liebe" (ThGl 5, 701—709).
Plooij, D., Die heutige Lage des Diatessaronproblems (OrChrist 23, 2, 201—22).
Scheftelowitz, I., Die manichäische Zarathustra-Hymne M 7, hrsg. u. übers. (Ebd. 261—83).
Lidzbarski, M., Warum schrieb Mānī aramäisch? (OrLtztg 11, 913—17).
Grisar, H., Die römische Märtyrin Agnes (ZKathTh 4, 532-47).
Analecta Sacra Tarraconensia. Anuari de la Biblioteca Balmes 1926 vol. 2 [23 Monographien zum Konzil von Nicäa]. Barcelona, Duran i Bos. (622 4^0).
Beyer, G., Die evang. Fragen u. Lösungen des Eusebius in jakobit. Überlieferung u. deren nestorian. Parallelen (Forts.) (OriensChrist 23, 1, 80—97, 2, 284—92).
Keseling, P., Die Chronik des Eusebius in der syr. Überlieferung (Forts.) (Ebd. 2, 223—41).
Horn, G., Sens de l'esprit d'après Diadoque de Photicé (RAsc Myst oct., 402—19).
Way, Agnes Cl., The Language and Style of the Letters of St. Basile. Washington, Cath. Univ. (XV, 229).
Rivière, J., De la „satisfaction" du Christ chez S. Ambroise (BullLittEccl 7/8, 160—64).
Leclercq, H., S. Jérôme. Louvain, Warny (176 12^0). *Fr* 12,50.
Schmaus, M., Die psychologische Trinitätslehre des h. Augustinus. Mstr., Aschendorff (XXV, 431). M 17,25.
Morces, F. D., De organisatie van de christelijke Kerk van Nord-Afrika in het licht van de brieven van Augustinus. Groningen, Wolters (VIII, 122).
Combes, G., La politique de s. Augustin. P., Plon (VIII, 482). *Fr* 35.
Schwartz, E., Codex Vaticanus gr. 1431, eine antichalkedonische Sammlung aus der Zeit Kaiser Zenos. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss. (152 4^0). M 8.
Peeters, P., S. Thomas d'Emèse et la Vie de s. Marthe (Anal Bolland 3/4, 262—96).
Kauchtschischwili, J., Georgische Übersetzung der Chronik des Georgius Hamartolus. 2. Tl. S.-A. aus Bull. de l'Univ. de Tiflis VI, 1926.
Pigulewsky, N., Das Ende der Straßburger Sahdona-Hs, hrsg. u. übers. (OrChrist 23, 2, 293—309).
Furlani, G., La filosofia nel Libro degli Scolî di Teodoro bar Kêwânây I (GiornSocAsiatItal 1926, 3, 250—96).
Svoboda, K., La Démonologie de Michel Psellos. Prag, Taussig (60). M 1.
Antonelli, F., De re monastica in Dialogis S. Gregorii M. (Antonianum 4, 401—36).
Betten, F. S., St. Boniface and St. Virgil. Washington, St. Anselm (76).
Schnürer, G., Kirche u. Kultur im MA. Bd. 1. 2. Aufl. Pad., Schöningh (XVI, 426). M 9.
Coens, M., Notes sur la légende de s. Hubert (AnalBolland 3/4, 345—62).
Pagnani, A., Vita di S. Romualdo. Fabriano, Gentile (VIII, 396). *L* 20.
Adam, A., Arbeit u. Besitz nach Ratherius von Verona. Frbg., Herder (XV, 274). M 6,80.
Kehl, P., Die Steuer in der Lehre der Theologen des MA. Berl., Ebering (XI, 403). M 15.
Erdmann, C., Papsturkunden in Portugal. [Abh. d. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen. Phil.-hist. Kl. 20, 3]. Berl., Weidmann (IV, 384 4^0). M 25.
Juhász, K., Die Stifte der Tschanader Diözese im MA. Ein Beitrag zur Frühgeschichte u. Kulturgeschichte des Banats. Mstr., Aschendorff (VIII, 333; 28 Abb. a. 8 Taf.). M 7,50
Zur 7. Jahrhundertfeier der Cistercienser-Abtei Wettingen. 1227. —1927. Bregenz, Teutsch (30, 112 mit Abb.). M 4,50.
Fischer, H., Die h. Hildegard von Bingen, die erste deutsche Naturforscherin u. Ärztin. Mchn., Verlag d. Münchener Drucke (162). M 8.
Metzger, K., und Metzger, F., Das Leben der h. Hedwig. Die Legenda maior de beata Hedwigi übers., mit Einl. u. Anm. Bresl., Borgmeyer (246). M 6.
Goyau, G., S. Bernard. P., Flammarion (222 16^0). *Fr* 12.
Denis, L., La question des universaux d'après Jean de Salisbury (RScPhTh 4, 425—34).
Chenu, M.-D., Notes de lexicographie philosophique médiévale (Ebd. 435—46).
Chesterton, G. K., Der h. Franziskus v. Assisi. Übertr. von J. L. Benvenisti. Mchn., Kösel & Pustet (159). M 4.
Ricking, E., St. Franziskus als Caritasapostel (FranziskStud 3, 205—21). Paffrath, Th., St. Franziskus der Katholische (222—32). Dausend, H., Franziskanisches in liturg. Handschriften der Essener Münsterkirche (233—43). Doelle, F., Das Partikularstudium der Sächs. Provinz im MA (244—51). Schoengen, M., Die Klöster des ersten Ordens vom h. Franziskus im Königreich der Niederlande (1/2, 1—51).
Michael-Durach, Maria, Francesco d'Assisi ed il suo mondo nell' arte. 22 tav. e 4 impr. con introd. del W. Rothese e testo storico del S. Brettle, trad. dal A. Gaddi. Mchn., Delphin-Verlag (XI, 61 4^0). M 12.
Grazioli, A., I movimenti medievali di riforma religiosa e lo spirito cattolico di S. Francesco (ScuolaCatt sett., 161—75).
Guillaume, L., De institutione sacramentorum et speciatim confirmationis iuxta Alexandrum Halensem (Antonianum 4, 437—68).
Kaup, J., Die theol. Tugend der Liebe nach der Lehre des h. Bonaventura. Mstr., Aschendorff (III, 100). M 3.90.
Spettmann, H., Der Sentenzenkommentar des Franziskanerbischofs Johannes Pecham † 1292 (DThomas 3, 327—45).
Klug, H., Das Objekt unseres Verstandes u. die okkulte Erkenntniskraft unserer Seele nach dem sel. Joh. Duns Skotus (FranziskStud 1/2, 68—90).
Scaramuzzi, D., Il pensiero di Giov. Duns Scoto nel mezzogiorno d' Italia. Roma, Coll. S. Antonio (XXVII, 323). *L* 18.
Magnino, Bianca, La morale di Alberto Magno (ScuolaCatt sett., 184—95).
Van Winckel, A. W., Van Goethem, F., S. Thomas van Aquino. Bijdragen over zijn tijd, zijn leer en zijn verheerlijking door de kunst. Gent, Uitg. „St. Thomas v. Aq." (228 4^0, 131 Abb.).
Walz, A., Delineatio vitae S. Thomae Aq. (*contin.*) (Angelicum 1926, 2/3, 252—77; 4, 368—417).

Mandonnet, P., S. Thomae Aq. Opuscula omnia genuina quidem necnon spuria melioris notae. T. I. Opuscula genuina philosophica. Introductio. P., Lethielleux (LVI 16⁰).
Fahey, D., Mental Prayer According to the Teaching of St. Thomas Aq. Dublin, Gill (XI, 77 12⁰). *2 s 6 d.*
Stufler, J., Petrus Lomb. u. Thomas v. Aq über die Natur der *caritas* (ZKathTh 3, 399—409).
—, Ergebnis der Kontroverse über die thomist. Konkurslehre (Ebd. 329—69).
Willemsen, C. A., Kard. Napoleon Orsini (1263—1342). Berl., Ebering (XXIII, 238). M 10.
Hyma, A., Het „Scriptum pro quodam inordinate gradus ecclesiasticos et praedicationis officium affectante" door Gerard Zerbolt van Zutphen (NedArchKG 3, 179—232).
Karrer, O., Juliana von Norvich: Offenbarungen der göttl. Liebe. Die Übersetzung besorgte G. Gerlach. Hrsg. Pad., Schöningh (191). M 4,50.
Caselli, G., Studi su S. Giacomo della Marca. 2 vol. Ascoli Piceno, tip. Tassi, 1926 (XVIII, 442; XIV, 334).
Mohler, L., Kard. Bessarion als Theologe, Humanist u. Staatsmann. Bd. 2. Bessarionis in calumniatorem Platonis libri 4. Textum Graecum addita vetere versione latina primum ed. L. M. Pad., Schöningh (VIII, 636). M 36.
Lickl, N., Das Wirken des h. Johannes Kapistran in u. für Österreich (FranziskStud 1/2, 91—121).
Kantak, K., Die Ostmission der polnischen Franziskaner-Observanten u. die litauische Observanten-Provinz 1453—1570 (Ebd. 135—68).
Paulus, N., A propos d'un „Traité sur l'amour de Dieu" XVe s. (RScPhTh 4, 447—51).
Schubart, W., Renaissance u. Reformation (NJbbWissJugendb 5, 538—62).
Grisar, H., Martin Luthers Leben u. sein Werk. Zusammenfassend dargestellt. Mit 13 Taf. 2. Aufl. mit Nachträgen. Frbg., Herder (XXXVI, 562). M 13.
Baranowski, Z., Luthers Ehereform (PrzeglądTeol 3, 315—23) [polnisch].
Sartorius v. Waltershausen, B., Melanchthon u. das spekulative Denken (DtschVierteljLitGeist 4, 644—78).
Schottenloher, K., Pfalzgraf Ottheinrich u. das Buch. Ein Beitr. zur Geschichte der evang. Publizistik. Mit 6 Abb. Mstr., Aschendorff (VIII, 203). M 7,95.
Pallas, K., Die Versuche des Bischofs Adolf v. Merseburg, den kirchl. Neuerungen innerhalb seiner Diözese entgegenzutreten (ZKGeschProvSachsen 25, 1/2, 1—54).
Biederlack, J., Das Verhältnis von Kirche u. Staat bei Franz v. Vitoria O. P. (ZKathTh 4, 548—61).
Kneller, C. A., Alonso de la Fuente u. die Exerzitien (Ebd. 562—69).
De Buck, J. M., Le B. Juan de Avila (1500—1569). Lettres de direction. Trad., introd. et notes. Louvain, Museum Lessianum (317 12⁰). *Fr* 18.
Groult, S. Jean de la Croix. Sa doctrine mystique (NouvRTh 8, 561—91)
P. Aloysius ab Imm. Conc., Ist der Text der 2. Redaktion des „Geistl. Gesanges" vom h. Joh. vom Kreuz selbst verwässert worden, oder ist er apokryph? (ThGl 5, 604—33).
Schlager, P., Zur Geschichte der Franziskaner in der Pfalz während der Neuzeit (FranziskStud 1/2, 169—88).
Straka, C., Historica evolutio atque exornatio sepulchri S. P. Norberti in aedibus Strahoviensibus, Pragae (AnalPraemonstr 3, 336—46).
Lamy, H., L'oeuvre des Bollandistes à l'abbaye de Tongerloo *(fin)* (Ebd. 3, 284—313).
Piovano, G., La facoltà teologica della R. Università, il clero di Torino e il Giansenismo (ScuolaCatt sett., 196—206).
Gaétan du S. Nom de Marie, S. Paul de la Croix: Sa doctrine et sa pratique touchant les visions, révélations et extases (RAscMyst oct., 361—92).
Zeller, J., Die Säkularisation in Württemberg, ihr Verlauf u. ihre Folgen (RottenbMonatschr Okt., 1—10). Willburger, A., Klöster u. Klosterleute in Württ. vor 100 Jahren (10—28). Rohr, I., Die kirchl. Kunst in der Diözese Rottenburg seit ihrer Begründung (28—34). Sägmüller, J. B., Das Verhältnis von Kirche u. Staat am Ende des 18. u. zu Beginn des 19. Jahrh. (34—37). Stiegele, F., Aus der Vorgeschichte der Diözese von 1803—1818 (37—46). King, O., Die Errichtung der Diözese Rottenburg 1816—1828 (47—58). Lösch, St., Die Diözese Rottenburg im Bilde der öffentl. Meinung 1828—1840 (59—72). Fischer, A., Innen- u. Außenleben der Diözese Rottenburg unter Bischof Josef v. Lipp 1848—1869 (74—83).
Stietzel, W., Die kirchl. Zustände in Magdeburg zu Anfang des 19. Jahrh. (ZKGeschProvSachsen 1/2, 86—108).
Schmitz, C., Das Regierungsverbot der philos. u. theol. Hausstudien in der Sächs. Provinz vom J. 1805 (FranziskStud 3, 252—266).
Eschweiler, K., Joh. Mich. Sailers Verhältnis zum deutschen Idealismus (Festschrift für Karl Muth [Kempten, Kösel], 292—324).
Merkle, S., Die Anfänge französischer Laientheologie im 19. Jahrh. (Ebd. 325—57).
Salotti, C., Die sel. Anna Maria Taigi 1769—1837. Histor.-krit. Ausg. in einzigberechtigter Übers. dargeboten von L. Schlegel. St. Ottilien, Missionsverlag, 1928 (XX, 463, mehr. Taf.). M 4,50.
Lemoyne, J. B., Der ehrw. Diener Gottes Don Joh. Bosco. Bd. 1. Mchn., Verlag d. Salesianer (XIII, 820 mit Abb.). M 10.
Fleisch, Die Entstehung der deutschen Heiligungsbewegung vor 50 Jahren (NKirchlZ 9, 663—702).
Oechsler, H., „Sperlingsleben" aus dem „badischen Kulturkampf" von 1874/76. 4., erw. Aufl. Karlsruhe, Badenia (112). M 2.
Messmer, J., Die stigmatisierte Seherin Theresia Neumann. Luzern, Räber (51). M 0,80.
Salzmann, A. M., Therese Neumann, die Stigmatisierte von Konnersreuth. Mit 8 Abb. Dessau, Salzmann (80). M 1.
Georg, F., Das Wunder von Konnersreuth. Ebd. (58). M 1,20.
Mayrhofer, J., Konnersreuth. 26.—30. Tsd. Rgsb., Stahlzwingerweg 23 (14). M 0,50.
Olden, R., Das „Wunder" von Konnersreuth. Frankf. a. M., Fravo-Bücherei (16). M 0,75.
Schmid, F., Die Wahrheit über das Wunder von Konnersreuth. Berl., Dtsch. Bundesverlag (23). M 0,60.
Kröner, W., Das Rätsel von Konnersreuth u. Wege zu seiner Lösung. Mchn., Verlag d. Ärztl. Rundschau (91). M 3.

Systematische Theologie.

Knittermeyer, H., Die Philosophie u. das Christentum. Jena, Diederichs (142). M 4.
Thiel, M., Immerwährende u. neuere Philosophie als Lern- u. Lehrstoff (DThomas 3, 257—76).
Pègues, Th., Aperçus de philosophie thomiste et de propédeutique. P., Blot (XXIV, 448 16⁰).
Schröder, C., Gott u. Seele in der jüngsten kath. Lyrik. Pad., Schöningh (82). M 3,30.
Rosenfeld, H., Glaube u. Weltanschauung als Grundlagen europäischer Kulturentwicklung. Berl., Schneider (80). M 2,25.
Jansen, B., Der ideelle Ort Gottes im System des Kritizismus (StimmZeit 58, 1, 14—31).
Grunwaldt, H.-H., Über die Phänomenologie Husserls mit bes. Berücks. der Wesensschau u. der Forschungsmethode des Galileo Galilei. Berl., Ebering (82). M 4.
Niebergall, F., Im Kampf um den Geist. Von Weltanschauungen u. Religionen. Mchn., Bruckmann (238). M 6.
Triebel, H., Das Problem der Unsterblichkeit nach der atheistischen, theosoph. u. christl. Auffassung beleuchtet. Lpz., Hillmann (32). M 1.
Feldmann, J., Okkulte Philosophie. Pad., Schöningh (VIII, 223). M 4.
Lehmann-Issel, K., Theosophie nebst Anthroposophie u. Christengemeinschaft. Berl., de Gruyter (132). M 1,50.
Remmy, R., Blicke ins Dunkel. Über Gedankenlesen, Telepathie, Hellsehen, Prophetie u. ihre Beziehungen zur Religion. Hamburg, Agentur d. Rauhen Hauses (172). M 4,20.
Gogarten, F., Protestantischer Glaube (Zeitwende 10, 299-318).
Thimme, W., Gottgedanke u. schlechthinniges Abhängigkeitsgefühl in Schleiermachers Glaubenslehre (ZThK 5, 365—95).
Stavenhagen, K., Offenbarung u. Erlebnistheologie (Ebd. 323—33).
Hospers, G. H., The Testimony of the Holy Spirit: its Nature and Bearings (BiblSacra Oct., 439—64).
Grandmaison, L. de, La religion personnelle. P., Gabalda (182 12⁰). *Fr* 9.

Ranft, J., Die Stellung der Lehre von der Kirche im dogmat. System. Aschaffenburg, Görres-Verlag (XVI, 255). M 5.50.
Mancini, A., La scienza divina e l' infinito matematico. Rovigo. Ist. Veneto di arti grafiche (22).
Zychliński, A., Zur Kontroverse über die *potentia oboedientialis* (PrzegladTeol 3, 269—87) [polnisch].
Kanters, G., Le Coeur de Jésus étudié dans la tradition catholique. 3 vol. Bruxelles, Dewit (356; 308; 298). Je *Fr* 9.
Bernard, R., Mater divinae gratiae (RScPhTh 4, 405—24).
Dunkel, F., Spendung der h. Sakramente bei den Orientalen (Schluß) (ThPraktQu 3, 446—58; 4, 670—87).
Richardson, R. P., Transsubstantiation in Ecclesiastical Philosophy (*concl.*) (OpenCourt 10, 583—95).
Rohner, G., Der Meßritus (Schluß) (DThomas 3, 277—94).
Mausbach, J., Kath. Moraltheologie. Bd. 1. 5. u. 6., neu durchgearb. Aufl. Mstr., Aschendorff (XI, 274). M 4.80.
Baumgarten, A., Erkenntnis, Wissenschaft, Philosophie. Erkenntniskrit. u. method. Prolegomena zu einer Philosophie der Moral u. des Rechts. Tüb., Mohr (XXXII, 659). M 30.
Mindorff, Cl., De conceptu moralitatis (Antonianum 3, 351—68; 4, 469—82).
Künneth, W., Die Lehre von der Sünde, dargestellt an dem Verhältnis der Lehre Sören Kierkegaards zur neuesten Theologie. Güt., Bertelsmann (VIII, 274). M 9.
Merkelbach, H., Quaestiones de castitate et luxuria. Ed. II. Liège, La Pensée Cath. (104). M 2,40.
Demade, P., La thérapeutique des passions (NouvRTh 6, 608—12).
Winkler, R., Das Schweigen der Mystik — Das Bekenntnis des Glaubens (NKirchlZ 8, 588—623; 9, 630—62).
Guibert, J. de, L'appel à la contemplation infuse. Tradition et opinions (*suite*) (RAscMyst oct., 337—60).
Gardeil, A., La structure de l'âme et l'expérience mystique. 2 vol. P., Gabalda (XXXVI, 397; IV, 370 12°). *Fr* 35.

Praktische Theologie.

Cance, A., Le Code de droit canonique. Commentaire succinct et pratique. T. I. P., Gabalda (VIII, 483 12°). *Fr* 25.
Cimetier, F., Pour étudier le Code de droit canonique. Ebd. (IV, 245 12°). *Fr* 12.
Cappello, F., Tractatus canonico-moralis de sacramentis. III. De matrimonio. Ed. 2. Turin, Marietti. *L* 35.
Chrétien, P., De matrimonio praelectiones. Metz, Impr. Lorraine (332). *Fr* 25.
Pergolesi, F., Il fine e l' essenza del matrimonio in relazione dell' impotenza assoluta della donna a generare (ScuolaCatt ott., 253—70).
Gemelli, A., De conceptus „impotentiae coeundi" definitione respectu medicinae pastoralis (Ebd. giul., 20-43; ag., 98-126).
Singer, M., Die gemischten Ehen nach dem Rechte der kath. Kirche. Aarau, Sauerländer (VI, 111). M 2,60.
Vromant, G., De bonis Ecclesiae temporalibus. Louvain, Museum Lessianum (XIV, 397). *Fr* 35.
Noll, J., Das kath. Pfarramt. Sein Geschäftsgang u. Interessenkreis. 2. Aufl. Wiesbaden, Rauch (XXVII, 618). M 16.
Die Akten u. theologisch-kanonist. Gutachten zum Schrifttum Joseph Wittigs. Berl., Schneider (275). M 7,50.
Mezger, G., Die Stellung der Ev.-Luth. Freikirche in Sachsen zu der kirchl. Bewegung in Bochum-Hamm (Westfalen). Zwickau, Schriftenverein (20). M 0,40.
Gaugler, E., Bericht über die Weltkonferenz über Glauben u. Verfassung (InternatKirchlZ 4, 217—80).
Journet, Ch., L'union des Eglises. P., Grasset (301). *Fr* 12.
Freitag, A., Akademiker u. Mission. Die akad. Missionsbewegung, ihre Aufgaben, Entwicklung u. Arbeitsweise. Mstr., Aschendorff (III, 58). M 0,60.
Haecker, Th., Christentum u. Kultur. Mchn., Kösel & Pustet (274). M 7.
Funk, W., Kath. Kirche u. kapitalist. Wirtschaftsordnung (WirtschaftswissVierteljahrsh 2, 65—75).
—, Die christl. Berufsauffassung u. das moderne Wirtschaftsleben (Ebd. 3, 129—39).
Riedenauer, C., P. Heinrich Pesch u. der Solidarismus im Wirtschaftsleben (Ebd. 140—56).
Schulte, Chr., „Konkurrenz" in der Seelsorge (ThGl 5, 661-81).
Ruth, K., Die Pädagogik der süddeutschen Rettungshausbewegung. Chr. H. Zeller u. der schwäb. Pietismus. Berl., Heymann (VII, 87). M 5.
Eberhard, O., Kirche u. Schule in ihrem Lebenszusammenhang. Güt., Bertelsmann (86). M 2,80.
Föhr, E., Bekenntnisschule oder Simultanschule in Baden? Karlsruhe, Badenia (106). M 1,70.
Oldendorff, P., Weltliche Schule, Bekenntnisschule u anthroposophische Pädagogik. Basel, Geering (48). M 1,40,
Jaksch, W., Kath. Kirchengeschichtskatechesen. 2., umgearb. u. verm. Aufl. Wien, Volksbund-Verlag (338). M 5,60.
Burger, T., Katechesen für die Oberstufe nach dem deutschen Einheitskatechismus. Bd. 2. Rgsb., Habbel (323). M 3.
Katechesen-Verzeichnis. Für die Oberstufe einschl. 8. Schulj. Rottenburg, Bader (240). M 4,50.
Schlund, E., Religiöse Abendvorträge. Rgsb., Verlagsanstalt, 1928 (IV, 45). M 1,50.
Nelz, R., Die Makkabäer. [Alttest. Predigten 26]. Pad., Schöningh (142). M 2,70.
Welser, B., Wahrheit u. Gnade. Predigten für den Weihnachts- u. Osterfestkreis. Ebd. (VII, 190). M 2,25.
—, Veni Sancte Spiritus! Predigten für den Pfingstfestkreis. Ebd. (VII, 194). M 2,40.
Hofmeister, Ph., Die Briefzensur in den Klöstern (ThGl 5, 681—95).
Laienbrevier. Tagzeitengebet im Geiste der Liturgie. Bearb. von der Abtei Maria Laach. Bd. 1. Advent bis Pfingsten. Berl., Sankt Augustinus-Verlag, 1928 (VI, XXXII, 728, 96). Vollst. M 25.
Peradze, Gr., u. Baumstark, A., Die Weihnachtsfeier Jerusalems im 7. Jahrh. (OrChrist 23, 2, 310—18).
De Luca, G., Di un antico Lezionario nella biblioteca del Seminario Rom. Maggiore. Roma, Pont. Sem. Rom. Magg., 1926 (64).
Valvekens, E., Un tournant dans l'histoire de la liturgie Prémontré (AnalPraemonstr 3, 241—63).
Lanzoni, F., Il sogno presago della madre incinta nella letteratura medievale e antica (AnalBolland 3/4, 225—61).

Christliche Kunst.

Styger, P., Die altchristl. Grabeskunst. Mchn., Kösel & Pustet (123, 16 Taf.). M 12.
Delehaye, H., Hagiographie et archéologie romaines: Le sanctuaire des Apôtres sur la voie Appienne (AnalBoll 3/4, 297—310).
Huelsen, Chr., Le chiese di Roma nel medio evo. Firenze, Olschki (CXIII, 616, plans).
Baumstark, A., Die karolingisch-romanische *maiestas Domini* u. ihre oriental. Parallelen (OrChrist 23, 2, 242—60).
Strzygowski, J., Die Holzkirchen in der Umgebung von Bielitz-Biala. Mit 39 Abb. Posen, Deutsche Bücherei (VII, 47). M 5,10.
Beitz, E., Das heilige Trier. Augsb., Filser (63, 88 Abb. 4°). M 6.
Irsch, N., Die Trierer Abteikirche St. Matthias u. die trierisch-lothring. Bautengruppe. Ebd. (XV, 307 4°, 55 Abb., 2 Taf.). M 20.
Metz, P., Der Dom zu Mainz. Ebd. (120 mit Abb.). M 3,50.
Schefold, M., Kloster Obermarchtal. Ebd. (40 mit Abb.). M 2.
—, Die Reichsabtei Ochsenhausen. Ebd. (44 mit Abb.). M 2.
Mettler, A., Kloster Bebenhausen. Ebd. (43 mit Abb.). M 2.
—, Kloster Alpirsbach. Ebd. (26 mit Abb.). M 2.
Birchler, L., Führer durch die Kunst des Stiftes Einsiedeln. Ebd. (40, 16 Taf. 4°). M 2.
Wellstein, G., Kloster Marienstatt. Ebd. (47 mit Abb.). M 2.
Wiebel, R., Kloster Irsee. Ebd. (27 mit Abb.). M 2.
—, Das Schottentor. Kulturhistor. Auslegung des Portalbildwerkes der St. Jacobskirche in Regensburg. Ebd. (63, 11 Taf. 4°). M 12,50.
Doering, O., Die Kirchen von Halberstadt. Mit 78 Abb. Ebd. (96). M 4,20.
Vogts, H., Hospital St. Nicolaus zu Cues. Ebd. (52 mit Abb.). M 2.
Witte, F., Die Schatzkammer des Domes zu Köln. Ebd. (68 mit Abb.). M 2.
Cingria, A., Der Verfall der kirchl. Kunst. Übers. von L. Birchler. Ebd. (V, 77). M 2,80.
Pöllmann, A., Kunst u. Kirchen in Hallenberg. Bdchn. 1. Hallenberg (Westf.), Verlag der Stadt.
Schippers, A., Das Laacher Münster. Köln, Bachem (XI, 112 mit 20 Abb., XXXX Abb. 4°). M 19.

Die Mystik

in der Fülle ihrer Erscheinungsformen
in allen Zeiten und Völkern

von

Prof. Dr. Georg Mehlis

Oktavformat. 244 Seiten in Ganzleinenband M. 7.—

Der Verfasser hat die sich gestellte Aufgabe, das Kulturphänomen der Mystik in seiner eigentümlichen Schönheit und Tiefe einem großen Publikum zu übermitteln, in glänzender Weise gelöst. Sprache und Darstellungsart bestimmen das Werk für den gebildeten Laien. Das Neue an dem Werk ist, daß nicht nur Begriff und Wesen der Mystik deutlich gemacht werden, sondern daß ihre ganze Fülle in ihren wesentlichen und entscheidenden Formen an einem überaus reichen Material zu allen Zeiten und bei allen Völkern in ihrer Verquickung mit verwandten Kulturerscheinungen vor dem Leser aufgebaut wird.

Verlag F. Bruckmann A.-G. München

Philosophischer Weltanzeiger

Internationales Organ der Gegenwartsphilosophie. Für Geographie der Philosophie. Zur Pflege der philosophischen Weltinteressen.

Herausgegeben von Paul Feldkeller.

Großquart auf Kunstdruckpapier. Preis des Jahrganges Mark 2.— Einziges illustriertes und billigstes Organ der Philosophie. Dient dem Gedanken der Erde. Glänzend beurteilt.

Inhalt des Jahrganges 1926/27: Die Philosophie der Völker im Spiegel ihrer Zeitschriften Holland, Australien, Amerika. Die Philosophie der Indianer und des Bolschewismus. Das polynesische Denken Die indische Logik. Der amerikanische Fundamentalismus. Die japanische Philosophie. Die Philosophen von Harvard. Die philosophische Landschaft: 1. Ostpreußen. Albert Schweitzers Kulturbedeutung. Philosophie und internationale Beziehungen. Die internationale Schule für Philosophie in Amersfoort. Spinozas Sterbehaus. Das Kanthäuschen in Moditten. B. Franklin und die American Philosophical Society. Die Stiftung „Luzerna". Kongreßberichte aus aller Welt.

DAZU 45 ABBILDUNGEN

Autoren des Jahrganges 1926/27: Prof. Erich Becher (München), C. F. Fernkorn (Waldniel), Dr. W. Friedrich (Kassel), A. H. Hannay Esq. (London), Dr. Betty Heimann (Halle), Dr. J. E. Heyde (Greifswald), Prof. Oskar Kraus (Prag), Prof. H. Minami (Tokio), Prof. R. C. Schiedt (Lancaster, Pa.), Prof. Karel Vorovka (Prag), Dr. P. Feldkeller.

Man bestellt auf Zahlkarte beim Herausgeber (Dr. P. Feldkeller, Schönwalde (Niederbarnim b. Berlin) Postscheckkonto Berlin 43204).

Wichtige Neuerscheinungen

des Verlags Herder, Freiburg i. Breisgau

Adam, Dr. August, Arbeit und Besitz nach Ratherius von Verona. M. 6.80.

Anwander, Anton, Die Religionen der Menschheit. Einführung in Wesen und Geschichte der außerchristlichen Gottesverehrung Nebst einem religionsgeschichtlichen Lesebuch. Mit einer mehrfarbigen Religionskarte und Bildertafeln. Geb. M. 18.—.

Fahsel, Helmut, Kaplan, Des heiligen Thomas von Aquin Kommentar zum Römerbrief. Aus dem Lateinischen zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt und herausgegeben. Kart. mit Bildumschlag M. 12.—; geb. in Leinwand und Bildumschlag M. 14.—.

Feder, Alfred, S. J., Studien zum Schriftstellerkatalog des heiligen Hieronymus. Broschiert M. 11.—.

Fröbes, Josephus, S. J., Psychologia speculativa. In usum scholarum. Tomus I: *Psychologia sensitiva.* M. 4.—; in Leinwand M. 5.50. Tomus II: *Psychologia rationalis.* M. 5.50; in Leinwand M. 6.70,

Griewank, Dr. Karl, Staat und Wissenschaft im Deutschen Reich. Zur Geschichte und Organisation der Wissenschaftspflege in Deutschland. M. 5.00.

Grunwald, Prof. Dr. Gg., Die Pädagogik des zwanzigsten Jahrhunderts. Ein kritischer Rückblick und programmatischer Ausblick. M. 8.—; in Leinwand M. 10.—.

Kolnai, Aurel, Der ethische Wert und die Wirklichkeit. Broschiert M. 6.—

Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft. II. Band. In Verbindung mit Josef Nadler und Leo Wiese herausgegeben von Günther Müller. M. 6.—.

Scherer, Emil Clemens, Geschichte und Kirchengeschichte an den deutschen Universitäten. Ihre Anfänge im Zeitalter des Humanismus und ihre Ausbildung zu selbständigen Disziplinen. M. 18.—; in Leinwand M. 20.—.

Staatslexikon. Im Auftrag der Görres-Gesellschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachleute herausgegeben von Hermann Sacher. 5., von Grund aus neubearbeitete Auflage. Fünf Bände. Bisher Band I und II. — Bd. II: *Film bis Kapitalismus.* Mit 56 Bildern und Kärtchen. In Leinwand M. 35.—, in Halbfranz etwa M. 38.—.

Walz, Dr. Johann Baptist, Die Fürbitte der Heiligen. Eine dogmatische Studie. M. 6.—, in Leinwand M. 7.20.

Die Kölner Wirren (1837). Studien zu ihrer Geschichte Von Univ.-Prof. Dr. H Schrörs. 1927. M. 20,—, geb. 24,50.

Sein und Sollen Eine metaphys. Begründung . Ethik. Von Univ.-Prof. Dr. Siegfr Behn. 1927. 9,75, geb. 11,75.

Die Wahrheit i. Wandel d. Weltanschauung. Eine krit. Geschichte d. metaphys Philosophie. Von Univ.-Prof Dr Siegfr. Behn. 1924. 8,—, geb. 9,50.

Klare Begriffe! Lexikon d. gebräuchl. Fachausdrücke aus Philosophie u. Theologie Von Th. Mönnichs S. J. 1925. Geb. 6,—.

Kind und Buch Das Lieblingsbuch d. deutschen Jugend zw. 9 u 16 Jahren. Von Dr. A. Rumpf. Mit 10 Taf u. zahlr. Tab. 2. Aufl. 1928. 4,80.

Psychologie Von Priv.-Dozent Dr. Aloys Müller. (Leitf. d. Philosophie Bd. 3 4). 1927. 7,—, geb. 8,90.

Logik Von Univ.-Prof Dr. M. Honecker. (Leitf. d. Philos. Bd. 5). 1927. 3,80, geb. 5,—.

Ferd. Dümmlers Verlag
Berlin SW 68, Schützenstr. 9.

Paula-Bücher:

1. **Bernhard von Clairvaux.** Von Linhardt. 160 S. M. 1.20, geb. 2.—, Halbleder 3.—.
2. **Briefe eines chr. Realisten.** Von Wurm. 108 S. M. 1, geb. in Leinen 1.50, Halbleder M. 3.
3. **Wahrhaftigkeit.** Von Wartensleben. 64 S. M. 0.60, geb. 1.—, Halbleder 3.—.
4. **Der Menschensohn.** Von Lippert. 232 S. M. 2.—, geb. 3.—, Halbleder 4.50.
5. **Der hl. Johannes v. Kreuz.** Von Kronseder. 80 S. M. 0.60, geb. 1.—, Halbleder 2.50.
6. **Christus unser Bruder.** Von Adam. 128 S. M. 1.—, geb. 1.50, Halbleder 3.—.

Verlag J. Habbel, Regensburg

Gutenbergstr. 17

Für Akademiker!

Fonck Leopold, S. J., Professor am Bibelinstitut in Rom

Die Parabeln des Herrn im Evangelium

4. Auflage. Anastatischer Neudruck. XXXIV u. 928 Seiten gr. 8°. Preis RM. 15.— in 1/2 Franzband gebunden, RM. 18.—.

Das neue Reich, Wien (1927, Nr. 26) schreibt:

„Damit erscheint das ganz ausgezeichnete Werk wieder auf dem Büchermarkt, von Fachgenossen wie von Seelsorgern schon lange vermißt. Namentlich der Prediger wird immer wieder neue Anregungen und Belehrungen und reichsten Stoff in dieser exegetischen und homiletischen Erläuterung der Parabeln des Evangeliums finden. Kein Geringerer als der verstorbene Bischof von Keppler, der Meister der Homiletik, hat dem Buche ein sehr warmes Geleitwort verfaßt und die wissenschaftliche Gründlichkeit des Werkes ebenso wie seine praktische Bedeutung für den Prediger gerühmt."

Wissenschaftliches Arbeiten

Beiträge zur Methodik des akademischen Studiums. 3. Auflage. Anastatischer Neudruck. XII u. 396 S. gr. 8°. Preis RM. 6.—, gebunden RM. 8.—.

„Wie lerne ich wissenschaftlich arbeiten? Die Antwort auf diese Frage, und zwar bis in alle nur irgendwie in Betracht kommenden Einzelheiten bietet in höchster Vollendung obiges Buch, welches das Resultat langjähriger praktischer Erfahrungen eines Gelehrten ersten Ranges und Leiters wissenschaftlicher Seminarien an den Universitäten Innsbruck und Rom ist . . . Darum ist vorliegendes Buch jedem Anfänger im wissenschaftlichen Arbeiten unentbehrlich und wird sicherlich auch dem erprobten Arbeiter auf wissenschaftlichem Gebiete manche für seine Arbeitsmethode ersprießlichen Winke geben." (Universitätsprofessor Dr. Naegle, Prag.)

Donat Josef, S. J., Professor an der Universität Innsbruck.

Freiheit der Wissenschaft

Ein Gang durch das moderne Geistesleben. 3. Aufl. Anastatischer Neudruck. XII u. 520 S gr. 8°. Preis RM. 8.—, geb. RM 10.—.

. . . „Weil sich dieses vortreffliche Buch vor Jahren im Kampfe der Geister um die sogenannte „Voraussetzungslosigkeit", im Kampfe zwischen Modernismus und Katholizismus als ein durchaus zuverlässiger, hieb- und stichfester Waffengenosse erwiesen hat" usw. Augsb. Postzeitung, Literar. Beilage 1926, Nr. 10.)

Verlag Felizian Rauch, Innsbruck

Soeben erschien:

P. PETER SCHMITZ S. V. D.

Das kirchliche Laienrecht

VII u. 64 S. M. 2.70.

Man kann immer wieder hören, daß die Laienwelt in der katholischen Kirche vollkommen rechtlos sei, daß sie zwar stark mit Pflichten belastet, aber sehr wenig mit Rechten ausgestattet sei. Der Verfasser hat nun die dankbare Aufgabe übernommen, an der Hand des kirchlichen Gesetzbuches die dem Laien zustehenden Rechtsansprüche herauszuarbeiten, und es ist in der Tat staunenswert, welche Ergebnisse dabei zutage getreten sind. Dabei hat der Verfasser Abstand genommen von der Zusammenstellung jener Rechte, die sich aus besonderen Verhältnissen ergeben, und nur jene Ansprüche aufgezählt, die jedem kirchlichen Laien zustehen Das Büchlein dürfte nicht nur den Geistlichen, sondern auch vor allem jedem katholischen Akademiker willkommen sein.

*

KÖLNISCHE VOLKSZEITUNG:

„Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage des Laienrechts in folgenden Hauptabschnitten: Das Verhältnis der kirchlichen Laienwelt zur Hierarchie, die Kirchenmitgliedschaft (Rechtsfähigkeit, Gesellschaftsfähigkeit, Deliktsfähigkeit), Beziehungen der Laien zum Klerus als Träger der Weihegewalt, das Verhältnis der Laien zur kirchlichen Jurisdiktion. Der Verfasser hat mit seiner Arbeit ein ziemlich unbetretenes Feld betreten. Es fehlte sozusagen an Vorarbeiten. Wenn er die Hoffnung ausspricht, die Darstellung möge einem regen Interesse begegnen, so wäre das sehr zu wünschen. Die Schrift mit ihrem klaren Aufbau wird sicherlich ein wirksamer Führer auf diesem Wege sein."

Jede Buchhandlung liefert.

Verlag Aschendorff, Münster i. W.

Wer sich fortlaufend über die im Vordergrund der Diskussion stehenden biblischen Einzelfragen unterrichten will, abonniere die Sammlung

Biblische Zeitfragen

Herausgegeben von Prof. Dr. P. **Heinisch,** Nymwegen, und Dr. Fr. W. **Maier,** Breslau

Bisher 11 Folgen zu je 12 Heften

Subskriptionspreis der Folge M. 8.—, in Originalband M. 9.50

Soeben erschienen:

Folge 12. Heft 6: J. Geiselmann, Der petrinische Primat. 60 Pf.

Heft 7: A. Eberharter, Die vorexilischen Propheten und die Politik ihrer Zeit. 80 Pf.

Jede Buchhandlung liefert

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Um die Wende 1927/28 tritt die

Allgemeine Rundschau

Wochenschrift für Politik und Kultur
Begründer Dr. Armin Kausen
in ihren 25. Jahrgang.

Neben ihrer **positiven** Aufgabe, einer neuen besseren Politik und Kultur nach den bewährten Richtlinien **katholisch — abendländisch — großdeutsch** die Bahn zu bereiten, kündet sie

Kampf dem gedankenlosen Hinnehmen aller öffentlichen Schäden! Der Mißwirtschaft des Parteienregiments, der Verschwendung in Staat und Gemeinde, der Proletarisierung des Mittelstands, der ertötenden Zentralisation, der Klassen-, Völker- und Rassenverhetzung, der Mobilmachung zum Bürgerkrieg links und rechts!

Kampf dem widerstandslosen Gleiten in einen neuen Weltkrieg, der Zerfleischung Europas angesichts des vordringenden Asiatismus und Bolschewismus!

Kampf der sittlichen Zerrüttung des Volkes und der Familie, dem neuaufsprießenden Liberalismus in Politik und Geistesleben, dem Libertinismus in Kunst, Schaustellungen, Sitte und Mode!

Jeder deutsche Katholik,

der geistigen Anteil nimmt an den Dingen, die zur Zeit geschichtlich im Werden sind, lese und verbreite die Allgemeine Rundschau! Eine **stattliche Anzahl neuer hervorragender Autoren, zum Teil von Weltruf, hat neben den bisherigen bewährten Verfassern Mitarbeit zugesagt.**

Gratisprobenummern

versendet bereitwilligst an jede gewünschte Adresse der

Verlag der Allgemeinen Rundschau
München, Galeriestraße 35a Gh.

„Woher wissen Sie das bloß alles?"

„Aus dem ‚Kleinen Herder' natürlich." „Ja, steht denn da alles drin?" „Alles Brauchbare jedenfalls! Toter Wust nicht." „Schön! Aber wer soll sich denn das merken?" „Ich kann Ihnen bloß sagen, wäre alles so geschrieben wie der ‚Kleine Herder', dann fiele einem das Vergessen schwerer als das Merken!"

So muß ein praktisches Nachschlagebuch sein! In den Buchhandlungen ohne Kaufzwang anzusehen. In Ganzleinenband (lichtecht) 30 Mark. Halblederband 40 Mark. Teilzahlungen.

Verlag der Fuldaer Actiendruckerei
Fulda

Biblische Volksbücher

Ausgewählte Teile des Alten Testamentes. — Von Prof. Dr. Leimbach. Bis jetzt sind erschienen: Heft 1, 2 u. 7: Isaias. 3 u. 4: Die kl. Propheten. 5 u. 6: Die Psalmen. 8: Job. 10: Das Buch der Weisheit. 11: Ekklesiastes. 12 u. 13: Jeremias. Bitte Prospekt zu verlangen.

Die Willensfreiheit u. ihre Gegner

Von Prof. Dr. Gutberlet. — 8° VII u. 458 Seiten. 2. Auflage. Preis M. 5.–

Philosophisches Jahrbuch

Herausgegeben auf Veranlassung der Görresgesellschaft. Jährlich 4 Hefte. Preis des Jahrganges f. Mitglieder d. Görresges. M. 9.—, für Nichtmitglieder M. 12.—

Wertvolle Predigtliteratur

Im geistlichen Kindergarten

35 Kinderpredigten. Von Kpl. A. Lins. Kl. 8° 121 Seiten. Preis M. 1.50.

Sieben Predigten über des Menschen Ziel u. Ende

Von Dr. Ph. Hammer. 8° 208 Seiten. Pr. M. 2.50.

Unser neuestes Verlagsverzeichnis wird auf Wunsch gern zugesandt.

Soeben erschien die 2. und 3. Auflage des großangelegten Katechismus aus der Summa des hl. Thomas:

P. LEO POST O. P.

Die katholische Wahrheit

NACH DER SUMMA DES HEIL. THOMAS VON AQUIN

I. Teil: Gott, Schöpfung, Weltregierung

239 S. Mk. 3.—, Halbleinenband Mk. 4.—

Wesen und Glauben: „Baron Cramer-Klett schrieb einmal, er wünschte eine deutsche Übersetzung der Summa des hl. Thomas. Nun liegt der erste Band einer solchen vor, die prima . . . Das Buch sei besonders Nichttheologen sehr empfohlen."

Theologie und Glaube: „In einer dem Irrationalismus ergebenen Zeit wagt es ein Dominikaner kühn, die Summa seines berühmten Ordensmitgliedes in Fragen und Antworten, wenn auch in Verkürzung, herauszugeben. Wir glauben, daß auf diesem Wege die Gedanken des Aquinaten in weitesten Kreisen beiderlei Konfessionen populär und beliebt werden."

Divus Thomas: „Die sprachliche Wiedergabe ist auch vortrefflich gelungen."

Kölnische Volkszeitung: „. . . Es wird vielen Katholiken ein sicherer Führer sein durch das herrliche Gedankengebäude der Summa, der klassischen Darstellung der katholischen Wahrheit. Von diesem Gesichtspunkt aus muß das Buch von Post allen Katholiken jeglichen Bildungsgrades empfohlen werden als ein Versuch, an der Wiedererweckung des Thomismus in Deutschland mitzuarbeiten."

— Jede Buchhandlung liefert —

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen

Volksmeßbuch

für die Sonn-, Feier- und Fasttage nach dem Römischen Missale bearbeitet von der Abtei Maria Laach.

Mit Buchschmuck. 732 Seiten, auf dünnem Papier, Format 150 : 95 mm,

Von allen deutschen Meßbüchern in der Anlage und Verdeutlichung

das volkstümlichste

in den Einführungen und Erläuterungen

das ausführlichste

erschließt dem gläubigen Volke erstmalig auf vollkommenste Weise das Gebetbuch der heiligen Kirche.

In Einbänden zu Rm. 3.80, 4.40, 5.—, 6.40, 7.—, 10.—, 14.—, 15.—, 16.—. Partiepreis für den Einband zu Rm 3.80 bei Bezug von

10	25	100
Rm. 3.60	3.45	3.30

für den Einband zu Rm. 4.40, bei Bezug von 25 Exemplaren Rm. 3.95,

Verlagsanstalt Benziger & Co. A.-G.
Einsiedeln · Waldshut · Köln a. Rh. · Straßburg i. E.

Durch alle Buchhandlungen.

Walter de Gruyter & Co. Berlin W 10 Genthiner Str.
Postscheck-Konto Berlin NW7 Nr. 59533

In den „Arbeiten zur Kirchengeschichte" erschienen von

Prof. Hans Lietzmann:

Petrus und Paulus in Rom

literar. und archäolog. Studien. 2. neubearbeitete Auflage mit 13 Tafeln. Geh. M. 17.—, geb. M. 19.—.

Kölner Tageblatt: Es handelt sich um ein ganz ungewöhnliches Buch . . . wir bemerken gleich vorweg, daß es sich keineswegs um ein rein die Archäologen und Theologen interessierendes Buch handelt, nein, es ist ein Werk, das alle Gebildeten interessieren sollte.

Messe und Herrenmahl

Eine Studie zur Geschichte der Liturgie. Geh. M. 12.—

Frankf. Zeitung, Lit. Blatt: In dem inhalt- und aufschlußreichen Buche untersucht L. die altkirchlichen Meßliurtgien auf ihr verwandtschaftliches Verhältnis und bahnt sich von ihnen den Weg zurück zum Verständnis der frühchristlichen Herrenmahlliturgie . . . Was L. hier bietet, ist bis ins einzelne durchdacht und vorsichtig begründet.

Ein Verzeichnis der erschienenen und demnächst erscheinenden Bände der Arbeiten zur Kirchengeschichte wird auf Wunsch kostenlos zugesandt.

Wir empfehlen den dieser Nummer beiliegenden Prospekt *„Paulus. Seine missionarische Persönlichkeit und Wirksamkeit"* von Professor Dr. KARL PIEPER Ihrer Beachtung.

Neue Bücher für den Weihnachtstisch

AUS DER ASCHENDORFFSCHEN VERLAGSBUCHHANDLUNG / MÜNSTER i. W.

ANTON SCHINDLER

Ludwig van Beethoven

5. Auflage, neu herausgegeben, mit Einleitung und Anmerkungen versehen und mit weiteren Bildern und Faksimiles ausgestattet von Fritz Volbach.

716 S. 1 Stahlstich, 8 Tafeln u. 5 Faksimiles M. 6.— / Halbl. M. 8.50 / Halbleder M. 11.—

Unter allen Veröffentlichungen des Beethovenjahres 1927 nimmt die von dem bekannten Forscher Fr. Volbach besorgte vornehm ausgestattete Beethovenbiographie Schindlers, deren 1. Auflage bereits 1840 in unserem Verlage erschienen war, den ersten Rang ein als klassisches Beethovenwerk.

„Man freut sich, daß Schindlers Bethovenbiographie immer wieder, und gerade auch dieses Jahr, neu aufgelegt worden ist, denn in gewisser Beziehung weht nun einmal in keiner anderen Biographie so unmittelbar der Odem des Meisters. Der Verlag hat insofern ein übriges getan, als er den Preis des stattlichen Bandes so niedrig als möglich stellte." (Zeitschrift für Musik)

FRITZ VOLBACH

Handbuch der Musikwissenschaften

1. Band. 354 Seiten / Geb. M. 7.20

2. Band erscheint Ostern 1928

„Inhalt und Ausschmückung sind bei diesem Buch in gleicher Weise vorzüglich zu nennen, so daß auch in Anbetracht des billigen Preises dieses Handbuch der Musikwissenschaften zum Besten der einschlägigen Literatur gerechnet werden muß." (Organon)

MAX SONNEN

Niedersächsische Renaissance

1. Band: Die Weserrenaissance

3. Aufl. mit 293 Tafeln / Ganzleinen M. 42.—

„Ein klarer knapp gefaßter Text gibt die Grundzüge der Bauentwicklung des Weserlandes; der Hauptwert des Werkes liegt aber in dem überaus wertvollen Bildermaterial, das der Künstler ohne Rücksicht auf Zeit und Mühe mit seiner Kamera der Natur abgelauscht hat. So ist in Auswahl und Gruppierung wie in künstlerischer und technischer Wiedergabe der Kunstwerke das Höchste geleistet worden." (Moderne Bauformen)

2. Band: Holzbauten östlich der Weser

208 Vollbilder / Ganzleinen M. 42.—

In Niedersachsen gibt die Derbheit, die straffe Durchbildung und kräftige Plastik ein stets ernst wirkendes, großartiges Bild von dem Geiste eines biederen, in sich starken Bürgertums, das sich seiner Kraft wohl bewußt war. Der ganze Holzbau Niedersachsens ist ein treffliches Abbild des Volksstammes, der ihn schuf.

HERMANN REICHLING

Die Schönheit der niedersächsischen Landschaft

95 Originalaufnahmen / Ganzleinen M. 6.—

„Unter den Aufnahmen Reichlings gibt es Bilder von ganz unabbarem Stimmungsreiz. Hervorragend geglückt ist durchweg die technische Wiedergabe." (Der Schacht)

KARL PIEPER

Paulus

Seine missionarische Tätigkeit und Wirksamkeit

IV u. 268 S. M. 10.20 / Leinenband M. 12.—

„Es sei unumwunden anerkannt, daß wir katholischerseits kein annähernd gleichwertiges Paulusbuch besitzen." (H. J. Vogels in: Bonner Zeitschr. f. Theologie u. Seelsorge)

„Das Buch gehört in die Reihe der ersten deutschen missionswissenschaftlichen Werke." (Priester und Mission)

„Das Buch vereinigt zwei Vorzüge, die ein Paulusbuch erfordert: nüchterne, klare, quellenmäßige Sachlichkeit und warme, liebende Einfühlung in die Persönlichkeit des größten Missionars aller Zeiten." (Zeitschrift für katholische Theologie)

P. BEDA KLEINSCHMIDT O. F. M.

Das Auslanddeutschtum in Übersee und die kathol. Missionsbewegung

XVI u. 404 Seiten. 7.80 / geb. M. 9.—

„Der gelehrte Verfasser hat uns ein Werk geschenkt, das eine längst gefühlte Lücke ausfüllt. Er unternimmt es, das Wirken deutscher katholischer Ordensleute und Weltpriester im Ausland sowohl unter Heiden als Christen und namentlich die Seelsorge unter den Auslanddeutschen in einem Gesamtgemälde uns vorzuführen." (Die katholischen Missionen)

„Die Arbeit ist als Erstlingswerk auf dem fraglichen Gebiete grundlegend; das kann nicht stark genug betont werden." (Gelbe Hefte)

P. WILHELM SCHMIDT S. V. D.

Der Ursprung der Gottesidee

Bd. I. XL u. 832 S. 2. Aufl. / Halbleinen M. 25.—

„Das vielerörterte Problem von den australischen Urwesen ist nie mit einer derartigen Verbindung von ethnographischer und philologischer Gelehrsamkeit angegriffen worden."
(Nathan Söderblom in: Deutsche Literaturzeitung)

„Das Werk ist für jeden unentbehrlich, der sich vom ethnologischen oder psychologischen Standpunkt aus mit der wichtigen Frage des primitiven Monotheismus beschäftigen will. Der Verfasser beherrscht die einschlägige Literatur wie kein anderer und gibt zugleich eine eingehende Kritik der bisherigen Arbeiten." (Zeitschrift für Ethnologie)

EDMUND HARDY

Der Buddhismus nach älteren Pāliwerken

212 Seiten. 3. Auflage / Halbleinen M. 10.50

„Das Buch wird in der neuen Gestalt zur Erkenntnis des wahren Wesens der buddhistischen Erlösungslehre, die heute auch in Europa um Anhänger wirbt, eine zuverlässige Handreichung bieten." (Literarischer Handweiser)

„Das vorliegende Werk kann als das beste und wissenschaftlich bedeutendste bezeichnet werden, welches wir über Buddha und seine Religion besitzen." (Theologischer Literaturbericht)

Durch jede Buchhandlung

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

(Herrn Professor Dr. Schilling, Cesterburg 11.)

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. 6,— RM.
Anzeigen 0,20 die 5mal gesp. mm-Zeile. Beilagen nach Vereinbarung.

Nr. 12. **1927.** **26. Jahrgang.**

Biographisches zur süddeutschen Restauration und Romantik:
Funk, Von der Aufklärung zur Romantik
Schiel, Johann Baptist von Hirscher
Rögele, Franz Josef Herr, Pfarrektor von Kuppenheim (Schmidlin).
Clemen, Religionsgeschichte Europas I (Engert).
Wutz, Die Psalmen textkritisch untersucht (Peters).
Derselbe, Die Psalmen des Breviers textkritisch untersucht (Peters).
Schmidt, Die Thronfahrt Jahves (Kaupel).
Benzinger, Hebräische Archäologie. 3. Aufl. (Landersdorfer).
Albeck, Untersuchungen über die halakischen Midraschim (Heimes).
Klauser, Die Kathedra im Totenkult (Styger).
Miura-Stange, Celsus und Origenes (Schulte).
Verfaillie, La doctrine de la justification dans Origène (Schulte).
Lang, Das Traumbuch des Synesius (Stigimayr).
Prinz Max, Nerses von Lampron: Erklärung der Sprichwörter 3. T. (Rücker)
P. Johannis Olivi, Quaestiones in secundum l. sent. vol. III (Geyer).
Schulze-Maizier, Mystische Dichtung aus sieben Jahrhunderten (Bihlmeyer).
Heimann, System und Methode in Hegels Philosophie (Engert).
Bopp, Das Jugendalter und sein Sinn (Adrian).
Esser, Organisationsformen in der privaten Jugendpflege (Tenspolde).
Gurlitt, Langbehn, der Rembrandtdeutsche (Nissen).
Kreitmaier, Von Kunst und Künstlern (Neuß).
Beyer, Die Katakombenwelt (Styger).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Biographisches zur süddeutschen katholischen Restauration und Romantik.

1. **Funk,** Dr. phil., **Von der Aufklärung zur Romantik.** Studien zur Vorgeschichte der Münchener Romantik. München, Kösel & Pustet, 1925 (212 S. 8°). M. 5,50.
2. **Schiel,** Dr. Hubert Fr., **Johann Baptist von Hirscher.** Eine Lichtgestalt aus dem deutschen Katholizismus des XIX. Jahrhunderts. Mit 5 Bildbeigaben u. einem Brieffaksimile. Freiburg, Caritasverlag, 1926 (280 S. 8°). Hlw. M. 8,80.
3. **Rögele,** Karl, Pfarrer, **Franz Josef Herr, Pfarrektor zu Kuppenheim 1778—1837.** Ein Lebensbild aus der Gründungsgeschichte der Erzdiözese Freiburg. Mit 2 Abbild. Karlsruhe, Badenia, 1927 (279 S. 8°). M. 3, gbd. M. 4,50.

Während der äußere Rahmen des Restaurationszeitalters in Deutschland nach der kirchenrechtlichen und kirchenpolitischen Seite in den Studien über die Konkordatsverhandlungen und als Geistesbewegung in der eben erschienenen Monographie von Schrörs über die Kölner Wirren immer klarer vor unser Blickfeld tritt, bleibt die innere Seele jener geistig-religiösen Strömung, die man mit dem Sammelwort „Romantik" bezeichnet hat, vielfach noch in Dunkel gehüllt. Auch vorliegende Skizzen, einschließlich der Funks, verzichten darauf, den so schillernd und oft verwirrend als Romantik benannten „geistesgeschichtlichen Komplex" in seiner Gesamtheit zu beschreiben oder gar zu definieren, aber wenigstens werden dafür durch die Analyse führender Persönlichkeiten in diesem Prozeß wichtige biographische Linien und Bausteine geliefert, die auch für die kirchengeschichtliche und theologische Entwicklung dieser Periode wesentlich zur Aufhellung unseres Horizonts beitragen können. Interessant dabei ist, daß die beiden ersten und bedeutsamsten dieser Untersuchungen von zwei tief religiös interessierten Laienhistorikern stammen, die darin zugleich ein Bekenntnis ihrer eigenen historischen Weltanschauung niedergelegt haben.

1. Das Leitmotiv zeichnet uns der Münchener (jetzt Braunsberger) Neffe des Kirchenhistorikers Funk, indem er den Übergang von der Aufklärung zur Romantik am Beispiel der Landshuter Vorgeschichte zur Münchener Romantik zu illustrieren sucht, wobei er alles um den immer noch viel zu wenig gekannten und teilweise schwer verkannten unvergeßlichen Sailer gruppiert. Im Fazit des Schlußkapitels wird der Sinn der Romantik dahin erklärt, daß es zunächst eine Reaktion und Abwehr gegen die rationalistische Aufklärung vorab durch Betonung des Glaubens- und Geschichtssinnes war, was andererseits auch den Grundhaltungen des Katholizismus (übervernünftiges Erkennen, Wertung des Objekts, Anerkennung des Gemeinsamen und Schätzung des Überlieferten) sehr entgegenkommen mußte. Freilich unterscheidet F. das ästhetisch Spielerische, wie wir es in den literarischen Formen der Romantik im Gegensatz zur Klassik finden, von der positiv aufbauenden Gesamtgeistesrichtung, wenngleich wir nicht leugnen können, daß dieses zu wenig mit den Realitäten rechnende rein Gefühlsmäßige eine der ganzen Romantik eigentümliche Schwäche bildete und erst durch die mit den Kölner Wirren gegebene Aufraffung in der katholischen Organisation paralysiert wurde. Auch den Gegensatz der Romantik zur Aufklärung können wir insofern nicht zugeben, als diese neben einer mehr negativen auch eine gute Seite aufwies, als deren organische Fortsetzung die Romantik sich darstellt, so daß sie ebensogut als Tochter der Aufklärung gelten kann, wie im philosophischen Reflex Schelling bei aller Reaktion gegen Kant ein Sohn desselben war.

Im 1. Kap. wird der geistige Kampf zwischen der alten aufklärenden und der neuen romantischen Richtung an der Universität Landshut durch Gegenüberstellung und Charakterisierung ihrer Anhänger geschildert (in jenem Lager Reiner, Socher, Hupfauer, Milbiller, Winter, Michl, Dietl, Drexel, Semer, Gönner, Fingerlos und Salat, in diesem Sailer, Zimmer, Weber, Magold, Mall, Schrank, Röschlaub, Ast, Breyer und Feuerbach). Das 2. Kap. zeichnet den Parallelsieg auf philosophischem Gebiet in der neuen Geistigkeit und ihrem Propheten Schelling. Das 3. ist Sailer mit seinem Kreis, den Quellen über ihn (Schenk, Ringseis, Salat), seiner religiösen Entwicklung und historischen Aufgabe, seinem Verhältnis zu Kultur, Philosophie, Mystik und Aufklärung gewidmet, wobei wir doch von letzterer viele Elemente in ihm entdecken und daher das Verhältnis positiver bestimmen möchten. Das 4. Kap. zeigt uns Landshut als Universitätsstadt mit seinem gesellschaftlichen Leben, auch dessen Schattenseiten in den Professorenhändeln und dem Sailerschen Schachklub; das 5. die Landshuter Jugendbewegung mit ihrem Sturm und Drang in den Studentenunruhen, aber auch mit ihren aufbauenden Ansätzen in der romantischen Medizin, Philosophie, Dichtung und Literatur, in den Kreisen um Ringseis und Savigny, wobei wir die merkwürdige Beobachtung machen, daß die bayerisch-napoleonische Strömung, wie sie durch Aretin ver-

UNIV. BIBL. TÜBINGEN
Gd 128 4°

treten war, sich trotz der aufklärerischen Grundstimmung als Vorkämpferin des Katholizismus ausgab, während die nationalgroßdeutsche als norddeutsch-protestantisch auftrat. Im 6. Kap. kehrt Sailer in seiner Schule und kulturpolitischen Auswirkung, seinem großen wohltuenden Einfluß auf Studentenschaft, Universitäts- und Kulturpolitik, auf Ludwig I und seinen Freund Schenk, damit auch auf die Münchener Universität und die Restaurationsbewegung, wieder.

2. Mit diesem bayerischen Lebens- und Milieubild dem Gegenstand wie der Behandlungsweise nach verwandt ist das badische vom Freiburger Moralprofessor Hirscher (1788—1865). Mit Recht wird im ersten und in den drei letzten Kapiteln gleichfalls der Kern und das Wesen der Persönlichkeit und seiner Bedeutung in der tiefen Frömmigkeit und der Verinnerlichung des Christentums, in weiterem Ausmaß in der inneren Neubelebung des deutschen Katholizismus gegenüber den Nachwehen der Aufklärung erkannt. Aber auch hier erscheint mir die Gegensätzlichkeit insofern zu schroff überspannt, als dieser Belebungsprozeß an die guten Reformkeime einer gesunden Aufklärung anschließen konnte, andererseits die „liberale" Richtung im damaligen nichtominösen Sinne des Kampfes für Freiheit und Fortschritt, wie wir sie auch bei den französischen Romantikern verkörpert finden, tatsächlich als Miteigenart Hirschers anzusehen ist. Das war es auch, was den edlen Bekenner den Schnüfflern so verdächtig machte und ihm das unverdiente Brandmal der Unkirchlichkeit aufdrückte, nicht die Tatsache, daß H. auf die Zumutung einer Selbstapologie durch Immediateingabe an den Papst nicht einging oder seine Gegner die Aufklärung Roms versäumten, so unbegreiflich es ist, wie ein Protestant (Hurter) als allmächtiger Vertrauensmann der Kurie den leichtfertigen Klatsch eines Freiburger Barons als Evangelium nach Rom weiterleiten und diese ohne weitere Untersuchung darauf hereinfallen konnte, weil es eben das Pontifikat Gregors XVI und Pius' IX war. Ob aber Schiels Optimismus berechtigt und nicht optische Täuschung ist, wenn er meint, die von ihm rehabilitierte Anschauung Hirschers habe triumphiert und sei auch in kirchlichen Kreisen zur herrschenden geworden?

In der Einleitung wird die lebendige, ursprüngliche, persönliche Herzensfrömmigkeit und Gottinnigkeit nicht nur als individueller Schlüssel zum Verständnis Hirschers, sondern auch als Typus der innern Erneuerung im katholischen Deutschland des 19. Jahrhunderts und als programmatische Form katholischer Haltung definiert, dann der geistesgeschichtliche Hintergrund in den übrigen Vorkämpfern der neuen romantischen gegen die alte aufklärerische Bewegung gezeichnet. Darauf folgt nach kurzem Einblick in die dürftige Überlieferung über Heimat und Jugend die Darstellung der Studienjahre besonders in Freiburg zu Füßen von Hug, Wanker, Schinzinger, Werk, Dereser, Schnappinger usw., weiter die Seelsorgezeit zu Röhlingen in der Schule des Pfarrers Bestlin (1810—17). Weiter die akademische Lehrtätigkeit mit ihren zugleich persönlich und moralisch tiefen Ein- und Auswirkungen zuerst in Tübingen (1817—37), wo sie mit den Antärgen der für die moderne Versöhnungstendenz so grundlegenden Tübinger Theologie oder Schule zusammentraf, und in Freiburg bis zu seinem Tode, als Beleg dafür eine Skizze über seine Freunde (Möhler, Staudenmaier, Orbin) und Schüler (Klein, Gams, Dursch, Mack, Schleyer, König, Kössing, Wörter, Weiß, Rolfus, Pfister, Kübel, Hansjakob, Hettinger, Krieg, Schmitt, Egger) mit ihren Aussagen und Zeugnissen über den Meister. Ein ferneres Kapitel gilt der kirchenamtlichen (im Ordinariat und Domkapitel) und kirchenpolitischen (als Abgeordneter der 1. Kammer) Wirksamkeit, die sich in derselben Linie der Befreiung und Läuterung der Kirche bewegte. Der folgende Abschnitt führt uns den Helden einerseits auf der Höhe des Erfolgs und der Anerkennung, andererseits in den Kränkungen und Verkennungen vor, die ihm dank den Verdächtigungen und Maulwurfsarbeiten feindseliger Intriganten dauernd an der Kurie diskreditierten und seine Ablehnung als Bischof herbeiführten, ohne daß seine 1843 gegen die Angriffe in der „Schweizerischen Kirchenzeitung" im „Sion" veröffentlichte Erklärung (hier wiedergegeben) ihn retten konnte, nach seiner Auffassung vor allem, weil er als Gegner der Jesuiten galt. Dieses Mißtrauen wurde noch bestärkt durch sein literarisches Eingreifen in die durch die Umwälzung von 1848 aufgewühlten kirchlichen Zeitfragen ebenfalls im Sinne einer religiösen Vertiefung, was ihn freilich auch in gewissen Konflikt mit dem damals in den ersten Organisationen sich regenden und auch politisch so segensreichen Vereinskatholizismus brachte. Wohltuend wirkt demgegenüber, was hierauf über den Mann der Caritas (besonders durch Anstaltsgründungen und Jugendfürsorge) wie über den Kunstfreund (besonders seine Sammlung altdeutscher Gemälde) zu lesen ist. Eine tragische Verklärung wirft auf das Ganze, was wir über die letzte Lebenszeit und den Heimgang erfahren. Ein eigenes Kapitel untersucht das anfangs so herzliche und pietätvolle, später aber durch die Schatten des kirchlichen Mißkredits getrübte Verhältnis Hirschers zu Alban Stolz, der leider auch durch Abrücken von seinem verehrten Meister dem Tagesgötzen opfern zu müssen glaubte. Den Schluß bilden mehr prinzipielle Auseinandersetzungen über Hirschers Persönlichkeit und den Geist seines Christentums, über Eigenart und Wesen seiner Frömmigkeit, samt Rück- und Ausblicken in der erwähnten Einstellung. Der Anhang bringt zur Vervollständigung zwei Abhandlungen Hirschers über das einem zum Abfall neigenden Geistlichen zu Sagende und über die Staaten im Verhältnis zueinander, eine Zusammenstellung und Würdigung der literarischen Arbeiten Hirschers, eine Erläuterung der Beilagen, Quellennachweise und Anmerkungen, bücherkundliche Hinweise und ein alphabetisches Personenverzeichnis.

3. Der gleichen Gegend und Epoche angehörig, aber inhaltlich doch wieder sehr verschieden, ist die als Festgabe zum 1. Zentenar der Freiburger Erzdiözese erschienene Lebensbeschreibung des badischen Seelsorgers und Kirchenpolitikers Herr. Das über diesem merkwürdigen Leben liegende Geheimnis hat Verfasser, soweit es eben einem Pfarrer mit seiner wissenschaftlichen Ausrüstung möglich war, auf Grund archivalischer und handschriftlicher Quellen besonders im Generallandesarchiv (u. a. Herrs Korrespondenz mit Krieg und Hennenhofer) und im großherzoglichen Privatarchiv (Briefwechsel mit Leopold), daneben auch im Freiburger Ordinariatsarchiv und in einzelnen Klosterarchiven zu lüften gesucht; aber es bleibt eine rätselhafte Erscheinung, vor allem wie ein sonst so kirchentreuer, ja „ultramontaner" Mann, der auch unerschrocken privatim wie in der Kammer für die kirchlichen Freiheiten eintrat, viele Jahre hindurch Freund und Vertrauter des großherzoglichen Hauses sein konnte, dazu in der Hochblüte seines religiösen Liberalismus und Staatsabsolutismus.

Das 1. Kapitel beschreibt den äußern Lebensgang Herrs bis 1830, seine schleierhafte und nur dürftig aufgehellte Geburt, Abstammung und Kindheit, seine Studien zuerst an der Piaristenschule von Rastatt und am Gymnasium in Karlsruhe, dann an der Theologieschule in Baden-Baden und am Priesterseminar in Würzburg, seine Anstellung als Stiftsvikar und Geschichtsprofessor in Baden-Baden, endlich (1809) als Pfarrer von Kuppenheim, wo er bis zu seiner Pensionierung und Übersiedelung nach dem von ihm geretteten Kloster Lichtental verblieben ist und im allgemeinen segensreich gewirkt hat, wenn wir auch seine Entziehungsversuche gegenüber den Verpflichtungen für den alten Pfarrer Stebel als wenig fein bezeichnen müssen. Manches Licht fällt hier auch auf die kunstbauliche wie literarische und wissenschaftliche Tätigkeit Herrs, insbesondere im Dienste der badischen Landes- und Kirchengeschichte, vorab des Fürstenhauses. Einer eingehenderen Betrachtung werden dann die Beziehungen Herrs zur badischen Dynastie, speziell zu den Großherzögen Friedrich und Leopold, seine Bemühungen um Erhaltung von badischen Klöstern, seine durchaus kirchlich orientierte kirchenpolitische Betätigung am großherzoglichen Hofe wie als Berater der erzbischöflichen (besonders unter Erzbischof Boll) und der römischen Kurie, sein erfolgreiches und geschicktes

Auftreten in den Landtagen von 1831, 1833 und 1835, der kirchenfeindliche Umschwung in der Regierungspolitik und Gesinnung Leopolds, das dadurch bedingte Zerwürfnis und das fernere Verhältnis zwischen Herr und Leopold, die weitere kirchenpolitische Entwicklung und die Wahl des zweiten Erzbischofs (Demeter) sowie die Freunde Herrs (Hennenhofer, Häuser, Mone und Krieg) unterzogen. Nachrichten über Krankheit und Tod beschließen kurz das Leben Herrs, worauf noch ein Nachwort über seine Bildnisse wie seine Persönlichkeit als Mensch, Geschichtsforscher, Kirchenmann und Abgeordneter folgt. Wir lernen ihn hier als Mann von heftiger Gemütsart und cholerischem Temperament, aber mit gutem Kern und lauterem Charakter kennen, erfahren auch den Schlüssel, der uns das Verhältnis zu den Großherzögen aufklärt: Herr sei der natürliche Sohn Karl Friedrichs gewesen — zugleich ein Schlaglicht auf die an Mysterien so reiche großherzogliche Familiengeschichte.

Münster i. W. J. Schmidlin.

Clemen, Carl, **Religionsgeschichte Europas**, I. Band. Bis zum Untergang der nichtchristlichen Religionen. Mit 130 Textabbildungen. [Kulturgeschichtliche Bibliothek Hsg. W. Foy. 11. Reihe]. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1926 (VIII, 383 S. kl. 8°). M. 17.—.

Clemen ordnet seinen Stoff nach den Punkten: I. Die vorgeschichtliche Zeit (Stein-, Kupfer- und Bronze-, Eisenzeit); II. Die vor- und nichtindogermanischen Völker Europas (Ägäer, Etrusker, Ligurer, Iberer, Finno-Ugrier); III. Die Indogermanen (Urindogermanen, die einzelnen indogermanischen Völker in Europa). Angesichts der Tatsache, daß eine zusammenhängende Darstellung der Religionen Europas bisher nicht vorhanden war, ist das Buch sehr zu begrüßen.

Für die Steinzeit sind naturgemäß die wenigen paläontologischen Funde in Gräbern und Zeichnungen die Grundlage; das ist der Vorzug des Buches, der freilich auch einen Nachteil mit sich bringt. Dieser Nachteil besteht in der durchaus fragmentarischen Kenntnis der urzeitlichen Anschauungen. Aber selbst hier sind alle Funde magisch-fetischistisch gedeutet, und das ist gar nicht notwendig, angesichts des Charakters der Funde. Worin nun im ganzen die religiösen Anschauungen des Steinzeitmenschen bestanden haben, läßt sich aus dem bisherigen Stand der Ausgrabungen eben nicht erschließen. Hier dürften doch, wenn auch nur sekundär und mit aller Vorsicht, Ergebnisse Licht bringend verwertet werden, welche aus noch jezt lebenden Primitiven gewonnen worden sind. Ich finde auch, daß bei der Darstellung jener Völker, für welche neben den monumentalen schriftliche Nachrichten vorhanden sind, mehr als berechtigt die magistische Deutung bevorzugt wurde; die Magie scheint im Gegenteil von einigen wenigen Quellpunkten aus — die Etrusker gehören mit Vorzug dazu — die andere Religionsauffassung beeinflußt zu haben, ohne derselben ganz ihren magistischen Charakter aufzuprägen. Wie die Ägäer, späterhin die Urindogermanen zur Vorstellung beherrschender Götter kommen, bleibt völlig ungeklärt, und die Mantik bleibt doch zumeist ein anorganisch angegliedertes Sondergebiet innerhalb der Religionen, auch bei den Römern. Ein Versuch, die rassemäßigen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen europäischen Völkern einigermaßen verständlich zu machen, fehlt; ich gebe freilich zu, daß hierfür noch wirklich brauchbare Grundlagen mangeln. Der Versuch von P. W. Schmidt im Hochland (Januar und Febr. 1927) mit der Aufschrift „Rasse und Volk" ist mehr ingeniös als überzeugend.

Der überragende Wert von Clemens Buch bleibt bei allen diesen Bemerkungen bestehen. Das Buch bietet eine mit außergewöhnlichem Fleiß und hingebender wissenschaftlicher Genauigkeit gearbeitete Sammlung des einschlägigen Materials in vorbildlicher Ordnung, unterstüzt durch die Bebilderung, welche vielfach eine selbständige Durchforschung ermöglicht.

Regensburg. Engert.

---

1. **Wutz,** Franz, Professor der alttestamentlichen Exegese an der philos.-theol. Hochschule Eichstätt, **Die Psalmen textkritisch untersucht.** München, Kösel & Pustet, 1925 (LXI, 472 S. gr. 8°). Brosch. M. 27, Ganzleinen M. 30.
2. **Derselbe, Die Psalmen des Breviers textkritisch untersucht.** Ebd., o. J. [1926] (LXXX, 8*, 534, 29 S. 16°). Ganzleinen M. 12.

Der Verfasser dieser zwei Werke über die Psalmen ist in den weitesten Kreisen bekannt geworden durch seine für die Textesbeurteilung des A. T. bedeutsame Hypothese, daß die Septuagintaübersetzer des A.T. nicht nach mit hebräischen Buchstaben geschriebenen Handschriften übersetzt hätten, sondern nach in griechische Schrift umgeschriebenen hebräischen Transskriptionstexten, und daß auch für das Werden des M. T. solche Transskriptionstexte eine Rolle gespielt hätten. S. seine Abhandlungen Die ursprüngliche Septuaginta (Theol. Blätter 1922, H. 5), Die Bedeutung der Transskriptionen in der Septuaginta (B. Z. 1924, 193 ff.), Alte hebräische Stämme im Psalmentext der Septuaginta (B. Z. 1925, 1 ff.) und die noch unvollendete Schrift Die Transskriptionen von der Septuaginta bis zu Hieronymus (Lief. I. Berlin 1925). Jetzt verwendet Wutz zum ersten Male seine Hypothese für die textkritische Bearbeitung eines ganzen Buches des A. T. in einem textkritischen Kommentar zu den Psalmen, dessen Ergänzung das zweite Buch über die Brevierpsalmen bildet.

Gerade in das Buch der Psalmen war W. als Neuherausgeber der Thalhoferschen Psalmenerklärung schon lange besonders gut eingearbeitet. Und es muß rückhaltlos anerkannt werden: Auch wenn die übrigens schon einmal vor beinahe zwei Jahrhunderten aufgetauchte (Olaf Tychsen 1772), dann aber völlig vergessene Transskriptionshypothese des Eichstätter Gelehrten sich nicht bewähren würde, so erweist sich doch seine in den zwei Werken über die Psalmen niedergelegte hingebende Forschungsarbeit als eine ganz hervorragende Leistung auf dem dornigen Acker der *philologia sacra*. Das Verhältnis von M. T., Syr. und Gr. erhält hier auch ohne die Transskriptionshypothese reiches Licht, und es ist W. gelungen, an manchen Stellen den Urtext auch über die Vorlage von Gr. hinaus wiederzugewinnen. Zudem steckt in den lexikographischen Anhängen beider Bücher, so kritisch man sich auch zu einem guten Teile derselben einstellen mag, doch nicht wenig probehaltiges aus M. T. verschwundenes Material zur Ergänzung der lediglich auf M. T. aufgebauten hebräischen Wörterbücher zum A. T. Auch wer die ganze Transskriptionshypothese ablehnen zu sollen glaubt, wird diese Verdienste ihres Urhebers um so lieber anerkennen. Daß auch manche wertvolle Bemerkung zu anderen Büchern des A. T. abfällt, sei nur nebenbei erwähnt.

Das erste der zwei Bücher aus dem Jahre 1925 bringt zu den einzelnen Psalmen den Abdruck des Psalterium Gallicanum und des M. T. in parallelen Kolumnen, denen die Varianten mit knapper Begründung angefügt sind. Dann folgt die Übersetzung des korrigierten Textes und eine breitere Erläuterung eines Teiles der Varianten. Vorausgeschickt ist dem ganzen Buche eine Einleitung in den Text der Psalmen, die von Gr. und Hb., vom Urtext und seiner Wiedergewinnung, von M. T., Syr. und dem lateinischen Texte, von methodischen Leitsätzen für die Beurteilung des griechischen und des hebräischen Textes und von der Transskriptionshypothese handelt. Besondere Beachtung verdient hier die Zasammenstellung der schon vor Septuaginta liegenden Buchstabenverwechslungen, aus denen auf aramäische Schrift für diese alte Zeit geschlossen wird, und

anderer alter Fehlerquellen wie Haplographie, Dittographie etc. (S. XXVIII—XXXIII), sowie auch die Darlegung des relativ freien Charakters des Gr. in den Psalmen, der „die Mitte hält zwischen wort- und zwischen sinngetreuer Wiedergabe und Jesaja nahesteht" (S. XLIII—XLVII). Angehängt ist dem Ganzen ein Lexikon von 1) Stämmen des hebräischen Textes aus der Gr.-Zeit (146 Nummern), 2) aus der Zeit vor Gr. (82 Nummern), die W. für das biblische Hebräisch neu gewonnen zu haben glaubt, 3) von hebräischen Stümmen, die lediglich aus Verlesungen herstammen (10 Nummern), die dem biblischen hebräischen Wortschatze also faktisch nicht angehören. Die Übersetzung läuft ohne Rücksicht auf Rhythmik und Strophik dahin, vermeidet auch undeutsche Hebraismen nicht ganz. Die Erklärung tritt, da das ganze Buch hauptsächlich der Textkritik dienen will, wie schon der Titel sagt, nur hervor in den schlagwortartigen Aufschriften der einzelnen Psalmen, in den kurzen Einführungen zu denselben und in Bemerkungen innerhalb der textkritischen Ausführungen.

Nach der textkritischen Seite begrüße ich vor allem das Streben, gegenüber den Auswüchsen der methodelosen Willkür uferloser Konjekturalkritik die Textkritik auf die solide Basis der Überlieferung zu stellen und die paläographische Wahrscheinlichkeit oder wenigstens Möglichkeit der Besserungsvorschläge zu erweisen. Denn Verlesen ist jedenfalls die am reichlichsten fließende psychologische Fehlerquelle. Daß Gr. einen älteren und besseren Text als M. T. voraussetzt, ist sicher richtig, und W. bedeutet für seine Ausschöpfung auch ohne seine Transskriptionshypothese einen bedeutenden Fortschritt. Zahlreiche Änderungen nach Gr., die W. vorschlägt, habe ich seit langen Jahren in meinen Psalmenvorlesungen vorgetragen. Ebenso ist W. im Recht, wenn er auch über Gr. hinaus mit Hilfe dieser Übersetzung unter Beiziehung von Syr. zu einer älteren Form des Urtextes vorzudringen versucht, da ja die Vorlage des Gr. sicher schon ihre Fehler hatte.

Daß auf diesem schwankenden Boden die Paläographie als zuverlässige Führerin oft sich erweist, ist zweifellos. Die fast stete Bevorzugung von Gr. gegenüber M. T. aber halte ich für verkehrt. Gleich 1, 4 z. B. ist die Einfügung von מִפְּנֵי הָאָרֶץ aus Gr. nicht zu billigen. Der Rhythmus spricht dagegen und das Bild von der Spreu, die beim Worfeln in der Luft vom Winde fortgeführt wird. מִן ist durch Gr. falsch vom Staub gedeutet, und auf dieser Deutung ruht die Erläuterung durch den Zusatz *ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς*. Ebenso beurteile ich 2, 6 *ὑπ' αὐτοῦ* (*βασιλεύς*) lediglich als Freiheit trotz מֶנִּי (Wutz). Und 14, 2 ist, um ein drittes Beispiel anzufügen, אֵין גַּם אֶחָד nicht nach Gr. einzufügen, in den es aus V. 3 geriet; denn in V. 1 ist die Stichometrie gegen das Glied, es paßt erst in V. 3, wo es steigern will, und fehlt noch in Ps. 53, 2. W. erkennt zwar theoretisch Freiheiten des griechischen Übersetzers an (S. XLIII ff.) und sucht auch seine Übersetzungsmethode nach verschiedenen Richtungen induktiv zu bestimmen. Er macht aber praktisch allzuwenig Gebrauch von dieser Erkenntnis, im Gegensatz zu der früher von den Alttestamentlern viel geübten Art, alle Differenzen zwischen M. T. und Gr. durch freie Übersetzung zu erklären, so daß sogar die Hypothese von einer Übersetzung des Gr. aus einem Targum auftauchen konnte. Allzu einseitig ist ferner die Frage auf Verlesung von Buchstaben gestellt, sei es in hebräischer bzw. aramäischer Schrift vor Gr. oder in griechischer in der behaupteten Transskriptionsvorlage des Gr. Mit besonders bei den Kehl- und Zischlauten leicht sich einstellenden Hörfehlern, mag man diese nun durch Diktieren erklären oder durch Lautvorsichhinsprechen des Abschreibers, wird nicht gerechnet. Ferner ist der weitere Kontext zur Erklärung von Fehlern nicht genügend herangezogen. So ist doch 11, 5 die verkehrte Wortstellung in M. T. wohl einfach durch 11, 7 veranlaßt, und in 15, 4 ist mit Gr. (*πονηρευόμενος*) statt נִמְאָס einfach מֵרַע zu lesen, das sich noch zu dem Wortspiel von V. 3 (לֹא עָשָׂה לְרֵעֵהוּ רָעָה) fügt, während נמאס lediglich Variante sein wird zu נִבְזֶה. Auch mit dem Erraten des Übersetzers *ex contextu* muß bei seltenen Wörtern gerechnet werden, statt daß sofort auf eine Variante zu schließen wäre. Insbesondere vermisse ich auch die Berücksichtigung der vertikalen Dittographie als Fehlerquelle. Für das Buch Job ist in Th. u. Gl. 1922, S. 106 ff. eine Reihe von Fällen derselben von mir zusammengestellt. Hier einige Möglichkeiten aus der ersten Partie der Psalmen: 2, 12 ist das vielbesprochene בַּר vielleicht lediglich durch בְּרָא(דָה) V. 11 veranlaßt. 5, 9 hat in M. T. ך am Ende von St. I und am Ende der Stichen von V. 8 das falsche דרכך gerufen; Konsequenz war dann לפני. In 5, 11 IV fiel יהוה am Ende aus unter dem Einflusse von V. 12 I und III, die beide mit בך schließen, wie jetzt auch V. 11 IV. In 6, 3 II stammt יהוה (om. Gr.) einfach aus St. I. In 6, 8 II wurde עתקה für עתקתי (Gr.) verschrieben unter dem Einflusse von עששה St. I. In 7, 10 ist das unmögliche וּבֹחֵן wohl durch וּתְבוֹנֵן veranlaßt. In 8, 3 wurde עֹז vielleicht durch הוד (*αἶνον* Gr.) verdrängt, das aus V. 2 stammen wird. 10, 4 (9, 25) läßt sich das „dunkle" *ἐνώπιον αὐτοῦ* Gr. = נֶגְדּוֹ als senkrechte Doppelschreibung von מנגדן (V. 5) aus erklären. In 14, 4 riefen ידעו, קראו und פחדו das אכלו statt אֹכֵל (Gr.). לְשׁוֹנִי Gr. in 16, 9 erkläre ich durch Beeinflussung von לְשָׁאוֹל. V. 10 I, das in distichischer Schreibung genau unterhalb von כְּבוֹדִי M. T. = לְשׁוֹנִי Gr. stehen würde. Die völlige Ausschaltung von Verlesungen in althebräischer Schrift als Fehlerquelle ist schon an sich wenig wahrscheinlich, da doch sicher beim Kopieren alter Lieder auch in dieser Schrift schon Fehler untergelaufen sind. Oder will W. für die Entstehung von Psalmen die Zeit vor der Einführung der altaramäischen Schrift ganz ausschließen? Verwechslung von מ und ש etwa erklärt sich doch befriedigend nur von der althebräischen Schrift aus. Vgl. für die Psalmen Ps. 45, 1 שְׁשָׁנִים M. T. מְשָׁנִים Gr. (= *ἀλλοιωθησομένων*; שְׁשָׁנִים W., ist gegen den Buchstaben des Gr., den W. sonst so sehr schätzt) und 72, 16, wo שָׁעִיר durch מָעִיר schon in der Vorlage des Gr. verdrängt war (BZ 1904, S. 141 ff.). Wenn die Erklärungsmöglichkeit von griechischen Buchstaben aus nach der keineswegs bewiesenen Transskriptionshypothese vorliegt, wird diese gegenüber der Möglichkeit der Erklärung von hebräischen Buchstaben aus bevorzugt. Ich halte die entgegengesetzte Haltung methodisch für richtig. Allzu leicht wird gegenüber dem Zeugnisse des M. T. und der alten Übersetzungen ohne Notwendigkeit auch von W. immer noch zu oft zur Konjektur geschritten, wenn auch im ganzen genommen die Wiederherstellung des Textes auf Grund der Überlieferung (Gr. Syr.) erfreulicherweise gegenüber der methodelosen Willkür vieler moderner „Kritiker" des A. T. stark betont wurde. So ist beispielsweise unnötig und unbewiesen in 2, 4 אֲדֹנָי, in 4, 4 חִסְּדוּ לִי, in 4, 9 die Tilgung von לְבָדָד, in 5, 13 בְּצִנָּה, in 7, 4 עָוֹת, in 7, 8 וְנַעֲלֶה לַמָּרוֹם יָשָׁבָה, in 14, 4 ידעו statt קראו. Solche bloße Vermutungen würde ich höchstens in Anmerkungen unterbringen, sie aber keinenfalls in den Text aufnehmen oder in der deutschen Übersetzung zugrundelegen, wenn in der Textesüberlieferung eine erträgliche Lesart zu finden ist. Ich darf für diesen Punkt hier wohl schon auf meine Bemerkungen „Zur Methode der Textkritik" in § 14 der Prolegomena meines im Druck befindlichen Jobkommentars verweisen.

Daß ich auch sonst in zahllosen Einzelheiten anders urteile als W., ist selbstverständlich. So würde ich gleich in dem kurzen Ps. 1, abgesehen von der rhythmischen und strophischen Aufmachung der Übersetzung, in V. 1 das Perfektum für die Übersetzung wählen, würde „nach der Frevler Rate" (sc. in ihre Versammlung mit dem Lehrstuhl des Verderbens zu kommen) und „auf der Spötter Lehrstuhl" übersetzen, würde in V. 2 anmerkungsweise die Konjektur וּבְתוֹרָתוֹ vorschlagen angesichts des vorhergehenden בתורת יהוה, würde in V. 3 שָׁתוּל durch verpflanzt (Hier.) geben, יעשה durch hervorbringen (עֲשׂוֹת פְּרִי, in der Parallelstelle Jer. 17, 8 ist entscheidend, da Jer. 17, 5—13 von Ps. 1 abhängig ist trotz der üblichen entgegengesetzten Meinung), יצליח durch gedeihen, würde in V. 4 nach Gr. (*ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς*; s. o.) den Text nicht ändern und würde die hebräische Wortstellung יודע יהוה in V. 6 für das Deutsche nicht beibehalten.

Das zweite Buch aus dem Jahre 1926 ist dem lateinischen Texte unserer Kirchenbibel (Psalterium Gallicanum) gewidmet und will vorzüglich dem Brevierbeter dienen. Deshalb folgen sich die einzelnen Lieder in der

Reihenfolge des Breviers und sind auch die Cantica aufgenommen, sogar die neutestamentlichen und selbst das Symbolum Athanasianum. Das oben besprochene größere Psalmenwerk ist überall vorausgesetzt, wird aber durch nicht wenige, zum Teil das frühere Buch korrigierende Nachträge ergänzt, ist auch nach der lexikographischen Seite durch neue über M. T. hinausgehende Vorschläge für das hebräische Lexikon des A. T. bereichert.

Gleich 2, 11 wird z. B. hier eine andere Ansicht präsentiert. 1925 hatte W. וְנִילוּ verworfen, וְנוּלוּ eingesetzt und dieses nach der syrischen Bedeutung des Wortes durch „laßt euch" (vom Schrecken) „erschüttern" übersetzt, das לוּ des Gr. nach גילו vernachlässigend. 1926 sieht er in וְנִילוּ Verschreibung für וְזִילוּ, das er nach dem Syrischen und Arabischen als dienet erklärt, wozu er dann dieses Mal לוּ nach Gr. gebrauchen kann. Meinerseits sehe ich in „frohlockt mit Zittern" durchaus keinen „Widersinn". Das Fascinosum in der Gottheit steht einfach neben dem Tremendum.

Die Anordnung der Texte und die Verweisungen auf die Lesarten geben dem Brevierbeter gleich einen guten Einblick in das Verhältnis von M. T. und Vulg. (Gr.). Es erscheint nämlich nach knappen, aber treffenden Einführungen in die einzelnen Psalmen der lateinische Text und die deutsche Übersetzung des M. T. in parallelen Kolumnen. In dieser deutschen Übertragung ist jede Abweichung von M. T. durch Steildruck innerhalb der Schrägschrift angedeutet. Wo Gr. noch den richtigen Text gegen M. T. bietet, ist das durch Sperrdruck im lateinischen Texte hervorgehoben, während Kursivdruck auf einen Fehler hinweist. Begründung der Lesarten und Weiteres zur Klärung des Verhältnisses der Texte bringen die textkritischen Randnoten. Vorausgeschickt ist dem Ganzen eine Einführung in den lateinischen Text der Psalmen, die man in dieser Ausführlichkeit in einem Buche für Brevierbeter kaum suchen würde. Das ganze Buch wird den Brevierbetern recht nützlich sein können. Die es zur Hand nehmen, werden textkritisch denken und Textkritik würdigen lernen, auch wenn ihnen sonst diese Dinge ferner liegen mögen.

Schließlich: Wie steht es mit der Transskriptionshypothese für die Psalmen? Ich muß sie ablehnen. Eine geschichtliche Überlieferung über sie ist nicht vorhanden, auch nicht im Aristeasbriefe.

Denn die von W. in Lief. I seiner Schrift von 1925 aufgenommenen Ausführungen Herzogs überzeugen nicht. *Μεταγράφειν* braucht keineswegs als umschreiben in eine andere Schrift gefaßt zu werden. Sophokles führt für *μεταγράφειν* nur die Bedeutungen an: 1) to alter a reading, 2) to transscribe, to copy, 3) to translate. Mit abschreiben kommt man aber bei Aristeas völlig aus, wenn man nicht zuvor künstlich Verwirrung schafft. An dieser Bedeutung wird deshalb erst recht festzuhalten sein angesichts der „außerordentlich zähen Verbindung von Religions- (und auch Volks-)Gemeinschaft und Schriftart" im ganzen Orient und insbesondere auch im Judentum bis in unsere Tage. S. Fr. Stummer in der Bonner Zeitschr. f. Theol. u. Seels. 1926 II, S. 103 in der Abhandlung „Neue Bahnen in der alttestamentlichen Textkritik?" Man ist deshalb für die Beurteilung der Hypothese lediglich auf innere Gründe angewiesen. Mit der Hypothese als Ganzes hat aber Stummer in der genannten Abhandlung so treffend sich auseinandergesetzt, daß ich mich in dieser Besprechung der zwei Psalmenwerke des Eichstätter Gelehrten mit der Fragestellung begnügen kann: Ist für die Psalmen die Transskriptionshypothese mit inneren Gründen bewiesen? Für diesen Beweis wäre aber zu fordern, daß im Induktionsbeweisverfahren eine erhebliche Anzahl von Fällen aufgezeigt würde, in denen das Verhältnis älterer in Gr. oder einem anderen alten Zeugen überlieferter oder wenigstens aus inneren Gründen nachgewiesener älterer Varianten zu M. T. nur auf dem Boden der Transskriptionshypothese sich erklären ließe. Nachdem ich gleich nach dem Wiederauftauchen der Transskriptionshypothese mit den Mitgliedern meines alttestamentlichen Seminars die Hypothese an den ersten 6 Kapiteln von I Sam. mit demselben negativen Erfolge geprüft hatte, zu dem Joh. Fischer für den Pentateuch (Das Alphabet der LXX-Vorlage im Pentateuch, Münster i. W. 1924; Zur Septuaginta-Vorlage im Pentateuch, Gießen 1926) und für Amos gekommen ist (In welcher Schrift lag das Buch Amos der LXX vor? Th. Q.-S. 1926, S. 308 ff.; vgl. auch die Ablehnung von P. Rießler in der Rottenb. Monatschr. f. prakt. Theol. VIII, 1924/25 H. 2, von F. Schmidtke in Th. u. Gl. 1925, S. 628 ff., von Fr. Stummer in der oben genannten Abhandlung und von Joh. Theis im Pastor bonus 1926, S. 396 f.), habe ich in den zwei letzten Semestern im selben Seminar die ersten anderthalb Dutzend Psalmen behandelt und außerdem aus den übrigen Psalmen manche Stichproben genommen im Hinblick auf die Transskriptionsvorlage des griechischen Übersetzers. Das Ergebnis war auch hier negativ. Die Varianten lassen sich durchweg auch ohne die Transskriptionshypothese befriedigend erklären. Die Vermutung steht aber für eine in hebräischer, nicht für eine in griechischer Schrift geschriebene Vorlage. Erst recht aber muß die Erklärung durch hebräische Schrift der Vorlage gewählt werden, wenn diese die einfachere ist, während die Erklärung aus einer Transskriptionsvorlage nur durch künstliche Konstruktion, oft verwickelter Art gelingen will. Man vergleiche z. B. 3, 8 לחי M. T. und לְחָנֵם Gr. d. i. נח׳ (Abkürzung!) mit *ελειλ* = *λεχει* bei W., oder 5, 1 אֶל־הַנְּחִילוֹת M. T. und mit *ελνεελαθ* = *ελνεειλαθ* bei W., oder 11, 6 פַּחִים אֵשׁ M. T. und פַּחַם אֵשׁ Σ mit *φαεμε-εC* = *φαειμ-εC* bei W. Wie überaus unsicher vieles bei W. ist, demonstrieren *ad oculos* seine zahlreichen Korrigenda S. XLIX—LXI (1925) sowie die Nachträge und das Lexikon von 1926 gegenüber demjenigen von 1925. So sah W. beispielsweise 1925 S. 4 Ps. 2, 12 in נשקו בר M. T. für Verderbnis an aus נשו דובר (= נשאו) und wollte von da aus das syrische Wort דוברא (= *παιδεία* Gr.) ins hebräische Lexikon des A. T. importiert wissen. In den Korrigenda S. XLIX nahm er die Gleichung נשא = נשו zurück und deutete sein נש(ו) als נָשׂ von arabischem nâscha (= *cepit, prehendit*) aus. Nur eine Stelle in den ersten anderthalb Dutzend Psalmen machte mich zunächst stutzig, nämlich 10, 8, wo W. die Variante חֲצֵרִים M. T. und עֲשָׂרִים Gr. von derselben Transskription *ACEPEIM* aus deutet. Aber zunächst wäre das zweite Wort doch wohl *ACIPEIM* transskribiert worden. Auch צ = *C* und ש = *C* sind nicht unbedenklich; s. Stummer a. a. O. S. 112. Ferner ist auch Wechsel von ח und ע erwiesen; vgl. Ps. 97, 11 אוֹר זָרוּעַ M. T. mit אור זרח 1 MS. Gr. Syr. Targ. Hier. oder Jer. 31, 32 בעלתי M. T. mit בחלתי Gr. Auch wären צ und ש in der althebräischen Schrift leicht zu verwechseln gewesen. Ich will aber hierauf kein Gewicht legen, da die Erklärung als Hörfehler mir als die einfachste erscheint. Gerade bei Gutturalen und bei Zischlauten spielt der Hörfehler seine Rolle.

Die Konstatierung neuer hebräischer Wörter auf Grund der vormassorethischen Überlieferung und ihr Nachweis in einer der verwandten Sprachen ist natürlich von erheblichem Werte für das hebräische Lexikon. Soweit dieses neue lexikographische Gut aber erst mit Hilfe der Transskriptionshypothese erschlossen ist, muß es in Konsequenz der Ablehnung dieser Hypothese zurückgewiesen werden, ebenso in anderen Fällen, wo die hebräische Vorlage des Übersetzers doch allzu zweifelhaft bleibt.

So halte ich beispielsweise für nicht oder für zu schwach begründet im ersten Psalmendutzend גול 2, 11 (= *commoveri*), עבד 2, 11 (= dienen), נוש 2, 12 (= *prehendo*), דובר 2, 12 (= Zucht), בהר 8, 2 (Eschtaf. = *gloriari*), נתה 8, 2 (= *ἐπαίρεσθαι*), רמך 12, 9 (= Maultier), זור 12, 9 (= reichlich versorgen). Dagegen scheinen mir für den Urtext oder wenigstens für den Wortschatz der alten Übersetzer in diesen 12 Psalmen sehr wahrscheinlich zu sein גנן 3, 4 (Hi. = beschützen), נדם 4, 5 (= bereuen), נסה 4, 7 (Ni. = sich ergießen), מהל 6, 3 (= vergehen vor Schwäche), חפה 10, 5 (= überwinden), כְּוֹן 10, 17 (= Absicht).

Ob die Transskriptionshypothese bei anderen Büchern des A. T. die Feuerprobe bestehen wird, muß die Einzelforschung klarstellen. Soviel aber ist schon heute gewiß, daß sie durch W. und durch B. Walde (Hochland 1923/24, XXI, S. 490 ff.), von den reinen Nachbetern ganz abgesehen, sehr stark überschätzt ist. Im besten Falle wird sie für ein einzelnes Buch einmal zur Erklärung von Varianten herangezogen werden können, nachdem sie für dieses zuvor ausreichend bewiesen ist.

Paderborn. Norbert Peters.

Schmidt, Hans, **Die Thronfahrt Jahves am Feste der Jahreswende im alten Israel.** [Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte 122]. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1927 (55 S.). M. 1,50.

Mowinckel stellt in seinen bekannten Studien in Abrede, daß die Psalmen mit dem Ausruf: „Jahve ist König geworden" und andere verwandte den gewöhnlich behaupteten eschatologischen Charakter haben; er sucht sie als Kultgesänge für das im Herbst gefeierte Thronbesteigungsfest Jahves, das Neujahrsfest, zu deuten. Der Festkult mit den Malakh-Jahve-Liedern setze nicht die Hoffnung auf eine glückliche Endzeit voraus, sondern schaffe erst die Eschatologie. „Naturgemäß wurde in seinem Rauschen die Hoffnung wach und nahm sich die Farben aus seinem strahlendem Bilde", so meint im Gegensatz zu Gunkel auch Schmidt.

Er hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, dieses Bild durch Herausstellung der einzelnen Kultusvorgänge vor dem Geiste der heutigen Psalmenleser neu erstehen zu lassen, wobei er nur den ersten Tag der Jahreswende ins Auge fassen will. In kurzer Zusammenfassung seien seine Ausführungen hier wiedergegeben:

Nicht durch die heilige Lade, wie Mowinckel meint, sondern durch einen leeren, beweglichen Gottesthron hat man am Neujahrsfest die Gegenwart des Gottes symbolisiert. Nach einer vorbereitenden nächtlichen Feier wurde der Gotteswagen in Prozession herumgeführt, darauf erfolgte der Einzug in das Heiligtum. Festspiele schlossen sich an, welche den Sieg Jahves über die feindlichen Mächte unter Göttern und Menschen dem teilnehmenden Volke vor Augen führten. Das Gericht über die Nationen wurde wenigstens in der ältesten Zeit dadurch gewissermaßen vergegenwärtigt, daß man an Kriegsgefangenen nach beendeter Thronfahrt die Exekution vollzog. Vor der Hinrichtung wurden sie durch einen Gerichtstrunk betäubt; eine Erinnerung daran bietet die bei den Propheten mehrmals vorkommende Wendung vom „Taumelbecher", den Jahve den Völkern reicht. Ebendieselben Propheten haben dann an die Stelle des genannten blutigen Brauches den Gedanken an das Gericht über das eigene Volk gesetzt, dadurch Bußgesinnung veranlaßt und so der Feier einen sittlichen Charakter aufgeprägt. Verf. sucht ferner darzutun, daß am Tage der Thronbesteigung Jahves auch der irdische König das Gedenken an seine Thronbesteigung beging.

Aus der wirklich schwungvollen Schilderung geht hervor, daß es Schmidt nicht an Empfinden für die im Kult liegenden religiösen Werte gebricht. Die tadelnde Bemerkung Mowinckels, daß man bei protestantischen Theologen oft Geringschätzung des Kultischen in der Religion finden könne (Psalmenstudien I, S. 5), trifft ihn nicht. Sein Bestreben, aus dem Psalter hinsichtlich kultischer Dinge mehr Aufschluß zu bekommen, als das Kultgesetz gibt, ist durchaus zu billigen. Man wird es besonders begrüßen, daß er sich bei seinen Beweisgängen in erster Linie auf biblische Quellen berufen will. Aber in der Bestimmung der Einzelheiten verfährt er zu kühn und zuversichtlich.

Daß z. B. Ps. 65, 12 auf einen Thronwagen Jahves zu beziehen sei oder Ps. 68, 19 die Tötung von Gefangenen sozusagen im Verlauf der Festliturgie dartue, dürfte wohl die wenigsten überzeugen. Die Analogie der leeren, fahrbaren Gottesthrone bei den Persern besagt an sich für das A. T. nichts. Sollten denn die Kultbestimmungen mit ihrer minutiösen Beschreibung der heiligen Lade über den Gotteswagen sich ausgeschwiegen haben, wenn er vorhanden gewesen wäre und die ihm beigelegte Bedeutung gehabt hätte! Sch. glaubt ebenfalls den 2. Kön. 23, 11 erwähnten Sonnenwagen zugunsten seiner Annahme nennen zu dürfen. Allein er berücksichtigt nicht, daß es sich da um einen Kultgegenstand handelt, den Josias samt anderen Überbleibseln des Götzendienstes verbrennen läßt. Und doch ist der Hinweis auf besagte Stelle in II. Kön. im Munde unseres Autors nicht verwunderlich. Denn, um es kurz zu sagen, seine Anschauungen über den Stand des Kultes in der vorexilischen Zeit entsprechen seinen Vorstellungen von dem Charakter der damaligen Religion ganz Israels überhaupt; sie ist für ihn ein synkretistisches, halbheidnisches Gebilde. Diese die Arbeit durchziehende Voraussetzung kann nur festgestellt werden; eine Diskussion darüber ist nicht möglich, ohne Grundfragen der alttestamentlichen Religionsgeschichte anzuschneiden. So wird der Leser, um nur dies eine anzuführen, unwillkürlich zu der Frage gedrängt, ob die biblischen Quellen von einer die Religion radikal umbildenden Tätigkeit der prophetischen Predigt, wie sie von Sch. behauptet wird, etwas wissen.

Man wird trotz dieser wesentlichen Ausstellungen gern zugestehen, daß vorliegende aus einem Vortrage erwachsene Schrift anregend wirkt. Sie hat neben den Arbeiten Mowinckels das nicht gering zu wertende Verdienst, an die Bedeutung des Kultes für die Entfaltung der in Israel wirkenden religiösen Kräfte nachdrücklichst erinnert zu haben, wenngleich die restlose Erklärung der Eschatologie wie Kosmogonie aus kultischen Erlebnissen nicht befriedigen kann.

Münster i. W. Heinrich Kaupel.

Benzinger I., **Hebräische Archäologie.** Dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 431 Abbildungen im Text. [Angelos-Lehrbücher Band 1]. Leipzig, Eduard Pfeiffer, 1927 (XXIV, 437 S. gr. 8°). M. 24.—; geb. M. 26.50.

Nach 20 Jahren erscheint nunmehr Benzingers bekannte „Hebräische Archäologie" zum zweiten Male in neuer Bearbeitung. Schon die äußeren Verhältnisse des Buches sind andere geworden: Während es vorher einen Teil des im Verlag von I. C. B. Mohr in Tübingen erscheinenden Grundrisses der theologischen Wissenschaft bildete, erscheint es jetzt als 1. Bd. der Angelos-Lehrbücher bei E. Pfeiffer in Leipzig.

Eine Neubearbeitung war bei der neuen Auflage nicht zu umgehen. Das gesamte neue Ausgrabungsmaterial, das sich in diesen zwanzig Jahren trotz des Krieges um ein Vielfaches vermehrt hat, sowie die darauf beruhenden Forschungsergebnisse mußten hineingearbeitet werden. Nicht wenige Abschnitte erforderten infolgedessen eine vollständige Umgestaltung. Entsprechend dem nunmehr in reicher Fülle zur Verfügung stehenden Illustrationsmaterial ist die Zahl der Abbildungen von 251 auf 431 gestiegen. Trotzdem ist der Umfang sogar geringer geworden (437 Seiten gegenüber 450 in der 2. Aufl.) dank dem etwas größeren Format, der mehrfach verkleinerten Wiedergabe der Illustrationen und gelegentlichen Einsparungen im Text. Als umfangreichere Kürzungen sind nur die Auslassung des § 63 über die Zentralisation des Kultus und dementsprechend auch des § 72 über die Umgestaltung des Opferwesens unter dem Einfluß der Zentralisation zu nennen. Dafür wurde § 65 über die Synagogen neu eingefügt. Im übrigen ist die Einteilung die gleiche geblieben. Die

Literaturangaben sind bedeutend erweitert worden, ohne daß Vollständigkeit angestrebt wurde. Katholische Werke werden freilich nur spärlich angeführt und noch spärlicher benützt, wenn sie auch nicht mehr, wie dies in der 2. Auflage der Fall war, als solche eigens gebrandmarkt werden. Die drei Register wurden neu angefertigt und, wie Stichproben ergeben haben, in dieselben mit großer Sorgfalt alles eingearbeitet, was die neue Auflage gegenüber der früheren an Stoffzuwachs aufweist. In Wegfall gekommen ist der Plan des alten Jerusalem.

Gleichgeblieben ist die kritische Einstellung des Werkes, das auch in der neuen Bearbeitung auf der schon recht morsch gewordenen Grundlage der Wellhausenschen Theorie fußt, sowie der für dasselbe geradezu bezeichnende astralmythologische Einschlag. Man wird es dem Verf. gewiß zugute halten, daß er sich in seinen alten Tagen nicht mehr entschließen konnte, sich in diesen Fragen noch einmal umzustellen, obwohl die Brüchigkeit der genannten Systeme ziemlich offen zutage liegt, aber eine Empfehlung für das sonst sehr brauchbare Werk, in dem ein ungeheueres Material kurz und präzis verarbeitet ist, bedeutet dieser Umstand nicht. Theologiestudierenden, die in diesen Fragen nicht klaren Bescheid wissen, kann es nur mit einer gewissen Vorsicht in die Hand gegeben werden.

Scheyern. S. Landersdorfer O. S. B.

Albeck, Chanoch, **Untersuchungen über die halakischen Midraschim.** (Veröffentlichungen der Akademie für die Wissenschaft des Judentums. Talmudische Sektion. Dritter Band). Berlin, Akademie-Verlag, 1927 (X, 163 S. gr. 8°). M. 5.

Die vorliegende Untersuchung behandelt in 6 Kapiteln folgende Fragen: Die Beziehungen zwischen den halachischen Midraschim; die Unterschiede ihrer Terminologie; waren unsere hal. Midraschim den Talmuden bekannt? die Herkunft ihres Lehrgutes; Quellenscheidung; Einiges über die Fragment-Midraschim.

Aus den zahlreichen Einzelergebnissen seien einige herausgegriffen. Beziehungen zwischen den hal. Midraschim sind vorhanden; die gleichen Erklärungen und Deutungen weisen auf gemeinsame Quellen hin. *Mechilta* und *Sifre Numeri* bilden wiederum eine Einheit gegenüber *Sifra* und *Sifre Deuteronomium.* Der Unterschied in der Bibelexegese der Midraschim und des Talmuds erklärt sich aus der Verschiedenheit der Gesichtspunkte.

Die Terminologie der hal. Midraschim ist nicht einheitlich in allen Büchern, oft nicht einmal in allen Partien eines und desselben Buches. Die nähere Untersuchung ergibt, daß *Mechilta* und *Sifre Numerie* eine Einheit bilden gegenüber *Sifra* einerseits und *Sifre Deuteronomium* andererseits. Die einheitliche Terminologie stammt nicht von den Tamaitenschulen, sondern von den Redaktoren.

Der Talmud hat unsere hal. Midraschim nicht gekannt. Dem Redaktor von *Mechilta* nnd *Sifrt Numeri* standen andere Quellen zu Gebote als denen von *Sifra* und *Sifre Deuteronomium.* Unter den Quellen von *Mechilta* und *Sifre Numeri* befanden sich viele aus der Schule R. Ismaels, und zwar flossen diese — wie auch die anderen Quellen — zu Numeri reichlicher als zu Exodus. *Sifra* und *Sifre Deuteronomium* benutzten sehr häufig dieselben Quellen, unter denen ein geringer Teil auch aus der Schule R. Ismaels stammte.

Der Verf. hat das gesamte in Betracht kommende Material gesammelt und gründlich durchgearbeitet mit der Selbstüberwindung, die ein dermaßen trockener Stoff verlangt. Gegen die Resulsate der Arbeit wird sich schwerlich etwas sagen lassen.

Menden (Kr. Iserlohn) F. Heimes.

Klauser, Dr. Theodor, **Die Kathedra im Totenkult der heidnischen und christlichen Antike.** [Liturgiegeschichtliche Forschungen. Heft 9]. Münster i. W., Aschendorff, 1927 (XII, 198 S. gr. 8°, mit 33 Abb. im Text u. 23 Taf.). M. 8,85.

Die Veröffentlichungen des Vereins zur Pflege der Liturgiewissenschaft sind wieder um eine sehr wertvolle Arbeit bereichert worden. Das scheinbar ganz eng umschriebene Thema über die antiken Sessel am Grabe erforderte ein tiefes Eindringen in die Totenkultsitten der antiken Völker des Orients und des Mittelmeergebietes. Meisterhaft genau und anschaulich hat K. an Hand von literarischen und monumentalen Zeugnissen über das Verhalten der Leidtragenden beim Totenmahl und am Grabe dargelegt, wie sich die Hinterbliebenen nach uraltem Brauche auf eigens angebrachten Sitzen oder beweglichen Stühlen trauernd bei der Leiche hinsetzten und wie die Anschauung herrschte, daß auch dem Toten ein besonderer Platz gebühre, damit er sich am kultischen Mahle beteiligen könne. Mit diesen grundlegenden Erkenntnissen durfte der Verf. an die vielbesprochenen und doch so rätselhaften Cathedrae der römischen Katakomben herantreten, die besonders zahlreich im Coemeterium maius vorkommen. Es kann jetzt kein Zweifel mehr herrschen, daß alle früheren, z. T. ganz phantastischen Erklärungsversuche aufzugeben sind. Die Lösung des Problems durfte nur aus den allgemein herrschenden Sepulkralsitten gewonnen werden. Auch diese christlichen Cathedrae waren als Sitze der beim Toteumahl anwesend gedachten Verstorbenen errichtet. Wichtig für die nähere Würdigung dieser, aus dem heidnischen Alltag mitgebrachten Gewohnheit wäre es, wenn genauere Altersbestimmungen über die betreffenden Kammern geboten würden. K. ist geneigt, den Ansichten Marchis und de Rossis zu folgen, wonach die Monumente größtenteils noch dem dritten Jahrh. angehören. Allein diese Datierung ist durchaus nicht bewiesen und eingehende Untersuchungen könnten wahrscheinlich zeigen, daß es sich um das vorgerückte vierte Jahrh. handelt. Liturgiegeschichtlich interessant ist das letzte Kapitel über den Ursprung des Festes Petri Stuhlfeier, worin der Verf. mit guten Gründen die ansprechende Hypothese vorschlägt, daß der 22. Februar ursprünglich ein Tag der Totenmahlfeier zum Apostelgedächtnis war und erst nachträglich, etwa gegen Ende des dritten Jahrh., ein Erinnerungsfest an die Besteigung des Bischofsstuhles zu Rom umgedeutet wurde.

Neben diesen mehr oder weniger sichern Resultaten, die im ganzen Werke immer vorsichtig und zurückhaltend dargeboten werden, verdient noch die reiche Austattung durch Zeichnungen und Tafeln ein besonderes Lob. K. hat auch die zäheste Arbeit in den Katakomben nicht gescheut, um die Denkmäler objektiv aufzunehmen. Darum ist sein Buch, nach Idee und Methode, geradezu vorbildlich für derartige Studien auf dem Gebiete der christlichen Archäologie.

Warschau. Paul Styger.

---

1. **Miura-Stange,** Anna, **Celsus und Origenes. Das Gemeinsame ihrer Weltanschauung nach den acht Büchern des Origenes gegen Celsus.** Gießen, A. Töpelmann, 1926 (VIII, 166 S. gr. 8°). M. 9.
2. **Verfaillie, La doctrine de la justification dans Origène d'après son commentaire de l'Épître aux Romains.** Dissertation. Strasbourg, 1926 (124 S. 8°).

1. Die Verfasserin kennzeichnet zunächst den Typus

der beiden Schriften des Celsus und Origenes, schildert dann die Art der Polemik beider, insbesondere wie „der Kulturkampf" des Origenes sich gegen Celsus so gut wie gegen die eigene Kirche und gegen die Schrift richtet. Während aber für Celsus Gott im Mittelpunkte seines Interesses steht, vor dem der Mensch verschwindet, geht Origenes aus von dem Liebesgebot Jesu und faßt in erster Linie die Menschenliebe und Erziehungsweisheit Gottes ins Auge. Die Einordnung Christi in die Theologie ist dabei ohne tiefere Bedeutung. Gemeinsam ist den beiden Gegnern die allegorische Methode. Im zweiten Hauptteil bespricht die Verf. die Übereinstimmung des Celsus und Origenes in der Theologie, Kosmologie, Psychologie und Anthropologie, sie untersucht die Stellung beider zur Magie, zum Monotheismus, zur Teleologie. In allen diesen Punkten herrscht trotz der schroffen entgegengesetzten Versicherungen im Grunde und in allem Wesentlichen weitgehende Übereinstimmung zwischen beiden.

Im dritten Hauptteil wird der Versuch gemacht, die Gemeinsamkeit des Niveaus und des Empfindens nachzuprüfen „in bezug auf das Problem, welches innerhalb der mythischen Religionsstufe das wichtigste ist: der auf Erden wandelnde Gott". Hier versagt Origenes in seiner Widerlegung des Celsischen Angriffs auf den Gottessohn, sieht sich zu verzweifelten Klagen über die Quellenberichte genötigt, mischt ebenso wie Celsus Rationalismus und Aberglaube. Auch in dem Begriff des „populären Gottes" stimmen beide überein, und Origenes scheut sich nicht, scharfe Kritik an Jesus auszuüben.

Im Schlußkapitel kommt dann schließlich der Unterschied zwischen beiden zur Sprache. Es ist schwierig, ihn zu bestimmen; er „liegt weniger im einzelnen, als vielmehr in der Stimmung des Ganzen, in dem Geist der Entschiedenheit und Wärme, der die Weltanschauung des O. einheitlich durchwaltet". „Den tiefsten Unterschied in der Weltanschauung beider bringt der Einschlag der neuen Persönlichkeit."

Die Schrift ist herausgegeben von A. v. Harnack, der auch das Vorwort schrieb. Er hofft, die Kritik werde sich davon überzeugen, daß die Verfasserin das große Problem „Celsus-Origenes" nahezu abschließend behandelt habe.

Diese Hoffnung wird sich doch wohl als irrig erweisen. Die Verf. ist an ihre Aufgabe herangetreten mit den Voraussetzungen Harnackscher Theologie. Nach ihr wäre es die Aufgabe des O. gewesen, „der Vergottungssucht zu begegnen, indem er den historischen Menschen Jesus in der Hoheit seiner sittlichen Persönlichkeit als ein höheres, neues Ideal geltend gemacht hätte — ein Verlangen, das für die damalige Zeit zu erfüllen, unmöglich war; aber kaum jemals wird so deutlich, wie im Kampf mit C., wie heidnisch die Verteidigung des Gottes Jesus ist". Wäre sie nicht so befangen, wie hätte sie wohl dem O. zugetraut, daß er scharfe Kritik an Jesus übt, oder wie wäre sie wohl auf den Gedanken gekommen, von dem Dämon Jesus bei O. zu sprechen? So ist es denn auch nicht verwunderlich, wenn nach ihr Christus keine Rolle spielt bei O., wenn auch das Werk beginnt mit den Worten „Unser Heiland und Herr Jesus Christus" und jede Seite fast von Christus redet, wie die Verf. wohl weiß (s. S. 52 f.); aber sie glaubt durch die Unterscheidung zwischen dem Menschen Jesus und dem Logos auf der oberen Stufe habe Christus auch für O. seine Bedeutung verloren, der sich dann unter Umständen zu dem Gott der Masse herablasse. Einer Theologie, die Jesus den Platz im Evangelium versagt, wird es auch nicht schwer, ihn aus einer Schrift wie der des O. zu entfernen, obschon er sich in ihr sowohl wie in anderen seiner Werke mit aller wünschenswerten Klarheit über die Gottheit Christi ausgesprochen hat. Wenn es ihm nicht gelungen ist, seine Spekulation mit der Kirchenlehre in volle Übereinstimmung zu bringen, so teilt er das mit andern Männern seiner Zeit, ist aber auch bescheiden genug, seine Meinungen als solche zu kennzeichnen, die er keinem aufdrängt. (Vgl. Krebs, *Ὁμοούσιος*, Hochland, 22. Jahrg. [1925] S. 257 ff.; s. auch die unten besprochene Schrift von Verfaillie S. 10).

Erscheint so im Kernpunkt die Darstellung der Verf. als irrig, so gibt auch im einzelnen fast jede Seite Anlaß zum Widerspruch.

Nach S. 27 besteht Aufgabe und Ziel der Apologie des O. darin, den Nachweis der Ebenbürtigkeit wie der Überlegenheit der christlichen Religion zu erbringen. Die Aufgabe die O. sich stellt, ist eine ganz andere, nämlich seine Glaubensgenossen, zumal weniger unterrichtete, vor schädlichen Einwirkungen der Schrift des C. zu wahren. Darum folgt er dem C. auf seinen verworrenen Wegen Schritt für Schritt, darum bringt er manches, was als *argumentum ad hominem* dienen kann (vgl. S. 25, wo die Verf. das Ausspielen mehrerer Antworten durch O. bespricht; im weiteren Verlaufe ist sie oft genug geneigt, den O. auf alle seine Worte festzulegen), darum fehlen auch spezifisch christliche Wahrheiten, die eben dem C. nicht aufgegangen waren. Bisweilen sind die Ergebnisse der Forschung der Frau Miura-Stange geradezu verblüffend. S. 33: „Er (O.) wie auch C. haben bemerkt, daß eine unerträgliche Lücke im Christentum ist. Die Schriften versagen, wenn es gilt, das Wesen Gottes, seine ‚*θειότης*' oder ‚*τὰ ἀόρατα καὶ τὰς ἰδέας*' . . . ‚*καὶ τῶν αἰσθητῶν ἀφ' ὧν ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὰ νοούμενα*' zu bestimmen (64[2, 71])" oder S. 141 f.: „Das Gottsein kann als Hauptberuf oder Nebenberuf verstanden werden. In letzterem Sinne faßt es O., wenn er als Auswahl bietet 6, 30: Wer Jesus nicht als Heiland ergreifen konnte, der hätte ihn als Gott annehmen sollen, und wer auch das nicht konnte, der als Lehrer usw. *οὐδαμῶς ἐπιγραφομένων Ἰησοῦν ἢ σωτῆρα ἢ θεὸν ἢ διδάσκαλον ἢ υἱὸν θεοῦ.* Der Gott Jesus ist nicht dasselbe wie der Gottessohn Jesus; die *θειότης* hängt in diesem Falle vor allem an der die gröbsten Massenbedürfnisse befriedigenden Funktion des Wundertuers." Wie verdreht! Gesagt wird da nur, es gebe Sekten, die Jesus weder als Gott noch als Heiland usw. anerkännten, obschon er, so meint O., nach der Lehre der Kirche doch das alles sei, *θεός* so gut wie *θεοῦ υἱός*, was zwar nicht dasselbe ist, aber für Christus beides zutrifft. Auf kleine oder große Widersprüche legt Frau Miura-Stange scheinbar weniger Wert. S. 164 heißt es von O. „Seine Begeisterung . . . kennt keine Raffinements der Darstellung." S. 27 liest man: „Um einen Begriff davon zu geben, wie raffiniert die Polemik beider . . ." S. 61: „4, 5 ist ein Meisterstück in der Apologetik des O., voller Raffinement und überzeugender Würde zugleich". Das muß schon ein Meisterstück sein, das Raffinement und überzeugende Würde verbindet. S. 163: „Im Unterschied zu C. verdankt O. dem Christentum vor allem eins: die Kraft der Ausscheidung, die sich am wirksamsten äußert in der unbeirrbaren Ablehnung des Polytheismus." S. 117 f. wird ausführlich dargelegt, daß die Gefühlswelt des O. polytheistisch orientiert ist. S. 32 „Der eigentliche Kampf, der nicht die Pistiker, sondern die Kirche selbst betrifft, spielt unter der Oberfläche, ohne daß O. etwas von seiner gefährlichen Gegnerschaft gegen die Kirche ahnt oder wissen will." „Ein Punkt nur ist es, wo er mit der Kirche nicht ins reine kommen kann, wo die Spekulation recht haben muß, und wo sie doch so unzweideutig die Spekulation verbietet: die leibliche Auferstehung. In diesem einzigen Falle ist O. nahe daran, den Gehorsam aufzukündigen." Wann, wo und wie? O. beweist die Tatsache der Auferstehung sehr klar und die Tatsache besteht für den Gnostiker wie den Pistiker. Die Spekulation sucht sie höchstens dem Verständnis nahezubringen. Siehe die widerspruchsvolle Ausführung a. a. O. S. 32 f.

Die Besprechung kann nicht abschließend die Schrift der Frau Miura-Stange erledigen wollen. Das Problem „Celsus-Origenes" sei katholischen Theologen zur neuen Behandlung dringend empfohlen. Dann wird noch klarer als schon jetzt sich zeigen, wie gewaltig die Metamorphose ist, die Platons Reich durchmachen mußte, um in das christliche Gottesreich einzugehen (s. Salin, Civitas Dei, Tübingen 1926, S. 123 f.).

2. Kommt man von der Schrift der Frau Miura-Stange zu Verfaillie, so hat sich der platonische Philosoph alsbald in einen christlichen Dogmatiker verwandelt.

Der Verfasser ist angewiesen auf die freie Übersetzung Rufins. Wenn er auch glaubt, daß Rufin sich von dem Gedankengehalt des Origenes nicht allzu weit entfernt habe, so bekommt doch durch diesen Umstand seine Untersuchung etwas Problematisches. Jedenfalls hätten alle vorhandenen Möglichkeiten, an den originalen Text heranzukommen, benutzt werden müssen. Der Verf. kennt wohl die Fragmente, hätte sie aber auch in den Text aufnehmen sollen, soweit sie zur Sache gehören. Er kommt zu dem Ergebnis, daß in allem Wesentlichen Origenes in seinem Kommentar die katholische Rechtfertigungslehre wiedergibt. Das gilt von dem Zustand der gefallenen Menschheit wie von den Veranstaltungen der göttlichen Heilsordnung, nicht minder von der Tätigkeit Gottes bei der Rechtfertigung und der Mitwirkung des Menschen, schließlich auch von dem Begriff der Rechtfertigung. Selbst von der Anklage des Semipelagianismus glaubt der Verf. mit einiger Zurückhaltung den Origenes freisprechen zu dürfen.

Man kann der Beweisführung des Verf. im allgemeinen zustimmen, wenn schon ein noch tieferes Eindringen in die Gedankenwelt des Origenes möglich wäre. Es würde sich empfehlen, seine gesamten Werke heranzuziehen. Dann würde doch wohl schärfer heraustreten, daß die philosophische Spekulation des Origenes nicht immer der von ihm überlieferten Kirchenlehre gerecht wird, z. B. bezüglich der Präexistenz der Seelen.

S. 16 lies: *ἀπερέσθαι* statt *ἀφέρεσθαι*, S. 18 *αὕτη* statt *αὐτη*, ebd. *εἰρημένων* statt *εἰρημενῶν*, S. 111 *exerceat* statt *exerat*.

Dülmen. F. Schulte.

Lang, Wolfram, **Das Traumbuch des Synesius von Kyrene.** Übersetzung und Analyse der philosophischen Grundlagen. [Heidelberger Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte X]. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1926 (91 S. 8°). M. 3,60.

Rätselhaft steht die Gestalt des Synesius von Kyrene, „des Platonikers in der Mitra" (Bardenhewer), vor uns. Mancherlei Rätsel gibt uns auch sein Traumbuch (*περὶ ἐνυπνίων*) auf, in dem er wissenschaftliche Spekulation mit der Schilderung persönlicher Erlebnisse verband. Nach seinem eigenen Geständnis (*ep. ad Hypatiam* M. 66, 1536 D) verfaßte er die Schrift im Auftrag Gottes, unterwarf sie seiner Prüfung und wollte sie als ein von der Einbildungskraft dargebotenes Dankopfer betrachtet wissen. In den Traumerscheinungen vernimmt ja eine reine Seele göttliche Offenbarungen. Wie Lang richtig bemerkt, spricht in dem Buche nicht weniger der feingebildete Rhetor als der grübelnde Philosoph. Es entbehrt nicht des Interesses, gegenüber dem modernen Betrieb psychanalytischen Studiums dieses Stück einer naiven, noch in den Windeln steckenden Seelenkunde zu vergleichen.

Der Herausgeber und Erklärer bietet zunächst nach der Textausgabe von Krabinger eine Übersetzung in gefälligem, fließendem Deutsch, auf die er im zweiten Teil der Arbeit („Untersuchung") ständig verweist.

Leider ist an manchen Stellen nicht die genaue sachliche Bedeutung vermittelt. So z. B. ist *μελέτη τῆς εὐσεβείας* (M. 1300 D) nicht mit „Pflicht der Frömmigkeit" zu übersetzen, sondern als „Betätigung" derselben aufzufassen, wie sie Synesius empfiehlt. Die *ἀπογραφεῖς* (M. 1304 B) können nicht „Spione" sein, sondern fungieren als amtliche (aufzeichnende) Kontrolleure, was der Zusammenhang nahelegt. Das Pindarische *πολύστροφον γνώμαν* (M. 1305 C) besagt nicht „lenksame" Herzen, sondern vielbewegten Sinn.

Der zweite Teil der Arbeit ist dem Nachweis gewidmet, aus welchen Quellen Synesius (mit einer gewissen Selbständigkeit) geschöpft hat, um seine Theorie über die Traummantik zu begründen. L. hat keine Mühe gescheut, auf den verschlungenen Wegen der Tradition und einschlägigen Literatur den Gewährsmännern zu begegnen, denen sich Synesius mehr oder weniger mit Glück anvertraute, da ihm eigene Produktivität nicht beschieden war. Im Vordergrund steht da der Neuplatoniker Porphyrius und die Schrift *Oracula Chaldaica* (*λόγια ἱερά*), auf die Synesius allem Anscheine nach durch Porphyrius aufmerksam gemacht worden ist. Plotin tritt mehr zurück; mancherlei Gedanken geben sich als Gemeingut der alten Philosophie. Das Hauptstück des Traumbuches bildet der Passus über das *φανταστικὸν πνεῦμα*. Ein schwer zu determinierender Begriff, der in verschiedenen Farben schillert und vom Autor mannigfach umschrieben wird. L. meint, zwischen „Phantasie" und *φανταστικὸν πνεῦμα* (*ψυχικὸν πνεῦμα, πρῶτον σῶμα τῆς ψυχῆς, ὄχημα τῆς ψυχῆς* u. a.) sei ein Unterschied zu statuieren; der Begriff der Phantasie bezeichne etwas völlig Substanzloses und sei nichts anderes als eine Funktion, das *πνεῦμα* dagegen bestehe aus Körperlichem und Unkörperlichem (S. 47). Ich möchte lieber annehmen, daß immer dasselbe gemeint ist, das eine Mal als Vermögen (*potentia*), das andere Mal als Betätigung des Vermögens (*actus*).

Hervorzuheben ist die strenge ethische Haltung im Traumbüchlein. Wenn Synesius nicht damals schon (um 404) von christlich-aszetischen Anschauungen beeinflußt war, so müßte man seine Worte über die Vereinigung mit Gott, über den Wert der Versuchungen und irdischen Trübsale, über die in irdischen Glücksgütern liegende sittliche Gefahr, über die alle Menschen, hoch und niedrig, umfassende Fürsorge Gottes wohl für den Höhepunkt außerchristlicher Ethik halten. Interessant ist das *τιμητικώτατον* (M. 1300 B) zu vergleichen mit Hebr. 4, 12 *ὁ λόγος . . . τομώτερος*.

Dillingen a. D. J. Stiglmayr S. J.

Prinz Max, Herzog zu Sachsen, Dr. theol. et jur. utr., **Nerses von Lampron, Erzbischof von Tarsus, Erklärung der Sprichwörter Salomos.** Herausgegeben und übersetzt. 3. Teil. Leipzig, O. Harrassowitz, 1926 (S. 321—516 4°). M. 20.

Mit diesem dritten Bande ist die Ausgabe des Werkes, dessen ersten und zweiten Teil ich Theol. Revue 22 [1923], Sp. 50—52 anzeigte, vollständig geworden; er umfaßt die Erklärung von Kap. 20, 4 ab bis zum Schluß, und zwar in der Reihenfolge der Kapitel, wie sie die armenische Übersetzung nach der LXX hat. Hinter Kap. 31, 9 (S. 427) fügt Nerses eine persönliche Bemerkung an, wonach er die Abfassung des Kommentars im Jahre 1194 begonnen, dann aber wegen Krankheit und sonstiger Beschwerden unterbrochen habe. Im Jahre 1197 (also ein Jahr vor seinem Tode) habe er bei seiner Anwesenheit in Konstantinopel von dem griechischen Patriarchen Werke erbeten, die sich mit der Erklärung der Sprichwörter und des Buches Job befaßten; er habe aber erkannt, daß das, was er bisher geschrieben hatte, keineswegs von dem abwich, was er dort fand. Nach seiner Heimkehr habe er den Kommentar vollendet. Die

* *

nun auf 31, 9 folgenden Kapitel des Spruchbuches nennt N. die „dritte Rede Salomos" und versteht demnach unter der ersten Rede die Kapp. 1—9, unter der zweiten Rede die Kapp. 10—31, 9; tatsächlich hat auch die gedruckte armenische Bibel an der Spitze von Kap. 10 die Überschrift: Zweite Rede.

Aus der erwähnten persönlichen Bemerkung des Nerses erklärt es sich auch, daß wir verhältnismäßig selten Hinweise auf griechische von ihm benutzte Kommentare finden; der Herausgeber hat in dem vorliegenden Bande nur zweimal (S. 425 und S. 458) eine Abhängigkeit von Joh. Chrysostomos feststellen können. Auf Gregor von Nyssa und Gregor von Nazianz nimmt N. je einmal (S. 395 und S. 382) ausdrücklich Bezug; auch mit der Theklalegende und der Vita Antonii zeigt er Bekanntschaft (S. 342 u. S. 343) und erwähnt den Besuch Ephräms beim h. Basileios; von dem Werke Philos über die Riesen bemerkt er, daß die Forscher der Kirche nicht erlauben, es mit Zustimmung zu benutzen. — Bezüglich der Editionstechnik und der Übersetzung, sowie des Charakters des Kommentars verweise ich auf meine Anzeige der ersten beiden Teile.

Der Herausgeber und Übersetzer hat nun nach entsagungsreicher Arbeit ein bedeutendes Werk abgeschlossen und den aufrichtigen Dank aller jener verdient, die sich mit der Geschichte und Literatur des christlichen Orients beschäftigen; ich kann nur den bereits bei der Anzeige der ersten beiden Teile ausgesprochenen Wunsch wiederholen, es möchten uns noch weitere Schätze der bei uns arg vernachlässigten armenischen Literatur zugänglich gemacht werden.

Münster i. W. A. Rücker.

Fr. Petrus Johannis Olivi O. F. M. Quaestiones in Secundum librum Sententiarum, quas primum ad fidem codd. mss. edidit Bernardus Jansen S. J. Vol. III. [Quaestiones 72—118. — Bibl. Franciscana scholastica medii aevi. Tom. VI]. Ad Claras Aquas (Quaracchi), 1926.

Mit diesem Bande hat P. Bernh. Jansen das mühevolle und verdienstliche Werk der Herausgabe der Quaestionen des Petrus Johannis Olivi, von dessen zwei ersten Bänden ich in der Theol. Revue (Jahrg. 1926, Sp. 57) eine vorläufige Besprechung gegeben habe, zu einem glücklichen Ende geführt. Wir erhalten in dem Schlußbande nicht nur die versprochenen Prolegomena (*Descriptio codicum. — Ratio editionis* XI—XLVIII), sondern auch vielfache Indices und Übersichten (Tabulae variae), die die Verwertung des dargebotenen neuen Materials sehr erleichtern, nämlich: A. *Loci Sacrae Scripturae.* B. *Allegationes sanctorum* (wobei insbes. das Verhältnis der Lehre Olivis zu der des h. Augustinus klargestellt wird). C. *Allegationes philosophorum.* D. *Generales conspectus historici ipsius auctoris.* E. *Indoles speculativo-historica doctrinae auctoris.* F. *Tabula rerum.* G. *Index generalis.* Mit dieser Ausgabe wird es nunmehr möglich sein, Olivi in den Entwicklungsgang der Scholastik einzuordnen und ihn historisch zu würdigen. Schon jetzt hat sich ergeben, daß Olivi ein bedeutender und selbständiger Denker ist, dessen Wirksamkeit durch die geradezu brutale Art der Verfolgung von seiten der Kommunität seines Ordens gehindert worden ist. Verdankt wir doch die Überlieferung seiner Schriften fast nur dem Umstande, daß sie in der päpstlichen Bibliothek von Avignon aufbewahrt worden sind, während sonst die Vernichtung fast restlos gelungen zu sein scheint. Auch in der Frage nach der *informatio corporis* durch die *anima intellectiva,* die Anlaß zu der bekannten Definition des Konzils von Vienne gegeben und zuerst wieder das Interesse an Olivi geweckt hat, zeigt sich die Animosität der Kommunität des Ordens gegen den verhaßten Spiritualenführer. Nachdem nunmehr die vollen Texte Olivis über diese Frage vorliegen und der Herausgeber dessen Lehre wiederholt dargestellt hat, darf die Sache als endgültig geklärt betrachtet werden. Der Unterschied von der Lehre der Franziskanerschule im allgemeinen, der ja schon durch die Anklageschrift der offiziellen Vertreter des Ordens hinreichend bewiesen war, kann jetzt nur im einzelnen aufgezeigt werden, wenn die Unterscheidungen auch vielfach sehr fein sind und eine genaue Kenntnis der damaligen Lehren voraussetzen.

Auch andere Lehrpunkte hat P. Jansen in verschiedenen Veröffentlichungen bereits ins rechte Licht gesetzt. Aber im einzelnen bleibt hier noch viel zu tun. So hat neuerdings P. Ferdinand Delorme O. F. M. gezeigt, daß die von Olivi erwähnten Angriffe auf seine Lehre, daß die *anima intellectiva* nicht die Form des Körpers sei, von Vitalis de Furno (Vital du Four) O. F. M. herrühren (*La France franciscaine* 9 [1926] 422—471) und daß auch sonst manche Beziehungen zwischen beiden Denkern bestehen (*Arch. d'hist. doctr. et litt. du moyen-âge* 1927, 151—337). So vervollständigt sich allmählich das Bild der Franziskanerschule des ausgehenden 13. Jahrhunderts.

Die Ausgabe beruht wesentlich auf dem von Kard. Ehrle entdeckten und zuerst beschriebenen Cod. Vat. 1116 (V), indem die parallelen Quaestionen aus 7 Hss der Bibl. Borghesiana jeweils zur Textgestaltung herangezogen wurden. In V sind die Quaestionen zu einer gewissen Einheit verbunden dadurch, daß sie nach dem Gedankengang des II. Sentenzenbuches geordnet sind und durch eine entsprechende Phrase (*Quantum ad secundum librum*) eingeleitet und geschlossen werden. Jansen glaubt in ihnen einen ‚*Commentarius in sec. librum Sententiarum per modum quaestionum*' (XIII) erblicken und sie mit dem in den Quellen dem Olivi zugeschriebenen Sentenzenkommentar identifizieren zu dürfen. Er macht aber selbst darauf aufmerksam, daß die Quaestionen ursprünglich keine Einheit gebildet haben, sondern erst nachträglich und rein äußerlich unter dem Gesichtspunkte des II. Sentenzenbuches zusammengestellt worden sind, wie denn diese Quaestionen in den Borghese-Hss zerstreut ohne diesen Zusammenschluß sich finden. Als Sentenzenkommentar dürfen diese Quaestionen demnach sicher nicht bezeichnet werden, und ihre Identifizierung mit den in den Quellen erwähnten *Opera super Sententias* ist höchst zweifelhaft. Auf jeden Fall stimmt das von Sbaralea angeführte Zitat des Franciscus de Platea (XIV) nicht damit überein, da hier die *distinctio* 39 des III. Buches zitiert wird, während eine solche Einteilung in unserem Kodex nicht vorhanden ist. Man kann auch in Zweifel ziehen, ob diese Zusammenstellung der Quaestionen von Olivi selbst herrührt. Ubertino von Casale zitiert die Quaestionen aus diesem angeblichen Sentenzenkommentar einfach als Quaestionen (Archiv 3 [1887] 464—65).

Da also die Einheit des Werkes mindestens problematisch ist, wäre es m. E. zweckmäßig, die übrigen uns erhaltenen Quaestionen wenigstens einmal zusammenzustellen und sie auf ihre Beziehungen zu den vorliegenden zu untersuchen. Ich würde es deshalb begrüßt haben, wenn der Inhalt der Borghese-Hss genau angegeben worden wäre. Ebenso wäre es interessant, wenigstens die Titel der Quodlibeta zu erfahren, da von dem Druck 1509 bisher nur ein Exemplar gefunden worden ist (Archiv 3 [1887] 467). In den vorliegenden Quaestionen bezieht sich der Autor wiederholt auf andere Quaestionen, z. B. III 263: *sicut in quaestione ‚an omnis creatura rationalis ex iure naturali teneatur diligere Deum propter se et super omnia' fuit ostensum,* III 311: *in tractatu de Christi gratia habet tangi . . . sicut alibi tetigi,* 310: *sicut in quaestionibus de Christi merito et gratia habet tangi,* III, 358: *in tractatu ‚quid dicit ordo iuris et signorum et consimilium' habet tradi.* Leider hat der Herausgeber, der sonst alle Zitate sorgfältig verifiziert hat, zu diesen Selbstzitaten des Verfassers kein Wort gesagt. Ehrle (473—74) führt aus Cod. Vat. 4986 noch an: *quaestiones de novissimis,* aus den Borghese-Hss solche über das Verdienst Christi, über die Menschwerdung, über die theologische Wissen-

schaft, über die Trinitätslehre. Der Herausgeber hat als Appendix zu seiner Ausgabe drei Quaestionen über die Gotteserkenntnis aus 2 Borghese-Hss ediert. Die mit diesen drei eine Einheit bildende vierte *‚an in divinis sit personalis productio'* ist nicht ediert, mit der etwas sonderbaren Begründung: *‚cum ad ordinem supernaturalem spectat'* (XLVI). Gilt das nicht auch von vielen der edierten Quaestionen? Die strenge Scheidung von philosophischen und theologischen Quaestionen ist überhaupt nicht durchführbar. So bleibt, wie es scheint, auch nach Vorlegung dieser drei stattlichen Bände noch eine beträchtliche Zahl von Quaestionen zu untersuchen und zu edieren.

Die Ausgabe ist, wie schon früher bemerkt, sehr sorgfältig hergestellt; nur sehr wenige Druckfehler sind stehen geblieben, z. B.: I 288: *aliis* st. *alias* (?), 432 *unde, secundum*, II 242 *aliquando*, III 274 *unius red.*, 292 *commissi.* Das nicht gefundene Zitat aus Anselm (III 308) steht: *Cur Deus homo* I 18 (PL 158, 387 A).

Breslau. B. Geyer.

Schulze-Maizier, Friedrich, **Mystische Dichtung aus sieben Jahrhunderten,** gesammelt, übertragen und eingeleitet. [Der Dom. Bücher deutscher Mystik.] Leipzig, Insel-Verlag, 1925 (397 S. 8°). Geb. M. 9.—.

Mystiker-Auswahlen sind zur Zeit auf dem Büchermarkt begehrt und dank der Konkurrenz der Verleger entstehen deren immer neue, so daß bereits eine Überproduktion droht. Ganz besonders mißlich ist es, wenn, wie wiederholt vorgekommen, unbefugte Hände ins Heiligtum der Gottesfreundschaft hineingreifen und katholische, protestantische und heidnische Mystik oder was dafür ausgegeben wird, kirchliche Aszese und pantheistische Naturschwärmerei, Theosophie und Okkultismus kunterbunt zum italienischen Salat zusammengerührt dem Publikum vorsetzen. Dieser Vorwurf trifft teilweise auch die Sammlung „Der Dom" des Insel-Verlags, mag sie auch im einzelnen schon manches Wertvolle gebracht haben. Sie rückt den Schwerpunkt der deutschen Mystik, deren Illustrierung sie dienen will, bewußt von der dogmatisch-kirchlichen Linie ab und verschiebt ihn ins Kulturell-Philosophisch-Ästhetische; als Hauptvertreter dieses verschwommenen Mystizismus gelten ihr Eckhart-Paracelsus-Böhme-Hamann. In der programmatischen Einführung der ganzen Sammlung wird behauptet: „Alle Mystiker verbinden in ihrer Lehre die Religion mit der Natur, das All mit dem Individuum".

Auf einen ähnlichen Ton ist auch die Auswahl deutscher mystischer Dichtungen von Schulze-Maizier gestimmt. Anhebend mit der hl. Hildegard von Bingen führt sie über Mechthild von Magdeburg, den Mönch von Heilsbronn, Ruysbroeck, Eckhart, Seuse, Tauler, Heinrich von Laufenberg, Thomas von Kempen und eine Reihe unbekannter Dichter und Dichterinnen zu Sebastian Franck, Daniel Sudermann, Jakob Böhme, Friedrich Spee, Angelus Silesius, Christian Knorr von Rosenroth, Gottfried Arnold, Quirin Kuhlmann, Gerhard Tersteegen, Ludwig von Zinzendorf, Herder, Hegel, Franz von Baader, Novalis und Goethe (Pater ecstaticus aus dem Faust). Welch ein vielstimmiger Chor der verschiedensten Geister, von denen manche in ihrer Weltanschauung um Siriusweite von einander getrennt sind! Unter den nachreformatorischen „Mystikern" dürfen eigentlich nur Spee und Angelus Silesius als echte Fortsetzer der mittelalterlichen kirchlichen Mystik gelten. In der Einführung des Herausgebers (S. 6—48) wird u. a. ausgeführt, in allen hier gesammelten Dichtungen werde um Ausdruck gerungen für das Tiefste, Unsagbarste und Ungeheuerste, das der menschlichen Seele widerfahren kann: ihre Verschmelzung mit dem schöpferischen Wesenskern und göttlichen Urgrund; die Mystik im strengeren, eigentlichen Sinne sei „Autotheismus", „Schwelgen in dem Bewußtsein, daß man selbst der Kern der Welt und die Quelle alles Daseins ist" (nach Schopenhauer), ein „Durchdringen der Seele zur absoluten Autonomie des metaphysischen Selbst" usw. (S. 6 ff.). Solchen höchst einseitigen Betrachtungsweisen kann man nur mit großem Unbehagen und kühler Ablehnung gegenüberstehen und muß es bedauern, daß viele Unkundige dadurch irregeführt werden.

Der ausgesprochene Tadel bezieht sich aber nur auf die falsche Grundauffassung des Herausgebers vom Wesen der Mystik und auf die Zusammenfügung ganz heterogenen Materials, nicht auf den Hauptteil des Buches (S. 51—249), der eine schöne Blütenlese von mystischen Dichtungen des deutschen Mittelalters gibt und darunter manches wenig Bekannte oder bisher kaum Gewürdigte mit feinem Verständnis zusammenträgt. Das wird allen Freunden der Mystik eine herzerquickende, hochwillkommene Gabe sein. Sie bildet eine wertvolle Ergänzung zur mystischen Prosa eines Eckhart, Tauler, Seuse, Ruysbroeck, die freilich von den meisten poetischen Stücken an Adel der Sprache und Tiefe der Gedanken nicht erreicht wird; manche beziehen sich auch nur auf die Vorstufen der *unio mystica*, nicht auf das Zentralgeheimnis der Mystik selbst (die Gesänge der Geißler von 1349 sind S. 156 ff. nur um der Kontrastwirkung willen, m. E. unberechtigterweise aufgenommen). Auf die Handschriften geht Sch.-M. nirgends zurück, obwohl dies bei dem schlechten Zustand der Überlieferung recht wünschenswert gewesen wäre, begnügt sich vielmehr mit einem Abdruck der sehr zerstreuten älteren Ausgaben; der beste Kenner dieser Literatur, Prof. Dr. Ph. Strauch in Halle, war ihm dabei mit seinem Rate behilflich. Natürlich berührt sich die Sammlung stofflich öfters mit der unter dem Titel „Die minnende Seele" von Bruder Bardo (Pseudonym) 1920 im Grünewald-Verlag zu Mainz herausgegebenen. Doch besteht andererseits ein erheblicher Unterschied zwischen beiden. Br. Bardo holt weiter aus als Sch.-M. und verfolgt mehr erbauliche Zwecke, ohne aber die wissenschaftliche Grundlage zu vernachlässigen; er ordnet die Stücke systematisch, nicht chronologisch, ist in der Übertragung freier und vom katholisch-theologischen Standpunkt aus natürlich tadellos. Sch.-M. beschreitet bei der Wiedergabe der Texte einen eigenartigen Mittelweg. Bestrebt, „bei einem Mindestmaß sprachlicher Schwierigkeiten dem Leser ein möglichst unmittelbares und allseitiges Bild unserer mystischen Dichtung zu verschaffen" (S. 387) — in Anbetracht der verbreiteten Unkenntnis der altdeutschen Sprache ein schwieriges Unternehmen —, bringt er solche Stücke, die sprachlich besonders reizvoll und nicht zu schwer verständlich sind, und solche, die bei einer Verneuhochdeutschung allzuviel verloren haben würden, im Urtext mit erläuternden Fußnoten, die anderen aber in einer möglichst genauen Übersetzung, die je nach der Lage des Falles sich strenger an den Wortlaut bindet oder größere Freiheit in Anspruch nimmt. Auf alles bequeme Retuschieren ist aber bewußt verzichtet. Es entsteht so freilich vielfach der Eindruck des Harten und Unausgeglichenen und wird vom Leser ein nicht geringes Maß von geduldiger Versenkung und Einfühlung verlangt. Dennoch möchte ich, obwohl man verschiedener Meinung

darüber sein kann, dieses Verfahren nicht tadeln, denn es ist schon viel, einen heutigen Leser in direkte Berührung mit dem naiven und frischen, körnigen und kräftigen mittelhochdeutschen Idiom, statt mit dem blassen und entleerten Neuhochdeutschen zu bringen, und die Mühe des Studiums wird sich sicherlich lohnen.

In der Einleitung ist neben manchem Schiefen doch auch manch Treffendes zur Charakterisierung der mystischen Dichtung überhaupt, über die Entwicklung und die Arten der mystischen Poesie in Deutschland im besonderen gesagt. Es berührt angenehm, daß der Herausgeber die „bequeme Banalität", mit der heute so viele die sog. Brautmystik „für eine leicht durchschaubare geistliche Maskierung verdrängter natürlicher Regungen erklären", entschieden ablehnt (S. 21). Den Kern der Sache erfaßt freilich auch er nicht, wenn er im gleichen Zusammenhang nur die „gewissenhafte Unbefangenheit" des modernen geistesgeschichtlichen Denkens rühmt und „über jede konfessionelle Befangenheit hinaus" von einem „dionysischen Christentum" schwärmt, nach dem unser Zeitalter ringe und in dem „Caritas und Ethos magisch verschmolzen erscheinen".

Quellennachweis der Gedichte und knappe Erläuterungen dazu werden S. 365—84 geboten, jedoch mehrfach ungenügend und mangelhaft. Namentlich vermißt man wichtige Literaturangaben, so zu dem Kreis der Dichtungen unter dem Titel „Die minnende Seele", „Geistliche Minne", „Der Minnenspiegel", „Gott und die Seele", „Tochter Syon" usw. das ausgezeichnete Buch des Einsiedler Benediktiners P. Romuald Banz, Christus und die minnende Seele, Untersuchungen und Texte, Breslau 1908, und W. Preger, Geschichte der deutschen Mystik II, 1881, 53 ff. Bei dem Dreifaltigkeitslied fehlt S. 365 die beste Ausgabe von F. Bech, *Granum sinapis*, Programm Zeitz 1883 (vgl. auch O. Karrer, Meister Eckehart 1926, 293 f.), bei den geistlichen Nachahmungen der Fastnacht-, Bad-, Mai- und Trinklieder S. 375 L. Berthold, Beiträge zur hochdeutschen geistlichen Kontrafaktur vor 1500, Marburger Dissertation 1921; zu S. 32 ff. der Einleitung Günther Müller, Geschichte des deutschen Liedes vom Zeitalter des Barock bis zur Gegenwart, 1925. — Das schöne Gedicht von der Gottesminne (sonst bekannt unter dem Titel „Lobgesang auf Christus und Maria"), das M. Haupt in der Zeitschrift für deutsches Altertum (Sch.-M. schreibt S. 366 bloß Zeitschrift!) IV, 1844, 513 ff. erstmals veröffentlichte und das unter dem Namen Gottfrieds von Straßburg überliefert ist, wird mit Franz Pfeiffer diesem berühmten Dichter einfach abgesprochen. Man erfährt nichts davon, daß H. Fischer es unlängst in den Sitzungsberichten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-philologische Klasse 1916, 5 S. 16 ff. mit sehr beachtenswerten Gründen als Jugendwerk Gottfrieds verteidigt hat; auch Br. Bardo S. 131 ff. hält es für echt, sieht aber wie früher J. M. Watterich darin ein Spätwerk desselben Dichters. Jüngst hat L. Wolff dem Gedicht in den Jenaer Germanistischen Forschungen sogar eine eigene Monographie gewidmet (Jena 1924); er hält es für eine Kompilation von mehreren (wahrscheinlich drei) alemannischen Dichtern am Ausgang des 13. Jahrhunderts. — Der Hymnus *Caeli cives attendite* des sel. Thomas von Kempen ist S. 241 f. nach einem sehr fehlerhaften Drucke zu Nürnberg 1494, statt nach der kritischen Ausgabe von J. M. Pohl, *Thomae Hemerken a Kempis Opera omnia*, vol. IV, 1918, 266 f. mitgeteilt. Es ergeben sich darnach mehrere wichtige Verbesserungen: Z. 2 lies *percipite* statt *praecipite*, Z. 4 *exulanti* st. *exultanti*, Z. 7 *quid* st. *quod*, Z. 12 *vulnere* st. *amore*, Z. 15 *specie* st. *spe*, Z. 16 *fide* st. *vide*, Z. 22 *amica* st. *anima*. Die deutsche Übertragung ist dementsprechend zu korrigieren. — Zu dem Gedicht „Von der Seele Würdigkeit" S. 139—44 ist zu bemerken, daß der Schluß wörtlich aus dem Officium der hl. Agnes, und zwar aus Lectio III der 1. Nocturn und Antiphona II der 2. Nocturn genommen ist. — Die Sinngedichte auf Fische und Vögel S. 229 ff. stammen sämtlich aus dem Franziskanerinnenkonvent (sogen. Bickenkloster) in Villingen und die Personennamen bezeichnen Schwestern des 15. Jahrhunderts daselbst, nicht aus dem Katharinenkloster in St. Gallen, wie K. Greith meinte (vgl. Villinger Chronik, hg. von K. J. Glatz im 151. Band des Stuttgarter Literarischen Vereins 1881 S. 5). — S. 366 steht zweimal Gall Morell statt Morel.

Die Übertragungen geben mehrfach zur Beanstandung Anlaß. So bei den lateinischen Texten: *Fructus curat a languore* S. 54 wird wiedergegeben mit „die Frucht erquickt sich (!) von der Ermattung" statt mit „die Frucht (Christus) heilt von der Krankheit"; *delicati* S. 55 heißt nicht „die Sanften" sondern „die Lieblinge" oder „Geliebten", *rubus inflammata* S. 150 nicht „ein" sondern „der" brennende Dornbusch (vgl. Exod. 3, 2) und *quasi vellus irrorata* nicht „wie ein betautes Vließ", sondern „wie das Vließ (Gideons, vgl. Ri. 6, 37 ff.) betaut"; *fides* im theologischen Sinne bedeutet nicht Treue (so zweimal S. 242 f.), sondern Glauben.

Die Übersetzung altdeutscher Texte, zumal poetischer, ist bekanntlich keine leichte Sache, es gehört gute germanistische Schulung und sachliches Verständnis dazu. An beidem mangelt es gelegentlich. Unscheidenlich (von der Trinität gesagt!) S. 57 bedeutet ungeschieden oder unscheidbar, nicht ununterscheidbar, schric ebd. Hervorschießen, nicht Glanz; des puntes berc S. 58 ist von dem innertrinitarischen Leben, nicht von dem mystischen Weg der Seele gesagt; Zucker S. 84 ist wohl falsche Lesart, lies Zither nach dem Lateinischen; ane zwieren S. 86 und 130 bedeutet nicht anblinzeln, hinspähen, sondern „ohne Blinzeln"; Her Seraphin uf hor S. 190 wird wohl nicht heißen „Ihr hehren Seraphim in der Höhe", sondern: Herr (ehrende Anrede an Heilige, Engel usw.) Seraphim, merk auf! S. 208 zuval ist nicht = Anfall, sondern = Zufälligkeit, Accidens (vgl. die Definition bei Seuse, Vita Kap. 48, meine Ausg. 162, 19 ff. und Otto Zirker, Die Bereicherung des deutschen Wortschatzes durch die spätmittelalterliche Mystik, Jena 1923, 90), mosen S. 222 = Flecken, Makel, nicht = Beflecken.

Tübingen. K. Bihlmeyer.

Heimann, Betty, **System und Methode in Hegels Philosophie.** Leipzig, Felix Meiner, 1927 (XXIV, 483 S. 8°). M. 18.

Zuerst hat ein Marburger, Nic. Hartmann (jetzt in Köln), das „Zurück zu Hegel" ausgesprochen (Beitr. zur Phil. des Deutschen Ideal., 3. Band, Heft 1 S. 2). Es ist dies nicht verwunderlich. Denn die Logisierung ist eben der Punkt, wo Hegel an Kant anknüpft, und das Kennzeichnende der Marburger: Aufsuchung der logischen Kategorien, welche das wissenschaftliche Denken des Menschen trägt. Dabei sieht Nic. Hartmann, daß dieses „Zurück" immer noch gehemmt wird; einerseits durch den philosophischen Unverstand des kaum noch überwundenen Positivismus-Zeitalters, andererseits durch die Halbheit der Hegelianer, welche das Hauptwerk, die Logik, so gut wie ungelesen lassen. Hartmann stellt Hegel zu Aristoteles mit Thomas und Leibniz. Behn, selbst von Hegelschem Geiste angerührt, weist in seiner kritischen Geschichte der Metaphysik „Die Wahrheit im Wandel der Weltanschauung" die Linien in der Fortwirkung Hegels auf. Die Phänomenologie Schelers scheint bei ihm mäeutisch gewirkt zu haben. Aus Diltheys, des Trendelenburg- und Hegel-Schülers, Gedankenkreis kommt die geisteswissenschaftliche Denkweise Sprangers: Psychologie heißt Verstehen, heißt den Einzelgeist als das „Erlebensollen" des objektiven Geistes auffassen: Der objektive Geist hat ganz allgemeine und ewige Sinnrichtungen, denen individuelle, zeitliche Sinnzusammenhänge entsprechen (Spranger, Psychologie des Jugendalters[6] [1926] S. 15).

Worin liegt eigentlich das treibende Moment in dieser Rückkehr zu Hegel? Sicherlich waren die geistigen Zusammenhänge nie unterbrochen; dafür ist Hegel uns zeitlich noch zu nahe. Und doch liegt der Grund tiefer, nämlich im Aufwachen des wirklich philosophischen Geistes nach der Öde des Positivismus. Hegel, der Nachfahre

Fichtes, der Romantiker, stellt die energische Frage, welche den Positivisten ganz leer geworden war: Wenn — wie Kant erwiesen hat — alle Wissenschaft nur Synthese von Kategorien, also logisches Verknüpftsein oder *ratio sui* ist; wenn Kant, und mit ihm die Philosophie der letzten Jahrzehnte nur ein Aufsuchen der logischen Axiome auf dem Grunde der einzelnen Wissenschaften ist: warum geschieht denn überhaupt etwas? Was ist das, was wirkt, was die *ratio* zur *causa*, das Gesetz zur Setzung macht? Wir haben die *ratio sui* bisher einfach als das Letzte genommen; nun tritt die Noetik im Sinne Augustins und des Aquinaten wieder in ihre Rechte: Die Gesetzlichkeit selbst ist das zu Erklärende, damit nach dieser Gesetzlichkeit und auf Grund derselben etwas geschieht, und diese Wirkursache gehört logisch vor die Gesetzlichkeit oder *ratio*.

Diese Frage nennt Hegel die Frage nach der „Wahrheit", und er versteht darunter den Sinn und die Bedeutung des Geschehens — ich weise schon hier auf die Grundformel der Stoa hin, für welche *λόγος* und *πνεῦμα* identisch war, die Vernunft des Dinges zugleich dessen die Entwicklung treibende und tragende Kraft. Hegel sieht die treibende Kraft im Begriff; denn dieser ist Polarität, d. h. Spannung, weil Einheit des Punktes und Vielheit der Zusammenfassung. Nur so kann der Begriff „begriffen" werden. Er hat also eine Doppelnatur, ist Durchdringung zweier Prozesse: Vereinheitlichung sinnlicher Mannigfaltigkeit und Entfaltung geistiger Einheit, als solcher Bewegung, Geschehen, geistgeborenes und geistgetragenes Geschehen, die Wirklichkeit und Wahrheit der Welt, die Lösung des Rätsels, wie in der statischen, ewig ruhenden *ratio* überhaupt etwas geschieht; dabei doch einfache identische Transposition eines subjektiven Erlebens in das Kosmische in Identität, nicht Analogie des Verhältnisses zwischen Ich und Welt. In der Wertschätzung des Begriffes als Wert oder *πνεῦμα* liegt das Platonische in Hegels Denken, in der Erhebung des Begriffes zur Wahrheit das Aristotelische.

Betty Heimann hebt deswegen mit Recht das Platonische in Hegels Denken heraus, ohne damit in Gegensatz zu Hartmann zu treten; denn Hartmann sagt ebenso: Aristoteles ist mehr Platoniker, als er haben will (Beitr. S. 19). Aber es ist der Vorzug Heimanns, daß sie im Begriff die Eigentümlichkeit und das Wesen der Hegelschen Philosophie erkannt hat; daß der Begriff deren System und Methode, ihre Einheit, ihr inneres Leben und ihr Gehalt ist (System und Methode in Hegels Philosophie S. 16).

Der Titel des Buches ist Programm: Die Methode Hegels ist sein System, die Psychologie oder das Tun des erkennenden Geistes und die Metaphysik sind eins, Logik ist Kosmologie (S. 6). Daher der Aufriß des Systems: I. Teil Die Potentialität des Begriffes: Der Begriff ist Bewegung, diese selbst Einheit von räumlichen und zeitlichen Grenzen, als Auseinander und Ineinander auch Ursprung von Raum und Zeit. II. Teil Die Realität des Begriffes: Der Geist der Natur und die Natur des Geistes. Die Einheit von Raum und Zeit wird zur Einheit von Materie und Kraft, zur Schwere (S. 96), weil im Begriffe wie in der Körperlichkeit „Bewegung" — das Abstraktum wird also mit dem Konkretum identifiziert (vgl. S. 103 ff.: Das Übereinstimmende liegt freilich nur in der Denktätigkeit, ist nur formal). Der Geist ist höheres Leben in Einheit mit der Natur und doch auch Korrelat derselben (S. 154 und 162). Er entwickelt sich als subjektiver Geist von der Seele als Naturgeist über das Bewußtsein zum Selbstbewußtsein — über diesem steht der objektive Geist als Handeln (in Recht und Geschichte) und als Gestalten (in Kunst und Religion), um in der Philosophie zum Bewußtsein seiner selbst zu kommen (vgl. Sprangers Konzeption). Der 3. Teil legt die Idealität des Begriffes, die Logik, dar. Der Logos ist verknüpfend und begründend — Logik oder System ist das Zusichselbstkommen des Logos (S. 235 ff., S. 257 ff.). Daher ist die Geschichte der Philosophie kategoriale Bewegung, ihre wesenhafte Erscheinung der Schluß als dreigliedriges System und zweiphasige Methode (S. 354 ff.); Struktur und Funktion der Logik greifen ständig ineinander über (S. 378 ff.): „Die Methode bleibt gleichsam immer an derselben Stelle, durch die alles Inhaltliche hindurchzieht. Wir können uns auch so eine Stelle im Strome denken; sie bleibt mit sich identisch, während das Wasser an ihr immer ein anderes ist. Und dies schließt ein, daß die Kategorien zwar andere werden, aber doch dieselben bleiben" (S. 408). — Der 4. Teil Identifikation des Geistes mit dem Absoluten blieb leider ein Torso; die Herausgeberin (Käte Hamburger) fügte denselben als Anhang I bei. Als Anhang II ist gegeben „Zur Frage der mathematischen Darstellbarkeit der dialektischen Bewegung"; dabei ist die Äußerung Heimanns kennzeichnend: „Vielleicht ist die Mathematik gerade dann, wenn sie automatisch fortgeht, bewußtlos angewendet werden kann, das reinste Wesen des absoluten Wissens, das sich selber weiß, auch wenn wir es nicht wissen" (S. 457).

In den beiden letzten Zitaten zeigt sich, wie sehr Heimann selbst zur Hegelianerin geworden ist; deren Fortsetzung lautet nämlich: „In diesem Sinne ist die Mathematik dann der strikteste Gegensatz der Reflexionswissenschaft, welches — als Wissen des Wissens — auch die Dialektik ist. Sie ist als dieses Wissen des Wissens selbst Geisteswissenschaft — so ist ihr Geist in der Tat das Absolute; aber gerade darum fordert sie ihr Anderes, das Jenseits, fordert sie, daß die Vermittelung des Anschaulichen und des logischen Denkens, die in ihr vollzogen wird, immer wieder in eine unmittelbare Einheit und Zweiheit übergehe" (S. 457 f.). Das völlige Aufgehen Heimanns in Hegels System macht die Lektüre des Buches schwer; sie hat die ganze schwierige Diktion Hegels, und es ist oft unmöglich, zu scheiden, wo Hegels Gedanken in diejenigen Heimanns übergehen. Sie erkennt auch an, daß ihr eigenes Denken eine Fortsetzung des Hegelschen Denkens ist — nur sucht sie noch vergeblich nach der Kategorie, welche die Hegelsche überwindet, indem sie dieselbe „aufhebt" (S. 441 ff.). Die Geschichte wehrt sich allerdings gegen diese Kategorisierung in Hegels Sinne. Ein anderes Bild wäre passender und wirklichkeitstreuer: Die Geschichte der Philosophie ist nicht eine Aufeinanderfolge von Kategorien (S. 409), in denen der absolute Geist zu sich selber kommt, das Absolute selbst ist nicht Methode oder Zusammenhang, Verhältnis von Kategorien; sondern die Geschichte ist das stets erneute Bemühen des menschlichen Geistes, das für ihn unaussprechliche Absolute in menschliche Kategorien zu kleiden, das Absolute ist schlichthin schöpferischer, immer tätiger Geist. Aber es findet sich hier auch der Schlüssel zu Hegels Denken: Mit einer an Aristoteles gemahnenden Kraft der Abstraktion erfaßt er überall die gleichen Verhältnisse, Relationen, den menschlichen Geist als Setzung solcher Relationen. Während Aristoteles selbst und die Scholastik das Abstrakte und Analogische in den verschiedenen Wirklichkeitsschichten zum Ausgangspunkt nehmen und nur *per viam eminentiae* zum Absoluten kommen, setzt Hegel in einem gewaltigen Identitätsschluß diese Relationen absolut, die den menschlichen Geist treibende Polarität zwischen Subjekt und Objekt schöpferisch, und kommt so zu seinem umfassenden Panlogismus, der den Fichteschen Willen, die Phantasie des (späteren) Schelling durch den Logos ersetzt, dem kosmologischen System seine Stufen nimmt und es in eine einzige Kategorie faßt: Das Denken wird zu einem Faktor des Gedachten. Das ist aber nicht mehr platonisch, wie Heimann (S. 8 und 438) meint, sondern stoisch: Die Gleichsetzung von Sinn, Kraft, Materie, *λόγος, πνεῦμα. ὕλη.* Es ist Romantik, besser gesagt Mystik (vgl. S. 195), Erbe Spinozas, der schwärmerischen Naturverehrung der Neuzeit; und doch ist diese Jenaer Romantik der innerste Gegensatz der Heidelberger, des Görreskreises: Der Jenaer letztes Wort ist die *ratio* und der Monismus, der Heidelberger das Suprarationale und das Christentum.

Unsere Darlegungen lassen aber erkennen, wie tief uns B. Heimann das Denken Hegels erschlossen hat, indem sie Nic. Hartmanns Forderung erfüllte (die Logik zum Ausgangspunkte zu nehmen). Ihr früher Tod — † 17. April 1926 zu Leyden — machte es der Heraus-

geberin zur Pflicht, diese Arbeit, der noch in manchen Punkten die letzte Hand fehlt, zu veröffentlichen; das sei ihr gedankt.

Regensburg. Jos. Engert.

Bopp, Dr. Linus, **Das Jugendalter und sein Sinn.** Eine Jugendkunde zur Grundlegung der Jugendführung. Freiburg, Herder, 1926 (VIII, 340 S. gr. 8°). Lw. M. 7.50.

Die vorliegende „Jugendkunde" ist aus einem 10tägigen Lehrgang für Jugendkunde erwachsen. „Sie will die ‚Jugendführung' grundlegen." „Sie betrachtet die Jugend nach Sein und Sinn; sie nimmt sie, wie sie ist, und sieht zu, was in ihr werden will." „Erd- und lebensnaher Realismus sollen mit christlichem Idealismus als wohlvereinbar" erscheinen.

Verf. bietet: Begriffliches zur Jugendkunde — Schwierigkeiten — Quellen und Hilfsmittel — Körperliche Entwicklung im Gesamtbild der Pubertät — Entfaltung des Seelenlebens während des Reifalters — Die Jugend und die Welt ihrer Werte — Einige Typen der männlichen Jugend — Die Psyche der weiblichen Jugend — Der Sinn des Jugendalters und die Jugendführung — Fehlentwicklungen während des Reifealters — Vom Idealbild des Jugenderziehers — Personen- und Sachverzeichnis.

Wir sind dem Verf. dankbar für die wertvolle und arbeitsreiche wissenschaftliche Zusammenstellung der neuesten Ergebnisse der Jugendkunde. Gebildete Eltern, Lehrer, Seelsorger und Fürsorger lernen die vielverschriene Jugend mit neuem Auge anzusehen: mit dem durch wissenschaftliche Forschung geschärften Auge des christlichen Seelenkundlers. Besonders hoch ist dem Verf. anzurechnen, daß er bei aller Verwendung der wissenschaftlichen Mittel der Seelenkunde die Grenzen eben dieser Wissenschaft sieht und hervorhebt: „Das alles erspart uns nicht das Schließen aller Bücher und das Verlassen der Studierstube und Bücherhalle zugunsten der lebensvollen und liebevollen Beschäftigung mit der Jugend selber: beim Spiel, beim Ausflug, in der Freizeit, d. h. wenn sie sich nicht beobachtet glaubt oder die Tatsache der Beobachtung infolge der Erlebnisumstände aus dem Bewußtsein verliert oder vergißt." „Ein hellsichtiges Auge und ein selbstloses Herz sind die zwei Haupterfordernisse, um fremdes Seelenleben in seiner besonderen Artung verstehen zu können" (S. 22 f.).

Ein wesenhaftes Mittel zur Gewinnung der „Lebensnähe" vermissen wir jedoch in dem Buche noch: ein Mittel, das der wohlverstandene sog. „Arbeitsunterricht" an die Hand gibt. Er geht von folgender Erwägung aus: Die beste Lebenskunde wird es nicht fertig bringen, das Innenleben der stets anders gelagerten Seelen der Jugendlichen zu erkunden, wenn die Jugendlichen nicht selbst grundsätzlich, planmäßig und von langer Hand dazu angeleitet werden, bei jeder neuen Aufgabe freundlichst selbst zu sagen, wie ihre Seele eingestellt und gewillt ist, was sie gesehen, gehört und erlebt, was sie „von Gott gehört und gelernt" (Jo 6, 45), wie sie die Sache aufgefaßt haben, vor welche Aufgaben Gott und das Leben sie gestellt hat. Denn wenn einerseits „kein Auge gesehen und in keines Menschen Herz gedrungen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben" (1 Kor 2, 9), „weil niemand die Tiefen der Gottheit ergründet als nur der Geist Gottes" (v. 10) oder „der Eingeborene vom Vater" (Jo 1, 18), so ist anderseits ebenso wahr, daß „niemand weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm selber ist" (1 Kor 2, 11). Der Selbstoffenbarung Gottes auf der einen steht nach St. Paulus also die Selbstoffenbarung seines Ebenbildes auf der anderen Seite gegenüber. Je rückhaltloser wir diese wesenhafte Verschiedenheit des Innenlebens eines Menschen, auch eines Kindes und eines Jugendlichen, gegenüber den Geheimnissen der Natur in Ehrfurcht vor dem Kinde zugeben, je dicker wir den Unterscheidungsstrich ziehen zwischen der Naturwissenschaft auf der einen und dem Seelenleben auf der anderen Seite, desto mehr werden wir uns bemühen, die Jugendlichen als freie Wesen anzusprechen, die wir wohl veranlassen und bitten können, uns ihr Innenleben zu offenbaren, die wir aber weder mit allen Mitteln der Wissenschaft zu durchschauen noch mit aller Macht der Welt zu zwingen vermögen, uns ihre Erlebnisse und Erfahrungen kundzutun. Je freier, fröhlicher und ungezwungener die Jugend zu freudiger Mitarbeit, sei es am Unterricht („Arbeitsunterricht") oder an der Lebensgestaltung („Schulgemeinde"; Räte oder Rätinnen in der Kongregation oder im Verein), angeleitet wird, desto mehr wird es dem Erzieher und Lehrer vergönnt sein, in der Pflege der Seelengärten der ihnen von der Vorsehung zugewiesenen Zöglinge auch seinerseits mitzuarbeiten; (vgl. Adrian, Kathol. Rel.-Unterricht im „Handbuch für höhere Schulen", hrsg. v. Min.-Dir. Jahnke u. Ob.-Stud.-Dir. Dr. Behrend. Quelle & Meyer, Leipzig).

Erfurt. Joseph Adrian.

Esser, Dr. Johanna, **Organisationsformen in der privaten Jugendhilfe.** [Soziale Tagesfragen H. 52.] M.-Gladbach, Volksvereinsverlag, 1927 (75 S. 8°). M. 2.50.

Die Verfasserin vermittelt dem Leser nach einleitenden Grundgedanken einen mit großem Fleiß zusammengestellten Überblick über die sehr zahlreichen Organisationsbildungen in der privaten Jugendhilfe nach zeitlicher Folge, nach weltanschaulichen und fachlichen Gesichtspunkten sowie nach geographischen Zusammenschlüssen. Wer sich schnell auf dem Gebiete, das durch das Thema angedeutet wird, orientieren will, findet in der vorliegenden Broschüre ein wertvolles Hilfsmittel.

Indessen bringt das Thema: „Organisationsformen in der privaten Jugendhilfe" nicht zum Ausdruck, daß Verf. sich mit Energie auch der Frage zuwendet: „Wie ist in Zukunft eine rationelle Jugendwohlfahrtsarbeit zu erreichen unter möglichster Ausschaltung aller Schwierigkeiten?" Was die Verf. zur Lösung dieser Frage schreibt, veranlaßt mich, dazu folgendes zu bemerken: Die Verf. erstrebt „Die Organisation" (S. 12), eine „umfassende Gesamtorganisation" (S. 75), eine „höhere Einheit" (S. 56), „die Herbeiführung des echten Gemeinschaftsgeistes, der übergreift über alle Gegensätzlichkeiten", „die planvoll organisierte Menschheit" (übernommen nach Löwenstein in „Kulturwille" S. 53). Dies Ziel glaubt sie erreichen zu können durch Schaffung einer neuen „geistigen Basis" (S. 75), durch „Erziehung zur Solidarität und gesellschaftlichen Disziplinierung" (S. 53), auf Grund einer „geistigen Revolutionierung" (S. 56). Der Leser fragt sich, auf wessen Kosten diese Revolutionierung vor sich gehen soll, und muß erfahren, daß auf der einen Seite die Weltanschauung, auf der anderen die politische Staatsauffassung dazu herhalten müssen.

Dies ist aus folgenden Zitaten der Broschüre zu entnehmen: „. . . vor allen Dingen verhindern weltanschauliche Momente ein planvolles Zusammenarbeiten". (S. 46). „Auf die Frage, warum es heute noch so wenige Landes- und örtliche Zentralen

gibt, ... , ist zu erwidern, daß der Hauptgrund liegt in der Intoleranz der weltanschaulichen Verbände". (S. 52). „Der gewaltig bindende Einfluß, den die Religion in früheren Zeiten gehabt hat, ist bis auf wenige Überbleibsel geschwunden. Diejenigen Schöpferkräfte, die dereinstmals kirchliche und religiöse Bindungen schufen, müssen wiederum lebendig werden, um nunmehr aus dem weltlichen Bewußtsein heraus Lebensformen und Lebensnormen zu gestalten, die das Alte an Innerlichkeit und gesellschaftlicher Wirksamkeit übertreffen" (S. 53). (Verf. schließt sich ausdrücklich diesem Zitat aus „Kulturwille" S. 31 teilweise an.) Verf. tadelt es, daß man nach „katholischen" und „christlichen" Grundsätzen erzieht, daß man glaubt, durch eine bestimmte Weltanschauung die Jugendwohlfahrt am besten fördern zu können. Sie behauptet mit Ernst Michel: „Zur Grundlegung einer katholischen Politik", daß die Begriffe einer „christlichen Ethik" und „katholischen Moral" die Verwurzelung alles Sittlichen in der geschöpflichen Natur und den offenen Sinn für die Mannigfaltigkeit der Formen im Bewußtsein zurücktreten lassen (S. 54). Sie fordert seitens der Organisation den „Willen zum Zusammenschluß unter Zurücksetzung aller politischen Interessen" (S. 51).

Der Weg, den Verf. vorschlägt, um die vorhandene Vielheit und das Nebeneinander auf dem Gebiet der Jugendhilfe zu überwinden, dürfte für die private Jugendhilfe, wenn sie sich nicht selbst aufgeben will, kaum gangbar sein.

Der Gesetzgeber hat in der Reichsfürsorgepflichtverordnung § 5 Absatz 4 durch die Bestimmung: „die Fürsorgestellen sollen darauf hinwirken, daß öffentliche und freie Wohlfahrtspflege sich zweckmäßig ergänzen und in Formen zusammenarbeiten, die der Selbständigkeit beider gerecht werden" die Werte, die die freie Wohlfahrtspflege für die Fürsorgearbeit bereitstellen kann, ausdrücklich anerkannt und damit zum Ausdruck gebracht, daß die freie Wohlfahrtspflege in ihrer Eigenart erhalten werden soll. Der höchste dieser Werte darf aber auf dem Gebiete der Jugendhilfe vor allem in dem weltanschaulichen Moment gesehen werden. Wenn einmal alle Jugendhilfe nur behördlicherseits geleistet würde, käme das Moment der verschiedenen Weltanschauung und der verschiedenen Staatsauffassung immer mehr in Wegfall, so daß dadurch das Ziel der Verf. teilweise verwirklicht werden könnte. Doch steht die Verf. selbst nicht auf diesem Standpunkt. Sie setzt sich vielmehr an verschiedenen Stellen entschieden für die fruchtbare und unentbehrliche Eigenart der privaten Jugendhilfe ein (vgl. S. 55, 59, 60).

Die Broschüre berührt ein brennendes Tagesproblem. Die kath. Kirche hat stets die Caritasarbeit als eine ihrer wesentlichen Aufgaben betrachtet und geübt. Wenn ihr heute die Berechtigung zu dieser Arbeit z. B. nach dem RJWG. zum Teil nur als von gesetzes wegen delegiert belassen wird und man von einigen Seiten sogar die katholische Kirche nur noch als historischen Träger der Fürsorge (vgl. S. 53 der Broschüre) betrachten möchte, der heute keine eigentliche Bedeutung mehr hat, so muß demgegenüber festgehalten und betont werden, daß die Kirche auf dem Gebiete der Caritas autonom ist. Sie ist zwar gern bereit, im Einvernehmen mit den anderen öffentlichen und privaten Organisationen die jeweiligen Aufgaben lösen zu helfen, kann aber von ihrer grundsätzlichen Einstellung zur Caritasarbeit, wie sie in ihrer Weltanschauung fundiert ist, nicht abweichen. In der Gegenwart und nächsten Zukunft wird die kath. Kirche diese Einstellung zu den Aufgaben der Caritas gegenüber der drohenden Kommunalisierung energisch zu verteidigen haben.

Münster i. W. Joseph Tenspolde.

Gurlitt, D. Cornelius, **Langbehn, der Rembrandtdeutsche.** [Protestantische Studien. Heft 9]. Berlin W. 10, Verlag des Evangelischen Bundes E. V., 1927 (92 S. 8°). M. 1,50.

Diese Schrift, vom Verfasser dem Evangelischen Bund auf dessen „ausdrückliche Bitte" zur Veröffentlichung überlassen, stellt, wie die Einleitungen beider Instanzen offen verkünden, einen geharnischten Angriff auf meine Langbehn-Biographie (Freiburg, 21.—27. Tausend) (vgl. Theol. Revue 1926, Nr. 8/9) dar.

Auf Grund mehrerer, G. im Jahre 1908 zugegangener Briefe über einen vorübergehenden Aufenthalt Langbehns in Franken (von Personen, die ihn teils kaum, teils gar nicht kannten) und einseitiger Wertung der extremen Züge in seiner Lebensführung ist G. zu der Meinung gelangt, welcher er seit 18 Jahren in wechselnden Formen Ausdruck verliehen hat, Langbehn sei geistesgestört gewesen. Neuerdings sieht er „in der Gesamtheit seines Verhaltens den Ausdruck . . . eines Irrsinns" (S. 88), der „Schizophrenie" (S. 89 f.), nebenher „Größenwahn" (S. 90) und „Verfolgungswahn" (S. 91). Überraschend ist es, daß G. jetzt auch meint, seinen „Freund" moralisch verurteilen zu müssen. Er will sein Wesen aus „Schwächen" erklären, zeichnet sein Leben vorwiegend als eine Reihe von charakterlosen oder doch niedrigstehenden Handlungen und findet es schließlich „gekennzeichnet durch Haß" (S. 92).

Sachlich habe ich dem, was ich G. in der „Zukunft" (1911, Heft 52) und in der „Allgemeinen Rundschau" (Der Rembrandtdeutsche — ein Wahnsinniger? 1924, Heft 18 u. 19) erwidert habe, nichts Wesentliches hinzuzufügen. Sind doch ohnehin die ganzen Zusammenhänge des Langbehnschen Wesens ohne Unterdrückung der Schattenseiten in seinem Lebensbild dargelegt worden. G.s ganzes Briefmaterial — mir entgegen seiner Angabe bisher großenteils unbekannt — bietet wirklich nichts wesentlich Neues. Die daraus ganz geflissentlich herausgezogenen extravaganten Züge fügen sich — wenn man sie von den zahlreichen Unrichtigkeiten, Übertreibungen und Mißverständnissen, wie besonders auch von den Glossen G.s loslöst, auf ihren Gehalt an objektiver Wahrheit zurückführt und vernünftig ausdeutet — ausnahmslos und ohne Schwierigkeiten meiner Gesamtdarstellung Langbehns ein. Auf einzelne Angriffspunkte des *„advocatus diaboli"*, wie G. sich selber im Vorwort bezeichnet, bin ich vor kurzem in Offenen Briefen der „Schöneren Zukunft" über den Rembrandtdeutschen eingegangen. Hier sei nur die theologische Seite der Schrift beleuchtet.

Der Evangelische Bund führt den Kunstgelehrten und einstigen Architekten G. ausdrücklich als „D." d. h. als „Ehrendoktor der Theologie" ein. G. selbst betont, er sei „stolz darauf", daß die „Universität Halle-Wittenberg" ihn dazu ernannt habe. Der Bund ist „aufrichtig dankbar", daß G. ihm gerade eine solche Kampfschrift gegen meine Darstellung des Konvertiten Langbehn überließ, wie er sie ersehnt hatte, und er tritt hier wieder einmal grundsätzlich gegen das katholische Prinzip und seine Betätigung im deutschen Geistesleben auf. Betrachten wir nun näher, in welcher Art das seitens seines neuesten Sachwalters geschieht.

G. betont in seinem Vorwort, es sei nicht seine Absicht, sich „für oder gegen eine der beiden Konfessionen auszusprechen", er wolle „nicht den Katholizismus schä-

digen" usw. Aber man sieht hier wie so oft, daß derartige Beteuerungen rein gar nichts bedeuten, wenn sie mit völlig irrigen Vorstellungen vom Wesen der katholischen Kirche verbunden sind. Daß dies hier der Fall ist, dafür mehrere Beispiele:

1. G. sagt, die Annahme des katholischen Glaubens erschiene ihm nicht „als geistiger Niedergang"; er würde „ebenso" (!) urteilen, wenn Langbehn „etwa zur industrialistisch-materialistischen Weltanschauung moderner Zivilisation oder zur Weltanschauung Buddhas übergetreten wäre" (S. 88 f.). Also das Durchringen eines edlen Freigeistes zu einem uneingeschränkten christlichen Credo wertet er gleich mit einem Versinken in modernes oder altes Heidentum, das in Wahrheit einen geistigen Niedergang des Rembrandtdeutschen bedeutet haben würde.

2. Im Vorwort führt G. aus, die Geschichtsdarstellung Janssens (den er willkürlich und fälschlich als mein „Vorbild" bezeichnet) wie auch meine Lebensdarstellung seien beide „im Grunde unwahr", — weil wir von katholischen Grundsätzen ausgingen, die uns notwendig in Gegensatz zur „reinen Wahrheit" brächten!

3. Auf S. 87 legt G. dar, aus einer falschen Auslegung von Matth. 19, 12 habe sich „im Christentum" die Ansicht entwickelt, daß die geschlechtliche Enthaltung für den Christen „Tugend" sei. Im Anschluß an diesen exegetischen Exkurs wird die Keuschheit grundsätzlich verworfen, folgerichtig das keusche Leben Langbehns als „vielleicht die größte" Schwäche seines Daseins erklärt und — *horribili dictu* — grundsätzlich bei einem gesunden Manne dort auf Perversität geschlossen, wo kein sexueller Verkehr mit dem weiblichen Geschlecht statthat. Daß die Schrift sich hier auf den Tiefstand einer der übelsten Zeitströmungen begibt, scheint dem Evangelischen Bund entgangen zu sein.

4. Auf S. 92 wendet sich G. gegen einen Aufsatz Roloffs, der seinerzeit im „Hochland" (Mai 1910) erschien. Dort geißelte dieser die Oberflächlichkeit in der Beurteilung von Übertritten zur katholischen Kirche und äußerte u. a., es sei den Gegnern der katholischen Kirche begreiflich, daß „Langbehns pathologische Entwickelung" — er sei ja stets ein Sonderling gewesen — „die Richtung auf die Kirche genommen habe". Hierzu sagt G.: „Ich entnehme daraus das Schema, nach dem Übelwollende meine Darstellung beurteilen werden". G. selbst aber behauptet S. 84: „Die Schizophrenie in seinem Geistesleben kam zu vollem Ausdruck", nachdem er wie Rumohr und Overbeck „zum Übertritt zum Katholizismus geführt wurde". Und S. 90 bezeichnet er nochmals „die Umwandlung seiner gesamten Weltanschauung durch die Hinneigung zum Katholizismus" als den dritten der „Knicke in seinem Leben, die für die Schizophrenie bezeichnend sind".

Auf derartige Selbstwidersprüche und Selbstkonstruktionen, welche die ganze Schrift durchziehen, aber in den theologischen Bemerkungen ihren Höchstgrad erreichen, läßt sich natürlich nicht eingehen; man kann sie nur feststellen. Man muß sie leider beachten als traurige Anzeichen dafür, daß seitens des Evangelischen Bundes noch immer mit Kampfesmitteln und Unterstellungen gearbeitet wird, wie sie Gott sei Dank die evangelisch-theologische Presse sonst nicht anwendet. Die Bewertung Langbehns und seiner Lebensgeschichte seitens zahlreicher angesehener protestantischer Theologen, mögen sie noch so viele Einschränkungen machen, steht in erfreulichem Gegensatz zu der Haltung dieser „Protestantischen Studie", — was ich hier ausdrücklich und dankbar betonen möchte.

Walberberg (Bez. Köln).

Benedikt Momme Nissen O. P.

Kreitmaier, Josef S. J., **Von Kunst und Künstlern.** Gedanken zu alten und neuen künstlerischen Fragen. Mit Titelbild und 48 Tafeln. Freiburg i. Br., Herder, 1926 (X, 250 S. gr. 8°). Lw. M. 10.

Dieses vorzügliche Buch ist die Sammlung einer Anzahl von Aufsätzen, die der Verf. schon früher, meistens in den Stimmen der Zeit, veröffentlicht hat; natürlich nicht ohne neue Durcharbeitung. Im Lichte der Frage nach dem Zusammenhang der neueren Kunst mit dem geistigen Leben, besonders nach dem Verhältnis zur Religion und zur Kirche, bilden sie eine Einheit, und sie ließen sich daher passend in einem Buche als Ganzes veröffentlichen. Die Anordnung entspricht der erwähnten Fragestellung: Der künstlerische Mensch, Moderne Malerei von gestern und heute (Impressionismus und Expressionismus), Geistige Grundlagen des Expressionismus, Primitive Kunst, Von der kommenden Kunst, Die Krisis der christlichen Kunst, Konfessionelle Kunst, Werkbundgedanken. An diese Aufsätze allgemeineren Charakters schließen sich solche über einzelne Künstler an, nämlich über Leo Samberger, Albin Egger-Lienz, Felix Baumhauer und Otto Graßl, und als Schluß wieder ein allgemeiner: Von der Freiheit der Kunst.

Die Gesamttendenz des Verf. ist, Verständnis für die moderne Kunst zu wecken und besonders die schweren Fragen, ob und wie die Kirche ein Bündnis mit der modernen Kunst eingehen kann, das sie doch stets mit der alten hatte, zu klären. K. hat die innige Liebe und das warme Herz eines Künstlers und die strenge Sachlichkeit eines philosophisch und geschichtlich geschulten Theologen. Daher ist alles, was er schreibt, durchdacht und empfunden zugleich. Über die Wertschätzung einzelner Künstler — eine subjektive Frage — läßt sich mit ihm streiten. Was er prinzipiell und geschichtlich sagt, kann man dagegen nur voll bejahen. Kapitel wie: Die Krisis der christlichen Kunst und: Konfessionelle Kunst sowie: Expressionistische Kirchenkunst sind sicherlich mit das beste, was über diese Fragen in Deutschland geschrieben worden ist. Man möchte das Buch möglichst weit verbreitet wissen.

Bonn. W. Neuß.

Beyer, Oskar, **Die Katakombenwelt,** Grundriß, Ursprung und Idee der Kunst in der römischen Christengemeinde. Tübingen, I. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1927 (VIII, 153 S. 30 Tafeln und 17 Bildseiten). Lw. M. 11,50.

Die Fachmänner warnen immer vor verfrühten Grundrissen und umfassenden Zusammenstellungen auf dem Gebiete der christlichen Archäologie: Nicht Handbücher, sondern gründliche Spezialforschungen sollen jetzt geliefert werden. Ist es heute möglich, die „Katakombenwelt" zu beschreiben, ohne die Irrtümer aus veralteten Werken mitzuschleppen und so deren epidemische Verbreitung zu fördern? Das vorliegende Büchlein mit dem vielversprechenden Titel eignet sich zum Nachdenken über diese Frage.

Es sei hier nur auf einige Anschauungen des Verf. hingewiesen, die von der ernsten Wissenschaft längst als unhaltbar und erledigt bezeichnet wurden. Die Katakomben sollen den Christen als „natürliche Zufluchtsorte" gedient haben, wo die Schrift verlesen und die Eucharistie gefeiert wurde. (S. 11 ff.). Beweise scheinen überflüssig zu sein. Nicht einmal die allgemein herrschende Sentenz wird beachtet, daß die Coemeterien nur sepulkralen Zwecken dienten. Ganz willkürlich lautet ferner die Ansicht über Entstehung und Gebrauch der christlichen Grüfte. Abgesehen davon, daß die Ursprungsform nur ganz ausnahmsweise, nicht „immer" (S. 34), rostförmig ist, sollte die längst aufgegebene Meinung, daß die Gruftgemächer in erster Linie den Glaubensheiden vorbehalten waren (S. 35) und daß in den Bogengräbern die christliche Urform des Altars enthalten sei (S. 36), endlich nicht mehr wiederholt werden. Geradezu Unglaubliches

leistet der Verf. in der Auslegung der Sinnbilder. Da muß alles auf das Symbol des Lebens hinauslaufen. Sogar das Rot auf den Inschriften ist Lebensfarbe (S. 49). Das Hackenkreuz besagt, daß „das Starre, Feststehende zu rotieren anfängt, in die Kreis- oder Lebensbewegung gerät, die im Auferstandenen angefangen hat" (S. 27). Das Epheublatt, der Anker, der Baum, der Delphin, der Vogel sind Bilder des Lebens. Aber wenn es doch längst bekannt ist, daß diese Zeichen ebenso auf heidnischen Monumenten vorkommen, dann müßten doch wohl Gründe vorgebracht werden für solche Auslegungen. Der Geheimsinn des Lebens soll auch die Malerei und die Skulptur, ja sogar die Grabgegenstände, wie Lampen usw., beherrschen.

Die biblischen, evangelischen und apokryphen Zyklen der altchristlichen Kunst sind freilich nur sehr mangelhaft angeführt. Zeitangaben spielen im ganzen Buche überhaupt keine Rolle, und man weiß nie, um welches Jahrhundert es sich handeln könnte. Das Bildmaterial besteht aus wiederholten Reproduktionen und die gezeichneten Symbole sind aus ihrem Zusammenhang herausgerissen. Wer die „Katakombenwelt" wahrheitsgetreu darstellen will, der darf eben nicht aus Distanz schreiben.

Warschau. Paul Styger.

An die Herren Mitarbeiter der Theol. Revue.

Die Adresse der Redaktion (Prof. Dr. Arnold Struker) ist vom 1. Januar 1928 ab: Münster i. W., **Grevenerstraße 45.**

Kleinere Mitteilungen.

»**Adolf von Harnack. Verzeichnis seiner Schriften.** Unter Benutzung der Harnack-Bibliographie von Max Christlieb bearbeitet von Friedrich **Smend,** Bibliothekar an der Preuß. Staatsbibliothek in Berlin. Leipzig, J. C. Hinrichsche Buchhandlung, 1927 (VI, 181 S. 8⁰). M. 12,75.« — **Isenkrahe-Bibliographie.** Von Dr. phil. Wilhelm Alfred **Miller.** 3., ergänzte Aufl. Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1927 (36 S. 8⁰). M. 1.« — Zwei Bibliographien, die eine das Lebenswerk des literarisch bedeutendsten Vertreters der jetzigen protestantischen Theologie umfassend, die andere die fleißige und gründliche Arbeit eines katholischen Laiengelehrten beschreibend, der den Grenzgebieten der Theologie von seinem mathematisch-philosophischen und naturwissenschaftlichen Standpunkte aus seine besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat.

Das Sekretariat der Lektorenkonferenz Kloster Sigmaringen-Gorheim legt einen Bericht vor über die »**Dritte Lektorenkonferenz der deutschen Franziskaner für Philosophie und Theologie**: Werl i. Westf. 4.—6. August 1925. Münster i. W., Aschendorffsche Buchdruckerei, 1926 (112 S. 8⁰)«, in dem die folgenden Referate geboten werden: „Die religiöse Erkenntnis" (S. 20—56: E. Schlund); „Die dogmatische Erkenntnis" (S. 57—65: P. Schmoll); „Husserl" (S. 66—79: M. Demuth); „Scheler" (S. 80—94: B. Gölz); „Die Kirchengeschichte, die Darstellung der Lebensäußerungen der Kirche in ihrer zeitlichen Entwicklung, im Aufbau der Theologie" (S. 95—108: E. Müller); „Über das Studium der Ordensgeschichte" (S. 109—112: K. Balthasar).

»**Des M. Minucius Felix Dialog Octavius.** Für den Schulgebrauch bearbeitet und erläutert von Prof. Dr. Joseph **Köhm,** Studienrat am Gymnasium in Mainz. [Lat. u. griech. Lesehefte, hrsg. von Dr. A. Kurfess, Dr. H. Schaal und Dr. P. Sparmberg]. Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klasing, 1927 (58 S.). M. 0,90.« — Die Herausgabe dieses fast vollständigen Minuciustextes muß man freudig begrüßen. Zudem ist ein ziemlich fleißig bearbeiteter Kommentar beigegeben. Das Ganze ist also eine brauchbare Primanerlektüre. Ob es unvermeidlich war, daß auch dieser Kommentar, gleich dem kürzlich hier besprochenen von Kurfess (Teubner 1926), sich stellenweise so eng an die Übersetzung von A. Müller (Kösel) anschließt, bleibe unerörtert. Desgleichen übergehe ich eine Reihe von Einzelheiten, die zu bessern wären. Dagegen möchte ich fragen, warum der feine Scherz des Oktavius noch immer verpaßt wird, Marcus lasse seinen Freund „am hellichten Tag über Steine stolpern" (c. 3, 1). So steht es schon in Georges' Lexikon. Trotzdem schleppt sich seit der 1. Auflage der Köselschen Väterbibliothek die falsche Deutung von *impingere* = sich aufdrängen, sich an den Hals werfen usw. fort durch die 2. Aufl., durch die genannte Ausgabe von Kurfess und auch die vorliegende. Es liegt eine Verwechslung vor mit *se impingere.* — Noch älter ist ein Mißverständnis in c. 27, 5. Hier schrieb A. Müller (Kösel, 2. Aufl.): „Das alles geben die Dämonen selbst . . . zu, so oft sie von uns durch die Folter der Beschwörungen und die Glut des Gebetes aus den Körpern ausgetrieben werden." Ähnlich Kurfess und Köhm. Auch Georges' Lexikon hat diese Auffassung (s. v. *tormentum*). Minucius hat wohl an die neutestamentliche Auffassung vom Teufel als Burgherrn (vgl. etwa Luc 11, 18) gedacht, und *„tormentis verborum et orationis incendiis"* heißt „durch die Wurfgeschosse der Beschwörungsformeln und die Brandpfeile des Gebetes". — Endlich sei zu c. 6, 1 bemerkt, daß *gentilis* und dementsprechend *municeps* hier adjektivisch aufzufassen sind und daß man also getrost die „heimischen Kulte" und „Stadtgötter", wie A. Müller richtig erkannt hat, einsetzen darf. F. Rütten.

»**Ikonographie des h. Bernhard von Clairvaux** von Dr. P. Tiburtius **Hümpfner** S. O. Cist. Augsburg, Filser, 1927 (X, 96 S. 8⁰, mit Abb.). M. 5.« — Der h. Bernhard war nie ein volkstümlicher Heiliger, wie etwa Franz v. Assisi. Darum sind von ihm zumal im hohen Mittelalter Devotionsbilder nur in geringer Zahl nachweisbar. In den Klöstern seines Ordens wurde er ja stets hochverehrt, und man hat ihn auf Statuen und Gemälden verherrlicht. Die meisten davon waren aber bisher weiteren Kreisen nicht zugänglich. P. Hümpfner hat sich darum die verdienstliche Aufgabe gestellt, eine große Ikonographie seines Ordensvaters zu schaffen und alle Zisterzienserklöster nach Bernhardsbildern zu durchsuchen. Bisher sind ihm etwa 1000 Denkmäler mit St. Bernhard bekannt geworden. Schade, daß er davon im vorliegenden Buch nur eine kleine Zahl (96) veröffentlicht; die übrigen will er in der 2. Auflage seiner Schrift bringen. Hoffentlich kommt sie bald zustande.

K. Künstle.

»**Betrachtungen des h. Anselm.** Verdeutscht von den Benediktinermönchen Bernhard Barth, Alfons Hug. München, Theatiner-Verlag, 1926 (XVI, 351 S. kl. 8⁰).« — Man freut sich, wenn man in der anschwellenden Betrachtungsliteratur einem Werke begegnet, wo das *„quis dicat attende"* von vorneherein Stimmungsschwierigkeiten ausräumt. Das ist jedenfalls bei den Neuausgaben und Übersetzungen der Werke der geistlichen Größen der Vergangenheit der Fall. In diesem Sinne darf man die „Betrachtungen des h. Anselm", verdeutscht von zwei Benediktinern, begrüßen. Nach den Forschungen von A. Wilmart sind freilich von den 21 Betrachtungen, die unter dem Namen des h. Erzbischofs von Canterbury gehen, nur 4 von ihm, 5 weitere von einem jüngeren Zeitgenossen Anselms, dem Abt Johannelinus von Fécamp, 2 von Elmer, Prior des Klosters Christ Church in Canterbury († 1137), 3 von dem Zisterzienser-Abt Aelred von Rieval († 1166), dem Verfasser des kostbaren Büchleins „De spirituali amicitia", 2 von dem deutschen Abt Ekbert von Schönau († 1184), dem Bruder der mystisch begnadeten h. Äbtissin Elisabeth von Schönau, während die Autorschaft der übrigbleibenden 5 Betrachtungen, die ebenfalls dem 12. Jahrh. angehören, noch nicht festgestellt ist.

»**Die heilige Freundschaft.** Des sel. Abtes **Aelred von Rieval** Büchlein „De spirituali amicitia" mit einem Nachruf desselben auf seinen Freund Simon. Übersetzt von Karl Otten. München, Theatiner-Verlag, o. J. (1927) (124 S. kl. 8⁰). Glw. M. 4.50.« — Der englische Zisterzienser-Abt Aelred (12. Jahrh.), „gewissermaßen der Franz v. S. seiner Zeit", hat gleich dem Letztgenannten ein köstliches Büchlein von der Freundschaft geschrieben, angeregt von Cicero, aber durchgeistigt vom Christentum, sinnig und innig in augustinischer Art, echt mittelalterlich und doch den heutigen Menschen unmittelbar ansprechend. Das Büchlein, in Dialogform abgefaßt, ist mit seiner feinen Ausstattung in der Übersetzung Ottens wirklich ein Geschenk für Freunde.

»**Die Briefe des h. Franz von Sales an die h. Johanna Franziska Fremyot von Chantal 1604—1610.** Übertragen von Dr. Elisabeth **Heine.** München, Theatiner-Verlag (367 S.). M. 8, Lw. M. 10.« — Der Herausgeber der „Werke des h. Franz von Sales", zu denen diese, auf Grund der kritischen

Ausgabe von Annecy übersetzten Briefe eines Heiligen an eine Heilige gehören, P. Alois Mager, O. S. B., hat eine „Einführung" beigegeben, die das unübertroffen Eigenartige des Meisters der „persönlichen Seelenführung" verstehen lehren und auch die Grenzen der Nachahmbarkeit eines brieflichen Verkehrs, wie Franz und Johanna Franziska ihn gepflegt haben, umschreiben will. Auch manche Ausdrucksweise des h. Franz wird erst aus dem Geschmack seiner Zeit heraus verständlich und unverfänglich. Darum entspricht die Übersetzung „dem Wunsch der kirchlichen Behörde, gewisse Stellen und Ausdrücke zwar sinngemäß, aber nicht wortgetreu wiederzugeben" (S. 8).

»**Veit,** D. Dr. Ludw. Andr., Privatdozent zu Freiburg, **Der Zusammenbruch des Mainzer Erzstuhles infolge der französischen Revolution.** Ein Beitrag zur Geschichte der Säkularisation der deutschen Kirche. Mainz, Kirchheim, 1926 (VIII, 147 S. 8⁰ mit 2 Autotypiebildern). Kart. M. 4.« — Angeregt durch den Auftrag des Mainzer Bischofs, die urkundlichen Belege über die früheren Besitzrechte des Mainzer Erzstuhls im jetzigen Hessen zu sammeln, hat Veit aus verschiedenen Archiven, besonders dem Mainzer Stadtarchiv, dem Würzburger Ordinariatsarchiv und dem Wiener Staatsarchiv, einige Bausteine zur Säkularisationsvorgeschichte von Mainz zusammengetragen, die man wegen der geringen Einheitlichkeit oder der Sprunghaftigkeit in der Auswahl als Miscellanea bezeichnen könnte: im 1. Kap. über die Säkularisationspläne der sog. Reformationszeit im Anschluß an das hier etwas isoliert auftretende Mainzer Provinzialkonzil von 1549; im 2. über den Stand der Erzdiözese im 18. Jahrhundert nach den zu Wien aufgefundenen Statusberichten von 1708/48 an den Hl. Stuhl; im 3. über den Kirchen- und Klosterbesitz im Mainzer Kurstaat am Vorabend der Säkularisation, speziell nach einem vom Erzbischof Emmerich Joseph 1771 angeordneten Spezifikationsbericht; im 4. über die Perspektiven einer allgemeinen deutschen Säkularisation im Verlauf des 18. Jahrhunderts; im 5. über Mainzer „Silhouetten" zur Zeit des Rastatter Kongresses (1797—99), besonders Weihbischof Valentin Heimes nach seinen damaligen Briefen; im 6. über die Aufhebung des Mainzer Fürsterzbistums und die französische Säkularisation deutschen Kirchenguts überhaupt; als Schluß Dalbergs Relation von 1802 (kein eigentlicher Status- oder Liminabericht!) über die Lage der deutschen Kirche nach Rom; im Anhang als Beilagen Verzeichnisse des rechts- wie linksrheinischen Klosterguts auf mainzischem Territorium, der von Hessen 1781 enteigneten Güter und Einkünfte dreier Klöster von Mainz und derjenigen des Mainzer Domkapitels. Ob die Grüße zwischen dem Freiburger und Mainzer Dom am Schluß des Vorworts nicht etwas gewaltsam konstruiert und mit den Freiburger Reichstagen historisch schlecht fundiert sind? J. Schmidlin.

»**Wintersig,** Athanasius, Mönch der Abtei Maria Laach, **Ehe und Jungfräulichkeit im Geiste der Liturgie betrachtet.** Münster, Aschendorff, 1926 (32 S. 8⁰). M. 0,90.« — Der auf dem Gebiet der Liturgie wohlbewanderte Verfasser führt in seinem Schriftchen den Gedanken der inneren Verwandtschaft der Jungfräulichkeit und der sakramentalen Ehe in interessanter und anziehender Weise durch; es leitet ihn dabei die Absicht, das Eheproblem im katholischen Sinne zu lösen. Freilich sind die dargelegten Gedanken teilweise so geheimnisvoll und erhaben, daß kaum eine kleine Elite von jungen Menschen sie wird verstehen können; auch wird noch eine gewisse Klärung der Ideen erforderlich sein. Was unter „Unbegierde des Geistig-Geistlichen" (S. 29) zu verstehen ist, sollte eigens gesagt werden. Schilling.

»**Katholische Ehe.** Vorträge, gehalten auf der Delegiertenversammlung des Katholischen Deutschen Frauenbundes in Hildesheim, 11.—13. Oktober 1924. 2., unveränderte Auflage. Düsseldorf, L. Schwann, 1927 (111 S. 8⁰). M. 2.« — Der erste Vortrag über Ehemoral und Eherecht im Lichte des Ehesakramentes von Dr. Karl Neundörfer entwickelt die Forderungen und Folgerungen, die sich aus dem Wesen der Ehe als eines Sakramentes ergeben. Eine vereinfachte Darstellung hätte die tiefen Gedanken, die zumeist dem Werk von Scheeben „Die Mysterien des Christentums" entnommen sind, noch wirksamer hervortreten lassen. Auch der zweite Vortrag mit dem Thema „Das katholische Ideal der heiligen Ehe" von Dr. Maria Schlüter-Hermkes könnte durch Nachahmung der schlichten Ausdrucksweise eines h. Thomas von Aquin, nach dem der Sinn des Sakramentes der Ehe näher bestimmt wird, nur noch gewinnen. Klar und schlicht sind die Ausführungen von E. Ammann über die Gefährdung der christlichen Ehe; das Psalmwort S. 70 sollte jedoch erklärt werden, weil es ohne Erklärung nicht gut verständlich ist. Der Vortrag von Dr. Elisabeth Schwörer-Jalkowski über die Hygiene in der Ehe vom Standpunkt der katholischen Ärztin zeichnet sich besonders durch das sachverständige Urteil und die Klarheit der Gedanken aus. Der letzte Vortrag von Anna Gräfin Spreti über Erziehungsaufgaben der Mutter im Hinblick auf die künftige Familiengründung behandelt diesen Gegenstand in logisch durchsichtigem Gedankenaufbau und in edler Sprache. Alle Vorträge aber zeugen von feinstem Takt. Den entsprechenden Schluß bilden einige beherzigenswerte Gedanken über die Wege zum Ziel von Maria Heßberger. Schilling.

»**Immel,** Dr. med., Spezialarzt für Chirurgie und Frauenkrankheiten in Neuß, **Das Problem der Abtreibung** (nach Vorträgen des Verfassers in Neuß, Elberfeld, Berlin, Opladen, M. Gladbach, Büderich usw.). 2. Aufl. M. Gladbach, Volksvereinsverlag, 1927 (39 S.). M. 0,50.« — Die kleine Broschüre behandelt kurz und gut, in taktvoller und überzeugender Weise die Ursachen der weiten Verbreitung der Abtreibung, die Abtreibung als Abkehr von der Natur, den naturgewollten Zweck des Geschlechtsverkehrs, die Abtreibung vom ethischen Standpunkt, die Beweggründe der Abtreibung, die gesundheitlichen Folgen der Abtreibung, die Stellungnahme der Ärzte und den sittlichen Umbau. Das göttliche Gebot: „Du sollst nicht töten" bleibt dem Verf. das entscheidende Prinzip. Mindestens mißverständlich ist es deshalb, wenn S. 34 erklärt wird, ein Arzt, der die Tötung des Kindes nur als *ultima ratio* anwendet, um das Leben der Mutter zu retten, sei „allein vor Gott und seinem Gewissen" verantwortlich; für den katholischen Arzt jedenfalls wird dies nicht zutreffen. Schilling.

»**Bollig,** Laurentius, O. M. Cap., **Die Bewohner der Truk-Inseln.** Religion, Leben und kurze Grammatik eines Mikronesiervolkes. [Ethnologische Anthropos-Bibliothek. Hrsg. von P. W. Schmidt, S. V. D. Band III. Heft 1]. Münster, Aschendorffsche Buchhandlung, 1927 (VIII, 302 S. 8⁰). M. 13,65.« — Dieser neue Band der „Anthropos-Bibliothek" reiht sich würdig den früheren an. Der Verf. war selber jahrelang unter den Truk-Bewohnern als Missionar tätig, bis der Kriegsausgang die Deutschen von den Inseln verbannte. Die vorliegende Publikation bringt wieder erneut den Beweis, daß eigentlich nur der Missionar zutiefst in die Seele der Eingeborenen schauen kann. Das ganze Leben dieses Naturvolkes mit all seinen äußeren, exotischen Reizen und inneren Hemmungen, das bizarre Denken und Empfinden der Südseeinsulaner aus einer rein materialistischen Lebensphilosophie heraus, werden vor den Augen des Lesers bloßgelegt. Dabei wird eine Unmenge von Einzeltatsachen berichtet, die auch den Nur-Fachmann als Religionswissenschaftler, Apologeten, Völkerpsychologen, Rechtswissenschaftler, Wirtschaftsethnologen, Soziologen, Linguisten usw. lebhaft interessieren werden. An solchen reichhaltigen, objektiven und wahrgeschauten monographischen Darstellungen ist kein Überfluß, über die Trukinsulaner schon gar nicht.
P. Georg Höltker, S. V. D.

Bücher- und Zeitschriftenschau.[1])

Allgemeine Religionswissenschaft.

Duhm, B., Das Geheimnis in der Religion. 2. Aufl. Tüb., Mohr (29). M 1,20.

Underhill, E., Mystik. Eine Studie über die Natur und Entwicklung des relig. Bewußtseins im Menschen. Aus d. Engl. übertr. Mchn., Reinhardt, 1928 (XV, 682). M 16.

Reik, Th., Dogma u. Zwangsidee Eine psychoanalyt. Studie zur Entwicklung der Religion. Wien, Psychoanalyt. Verlag (143). M 5,60.

Molden, B., Ist Religion in Zukunft möglich? Wien, Perles, 1928 (V, 170). M 4,80.

Anwander, A., Die Religionen der Menschheit. Einf. in Wesen u. Geschichte der außerchristl. Gottesvorstellungen. Mit 29 Bildern. Frbg., Herder (XIX, 567). M 16.

Clemen, C, Die Religionen der Erde. Mit 135 Ill. Mchn., Bruckmann (XII, 515). M 19.

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

James, E. O., The Idea of God in Early Religions (Anthropos 5/6, 793—802).
Róheim, G., Mondmythologie u. Mondreligion. Eine psychoanalyt. Studie. Wien, Psychoanalyt. Verlag (104 4⁰). M 3,60.
Bayer, W., Die Religion der ältesten ägypt. Inschriften (Anthropos 5/6, 889—910).
Golénischeff, W., Papyrus hiératiques. Fasc. 1. Lpz., Hiersemann (268 mit Abb., 39 Taf. 4⁰). M 55,50.
Outerbridge, H. W., Legends Concerning the Birth of the Buddha (OpenCourt 11, 684—97).
Grimm, G., Buddha u. Christus. Lpz., Neuer Geist Verlag, 1928 (XII, 258, mehr. Taf.). M 4.
Lommel, H., Die Yäšt's des Awesta. Übers. u. eingel. Gött., Vandenhoeck (XII, 211 4⁰). M 13.
Daly, C. D., Hindu-Mythologie u. Kastrationskomplex. Eine psychoanalyt. Studie. Aus d. engl. Ms. übers. von P. Mendelssohn. Wien, Psychoanalyt. Verlag (61 4⁰). M 2,80.
Hillebrandt, A., Vedische Mythologie. Bd. 1. Bresl., Marcus (547). M 33.
Vogl, C., Srî Râmakrischna. Ein Prophet des neuerwachenden Indien. Lpz., Hummel (201). M 3,50.
Müller, R. F. G., Die Krankheits- u. Heilgottheiten des Lamaismus III (Anthropos 5/6, 956—91).
Baumstark, A., Jüdischer u. christl. Gebetstypus im Koran (Islam 3/4, 229—48).
Horovitz. J., Bemerkungen zur Geschichte u. Terminologie des islamischen Kultus (Ebd. 249—63).
Gabriel, A., Les mosquées de Constantinople. P., Geuthner (95 4⁰). *Fr* 50.
Horten, M., Indische Strömungen in der islam. Mystik. 2. Hdlbg., Winter, 1928 (X, 141). M 10.
Schwenn, F., Gebet u. Opfer. Studien zum griech. Kultus. Ebd. (VII, 144). M 7,50.
Scheffer, Th. v., Die homerischen Götterhymnen. Verdeutscht. Mit 8 Taf. Jena, Diederichs (113). M 4,50.
Lagrange, M.-J., Attis ressuscité? (RBibl 4, 561—66).
Macchioro, V., Die Villa der Mysterien in Pompei. Neapel, Richter (26 mit Abb.). M 1,50.
Wohlbold, H., Mysterienweisheit. Menschheitsentwicklung vom Mythos zum Christentum. Mchn., Delphin-Verlag (288). M 6.
Kerényi, K., Die griechisch-oriental. Romanliteratur in religionsgeschichtl. Beleuchtung. Tüb., Mohr (XVI, 275). M 16,50.
Cook, J. D., Euhemerism: a Mediaeval Interpretation of Classical Paganism (Speculum Oct., 396—410).
Weiser, Lily, Altgermanische Jünglingsweihen u. Männerbünde. Bühl (Baden), Konkordia (94). M 3.

Biblische Theologie.

Enchiridion Biblicum. Documenta ecclesiastica S. Scripturam spectantia. Auctoritate Pont. Commissionis de re Biblica edita. Roma, Libr. Vaticana (194).
Bauer, H., u. P. Leander, Grammatik des Biblisch-Aramäischen. Hälfte 2. Halle, Niemeyer (193—381, XV). M 13.
Haefeli, L., Die Peschitta des A. T. mit Rücksicht auf ihre textkritische Bearbeitung u. Herausgabe. Mstr., Aschendorff (XI, 120). M 6,90
Alfrine, B., Die Gaddsche Chronik u. die Hl. Schrift (Biblica 4, 385—417).
Vollmer, H., Materialien zur Bibelgeschichte u. relig. Volkskunde des Mittelalters. Bd. 2, Tl. 2. Historia scholastica des Petrus Comestor in deutschem Auszug mit lat. Paralleltext. 1. Regum bis 2. Machabäer. Mit 9 Taf. Berl., Weidmann (XII, 369—864). M 36.
Frazer, J. G., Folklore in the Old T. NY., Macmillan (XXX, 476). $ 2,50.
Kittel, R., Geschichte des Volkes Israel. Bd. 3. Hälfte 1. Stuttg., Kohlhammer (VIII, 298). M 7,50.
Wiener, H. M., Einige wesentl. Irrtümer der Wellhausenschen Anschauung (MonatsschrGeschWissJud 9/10, 353—64).
Joüon, P., Notes philologiques sur le texte hébreu de Genèse (Biblica 4, 444—50).
Heinisch, P., Die Lebensdauer der Urväter u. Patriarchen (BonnerZ 4, 301—21).
Jirku, A., Das weltl. Recht im A. T. Güt., Bertelsmann (160, 4 Tab.). M 6.
Bauer, L., „Moses Märtyrertod" (NKirchlZ 11, 810—18).
Noth, M., Das Krongut der israelit. Könige u. seine Verwaltung (ZDtschPalästV 3, 211—43).
Quilici, Br., L' evoluzione finanziaria del popolo ebraico. Bologna, Cappelli (146). *L* 5.
Wutz, F., Die Psalmen, deutsch. Eichstätt, Klerusblatt (VIII, 216). M 3.
Bird, T. E., A Commentary on the Psalms. 2 vol. Lo., Burns (XIV, 469; VIII, 427).
Budde, K., Jesajas Erleben. Kap. 6, 1—9, 6. Gotha, Klotz, 1928 (VII, 123). M 5.
Finkelstein, L., The Commentary of David Kimchi on Isaiah. Part 1. NY., Columbia Univ. Pr., 1926 (XCVI, 232).
Burrows, M., The Literary Relations of Ezekiel. Philadelphia, Jewish Publ. Soc. (105).
Montgomery, J. A., A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Daniel. NY., Scribner (XXXI, 488). $ 4,50.
Keimer, L., Eine Bemerkung zu Amos 7, 14 (Biblica 4, 441—44).
Windfuhr, W., Der Kommentar des David Qimchi zum Propheten Nahum. Hrsg. Gießen, Töpelmann (16). M 1,30.
McNeile, A. H., An Introduction in the Study of the N. T. Oxford, Univ. Press (478). $ 6,50.
Dibelius, M., The Structure and Literary Character of the Gospels (HarvardThR 3, 151—70).
Lagrange, M.-J., Synopsis evangelica. Textum graecum quattuor Evangeliorum recensuit et iuxta ordinem chronologicum Lucae praesertim et Johannis concinnavit M.-J. L. P., Gabalda (XXVII, 178 4⁰). *Fr* 120.
Lavergne, C., Synopse des quatre Evangiles en français d'après la Synopse grecque du R. P. Lagrange. Ebd. (267 12⁰; 2 cartes).
Da Fonseca, L. G., *Διαθήκη* — foedus an testamentum? (Biblica 1, 31—50; 2, 161—81; 3, 290—319; 4, 418—41).
Schlatter, A., Der Glaube im N. T. 4. Bearb. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (622). M 20.
Traub, F., Leben-Jesu-Forschung u. Glaube (NKirchlZ 11, 819—34).
Fillion, L. Cl., Unser Herr Jesus Christus nach den Evangelien. Übers. von A. Mühlan. Limburg, Steffen (444, mehr. Taf.). M 6.
Bernoulli, C. A., Jesus, wie sie ihn sahen. Eine Deutung der 3 ersten Evangelien. Basel, Schwabe, 1928 (368). M 10.
Leipoldt, J., Evang. u. kath. Jesusbild. Lpz., Dörffling & Franke (66). M 3,20.
Karner, F. K., Der Vergeltungsgedanke in der Ethik Jesu. Ebd. (IV, 123). M 4,60.
Allo, E. B., Le scandale de Jésus. P., Grosset (276 16⁰). *Fr* 12.
Dubois, Card., S. Joseph [Les Saints]. P., Gabalda (224 12⁰). *Fr* 7,50.
Rihbany, A. M., Morgenländische Sitten im Leben Jesu. Deutsche Ausgabe von K. Fueter. Basel, Reinhardt (172). M 4.
Bayet, A., Les morales de l'Evangile. P., Rieder (226 16⁰). *Fr* 10,50.
Bonner, C., Traces of Thaumaturgic Technique in the Miracles (HarvardThR 3, 171—81).
Herford, R. T., Die Pharisäer. Aus d. Engl. von W. Fischel. Lpz., Engel, 1928 (VII, 296). M 9.
Guenser, H., La confession de s. Pierre (EphThLov 4. 561-76).
Thibaut, R., La parabole du Voleur (NouvRTh 9, 688—92).
Bauernfeind, O., Die Worte der Dämonen im Markusevangelium. Stuttg., Kohlhammer (VIII, 104). M 4,50.
Chometon, A., Le Christ. Vie et lumière. Comm. spirituel de l'Evangile selon S. Jean. P., Lethielleux (556). *Fr* 40.
Lagrange, M.-J., Un nouveau papyrus contenant un fragment des Actes (RBibl 4, 549—60).
Ziesemer, W., Eine ostdeutsche Apostelgeschichte des 14. Jahrh. Hrsg. Halle, Niemeyer (III, 106). M 3,20.
Parisi, G., La prima dimora di S. Paolo a Roma. Alba, Soc. S. Paolo (XIX, 153). *L* 6.
Gutjahr, F. S., Die Briefe des h. Ap. Paulus. Bd. 3. Der Brief an die Römer (Kap. 9—16). Graz, „Styria" (VIII, 285—521).
Freundorfer, J., Erbsünde u. Erbtod beim Ap. Paulus. Mstr., Aschendorff (XXI, 268). M 10,80.
Sloet, H., Het Boek der Openbaring van den h. Joannes, vertaald. Bois-le-Duc, Teulings (85 16⁰).
McCown, Ch. C., Climate and Religion in Palestine (JRelig 5/6, 520—39).
Moore, G., Judaism in the First Centuries of the Christian Era. The Age of the Tannaim. 2 vol. Cambr. (Mass.), Harvard Univ. Pr. (XII, 552; VIII, 486). $ 10.

Abel, F.-M., Glanures épigraphiques (RBibl 4, 567—70).
Wiener, A., Kritische Reise durch Palästina. Mit Kt. Berl., Philo-Verlag (156). M 2,40.
Guttmann, M., Das Judentum u. seine Umwelt. Eine Darst. d. religiösen u. rechtl. Beziehungen zwischen Juden u. Nichtjuden mit bes Berücks. d. talmudisch-rabbin. Quellen. Bd. 1. Ebd. (XII, 400). M 9.
Krautheimer, R., Mittelalterliche Synagogen. Berl., Frankf. Verlags-Anstalt (285 mit 100 Abb.). M 16.
Belloc, H. Die Juden. Übers. u. Nachw. von Th. Haecker. Mchn., Kösel (XV, 232). M 7,50.
Brafmann, J., Das Buch vom Kahal. Hrsg. von S. Passarge. Bd. 1. Lpz., Hammer-Verlag, 1928 (LV, 230). M 10.
Gelber, N. M., Zur Vorgeschichte des Zionismus. Judenstaatsprojekte in den J. 1695—1845. Wien, Phaidon-Verlag (318). M 6.
Bornstein, D. J., Einführung in das Hebräisch der Gegenwart. Berl., Verlag der Jüd. Rundschau (V, 292). M 7,50.

Historische Theologie.

Holl, K., Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte. 2. Der Osten. Halbbd. 1. Tüb., Mohr (224). M 7,50.
—, Urchristentum u. Religionsgeschichte. 2. Aufl. Güt., Bertelsmann (53). M 2.
Caspar, E., Kleine Beiträge zur älteren Papstgeschichte (ZK Gesch 3, 321—55).
Dussaud, R., Topographie historique de la Syrie antique et médiévale. P., Geuthner (LII, 632; 16 cartes).
Riddle, D. W., The Messager of the Shepherd of Hermas. A Study in Social Control (JRelig 5/6, 561—77).
Bardy, G., L'Eglise Romaine sous le Pontificat de s. Anicet (154—155) (RechScRel 6, 481—511).
Schwartz, E., Eine fingierte Korrespondenz mit Paulus dem Samosatener. Mchn., Bayer. Akademie d. Wiss. (58). M 2.
Allgeier, A., Die Hexapla in den Psalmenübersetzungen des h. Hieronymus (Biblica 4, 450—63; 468/9).
Vaccari, A., Esapla ed Esaplare in s. Girolamo (Ebd. 463-68).
De Bruyne, D., Encore l'*Itala* de s. Augustin (RHistEccl 4, 779—85).
Blic, J. de, Le péché originel selon s. Augustin (RechScRel 2, 97—119; 5, 414—33; 6, 512—31.
Sokolowski, P. v., Der h. Augustin u. die christl. Zivilisation. Halle, Niemeyer (48 4°). M 4.
Capelle, B., L'Epître 211 et la Règle de s. Augustin (Anal Praemonstr 4, 369—78).
Cayre, F., La contemplation augustinienne. Principes de la spiritualité de s. Augustin. P., Blot (XII, 337).
Zeiller, J., Une ébauche de vicariat pontifical sous le pape Zosime (RHist 155, 2, 526—76).
Völker, W., Studien zur päpstl. Vikariatspolitik im 5. Jahrh. (ZKGesch 3, 355—80).
Cernousov, E., Des Evagrios Scholastikos Kirchengeschichte als eine Quelle für die Zeit Anastasios' I Dikoros (ByzZ 27, 1/2, 29—34).
Baur, Chr., „Georgius Alexandrinus" (Ebd. 1—16).
Moravcsik, J., Der Verfasser der mittelgriechischen Legende von Johannes dem Barmherzigen (Ebd 36—39).
Jugie, M., Notes de littérature byzantine I. Nicélas de Maronée et Nicétas de Mitylène. II. L'auteur du canon de l'Extrême-Onction de l'Euchologe grec. III. Les canons disciplinaires attribués à s. Nicéphore, patr. de Constantinople 806—815. IV. Le traité sur les azymes attribué à Siméon II, patr. de Jérusalem (Echosd'Or oct., 408—25).
Zinzius, H., Untersuchungen über Heiligenleben der Diözese Besançon (ZKGesch 3, 380—95).
Gougaud, L., Etude sur l'*Ordo monasticus* de Culross (RHist Eccl 4, 764—78).
Cook, A. S., Who Was the Ehfrid of Aldhelm's Letter? (Speculum Oct., 363—73).
Pöschl, A., Das karolingische Zehentgebot in wirtschaftsgeschichtl. Beleuchtung. Graz, Leuschner & L. (32). M 1,30.
Auer, W., Das Sakrament der Liebe im Mittelalter. Die Entwicklung der Lehre des h. Altarssakramentes 800—1200. Mergentheim, Ohlinger (144). M 3.
Alphandéry, P., Le gnosticisme dans les sectes médiévales latines (RHistPhilRel 5, 395—411).
Kissel, H., Die ehemalige Abtei Steinfeld in der Eifel (Anal Praemonstr 4, 441—49).
Großmann, Chr., Guido v. Arezzo. Seine Stellung in der Musikgeschichte (BenedMon 11/12, 401—13).
Rony, Hugues de Romans, légat pontifical 1073—1106 (RQuest Hist 4, 287—303).
Brian-Chaninov, N., La Russie et la Catholicité durant le Moyen-Age (Ebd. 4, 357—86).
Foerster, H., Ein moderner Prozeß um die Ehre Engelberts von Berg (BonnerZ 4, 387—91).
Bühler, J., Ordensritter u. Kirchenfürsten. Mit 16 Bildertaf. Lpz., Insel-Verlag (474). M 9.
Koenig, Clara, Englisches Klosterleben im 12. Jahrh. Auf Grund d. Chronik des Jocelinus de Brakelonda. Jena, Frommann, 1928 (VII, 98). M 3,50.
Haskins, Ch. H., The Renaissance of the Twelfth Century. Cambridge, Harvard Univ. Pr. (XII, 437).
Klemm, L., Die Urkunden der Prämonstratenserstifte Ober- u. Nieder-Ilbenstadt (ArchHessGesch 14, 2, 1924, 129—223; 15, 1, 1926, 147—224; 2, 1927, 385—517).
Altaner, B., Zur Beurteilung der Persönlichkeit u. der Entwicklung der Ordensidee des h. Dominikus (ZKGesch 3, 346—407).
Mumbauer, J., Die Briefe des sel. Jordan von Sachsen. Aus d. Latein. übers. u. mit Einleitg. hrsg. Vechta, Albertus Magnus-Verlag (LI, 129). M 3,80.
Longpré, E., Thomas d'York et Mathieu d'Aquasparta (Arch HistDoctrMAge 1926, 269—308).
Gilson, E., Pourquoi s. Thomas a critiqué s. Augustin? (Ebd. 5—127).
Tischleder, P., Die geistesgeschichtliche Bedeutung des h. Thomas für Metaphysik, Ethik u. Theologie. Frbg., Herder (VII, 37 4°). M 1,60.
Busnelli, G., S Tommaso d' Aq. e l' influsso genetliaco delle stelle (CivCatt nov. 19, 303—16).
Castellani, G., S. Tommaso d' Aq.: L' unità dell' intelletto. Testo, introd., traduz. et commento. Milano, Albrighi (164 16°). *L* 7.
Laurent, V., Le serment antilatin du patriarche Joseph Ier (juin 1273) (Echosd'Or oct., 396—407).
Van Mierlo, J., jun., Les béguines et Lambert li Beges (RHist Eccl 4, 785—801).
Scaramuzzi, D., Il pensiero di Giov. Duns Scoto nel Mezzogiorno d' Italia. Roma, Desclée (XXVII, 322). *L* 18.
Lacger, A. de, Statuts synodaux inédits du diocèse d'Albi (R HistDroitFranç 3, 418—66).
Théry, G., Edition critique des pièces relatives au procès d'Eckhart contenues dans le ms 33b de la Bibl. de Soest (ArchHistDoctrMAge 1926, 129—268).
Schulze-Maizier, F., Meister Eckhart: Deutsche Predigten u. Traktate. Ausgew., übertr. u. eingel. Lpz., Insel-Verlag (438). M 7,50.
Barry, P. J., Die Zustände im Wiener Schottenkloster vor der Reform des J. 1418. Aichach, Schütte (106). M 4.
Debongnie, P., Jean Mambaer de Bruxelles, Abbé de Livry, ses écrits et ses réformes. Louvain, Uystpruyst (300).
Zeißner, S., Rudolf II v. Scherenberg, Fürstbischof v. Würzburg 1466—1495. Würzb., Bonitas-Bauer (V, 113). M 3.
Schnitzer, J., Hieronymus Savonarola. Auswahl aus seinen Schriften u. Predigten. In deutscher Übers. Mit 10 Taf. Jena, Diederichs, 1928 (LII, 307). M 11,50.
Strauß, D. Fr., Ulrich v. Hutten. Mit 35 Lichtdr.-Taf. Ebd. (539 4°). M 22.
Ellwein, E., Martin Luther: Vorlesung über den Römerbrief 1515/1516. Übertr. Mchn., Kaiser (XI, 514). M 12,50.
Harnack, Th., Luthers Theologie mit bes. Beziehung auf seine Versöhnungs- u. Erlösungslehre. Neue Ausg. Bd. 2. Ebd. (VIII 464). M 12,50.
Schott, E., Fleisch u. Geist nach Luthers Lehre unter bes. Berücksichtigung des Begriffs *„totus homo"*. Lpz., Deichert, 1928 (IV, 95). M 3,50.
Will, R., La liturgie luthérienne (RHistPhilRel 5, 422—50).
Müller, K., Noch ein Wort zu Luthers letzter Krankheit u. Tod (ZKGesch 3, 407—409).
Niesel, W., Calvin wider Osianders Rechtfertigungslehre (Ebd. 10—30).
Metzger, W., Müntzeriana (ThürSächsZGesch 16, 1, 59—78).
Becker, E. E., Zur Reformationsgeschichte in Oberhessen (Arch HessGesch 15, 2, 518—25).
Bartoccetti, V., L' incontro di Cosimo Gheri vescovo di Fano con Pierluigi Farnese 1537 (ScuolaCatt nov., 321—45).

Hoensbroech, P. v., Der Jesuitenorden. Eine Enzyklopädie. B. 2. K—Z. Bern, Haupt (783). M 36.
Evennett, H. O., The Cardinal of Lorraine and the Colloquy of Poissy (CambrHistJ 2, 133—50).
Pichert, K., Johannes Lohelius (Schluß) (AnalPraemonstr 4, 404—22).
Claeys-Bouuaert, F., L'opposition de quelques évêques belges à la bulle *In Eminenti* (6 mars 1642) (RHistEccl 4, 801—17).
Wotschke, Th., Eine verschollene Geschichte des Pietismus (ZKGesch 3, 430—40).
Erens, A., Poging tot vereeniging van Huybergen met Tongerloo 1700 (AnalPraemonstr 4, 379—403).
Hecht, H., Gebürtige Pfälzer als Träger der preuß. Kirchenpolitik im Streite um die Heiliggeistkirche in Heidelberg (Z GeschOberrh 2, 173—252).
Schüller, A., Die Verehrung des h. Aloisius in Rheinland-Westfalen 1726—76 (PBonus 5, 351—63).

Systematische Theologie.

Vallet, A., Les guérisons de Lourdes en 1926. P., Téqui (159 12⁰). *Fr* 5.
Blasberg, U., Wege zu übersinnlicher Anschauung. Basel, Geering (108). M 3,20.
Fröbes, J., Psychologia speculativa in usum scholarum. T. 2. Frbg., Herder (VI, 344). M 5,20.
Reiner, H., Freiheit, Wollen u. Aktivität. Phänomenologische Untersuchungen. Halle, Niemeyer (VI, 172). M 6.
Janssen, O., Vorstudien zur Metaphysik. Buch 2. Ebd. (VII, 601). M 24.
Brandenstein, B. v., Grundlegung der Philosophie. Bd. 3. Wirklichkeitslehre — Metaphysik. Buch 1. Ebd. (XXVII, 630). M 26.
Piveteau, J., Les théories sur l'origine de l'homme avant et après Darwin (L'Anthropologie 3/4, 355—80).
Lauer, H. E., Rudolf Steiners Anthroposophie im Weltanschauungskampfe der Gegenwart. Basel, Geering (192 4⁰). M 4.
Stephan, H., Glaubenslehre. 2., völlig neubearb. Aufl. Hälfte 1. Gießen, Töpelmann (192). M 4.
Gruehn, W., Die Theologie K. Girgensohns. Güt., Bertelsmann (132). M 4,20.
Barth, K, u. a., Die Frage nach der Kirche. Barmen, Verlag d. reformierten Kirchenzeitung (135). M 2.
De Meester, Pl., Le dogme de la Rédemption. Etude de théologie orthodoxe (EphThLov 4, 577—612).
De Wilde, Maria middelares van alle genaden. Antwerpen, Geloofsverdediging (44 12⁰). *Fr* 2.
Ernst, J., Um die Definierbarkeit der leibl. Himmelfahrt Mariä (BonnerZ 4, 322—36).
Merkelbach, H., Quaestiones de embryologia et de ministratione baptismatis. Liége, La Pensée Cath. (88).
Bäzner, E., Wo sind die Toten? Sehen wir sie wieder? 2., veränd. u. erw. Aufl. Lpz., Theosoph. Kultur-Verlag (VIII, 178 4⁰). M 4,20.
Walz, J. B., Die Fürbitte der Heiligen. Frbg., Herder (XV, 168). M 6.
Driesch, H., Die sittliche Tat. Ein moralphilosoph. Versuch. Lpz., Reinicke (XI, 210). M 8,50.
Dünnhaupt, R., Sittlichkeit, Staat u. Recht bei Kant. Berl., Junker & Dünnhaupt (126). M 3,80.
Bernhart, J., Joseph v. Görres: Mystik, Magie u. Dämonie. „Die christl. Mystik" in Auswahl hrsg. Mchn., Oldenbourg (VI, 599). M 16.

Praktische Theologie.

Schönsteiner, F., Kanonische Quellenlehre u. geistl. Standesrecht. Wien, Kirsch, 1928 (VII, 274). *Öst. Sch* 5.
Mor, C. G., Le droit romain dans les collections canoniques des Xᵉ et XIᵉ s. (RHistDroitFranç 3, 512—24).
Müller, J., Das Friedenswerk der Kirche in den letzten drei Jahrhunderten. Die Diplomatie des Vatikans im Dienste des Weltfriedens. Bd. 1. 1598—1917. Berl., Verlagsges. f. Politik u. Geschichte (VIII, 483). M 25.
Intorno alla „Questione Romana". Discussioni e documenti (CivCatt nov. 5, 250—72).
Bonin, B. v., Die Ernennung von Domherren (PreußPfarrarchiv 16, 1, 13—18).
Michiels, G., De reservatione censurae latae sententiae praecepto peculiari adnexae (EphThLov 2, 180—94; 4, 613—19).
Schmitz, P., Das kirchl. Laienrecht nach dem Codex Juris Canonici. Mstr., Aschendorff (VIII, 64). M 2,70.
Hilling, N., Das Sachenrecht des Codex Juris Canonici. Frbg., Waibel, 1928 (VII, 393). M 12.
Bernbeck, H., Das Kirchenpatronat in Hessen nebst einer Übersicht über den derzeitigen Stand des Patronats in den übrigen deutschen evang. Kirchen (ArchHessGesch 15, 2, 241—301).
Arndt, G., Mischehenrecht u. Mischehenpraxis nach kath. u. evang. Anschauung (PreußPfarrarchiv 16, 1, 1—13).
Hirtenbriefe des deutschen u. österreich. Episkopats. 1927. Pad., Junfermann (VIII, 259). M 3,80.
Mayer, H. S., Die Klöster in Preußen. Die staatsrechtl. Stellung der Klöster u. klösterl. Genossenschaften nach dem in Preußen geltenden Recht. Pad., Schöningh (46). M 2.40.
Creusen, J., L'Eglise catholique aux Etats-Unis (NouvRTh 9, 655—82).
Groethuysen, B., Die Entstehung der bürgerl. Welt- u. Lebensanschauung in Frankreich. Bd. 1. Das Bürgertum u. die kath. Weltanschauung. Halle, Niemeyer (XVIII, 348). M 16.
Maritain, J., La primauté du spirituel. P., Plon (315 12⁰), *Fr* 12.
Vercesi, E., Carlo Maurras e la sua condanna. Milano, S. Lega Eucaristica (166).
Joannidès, St., L'organisation des paroisses dans l'Eglise de Grèce (Echosd'Or oct., 449—57).
Deslandes, J., Les prêtres orthodoxes ont-ils la jurisdiction? (Ebd. 385—95).
Lascar, M. L., *Ut omnes unum sint.* Um die Wiedervereinigung der Ostkirche (BenedMon 11/12, 441—62).
Die Verlautbarungen der Weltkonferenz über Glaube u. Kirchenverfassung (Eiche 4, 347—55). Simons, W., Winchester u. Lausanne (355—60). Stange, E., Die Bedeutung der Beschlüsse von Winchester (360—65). Siegmund-Schultze, F., Rücklick auf Lausanne (366—73). Garvic, A. E., Wie hängen soziales Wirken und Einheit der Kirche zusammen? (374—78).
Schreiber, G., Auslanddeutschtum u. Katholizismus. Mstr., Aschendorff (35). M 0,90.
Schneider, J., Kirchliches Jahrbuch für die evang. Landeskirchen Deutschlands. 1927. Güt., Bertelsmann (XII, 662). M 17.
Löscher, H., Ursprung u. Aufhebung der Kircheninspektion. Lpz., Roßberg (112). M 5,60.
Schmidlin, Katholisches Missionsrecht (ZMissWiss 4, 257—72).
Galm, M., Die Laienbrüder als Hilfsmissionare (Ebd. 272—85).
Grentrup, Th., Die Missionsfreiheit nach den Bestimmungen des geltenden Völkerrechts. Berl., de Gruyter, 1928 (112) M 5,50.
Becker, C., Im Stromtal des Brahmaputra. 2. Aufl. Aachen, Missionsdruckerei (XX, 584 mit Abb.). M 11.
Richter, J., Das Werden der christl. Kirche in China. Güt., Bertelsmann, 1928 (XVI, 584 4⁰). M 22.
Schlunk, M., Wegweiser durch das Schrifttum der evang. Mission. Ausg. 2. 1927. Stuttg., Evang. Missionsverlag (127). M 0.75.
Brucculeri, A., Politica della popolazione (CivCatt nov. 19, 317—29; dic. 3, 401—12).
Müncker, Th., Psychanalyse u. Seelsorge (BonnerZ 4, 337-73).
Kupky, O., Jugendlichen-Psychologie, ihre Hauptprobleme. Lpz., Dürr (III, 122). M 2,70.
Tumlirz, O., Die seelischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Reifezeit u. ihre Bedeutung für den gemeinsamen Unterricht. Langensalza, Beyer (VII, 182). M 4,20.
Brögger, J., Die „sittliche Erziehung" in der weltl. Schule. Pad., Bonif.-Druck. (115). M 2,60.
Rensing, G., Lebensvoller biblischer Unterricht. Hilfsbuch zur kath. Einheitsschulbibel. Bd. 1. Altes Testament. Düsseldorf, Schwann (XIII, 263). M 7.
Stöcklein u. Stahl, Unsere Christenlehre. Katechesen für die Volks-Fortbildungsschule. Bd. 1. Donauwörth, Auer (240). M 4,50.
Raab, K., Hilfsbuch zum kath. Religionsbüchlein für die Grundschule. Ebd. (275). M 4,80.
Bremer, H., Kirchengeschichtliche Charakterbilder für höhere Lehranstalten. IV—U II. 3., vb. Aufl. Bonn, Hanstein, 1928 (186, 12 Taf.). M 3,50.

Ketter, Humanistisches Gymnasium u. Theologiestudium (P Bonus 5, 321—36).
Schlich, Priestermangel u. Priesterberufe (Ebd. 337—42).
Zierler, P. B., Predigten über das allerheil. Sakrament des Altars. H. 6. Innsbruck, Rauch (VII, 98). M 1,50.
—, Predigten über die Opferfeier der h. Messe. H. 1. Ebd. (VIII, 108). M 1,50.
Schlund, E., Großstadt-Predigten. Eine religiöse Woche. Rgsb., Verlagsanstalt, 1928 (IV, 45). M 1,50.
Müller, A. D., Religion u. Alltag. Die Krisis des Realismus u. ihre Überwindung als Lebensproblem. Berl., Furche-Verlag (191). M 4,80.
Brauer, Th., Christentum u. öffentl. Leben. M.-Gladbach, Volksverein (222). M 6,50.
Linhardt, R., Christwerden u. Menschbleiben. Bd. 1. Mchn., Kösel (X, 223). M 5.
Böminghaus, E., Die Aszese der Ignatianischen Exerzitien. Ihr Sinn u. Wert im Lichte heutiger Fragen u. Bedürfnisse. Frbg., Herder (XVII, 176). M 3,50.
Mohlberg, K., u. Baumstark, A., Die älteste erreichbare Gestalt des *Liber Sacramentorum anni circuli* der röm. Kirche. Mstr., Aschendorff (XLIII, 104, 199 4°). M 14.
Batiffol, P., La liturgie du sacre des évêques dans son évolution historique (RHistEccl 4, 733—63).
Levillain, L., Essai sur les origines du *Lendit* (RHist 155, 2, 241—76).
Whitehill, W. M., Gregorian *Capitals* from Cluny (Speculum Oct., 385—95).
Althaus, P., Altrussische Kirchenlieder. In Nachdichtungen. Mit 8 Taf. Jena, Diederichs (78). M 3,50.
Dorsch, P., Das deutsche evang. Kirchenlied in Geschichtsbildern. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh., 1928 (319). M 3.

Christliche Kunst.

Brunov, N., Die fünfschiffige Kreuzkuppelkirche in der byzant. Baukunst (ByzZ 27, 1/2, 63—98).
Neumann, Stilkritische Untersuchungen der Baugeschichte der kath. Pfarrkirche in Glatz im Mittelalter. Glatz, Arnestus-Druck. (55 mit Fig., 4 Taf.). M 2.
Jaegerschmid, Adelgundis, Kirchliche Barockkunst (Bened Mon 11/12, 463—68).
Bstieler, S., Der Brixener Dom. Seine Entstehung u. Ausstattung. Bressanone, Weger (207). M 5.
Mauth, A., Die Kirche von St. Ruprecht ia Wien. Mit 10 Abb. Wien, Kirsch (47). *Öst. Sch* 2,40.
Klose, K., Das Augustiner-Kloster u. die Frauenkirche in Baden. Baden, „Niederösterr. Landesfreunde" (23 mit Abb.).
Wirtz. J., Fünfhundert Jahre Marienthal bei Hamm an der Sieg. Werl, Franziskus-Druck. (XV, 350 mit 20 Abb.). M 5.
Martin, F., Stift St. Peter in Salzburg. Augsb., Filser (42 mit Abb.). M 1;20.
Kyrieleis, R., Die Münsterkirche St. Bonifatii zu Hameln. Wienhausen, Niedersächs. Bild-Archiv (16, 12 Taf.). M 2.
Chrobok, L., Das Marienkloster. Miechowitz, Heimatkundl. Arbeitsgemeinschaft (16 mit 1 Abb.). M 0,50.
Ritz, J. M., Die alte Jesuiten- u. die neue St. Martinskirche. Bamberg, St. Otto-Verlag (24, 2 Taf., XVIII Abb.). M 1.
Vitzthum, G., Der Hochaltar der Jakobikirche in Göttingen. Mit 10 Abb. Gött., Vandenhoeck (27 4°). M 4.
Meinhof, W., Ostfälische Schnitzaltäre des frühen 15. Jahrh. (ThürSächsZGesch 16, 1, 1—58).
Hümpfner, T., Ikonographie des h. Bernhard von Clairvaux. Augsb., Filser (X, 96, Abb.) M 5.
Weigelt, K. H., An Early Trecento Umbrian Painter (ArtIn Amer 6, 255—64).
Vavalà, E. S., A Madonna by Niccolò di Tommaso (Ebd. 273—87).
Hildebrandt, E., Leonardo da Vinci, der Künstler u. sein Werk. Mit 296 Abb. Berl., Grote (XVI, 351 4°). M 24.
Popp, Anny E., Leonardo da Vinci: Zeichnungen. Hrsg. Mit 90 Taf. Mchn., Piper, 1928 (IX, 57 4°). M 18.
Lorenz, M. Leonia, Das Geheimnis des Bibliotheksaales zu Waldsassen. Ein Versuch der Erklärung. Waldsassen, Opf., Zisterzienser-Abtei (79, zahlr. Taf.). M 2,50.
Lenz, D., Zur Ästhetik der Beuroner Schule. 2. Aufl. Beuron, Kunstschule (50). M 0,99.
Girkon, P., Die Glasmalerei als kultische Kunst. Mit 2 Abb. Berl., Furche-Kunstverlag (67). M 4.50.

Die Mystik

in der Fülle ihrer Erscheinungsformen
in allen Zeiten und Völkern

von

Prof. Dr. Georg Mehlis

Oktavformat 244 Seiten in Ganzleinenband M. 7.—

Der Verfasser hat die sich gestellte Aufgabe, das Kulturphänomen der Mystik in seiner eigentümlichen Schönheit und Tiefe einem großen Publikum zu übermitteln, in glänzender Weise gelöst. Sprache und Darstellungsart bestimmen das Werk für den gebildeten Laien. Das Neue an dem Werk ist, daß nicht nur Begriff und Wesen der Mystik deutlich gemacht werden, sondern daß ihre ganze Fülle in ihren wesentlichen und entscheidenden Formen an einem überaus reichen Material zu allen Zeiten und bei allen Völkern in ihrer Verquickung mit verwandten Kulturerscheinungen vor dem Leser aufgebaut wird.

Verlag F. Bruckmann A.-G. München

Wer sich fortlaufend über die im Vordergrund der Diskussion stehenden biblischen Einzelfragen unterrichten will, abonniere die Sammlung

Biblische Zeitfragen

Herausgegeben von Prof. Dr. P. **Heinisch,** Nymwegen, und Dr. Fr. W. **Maier,** Breslau

Bisher 11 Folgen zu je 12 Heften

Subskriptionspreis der Folge M. 8.—, in Originalband M. 9.50

Soeben erschienen:

Folge 12. Heft 6: J. Geiselmann, Der petrinische Primat. 60 Pf.

Heft 7: A. Eberharter, Die vorexilischen Propheten und die Politik ihrer Zeit. 80 Pf.

Ausführliche Verzeichnisse und Lieferung durch jede Buchhandlung

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.

Einen Monat lang umsonst

oder

um 3 Mark ein Vierteljahr lang

erhalten Sie, wenn ernster Interessent, zwecks der Möglichkeit leichten Kennenlernens,

einen verbilligten Probebezug der größten, umfangreichsten katholischen Wochenschrift Mitteleuropas

„SCHÖNERE ZUKUNFT"

Verlag „SCHÖNERE ZUKUNFT", Wien XIX. Nußwaldgasse 14. — Großes Format (25,5×35 cm.) — Zumeist 28 Seiten stark. — Herausgeber Dr. JOSEPH EBERLE.

Offiziell beglaubigte Auflage (nach 26 Monaten Bestand) 14000, dieser Art an der Spitze aller ähnlichen Organe. — Hinsichtlich des Mitarbeiterstabes von keiner anderen Zeitschrift übertroffen. Gleichmäßige Verbreitung über das ganze deutsche Sprachgebiet des In- und Auslandes.

H. H. Bischöfe, Staatsmänner, erste Gelehrte und Schriftsteller entwickeln die katholischen Grundsätze für Kultur, Politik und Volkswirtschaft und beleuchten die Zeitereignisse nach diesen Grundsätzen.

Eine große Rubrik 'Kulturelle Weltrundschau' gibt eine reichhaltige Übersicht über die religiös-kirchlich-kulturellen, wissenschaftlich-literarisch-sozialen Arbeiten u. Entwicklungen in den einzelnen Ländern, besonders bei den Katholiken.

Eine Rubrik ‚Beobachtungen u. Bemerkungen' sammelt wichtigste Zeitstimmen zur Illustration des Blattprogramms.

Eine regelmäßige Büchertafel gibt eine Übersicht über die wichtigeren Neuerscheinungen, namentlich auf dem katholischen Büchermarkt.

Beginn des Probebezuges der „SCHÖNEREN ZUKUNFT". Mit dem einmonatlichen Gratisbezug bezw. mit dem verbilligten dreimonatlichen Probebezug kann jederzeit begonnen werden. Gefl. Bestellungen an den Verlag.

Mein schönster Tag

Blätter für die lieben Kommunionkinder.

Mit kirchlicher Genehmigung herausgegeben v. Studienrat Flinterhoff, Religionslehrer am Gymnasium Thomaeum, Kempen, Rh.

Der Jahrgang 1928 ist zum Versand bereit. Wie alljährlich wird der kindlich gehaltene und doch spannende Inhalt, sowie der reiche Bildschmuck des Blättchens auf das Gemüt des Kommunionkindes wirken und dem Hochw. Herrn ein treuer Gehilfe beim Unterricht sein.

„Mein schönster Tag" ist die beste Zeitschrift für Kommunionkinder die ich kenne."

So und ähnlich lauten hunderte eingegangene Anerkennungen.

Der Preis für den Jahrgang (12 Nummern zu je 8 Seiten) ist mit RM 0.50 sehr niedrig gehalten und ermöglicht jedem Kommunionkind die Anschaffung. Verlangen Sie Prospekt und Probenummer.

Thomas-Druckerei u. Buchhandlung G. m. b. H., Kempen Rh.

Soeben neu!

Wilmers Lehrbuch der Religion

Ein Handbuch zu Deharbes kath. Katechismus
und ein Lesebuch zum Selbstunterrichte

Dritter Band: **Von den Geboten**

Achte Auflage, neu herausgegeben von **Jos. Hontheim** S. J.

XVI u. 640 S. broschiert M. 10, gebunden Orig. Halbln. M. 13

Band IV erscheint Ende 1928

In achter, neubearbeiteter Auflage erschienen bereits:

Band I: **Lehre vom Glauben (1. Glaubensartikel)** XVI u. 664 S. 8,—, gbd. 11,—
Band II: **Von Jesus Christus (2.–12. Glaubensartikel)** XVI u. 852 S. 10,—, gbd. 13,—

Wenn ein Buch fortgesetzt neue Auflagen und Neubearbeitungen erfährt, so ist es gewiß ein gutes Zeichen für seine Beliebtheit und seinen soliden Inhalt. Das Lehrbuch ist sowohl für Katecheten als auch für Laien vorzüglich geeignet. Der Herausgeber hat manche Änderungen vorgenommen, manches hinzugefügt, anderes neugefaßt, einiges weniger Wichtige getilgt. Es ist nicht notwendig, dieses Lehrbuch besonders zu empfehlen. Das Lieblingsbuch unserer Theologiestudenten ist für den Studiertisch des Seelsorgers ebenso wünschenswert wie es auch in der Bibliothek eines jeden gebildeten Mannes zu finden sein sollte.

Bezug durch jede Buchhandlung.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen

Vier Wochen gratis!

Allgemeine Rundschau 25. Jahrgang

Jeder Katholik

vermag die **Allgemeine Rundschau, Wochenschrift für Politik und Kultur, Begründer Dr. Armin Kausen,** kostenlos genauestens kennen zu lernen, da der Verlag, seiner jahrzehntelangen Tradition gemäß, auf Wunsch diese bedeutsame führende Zeitschrift an jeden ernsthaften Interessenten vier Wochen hintereinander kostenlos und ohne jede Verbindlichkeit für den Empfänger zur Probe versendet.

Wenden Sie sich noch heute wegen Gewährung eines Probemonats in obigem Sinne an den

Verlag der Allgem. Rundschau
München, Galeriestraße 35a Gh.

Schulkampf und Konkordat

zwei entscheidende deutsche Kulturfragen

Um die Grundfrage des Schulkampfes

„Geist des Bekenntnisses"
Von Joseph Schröteler S. J.
1.— Mark.

Der Schulkampf wird in seiner Verflochtenheit mit der gegenwärtigen kulturpolitischen Auseinandersetzung behandelt. Sachlich; höchst aktuell!

Das Konkordat

in Kultur, Politik und Recht

Von Dr. theol. et jur. can. Max Bierbaum, Privatdozent an der Universität Münster i. W. (Schriften zur deutschen Politik, herausgegeben von Dr. G. Schreiber, 19./20. Heft.) Kartoniert 5.60 M.

Objektiv wissenschaftlich und gleichzeitig gemeinverständlich, für jeden Beurteiler des öffentlichen Lebens unentbehrlich.

Verlag Herder, Freiburg i. Breisgau

Dieser Nummer liegt bei ein Prospekt der **Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i. W.,** betr. „Die katholische Wahrheit" von P. Leo Post O. P., I. Teil, 2./3. Aufl.

Druck der Aschendorffschen Buchdruckerei in Münster i. W.

1927 g 549