Inhaltsverzeichnis

I. Verzeichnis der Mitarbeiter

Dr. P. Albers, Studienrat i. R. in Bonn 234
F. Albert, Wehrkreispfarrer in Münster 281. 409. 497
Dr. A. Allgeier, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 49. 179. 341. 392. 394
Dr. B. Altaner, Univ.-Prof. in Breslau 16. 162. 189. 277. 337. 404
Dr. J. Backes, Prof. am Priesterseminar in Trier 402
Dr. P. M. Baumgarten in Neuötting 108. 129. 344
Dr. M. Bierbaum, Univ.-Prof. in Münster 160. 244. 246. 290. 416. 417
Dr. K. Bihlmeyer, Univ.-Prof. in Tübingen 102
Dr. J. Bilz, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 114. 419. 460. 506
P. Dr. E. Böminghaus S. J., Prof. an St. Georgen in Frankfurt a. M. 107. 239. 406
P. Dr. Desiderius Breitenstein O. F. M. in Dorsten i. W. 357. 500
P. P. Dahmen S. J. (†) in M. Gladbach 440
P. Dr. Hugo Dausend O. F. M. in M. Gladbach 116. 251. 362. 415
Dr. F. Diekamp, Prälat, Domkapitular, Univ.-Prof. in Münster 54. 100. 190. 400. 448. 491
Dr. H. Doms, Privatdozent in Breslau 193
Dr. A. Donders, Prälat, Dompropst, Univ.-Prof. in Münster 353
Dr. L. Dürr, Hochschulprof. in Freising 226
Dr. R. Egenter, Hochschulprof. in Passau 75. 284
Dr. L. Eisenhofer, Prälat, Hochschulprof. in Eichstätt 288
P. Dr. Salesius Elsner O. F. M. in Werl 163. 365. 366. 420
Dr. J. Engert, Hochschulprof. in Regensburg 177. 282. 474
Dr. K. Feckes, Prof. am Priesterseminar in Bensberg (Köln) 157. 238
Dr. K. G. Fellerer, Univ.-Prof. in Freiburg (Schweiz) 250. 417. 460
Dr. H. Fels in Bonn 240. 283. 350. 454
P. Dr. Daniel Feuling O. S. B. in Beuron 497
Dr. J. Fischer, Univ.-Prof. in Braunsberg 323
P. Kassian Frins O. F. M. in Paderborn 29
Dr. B. Geyer, Univ.-Prof. in Bonn 60
Dr. J. Goettsberger, Geh. Regierungsrat, Univ.-Prof. in München 45. 143. 481
P. Dr. Th. Grentrup S. V. D. in Berlin 360
Dr. G. Grunwald, Hochschulprof. in Regensburg 359. 501. 507
Dr. F. Haase, Univ.-Prof. in Breslau 56
Dr. P. Heinisch, Univ.-Prof. in Nymwegen 94. 182. 391. 443
H. Hoffmann, Prof., Studienrat i. R. in Breslau 116. 505
Dr. K. Hofmann, Privatdozent in München 495
Dr. H. Jedin in Rom 408
Dr. H. Junker, Hochschulprof. in Passau 96
Dr. Kl. Jüssen, Privatdozent in Münster 363. 364. 413
Dr. O. Karrer in Luzern 44. 452
P. Dr. Julian Kaup O. F. M. in Paderborn 149. 287
Dr. W. Keilbach in Rom 232
Dr. P. Ketter, Prof. am Priesterseminar in Trier 327
P. Dr. H. Kiessler S. V. D. in St. Augustin bei Bonn 68. 112
Dr. J. P. Kirsch, Prälat, Univ.-Prof. in Rom 185
Dr. E. Krebs, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 188. 443
Dr. J. Krieg, Hochschulprof. in Regensburg 196
P. H. A. Krose S. J. in Münster 247
Dr. A. Landgraf, Hochschulprof. in Bamberg 18. 285. 450
Dr. A. Lang, Univ.-Prof. in München 153. 154
P. H. Lange S. J. in Valkenburg 66. 278. 335
Dr. N. Lämmle, Pfarrer in Ochsenhausen 354
Dr. F. Lauchert, Prof. in Aachen 89. 92. 193. 252
Dr. D. Lindner, Hochschulprof. in Freising 355
Dr. R. Linhardt, Hochschulprof. in Freising 24
Dr. J. Lippl (†), Hochschulprof. in Regensburg 274. 322
Dr. St. Lösch, Univ.-Prof. in Tübingen 224
P. Dr. Otto Maas O. F. M. in Wiedenbrück 104. 243
P. Dr. A. E. Mader S. V. D. in München 271. 318. 488
Dr. J. Martin, Univ.-Prof. in Würzburg 458
Dr. W. von Matthey in Ueffeln 72
Dr. H. Mayer, Hochschulprof. in Bamberg 205. 248. 250. 292
Dr. H. Molitor, Bibliothekar in Mainz 328
Dr. M. Müller, Hochschulprof. in Bamberg 155. 245
Dr. H. Müssener, Msgre., Prof. am Priesterseminar in Aachen 71
Dr. W. Neuß, Univ.-Prof. in Bonn 457. 490
Dr. F. Nötscher, Univ.-Prof. in Bonn 8. 180
P. F. Pelster S. J. in Rom 61. 493
Dr. J. Pieper in Dortmund 22
Dr. K. Pieper, Prof. an der Akademie in Paderborn 276
Dr. B. Poschmann, Univ.-Prof. in Breslau 265
Dr. M. Premm, Univ.-Prof. in Salzburg 113
Dr. J. Ranft, Univ.-Prof. in Würzburg 158
Dr. B. Rosenmöller, Univ.-Prof. in Braunsberg 59
I. Rucker, Pfarrer in Oxenbronn 329
Dr. A. Rücker, Univ.-Prof. in Münster 504
Dr. F. Sawicki, Prälat, Domkapitular, Prof. in Pelplin 15. 241. 242. 286. 351. 410
Dr. O. Schilling, Univ.-Prof. in Tübingen 17
Dr. M. Schmaus, Univ.-Prof. in Münster 492
Dr. J. Schmid, Hochschulprof. in Dillingen 11. 184. 396. 445. 486
Dr. Albert Schmitt O. S. B., Abt in Grüssau 364
P. Dr. Franc. Salesius Schmitt O. S. B. in Grüssau 217
Dr. A. Schnütgen, Abteilungsdirektor an der Staatsbibliothek in Berlin 349
P. Dr. Dionys Schötz O. F. M. in München 162. 316. 441
Dr. G. Schreiber, Prälat, Univ.-Prof. in Braunsberg 1. 237
Dr. G. Schulemann, Univ.-Prof. in Breslau 270
Dr. A. Schulz, Univ.-Prof. in Breslau 5. 51. 141. 291. 485. 505
A. Schütte, Msgre., Pfarrer i. R. in Münster 201
Dr. F. X. Seppelt, Domkapitular, Univ.-Prof. in Breslau 101. 152. 385

Dr. G. Söhngen, Privatdozent in Bonn 476. 478
P. Dr. Thaddäus Soiron O.F.M. in M. Gladbach 98. 110
Dr. G. Stadtmüller, Privatdozent in Breslau 64
Dr. J. P. Steffes, Univ.-Prof. in Münster 23. 69
Dr. A. Steuer, Domkapitular in Posen 198. 411
Dr. A. Stohr, Bischof von Mainz in Mainz 75. 113. 365. 412
Dr. F. Stummer, Univ.-Prof. in München 229. 230. 399
Dr. F. Sühling, Rektor am Franziskushospital in Münster 52. 447
Dr. H. Vogels, Univ.-Prof. in Bonn 305. 312
P. Dr. A. Walz O.P. in Rom 106. 343
Dr. A. Wikenhauser, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 146. 148. 443
Dr. W. Wilbrand, Studienrat in Siegburg 205. 336. 418
Dr. H. J. Wurm, Dechant in Neuhaus b. Paderborn 453
Dr. J. Ziegler, Privatdozent in Maidbronn b. Würzburg 325
Dr. F. Zoepfl, Hochschulprof. in Dillingen 20. 28. 55. 407. 456. 494

II. Verzeichnis der Übersichten

G. Schreiber, Religiöse Volkskunde 1—5
O. Karrer, Meister Eckhart 41—45
F. Lauchert, Zu Erasmus von Rotterdam 89—94
P. M. Baumgarten, Papstgeschichte der neuesten Zeit II 129—141
F. S. Schmitt, Zur Entstehungsgeschichte von Anselms „Cur Deus homo?“ 217—224
B. Poschmann, Zur altchristlichen Bußlehre 265—270
J. Vogels, Zur Textgeschichte des Neuen Testaments 305—315
F. X. Seppelt, Haller, Das Papsttum 385—391
E. Krebs, Zur Interpretation Meister Eckharts 433—439
J. Engert, Das Standardwerk der Urreligionen 473—475
G. Söhngen, Wahrheit und Evidenz 476—481

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften

Die in den Kleineren Mitteilungen angezeigten Schriften sind nicht gesperrt gedruckt

Aldama, El Simbolo Toledano. I 337
d'Alès, De Deo Trino 412
Allevi, Ellenismo e Cristianesimo 447
Angermair, Die Schutzaufsicht eine Pflicht der christlichen Gemeinschaft 501
Antweiler, Unendlich. Eine Untersuchung zur metaphysischen Wesenheit Gottes 112
Athanasius' Werke. Dritter Band. Erster Teil. Herausg. von Opitz. 1. Lieferung 54
Athanasius' Werke. Dritter Band. Erster Teil. Herausg. von Opitz. 2. Lieferung 448
S. Augustini Confessionum libri tredecim. Post P. Knoell iteratis curis ed. Skutella 189
Backes, S. Thomae de Aquino Quaestio de Gratia Capitis (Summae p. III q. 8). Accedunt textus inediti S. Alberti Coloniensis et Ulrici de Argentina 363
Barion, Plotin und Augustinus. Untersuchungen zum Gottesproblem 492
Bascour s. Mag. Eckardi
Beelert, Dr. Bernard Georg Kellermann 459
Bell and Skeat, Fragments of an unknown Gospel and other early christian papyri 312
Besson, Nach vierhundert Jahren 75
Birkeland, ʿānî und ʿānāw in den Psalmen 274
Blake s. Epiphanius
Blome, Die Opfermaterie in Babylonien und Israel. I. Teil 180
Blume, Die evangelische Kirchenmusik 417
Boethii Philosophiae consolationis ll. V. Rec. † Weinberger 336
Bolzano, Paradoxien in der Politik. Aus Bolzanos Nachlaß herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Stähler 240
S. Bonaventurae Opera theologica selecta. Editio minor. Tomus I: Liber I. Sententiarum 364
St. Bonaventure Seminary Year Book vol. 18 116
Bornhäuser, Studien zur Apostelgeschichte 148
Boyer, Tractatus de Deo creante et elevante. Ed. altera 114
Brauer, Adolf Kolping 364
Brentano, Wahrheit und Evidenz. Ausgewählt, erläutert und eingeleitet von Kraus 478
Briemle, Heilige Deutsche. Kurze Lebensnotizen 201
Brinktrine, Die h. Messe. 2. Aufl. 288
Bruning, Het nederlandse Kerstlied van de 14e tot de 20e eeuw 362
Bulst-Thiele, Marie Luise, Kaiserin Agnes 152
Capánaga, Un celebre predicatore umorista. Il P. Abramo da S. Chiara Agostiniano Scalzo. Traduzione dallo Spagnolo del P. Recupero 252
Carreyre, Le Jansénisme durant la Régence 349
Casey, The Excerpta ex Theodoto 277
Caspari, Lieder und Gottessprüche der Rückwanderer (Jesaja 40—55) 325
Cassel, Hebräisch-deutsches Wörterbuch. 12. Auflage 74
Clemens Alexandrinus. 4. Band. Register. Hrsg. von Stählin. 1. Teil. Citatenregister, Testimonienregister, Initienregister für die Fragmente, Eigennamenregister 400
Collegium Germanicum-Hung. M. J. Scheeben alumno suo eximio 285
Colomer, La Iglesia Católica 243
Compernass Zwei Schriften des Arethas von Kaisareia gegen die Vertauschung der Bischofssitze. [Estratto] 491
Connell, De Sacramentis Ecclesiae tractatus dogmatici. I 506
Dalman, Arbeit und Sitte in Palästina. Bd. IV: Brot, Öl und Wein 488
Decker, Die Stellung des Predigerordens zu den Dominikanerinnen (1207—1267) 343
Dempf, Meister Eckhart. Eine Einführung in sein Werk 44
Dennefeld, Introduction à l'Ancien Testament 179
Doelle, Reformationsgeschichtliches aus Kursachsen. Vertreibung der Franziskaner aus Altenburg und Zwickau 453
Doucet, Fr. Matthaei ab Aquasparta O.F.M. S.R.E. Cardinalis Quaestiones Disputatae De Gratia. Ad fidem codicum nunc primum editae 450
Drewniak, Die mariologische Deutung von Gen 3,15 in der Väterzeit 94
Druwé, Libri sancti Anselmi „Cur deus homo“ prima forma inedita 217
Dudon, Saint Ignace de Loyola 107
Duhr, Aperçus sur l'Espagne chrétienne du IVme siècle 265
Edelmann, Zur Frühgeschichte des Maḥzor. Genizafragmente mit palästinischer Punktation 230
Ehrenborg, Blutiges Heldentum in England — Lordkanzler More und die glorreichen Märtyrer 459
Eibl, Die Grundlegung der abendländischen Philosophie. Griechische und christlich-griechische Philosophie 15
Eißfeldt, Einleitung in das Alte Testament unter Einschluß der Apokryphen und Pseudepigraphen 481
Epiphanius: De Gemmis. Ed. Blake and De Vis 329
Epiphanius. Hrsg. von Holl. 3. Band. 2. Hälfte. Panarion haer. 74—80. De fide 400

Erasmus Roterodamus Ausgewählte Werke. In Gemeinschaft mit Annemarie Holborn hrsg. von H. Holborn 89
Euler, Die Verkündigung vom leidenden Gottesknecht 323
Feckes, Das Mysterium der h. Kirche 158
Fellerer, Das deutsche Kirchenlied im Ausland 360
Fischer, Die hebräischen Bibelzitate des Scholastikers Odo. [S.-A.] 341
Gabriel, Untersuchungen über das alttestamentliche Hohepriestertum mit besonderer Berücksichtigung des hohepriesterlichen Ornates 322
Galling, Biblisches Reallexikon. Bog. 1—5 271
Galtier, De SS. Trinitate in se et in nobis 113
Geiselmann, Die Abendmahlslehre an der Wende der christlichen Spätantike zum Frühmittelalter. Isidor von Sevilla und das Sakrament der Eucharistie 149
Gerland, Das Studium der byzantinischen Geschichte vom Humanismus bis zur Jetztzeit 64
Gickler, Die Einheit im Weltbild des h. Thomas von Aquin 238
Goergen, Des h. Albertus Magnus Lehre von der göttlichen Vorsehung und dem Fatum 193
Gottron, Singende Gemeinde. Briefe zur kirchenmusikalischen Praxis 460
Götz, Die Primizianten des Bistums Eichstätt aus den Jahren 1493—1577 196
Grabmann, Studien über den Einfluß der aristotelischen Philosophie auf die mittelalterlichen Theorien über das Verhältnis von Kirche und Staat 17
Graf, De subiecto psychico gratiae et virtutum secundum doctrinam Scholasticorum usque ad medium saec. XIV. I, 1 18
Grau, Antisemitismus im späten Mittelalter. Das Ende der Regensburger Judengemeinde. 1450—1519 20
Gredt, Die aristotelisch-thomistische Philosophie. Erster Band 411
Grether, Name und Wort Gottes im Alten Testament 226
Grill, Der Talmud und Schulchan Aruch 162
Gröber, Heile mich, Herr! Ein Büchlein von Christus und den Kranken 163
Gröber, Die Jugend zu Christus 507
Groß, Mit ganzer Seele Ordensfrau. Schwesternkonferenzen. Hrsg. von Meyer 460
Guardini, Christliches Bewußtsein. Versuche über Pascal 410
Gutbrod, Die paulinische Anthropologie 443
Haecker, Schöpfer und Schöpfung 286
Haefeli, Sprichwörter und Redensarten aus der Zeit Christi 162
Hagedorn, Maria, Reformation und spanische Andachtsliteratur 108
Hagen, Pfarrei und Pfarrer nach dem Codex Juris Canonici 355
Haller, Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit. Erster Band: Die Grundlagen 385
Hattemer, Marg., Geschichte und Erkrankung der Hildegard von Bingen [S. A.] 102
Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche. 3. neubearbeitete Aufl. Bd. II 247
Heinen, Familienpädagogik 359
Hempel, Die Althebräische Literatur und ihr hellenistisch-jüdisches Nachleben 316
Henne, Das Alte Testament aus dem Grundtext übersetzt und erläutert. Erster Teil 5
Heseler, Hagiographica I. II. Beiträge zur Kirchengeschichte des Gelasios von Kaisareia 235
Hippel, Mensch und Gemeinschaft 500
Hoch, Erstbeichtunterricht 205
Hoffmann, Die Metaphern in Predigten und Schriften Abrahams a Sancta Clara 252
Hoffmann, Die Jesuiten in Oppeln 409
Hoffmann, Die Geschichte des Breslauer Alumnats 497
Holborn s. Erasmus
Holl s. Epiphanius
Hollnsteiner, Die Spruchpraxis der S. Romana Rota in Ehenichtigkeitsprozessen seit Geltung des C. J. C. 71
van Hove, Tractatus de ss. Eucharistia 287
Hübner, Bibliographie des Schlesischen Musik- und Theaterwesens 505
Hümmeler, Helden und Heilige. Juli bis Dezember 115
Imle, Fanny, Gott und Geist. Das Zusammenwirken des geschaffenen und des ungeschaffenen Geistes im höheren Erkenntnisakt nach Bonaventura. Unter Mitwirkung von Kaup 59
Jacquemet, Tu es Petrus: Encyclopédie populaire sur la papauté 244
Jahrbuch des Reichsverbandes für die katholischen Auslanddeutschen 1933/34. Herausgegeben von Scherer 246
Jepsen, Nabi 96
Joel, Wandlungen der Weltanschauung. 2 Bände 198
Joyce, Die christliche Ehe 245
Jungbauer, Deutsche Volksmedizin 28
Jüssen, Die dogmatischen Anschauungen des Hesychius. II 268
Just, Clemens XI und der Code Léopold (1701—10) 506
Kalt, Biblische Archäologie. 2. verm. Aufl. 318
Kapp, Heilige und Heiligenlegenden in England. 1. Band 1
Karrer s. Piesch
Kaup s. Imle
Kaupel, Die antisemitische Bekämpfung des Alten Testamentes vom Standpunkt katholischer Bibelbetrachtung beleuchtet 29
Keilbach, Divinitatis Filii ejusque Patri subordinatio in Novatiani Libro de Trinitate 75
Keller, Katholische Aktion 419
Kellerwessel, Schlüssel zu den unerschöpflichen Reichtümern Christi 163
Kieffer, Rubrizistik oder Ritus des katholischen Gottesdienstes. 8. Aufl. 507
Kirch, Helden des Christentums. III, 3. 4. 205
Klibansky s. Mag. Eckardi
König, Die süddeutschen Welfen als Klostergründer 364
Kopler, Die Lehre von Gott dem Einen und Dreieinigen 113
Kortleitner, Sacrae litterae doceantne creationem universi ex nihilo 443
Kraus s. Brentano
Krüger, A Decarde of Research in Early Christian Literature: 1921—1931 100
Kühler, Sinn, Bedeutung und Auslegung der Hl. Schrift in Hegels Philosophie 282
Küven, Seele in Erwartung. Geistliches Stundenbuch 366
De Labriolle, La réaction païenne 185
De Lama, S. Augustini doctrina de Gratia et Praedestinatione 335
Ledóchowski s. Sertillanges
v. Le Fort, Gertrud, Die ewige Frau. Die Frau in der Zeit. Die zeitlose Frau 242
Legg, Novum Testamentum Graece secundum textum Westcotto-Hortianum. Evangelium secundum Marcum 305
Lehmann, Die Hymnen des Tayumanavar. Texte zur Gottesmystik des Hinduismus 440
Leo von Assisi, Der Spiegel der Vollkommenheit 292
Lercher, Institutiones Theologiae Dogmaticae, Vol. IV. Ed. secunda 460
Leroquais, Le Bréviaire-Missel du Prieuré Clunisien de Lewes (Collection Georges Moreau) 251
Liebeschütz, Das allegorische Weltbild der h. Hildegard von Bingen 102
Lietzmann, Zeitrechnung der römischen Kaiserzeit, des Mittelalters und der Neuzeit für die Jahre 1—2000 nach Christus 162
Lindner, Die allgemeinen Fastendispensen in den jeweils bayerischen Gebieten seit dem Ausgang des Mittelalters 495
Little and Pelster, Oxford Theology and Theologians 1282—1302 60
Llorca, Die spanische Inquisition und die „Alumbrados" (1509—1667) 344
Löfstedt, Ein mittelostfälisches Gebetbuch 407
Löhr, Die Dominikaner an der Leipziger Universität 106

Löwe, Kosmos und Aion 486
Lukman, Martyres Christi 75
Lützeler, Grundstile der Kunst 72
Magistri Eckardi Opera latina. I. Super oratione Dominica, ed. Klibansky 41
Magistri Eckardi Opera latina. II. Opus tripartitum, Prologi, ed. Bascour 452
Martin, Die Theologie des h. Franz von Sales 155
Mauriac, Zwei Lourdes-Pilger. Ins Deutsche übertragen von Schmal 29
Meersseman, Geschichte des Albertismus. Heft 1: Die Pariser Anfänge des Kölner Albertismus 61
Meersseman, Geschichte des Albertismus. Heft 2. Die ersten Kölner Kontroversen 493
Meisen, Die Sagen vom Wütenden Heer und Wilden Jäger 456
Metz, Philosophische Strömungen der Gegenwart in Großbritannien 454
Meyer s. Groß
Michaelis, Das Neue Testament verdeutscht und erläutert. Erster Band: Die Evangelien 184
Mitterer, Mann und Weib nach dem biologischen Weltbild des h. Thomas und dem der Gegenwart [S. A.] 22
Molland, Das paulinische Euangelion — Das Wort und die Sache 327
Mönnichs, Klostergut. Unterweisungen über das Ordensleben für Schwestern 460
Moock, Urreligion 164
Monumenta Ignatiana, Series tertia: S. Ignatii de Loyola Constitutiones Societatis Jesu. Tom. I 408
Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica. T. XVI. Monumenta historica sancti Patris nostri Dominici. Fasc. II: 404
Muckermann, Die Religion und die Gegenwart. 4. Aufl. 459
Münch s. Prümmer
Niechaj, Oratio liturgica pro defunctis in Ecclesia Russa Orthodoxa 413
Nissen, Kultur der Seele. Priester, Denker, Künstler in Kirche und Volk 420
van Noort s. Verhaar
Oehler, Vom „dicken Ich" und seiner Hingabe 116
Oehler, Wir Pharisäer 116
Opitz, Untersuchungen zur Überlieferung der Schriften des Athanasius 448
Opitz s. Athanasius
Oppenheim, Das Mönchskleid im Altertum 234
Oppenheim, Symbolik und religiöse Wertung des Mönchskleides im christl. Altertum 234
Orientalia Christiana Periodica 205
Otto und Wenger, Papyri und Altertumswissenschaft. Vorträge des 3. internationalen Papyrologentages in München vom 4. bis 7. September 1933 hrsg. 224
Pelster s. Little
Perels, Die Wunderüberlieferung der Synoptiker in ihrem Verhältnis zur Wortüberlieferung 11
Peschke, Die Theologie der Böhmischen Brüder in ihrer Frühzeit. I. Bd.: Das Abendmahl. I. Untersuchungen 494
Petersen, Das Buch von den Engeln. Stellung und Bedeutung der h. Engel im Kultus 415
Pfeil, Der Psychologismus im englischen Empirismus 283
Pieper, Vom Sinn der Tapferkeit 75
Piesch, Herma, Meister Eckharts Ethik. Mit einem Vorwort von Karrer 433
Pohl, Die Synthese der platonischen Ideenlehre und der aristotelischen Formenlehre 68
Pop, La défense du pape Formose 101
Prado, De Sacra Veteris Testamenti Historia 441
Prümmer, Manuale iuris canonici. Editio sexta, quam curavit Münch 160
Przywara, Augustinus. Die Gestalt als Gefüge 188
Przywara, Christliche Existenz 351
Raab, Das Katechismusproblem in der katholischen Kirche 248
v. Rad, Die Priesterschrift im Hexateuch literarisch untersucht und theologisch gewertet 182
Rettig, Memar Marqa. Ein Samaritanischer Midrasch zum Pentateuch untersucht 229
Retzbach, Das Recht der kath. Kirche nach dem C. J. C. 290
Rintelen, Wege zu Gott 350
Rivière, Un premier jet du „Cur deus homo"? [Extrait] 217
Rommen, Der Staat in der katholischen Gedankenwelt 357
Rößer, Göttliches und menschliches, unveränderliches und veränderliches Kirchenrecht von der Entstehung der Kirche bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts 354
Roetzer, Tiefen und Höhen. Ein Lebensbuch für junge Katholiken 117
Rucker, Der Ursprung unserer Begriffe nach Richard von Mediavilla 154
v. Rudloff, Kleine Laiendogmatik. 2. Aufl. 365
Ruf, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz. Dritter Band, zweiter Teil: Bistum Eichstätt 193
Rumpf, Religiöse Volkskunde 1
Sägmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts. Vierte Auflage. Erster Band, vierter Teil 160
Sales, Il Libro dei Salmi 394
Sander, Furcht und Liebe im palästinensischen Judentum 445
Sbath, Bibliothèque de Manuscrits Paul Sbath. Catalogue, tome III 504
Schäfer, Dina, Liturgischer Religionsunterricht nach dem neuen Lehrplan 250
Scheller, Das Priestertum Christi im Anschluß an den h. Thomas von Aquin 157
Scherer s. Jahrbuch
Schlunk, Führer fremder Völker und das Christentum 23
Schmal s. Mauriac
Schmidlin, Papstgeschichte der neuesten Zeit. 2. Band 129
Schmidlin, Die kath. Restauration im Elsaß am Vorabend des 30j. Krieges 281
Schmidt, Die Gehorsamsidee des Ignatius von Loyola 239
Schmidt, Die Psalmen 392
Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee. 5. Band 177
Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee. 6. Band: Endsynthese der Religionen der Urvölker Amerikas, Asiens, Australiens, Afrikas 473
Schmitz, Traum und Vision in der erzählenden Dichtung des deutschen Mittelalters 55
Schoeps, Geschichte der jüdischen Religionsphilosophie in der Neuzeit. Band I 232
Schott, Das vollständige Römische Meßbuch lateinisch und deutsch 163
Schottenloher, Erasmus im Ringen um die humanistische Bildungsform 92
Schröder, Der Glaube Stefan Georges in kathol. Schau 164
Schüler, Prädestination, Sünde und Freiheit bei Gregor von Rimini 278
Schultze, Grundriß der christlichen Archäologie. Zweite, neubearbeitete Auflage 490
Schumacher, Kraft der Urkirche 276
Schumpp, Das Buch Tobias übersetzt und erklärt 143
Schuster, Das Alte Testament heute 505
Schwamm, Das göttliche Vorherwissen bei Duns Skotus und seinen ersten Anhängern 153
Schwartz, Publizistische Sammlungen zum Acacianischen Schisma 190
Schwarz, Der Irrtum in der Philosophie 241
Schwarz, Das Christusbild des deutschen Mystikers Heinrich Seuse 406
Seeberg, Meister Eckhart 42
Seelhammer, Die Individualpsychologie Alfred Adlers 284
Sertillanges, Katechismus der Ungläubigen. II: Die Mysterien. Ins Deutsche übertragen von Ledóchowski 29
Siepe, Ad majora. Rekollektionen für Priester 420

Sigge, Das Johannesevangelium und die Synoptiker 396
Skeat s. Bell
Skutella s. Augustini Conf.
Soiron, Glaube, Hoffnung und Liebe 365
Speckner, Die Wächter der Kirche. Ein Buch vom deutschen Episkopat 253
Stähler s. Bolzano
Stählin s. Clemens Alexandrinus
Stange, Die Bedeutung des Gebetes für die Gotteserkenntnis 69
Stasiewski, Untersuchungen über drei Quellen zur ältesten Geschichte und Kirchengeschichte Polens 56
Stegmüller, Francisco de Vitoria y la doctrina de la gracia en la escuela salmantina 66
Stegmüller, Roberti Kilwardby O. Pr. De natura Theologiae ad fidem manuscriptorum ed. 419
Steinmann, Die Apostelgeschichte übersetzt und erklärt. 4., neubearbeitete Auflage 146
Steinmann, Die Briefe an die Thessalonicher und Galater. Übersetzt und erklärt. 4., zusammen mit Tillmann neu bearbeitete Auflage 328
Stemplinger, Griechisch-Lateinischer Literaturführer 205
Sternberger, Der verstandene Tod. Eine Untersuchung zu Martin Heideggers Existential-Ontologie 497
Stier, Gott und sein Engel im Alten Testament 8
Stieve, Geschichte des deutschen Volkes 237
Stockums, Der Beruf zum Priestertum 353
Stoderl, Beiträge zur Einleitung ins Alte Testament. I 45
Stonner, Heilige der deutschen Frühzeit. Erster Band 201
Stonner, Bibellesung mit der kath. Jugend. 2. Aufl. 291
Stulz, Die Vereinigten Staaten von Amerika 115
Sundwall, Die Zusammensetzung des Markusevangeliums 98
Tillmann, Die katholische Sittenlehre. I. Die Idee der Nachfolge Christi 24
Tillmann s. Steinmann
Tyciak, Östliches Christentum 164
Ursprung, Die katholische Kirchenmusik 250
Van der Vat, Die Anfänge der Franziskanermissionen und ihre Weiterentwicklung im nahen Orient und in den mohammedanischen Ländern während des 13. Jahrhunderts 104
Väth, Die Inder 270
Verhaar, Tractatus de Novissimis, quem praesertim ex annotationibus G. van Noort concinnavit Verhaar 506
De Vis s. Epiphanius
Visser, Die Entwicklung des Christusbildes in Literatur und Kunst in der frühchristlichen und frühbyzantinischen Zeit 52
Vollmer, Verdeutschung der Paulinischen Briefe von den ersten Anfängen bis Luther 51
Vollmer, Verdeutschung der Evangelien und sonstiger Teile des Neuen Testaments von den ersten Anfängen bis Luther 485
Volz, Die Eschatologie der jüdischen Gemeinde im neutestamentlichen Zeitalter. Zweite Auflage des Werkes „Jüdische Eschatologie von Daniel bis Akiba" 399
Vospohl, Lebendiger Glaube 164
Vromant, Ius Missionariorum. Introductio et Normae generales 416
Vromant, Ius Missionariorum. II. De Personis. Edit. altera 417
Walterscheid, Deutsche Heilige 201
Was ist die Oxford-Gruppe? 2. Aufl. 116
Waszink, Index verborum et locutionum, quae Tertulliani De anima libro continentur 458
Watson, The early Iconography of the tree of Jesse 457
Weiler u. Weis, Schulentlassung, Lebensweihe 292
Weinberger s. Boethii Philos. Consol.
Weis s. Weiler
Wenger s. Otto
Wilpert, Das Problem der Wahrheitssicherung bei Thomas von Aquin 476
Winheller, Die Lebensbeschreibungen der vorkarolingischen Bischöfe von Trier 418
Wöhrmüller, Mannhaftes Christentum 117
Wolf, Commentationes in S. Cyrilli Alexandrini de Spiritu Sancto doctrinam 402
Wünsch, Wirklichkeitschristentum 110
Zarb, Chronologia operum S. Augustini 16
Zarb, De Historia Canonis Utriusque Testamenti. Editio secunda 141
Ziegler, Untersuchungen zur Septuaginta des Buches Isaias 49
Ziesché, Ordnung der Liebe. Anmerkungen zur Heiligen Schrift. I 391
Zulay, Zur Liturgie der babylonischen Juden. Geniza-Texte herausgegeben und bearbeitet 230

IV. Verschiedenes

Inventarisierung der Kirchenpatrozinien 76
Erklärung von K. Ziesché 508
Personennachrichten 253. 292. 507

19 35 y 889 (Arnold. Prof. (Beim Professor Dr. Stolz, Bergenbergstr. 3)

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. 8,— RM
Anzeigen 25 Pfg. die 4mal gesp. mm-Zeile — Preis der Beilagen laut Liste

Nr. 1 — 1935 — 34. Jahrgang

Religiöse Volkskunde:
Rumpf, Religiöse Volkskunde.
Kapp, Heilige und Heiligenlegenden in England. 1. Bd. (Schreiber).
Henne, Das Alte Testament aus dem Grundtext übersetzt und erläutert. 1. Teil (Schulz).
Stier, Gott und sein Engel im Alten Testament (Nötscher).
Perels, Die Wunderüberlieferung der Synoptiker (Schmid).
Eibl, Die Grundlegung der abendländischen Philosophie (Sawicki).
Zarb, Chronologia operum S. Augustini (Altaner).
Grabmann, Studien über den Einfluß der aristotelischen Philosophie (Schilling).
Graf, De subjecto psychico gratiae et virtutum sec. doctrinam Scholasticorum. Pars 1 (Landgraf).
Grau, Antisemitismus im späten Mittelalter (Zoepfl).
Mitterer, Mann und Weib nach dem Weltbild des h. Thomas v. A. und dem der Gegenwart (Pieper).
Schlunk, Führer fremder Völker und das Christentum (Steffes).
Tillmann, Die katholische Sittenlehre. I (Linhardt).
Jungbauer, Deutsche Volksmedizin (Zoepfl).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Religiöse Volkskunde

1. **Rumpf,** Max, Professor an der Hindenburg-Hochschule, Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Nürnberg, **Religiöse Volkskunde.** [Max Rumpf, Das gemeine Volk. Ein soziologisches und volkskundliches Lebens- und Kulturgemälde in drei Bänden. 2. Band.] Stuttgart, W. Kohlhammer, 1933 (XV, 475 S. gr. 8°). Lw. M. 12.
2. **Kapp,** Rudolf, **Heilige und Heiligenlegenden in England.** Studien zum 16. und 17. Jahrhundert. 1. Band. Halle/Saale, Max Niemeyer, 1934 (XIII, 371 S. gr. 8°). M. 14, geb. M. 16.

Die Zeitalter eines vordringlichen wissenschaftlichen Interesses wechseln. Neuerdings war es die Liturgiegeschichte, die von der liturgischen Bewegung her starke Antriebe und eine bedeutsame Förderung fand. Heute ist es die religiöse Volkskunde, die lebhaft ihren Aufgabenkreis und was nicht weniger wichtig ist, ihre Methodik herausstellt. Sie ist von allgemeineren Strömungen der Volkstumsforschung begleitet. Sie ist überdies durch diözesane Erlasse gestützt, die sich bemühen, durch den Klerus das religiöse Brauchtum zu erfassen. Dahin gehören Verlautbarungen der Erzdiözese München-Freising vom 18. Januar 1929 und ein Erlaß des Bischöflichen Ordinariats Regensburg vom 24. November 1931 „Religiöse Bräuche in der Diözese". Andere Bistümer haben ebenfalls eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit gezeigt. So hat die Diözese Münster 1933 einen Fragebogen ausgesandt, der wertvolle Ergebnisse brachte, die zum Teil schon durch J. Storm ihre Verwertung fanden. (Siehe F. Emmerich, Das Bistum Münster. Berlin 1934, S. 98 ff.) Ähnlich wandte der ermländische Geistliche Anton Kuhn mit Unterstützung von Pfarrer Brachvogel (Tiedmannsdorf) seinem Bistum seine Aufmerksamkeit zu mit der Schrift: Religiöse Bräuche im Ermland (Guttstadt 1932). Sodann ist auch ein erstarktes Interesse bei Heimatmuseen und Diözesanmuseen festzustellen, wie das etwa Ausstellungen und Sammlungen von Andachtsbildern zeigen, denen Hartig-München, Kottmair-Waging, Wieschebrink-Münster und andere ihre Obsorge zuwandten. Auch die Görres-Gesellschaft hat dieser starken Strömung Rechnung getragen, wenn sie 1934 in Trier eine Sektion für religiöse Volkskunde gründete. Aber sie blieb auf halbem Wege stehen, da sie besser eine Sektion für deutsche Volkskunde aufgemacht hätte, wobei natürlich der religiösen und kirchlichen Volkskunde besonders gedacht werden könnte.

Bei den Forschungen zur religiösen Volkskunde handelt es sich nach der Seite der Arbeitsaufgabe um nicht mehr und nicht weniger als um eine Verbreiterung der theologischen Fragestellung, auch der theologischen Quellenkunde. So läßt sich gegenüber Karl Adam feststellen, daß die öffentliche Buße mindestens für einige deutsche Landschaften erst im 18. Jahrhundert erlahmte. Dafür spricht ganz deutlich das angewandte Brauchtum (siehe Forschungen zur Volkskunde, Bd. 16/17, Düsseldorf 1934, S. 20). Religionswissenschaft und Kultgeschichte, soziale Lebenslehre und Volkstumswissenschaft, Kirchengeschichte und Rechtsgeschichte, Kunstgeschichte und Kulturgeschichte, um nur einige Disziplinen zu nennen, strömen in diesem neuen Arbeitsraum zusammen, der gleichzeitig bereits seine Eigenart und ein besonderes Gesicht zu erkennen gibt. Auch in die theologische Enzyklopädie ist die Volkskunde stärker eingetreten. So hat M. Buchbergers Lexikon für Theologie und Kirche in zahlreichen dankenswerten Artikeln volkskundliche Momente dort, wo sie das Religiöse treffen, festgehalten. Das Werk ist allerdings zu einem inneren Ausgleich und zugleich zu einer wirklichen Komposition der Volksreligiosität nicht vorgedrungen.

Ein Musterbeispiel dafür ist der Artikel „Kapelle" (Bd. V, Sp. 796), der in 13 Druckzeilen uns einiges zur Geschichte der Kapelle berichtet, auch auf die kirchenrechtliche Seite verweist, aber mit keinem Wort die Stellung der Kapelle in der religiösen Volkskunde berührt. Diese ist nämlich im allgemeinen bedeutender als die der Pfarrkirche, die strenger vom Pfarrbann und von der Kanonistik her gesehen wurde. Dagegen war die Kapelle im gewissen Sinne freier, beweglicher, aufgeschlossener für den Volksglauben. Dort siedelte sich wie in Maria Schnee bei Nassenbeuren leichter die Legende des Heiligen und des Einsiedlers an, dort verweilte die Bauernhistorie, dort fand sich eher das Gnadenbild ein, dort rauschen heilige Brunnen und Bäume, wie die Entstehung zahlreicher Wallfahrtsorte zeigt (Baumgärtle, Mariä Buchen). Gerade mit Kapellen vollzieht sich in der denkwürdigen Auseinandersetzung von Germanentum und Christentum die Christianisierung der Bergspitzen, mit St. Michael, St. Jakobus, St. Petrus, St. Gebhard, St. Rochus. Von dort her werden im Volksglauben die Wetter gebrochen. Dort begeben sich gern wie in Ettendorf bei Traunstein St. Georgsritte und andere Flurprozessionen. So ließen sich bei zahlreichen Stichworten dieser Enzyklopädie, wenn auch nur in einigen Zeilen, volksreligiöse Momente bei-

U.B.TÜB. -DEZ.1935

geben, in einer Überwindung des Nur-Historischen und Nur-Kanonistischen, ohne irgendwie die Anlage des Ganzen zu gefährden.

1. Die heute vorgelegte religiöse Volkskunde von Max Rumpf bringt eine christlich religiöse Volkskunde mit besonderem Blick auf das gemeine Volk, „als der Mutterschicht unseres deutschen Volkes, wie es durch viele Jahrhunderte arteigen und seinem Wesen weithin getreu bis in den deutschen Vormärz hinein geblüht hat, um von da ab freilich mit unheimlicher, immer wachsender Schnelligkeit zu zerfallen". Der Verf. packt die schwierige Materie stärker vom Soziologischen als von der Volkskunde an. Nicht zuungunsten der Linienführung. Dankenswert ist sein Bestreben, sich nicht in der Pragmatik des Brauchtums zu verlieren und dagegen grundlegende Erörterungen über das Problem der christlichen Volksreligiosität zu bieten. Rumpf untersucht darum das Volk in seinen Beziehungen zu seinen christlichen Glaubenslehren, zu den Geboten Gottes, zu den Sakramenten, insbesondere zu dem Altarssakrament, auch zu den Sakramentalien, Benediktionen und Exorzismen. Ein breiter Raum ist der Marienverehrung und der Heiligenverehrung gewidmet. Mit gutem Grund verweilt der Volkskundler länger bei dem Thema der Armen Seelen, bei dem nach der empirischen Seite wie an andern Stellen das Brauchtum der Oberpfalz stärker herausgearbeitet wird. Es dürfte jedoch Aufgabe der Regensburger Hochschule, an der man zur Zeit den Albertustafeln, dem St. Wolfgangskult sich stärker zuwendet, sein, hier einige Ergänzungen vorzulegen. Dazu treten Untersuchungen über Kinderfrömmigkeit und frommes Volksspiel. Abschließend arbeitet sich das systematische Interesse wiederum vor, wenn der Autor eine zusammenfassende Deutung der religiösen Geistigkeit des gemeinen Volkes versucht. Verhältnismäßig geringen Raum nimmt die protestantische Volksfrömmigkeit ein. Ein bemerkenswerter bibliographischer Apparat ist beigegeben, der sich natürlich noch bedeutend erweitern ließe. Zudem hätten sich die „Forschungen zur Volkskunde" (Düsseldorf 1930 ff.) weit mehr ausschöpfen lassen. Heft 4/5 ist überhaupt nicht erwähnt.

Der Verf. hat sich eine ehrliche Mühe gegeben, in den Ideenstrom und in die Systematik einzutreten, die sich im Brauchtum spiegelt. In vornehmer objektiver Form sucht er, wenn er auch von anderen religiösen Ausgangspunkten kommt, katholischen Motiven und Zielsetzungen der Lehre wie des Volksfrommen gerecht zu werden. Natürlich wird man nicht jedem Werturteile beitreten können. Manche Pessimismen, die sich auf den Schwund des Volksfrommen beziehen, bei dem Zeitbedingtes und Substantielles, z. B. auf dem Gebiete des Gelübdes, nicht immer scharf unterschieden werden, habe ich bereits an anderer Stelle, auf der Heidelberger Volkskundetagung im September 1934, abgelehnt. Manche Ausführungen sind zudem zu sehr von der Kartothek bestimmt und verlangen stärker nach begrifflicher Klärung, nach schärfer erfaßter Fragestellung, nach systematischer Bezogenheit. Doch im ganzen ist dieses Werk, das eine Fülle köstlichen Materials ausbreitet, eine sehr beachtenswerte Leistung, die auch von Philipp Maria Halm und von Rudolf Hindringer, die beide für die Gebiete der religiösen Volkskunde zu früh dahingegangen sind, eine sachliche Förderung erfuhr. Das beigegebene Bildmaterial unterstützt die Darstellung nachhaltig.

2. Auch das Buch des Freiburger Anglisten Kapp ist bedeutend. Es tritt in eine Reihe mit den ernsten Versuchen von H. Delehaye, von H. Günter, von Jost Trier und neuerdings von G. Schnürer und J. M. Ritz (St. Kümmernis und Volto Santo, Düsseldorf 1934), den quellenkundlichen Wert der Legende für die Zwecke der Forschung zu erhöhen und zu vertiefen. Daneben besteht noch ein Verhältnis der Legende zum Volkstum selbst. Das deutsche Volkstum empfing durch Herder, Goethe, Kosegarten, ebenso durch Brentano, Görres, durch die beiden Brüder Schlegel und durch andere Vertreter der Romantik eine neue Haltung und produktive Stellung zum Legendarischen. Man weiß, daß Goethe dem h. Philippus Neri und dem St. Rochusfest in Bingen nähertrat. Die hier einschlägige Schrift von Anselm Schmitt „Die deutsche Heiligenlegende von Martin von Kochem bis Alban Stolz" (Freiburg i. Br. 1932) wirkt allerdings wenig befriedigend (vgl. Mitteilungen des Deutschen Instituts für Volkskunde, Düsseldorf 1933, Heft 1, S. 22 f.).

Auch das England der Gegenwart ringt um den Wiederbesitz der Legende. Kapp führt eine Stelle bei Rose Macaulay (*Dangerous Ages*, 1921) an, die ihm bezeichnend zu sein scheint für die Leere, die nach dem Heiligen und nach dem Wunderbaren lechze: „Dieses Unitariertum ist bedrückend. Ich möchte lieber ein Papist sein und Gott in einer Kapsel aufbewahren oder der Heilsarmee angehören. Beides ist befriedigend." Doch kann Kapp einleitend bereits feststellen, daß vor allem auf Grund der englischen Romantik die Legende in Forschung und Volksbewußtsein in England sich stark wieder durchgesetzt hat. Auch der Weltkrieg wirkte als förderndes Element. Mit dem Ruf „St. George for England" griff England im Weltkrieg wieder nach einem religiösen Symbol, und mit diesem Schlachtruf besetzten englische Krieger die Schützengräben. Der Gedanke der *soldier saints* gewann damals vom Leben her eine bemerkenswerte Wiederauffüllung. Diese bedeutsame Wiederaufnahme, die der Heilige im 19. und 20. Jahrhundert in England fand, darf eigentlich niemand verwundern; denn im Verlauf der religionsgeschichtlichen und literarischen Entwicklung hat sich die Legende dort im 16. Jahrhundert verhältnismäßig gut gehalten. Das hat Kapp in einer sehr eingehenden Darstellung mit reichem Quellenmaterial, mit einer beachtlichen Durchdringung der Literatur (die Untersuchungen von Rudolf Otto über das Heilige und die verwandte Literatur hätte schon eine Erwähnung verdient) und in einer überzeugenden Diktion festgehalten. Gewiß hatten Reformatoren wie John Bale die Legende unerbittlich geächtet. Gewiß hatte Th. Cromwell die Predigt auf biblische Stoffe beschränkt, um die Legende zu verdrängen. Theorie und Exekutive setzten somit zu einem Frontalangriff auf ganzer Linie ein. Trotzdem bewies die Legende im englischen Volkstum eine unverwüstliche Lebenskraft. Sie wandelte geschmeidig ihr Aussehen. Sie suchte Deckung, indem sie in andere literarische Gattungen glitt. Sie griff ins Drama. Sie nahm selbst den Umweg über das Teufelsmärchen. Aber sie lebte schließlich weiter in Namen, in Andeutungen, in Sitten, Gebräuchen, in Patrozinien, im Volksglauben, also in einer weitgehenden literarischen und religiösen Einflußnahme. So ergibt sich hier als Tatsache des kulturellen Bewußtseins, daß ein genial veranlagtes und inhaltschwer geformtes Volkstum auf die Legende als popular story gar nicht zu verzichten vermag. Es zeigt sich also, um Kapps Ergebnisse in eine eigene Beobachtung zu fassen, daß der Legendensammler Jacobus a Voragine, im Bunde mit seinen Vorläufern und Nachfahren, nach wie vor zu den

starken Bewegern der englischen Kultur gehört, ein Schicksal, das andere europäische Volkstümer teilen. Wir müssen uns nur daran gewöhnen, kulturgeschichtliche Prozesse stärker vom Sakralen her zu sehen, auch den Ablauf der rechtlichen Entwicklung. Das ist ein Leitmotiv, das auch der Kulturphilosophie noch vieles zu geben hat. Es ergeben sich hier manche Berührungspunkte zu Rudolf Otto, wenn auch für uns die Ausgangspunkte und die Zielstellungen ganz anders gelagert sind.

Kapp setzt uns in Einzelheiten den englischen Sprachgebrauch von „Legende" und „Heiliger" auseinander. Sodann arbeitet er die Bedeutung der Goldenen Legende heraus und würdigt die Frühdrucke von Einzellegenden. Die kirchenpolitischen Maßnahmen Heinrichs VIII waren von einschneidender Bedeutung. Besonders wertvoll geben sich die Darlegungen über die Stellung der Humanisten zum Legendarischen, wie die des Erasmus und Thomas More. Die ablehnende Haltung der Reformatoren, das Herzstück der Arbeit, ebenso die kirchenpolitischen Maßnahmen Eduards VI und Maria der Katholischen finden ihre eingehende Berücksichtigung. Das Elisabethanische Zeitalter gewährte in einiger Hinsicht fördernde Maßnahmen und Einflüsse, um ein Nachleben der Heiligen und der Heiligenlegende zu ermöglichen. Daneben fanden sich aber auch Hemmungen und Hindernisse ein. Nach wie vor waren aber Volksglaube und Volksbücher von den Legenden erfaßt. Selbst die Chronisten und Geschichtschreiber, religiöse Dichter und Schriftsteller der Elisabethanischen Zeit wurden zu einer Stellungnahme gezwungen, die bei den Anglikanern doch viele positive Züge herausarbeitete, während puritanische Geister sich ablehnend verhielten. Was Spensers Verhältnis zum Heiligen und zur Heiligenlegende betrifft, stellt Kapp in einer neuen Durchdringung seines allegorischen Epos von der Feenkönigin (Faery Queene, Fairy Queen) fest: „Es ist des Dichters Verdienst, allen protestantischen Vorurteilen zum Trotz an die alte Tradition angeknüpft und den idealen Heiligen zusammen mit dem symbolischen Wahrheitsgehalt des ehrwürdigen Legendengutes als unschätzbaren Besitz für sein Volk gerettet zu haben" (S. 347). Ein zweiter Band soll mit einer Würdigung von Deloney und Johnson beginnen und dann am Schluß des Gesamtwerkes einen zusammenfassenden Überblick auf die ganze Entwicklung dazu werfen. Man kann ihm nur mit Spannung und Anteilnahme entgegensehen, nicht zum wenigsten vom Standpunkt der historischen Volkskunde und religiösen Kulturgeschichte, da sich im englischen Volkstum auch starke germanische Bewegtheiten äußern.

Münster i. W. Georg Schreiber.

Henne, P. Dr. Lic. Bibl., O. M. Cap., Lektor für alttestamentliche Exegese, **Das Alte Testament aus dem Grundtext übersetzt und erläutert.** Erster Teil: Die geschichtlichen Bücher. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1934 (1146 S. 16°). Glw. M. 3,80.

Der Schöninghsche Verlag schenkt uns als Seitenstück zu der Übersetzung des N. T. von Rösch eine solche des A. T. von Henne. Mit großer Freude zeige ich es an. Nun haben wir endlich ein deutsches A. T., das sich wirklich sehen lassen kann. Seine Vorzüge werden sich um so deutlicher zeigen, wenn wir es mit anderen Versuchen dieser Art vergleichen. Müssen wir dabei auf Einzelheiten eingehen, die auf den ersten Blick geringfügig erscheinen könnten, so liegt das in der Natur der Sache. Die Übertragung eines Buches aus einer Sprache in die andere, zumal in eine ganz verschiedene, wo wir beständig Grammatik und Wörterbuch zur Hand nehmen müssen, wo wir nicht nur auf Buchstaben, sondern auch auf Punkte und Striche zu achten haben, beruht nun einmal auf Kleinarbeit und erinnert an Silbenstecherei. Das muß man in Kauf nehmen. Mit „Großzügigkeit" kommt man hier nicht weit. Das Ziel muß sein, ein möglichst genaues Abbild der Urschrift zu schaffen, das einmal dieser Urschrift gerecht wird und dann dem Geiste der neuen Sprache nicht widerspricht. Gelingt dies, so kann man sich unter Umständen einen großen Teil der Erklärung sparen. Die Übersetzung ist mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger als die Erklärung, sie kann die Erklärung ersetzen. So genügen bei H. die knappen, unter dem Text in Kleindruck stehenden Anmerkungen, daß man zusammen mit der Übersetzung wenigstens einen allgemeinen Eindruck von den Büchern bekommt. Für die weitere Vertiefung wird man natürlich auf größere Werke nicht verzichten können.

Zunächst etwas über die Form! Überall, wo man aufschlägt, erhält man ein gefälliges Bild. Kleinere Abschnitte mit fettgedruckten kurzen Überschriften sorgen für die Übersicht. Mehrere solcher Abschnitte sind durch eine gemeinschaftliche Überschrift zusammengefaßt.

Geradezu als Segen möchte ich es bezeichnen, daß sich der Verf. von der üblichen Kapitel- und Vers-Abteilung, diesem *triste lumen nec posthac extinguendum* (Ed. Reuß), soweit freigemacht hat, daß sie nicht mehr störend wirkt. Die Kapitel-Einteilung stammt bekanntlich aus dem 13., die Vers-Einteilung aus dem 15. Jahrh. Legt man so großen Wert auf die überlieferte Kapitel-Einteilung, die vielfach falsch ist, so kommt man schon in Verlegenheit, sobald man Überschriften oder Inhaltsangaben machen will. So lesen wir in einer Übersetzung zu Gen 1 die Überschrift „Die Schöpfung", zu Gen 2 „Der Sabbat. Das Paradies. Eva." Aber der „Sabbat" gehört zu der „Schöpfung" im 1. Kapitel. Und wenn die Erschaffung Evas in der Inhaltsangabe vermerkt werden soll, dann erst recht die von Adam. H. zieht mit Recht den Anfang von K. 2 zu K. 1. Über Gen 21 ist gelegentlich zu lesen „Isaaks Geburt". Damit werden aber nur die ersten Sätze erfaßt. Der Inhalt des Kapitels ist viel umfassender. Darum lesen wir bei H. die folgenden Überschriften über den einzelnen Abschnitten: „Isaaks Geburt". „Verstoßung Agars und Ismaels". „Abrahams Vertrag mit Abimelech". I Sam 7, 1 zieht H. mit Recht zu dem Abschnitt 6, 19—21.

Was die Verse angeht, so herrscht vielfach noch die Sitte, mit jedem Vers eine neue Zeile beginnen zu lassen und die Zahl an den Anfang zu stellen. Wenn man das auch bei ungebundener Rede tut, so erweist man dem Pariser Buchdrucker Robert Etienne viel zu viel Ehre. Man geht sogar über ihn hinaus, da er selbst die Verse durch Zahlen am Rande bezeichnete und keine neuen Zeilenanfänge machte. Wie würde es aussehen, wenn in Caesars Gallischem Krieg oder in den Bekenntnissen des h. Augustinus jeder Satz auf einer neuen Zeile begänne? In der Bibel wirkt jener Brauch geradezu unübersichtlich, besonders wenn sich ein einziger Satz über mehrere Verse erstreckt, z. B. Gen 2, 4—7. Ganz unmöglich ist die folgende Abteilung von Gen 1, 17 f.:

17. Und Gott ließ sie an der Himmelsfeste auf die Erde scheinen,

18. über den Tag und die Nacht walten und...

Will man die Versziffern in den nicht abgesetzten Text hineinbringen, so darf das höchstens durch Zahlen in Kleindruck, die etwas höher gestellt werden, geschehen. Sonst ergeben sich Unzuträglichkeiten, besonders wenn im Texte selbst Zahlen stehen. In einer Übersetzung von Gen 32, 15 f. ist zu lesen: „15. 200 Ziegen... 16. 30 säugende Kamelstuten..." Das würde eigentlich bedeuten: 3000 Ziegen und 480 Kamelstuten — Gelegenheit zu neuen Textfehlern!

*

Derartige Übelstände vermeidet H., wenn er die Kapitel- und Vers-Zahlen an den Rand setzt — die einen in stärkerem, die andere in schwächerem Druck.

Die Übersetzung selbst wird man an einigen Proben beurteilen können, wenn ich vor sie jeweils eine beliebige frühere Übersetzung stelle.

Gen 1, 5:

Und Gott bestimmte für das Licht den Tag. Und für die Finsternis bestimmte er die Nacht.	Das Licht nannte Gott Tag, die Finsternis aber nannte er Nacht.

Gen 4, 1:

Adam und Eva bekamen einen Sohn, den Kain.	Adam erkannte Eva, seine Frau, sie wurde guter Hoffnung und gebar Kain.

Gen 4, 23:

Für meine Wunde kann ich Männer jetzt erschlagen, für meine Beulen ihre Söhne.	Den Mann erschlag ich, der mich verwundet, Den Burschen, der mich schlägt.

Gen 4, 26:

Dieser fing an, sich nach Gott zu benennen.	Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen.

Deut 32, 40 f.:

40. Wenn ich zum Himmel meine Hand erhebe und spreche ich: „So wahr ich ewig lebe“, 41. und schärfe ich mein blitzend Schwert und lange nach dem Pfeile, dann nehme ich an meinen Drängern Rache, vergelte meinen Hassern.	Denn zum Himmel heb ich empor meine Hand Und schwöre: So wahr ich lebe in Ewigkeit: Wenn ich geschärft mein blitzendes Schwert, Meine Hand zum Gericht sich reckt, Nehme ich Rache an meinen Drängern, Meinen Hassern vergelte ich dann.

Ri 5, 2:

Indem sprosset das Sprossen in Israel, Das Volk sich willig findet ...	Die Fürsten führten in Israel, Willig bot sich zum Kampf das Volk ...

Ri 5, 25:

Wasser er heischte, Milch sie gab, In kostbarer Schale Sahne sie reichte.	Wasser heischt er ... Sie reicht ihm Milch. Im Ehrenbecher reicht sie ihm Rahm.

Ri 5, 27:

Zwischen ihren Beinen legt er sich nieder ...	Zu ihren Füßen krümmt er sich noch ...

Ri 7, 5:

Jeder [so!], der mit seiner Zunge von dem Wasser läppert, so wie der Hund läppert, den stelle besonders.	Jeden, der das Wasser mit der Zunge leckt, wie die Hunde lecken, den stelle besonders.

Ri 7, 8:

... den Proviant des Volkes ...	... den Mundvorrat der Leute ...

Ri 11, 35:

Du hast mich vollständig geknickt und du bist mein Verderben.	Du beugst mich tief darnieder! Ja, du bist es, die mich ins Unglück stürzt.

I Sam 24, 4:

Da ging Saul hinein, seine Füße zu begießen. David aber und seine Leute kauerten im Rückteil der Höhle.	Saul begab sich hinein, um seine Notdurft zu verrichten. David und seine Leute aber hatten sich hinten in der Höhle niedergelassen.

I Sam 24, 6:

Nachher aber schlug David das Herz darüber, daß er dem Saul das Ende abgeschnitten habe.	Doch nachher schlug David das Gewissen, daß er Saul den Zipfel abgeschnitten hatte.

Ich glaube, es bedarf keiner weiteren Begründung, daß an diesen aufs Geratewohl herausgegriffenen Stellen die rechts stehende Übertragung von H. vorzuziehen ist. H. hat meistens den richtigen Sinn getroffen und ihn verständlich, in gutem Deutsch wiedergegeben. Fehler im Satzbau und in der Wortstellung hat er vermieden. Damit soll nicht gesagt sein, daß das Werk nicht noch vollkommener werden könnte. Das wird der Verf. selber nicht behaupten wollen.

Darf ich noch auf eine „Kleinigkeit“ eingehen? Eine Reihe von atl. Büchern beginnt bekanntlich mit וַיְהִי. Warum hat H. das nicht übersetzt? Wohl weil es unseren Gepflogenheiten nicht entspricht, ein Buch beginnen zu lassen mit „Und es war ein Mann“. Aber im Hebräischen steht es so, und gegen die Gesetze der deutschen Sprache verstößt es nicht, wenn wir so übersetzen. Warum also verzichtet man in solchen Fällen darauf, den Lesern ein genaues Bild von der Urschrift zu geben? Das führt mich auf die Wiedergabe des Wörtchens ו überhaupt, womit beinahe jeder hebräische Satz zu beginnen pflegt. Wir finden das einförmig und suchen Abwechselung hineinzubringen. Das hat schon Hieronymus getan. Z. B. in Gen 5, wo unzähligemal zu lesen ist וַיְחִי „und er lebte“. Da hat die V in bunter Mannigfaltigkeit autem, quoque, vero, et, ... que, porro. So übersetzt auch H. das ו nicht nur mit „und“, sondern auch mit „da“, „dann“, „so“, „nun“, „also“, „deshalb“, „jetzt erst“, „aber“, „dazu noch“, „doch“, „damals“, „hierauf“, während er es in vielen Fällen ganz übergeht. Ob es nicht besser wäre, stets mit „und“ zu übersetzen und höchstens ausnahmsweise ein anderes Wort zu nehmen? Ich gebe zu, daß es einförmig klingt, wenn man immerfort „und“ sagt. Aber, um es noch einmal zu betonen — es steht einmal so da, und warum soll der Leser das nicht wissen? In die bekannten Fehler Aquilas werden wir dadurch nicht fallen. Wenigstens vermeiden wir dann in einem Falle jede Willkür. Und spricht nicht auch unser Volk so, daß es Sätze unzähligemal mit „und“ beginnt?

Hoffentlich brauchen wir auf die zweite Hälfte des schönen Werkes nicht zu lange zu warten.

Breslau. Alfons Schulz.

Stier, Fridolin, Dr., **Gott und sein Engel im Alten Testament.** [Alttestamentliche Abhandlungen, XII. Bd., 2. Heft.] Münster i. W., Aschendorff, 1934 (XVI, 158 S. gr. 8°). M. 7,70.

Zwischen Gott und Engel pflegt das A. T. in der Regel wohl zu unterscheiden. Es gibt aber auch Stellen, an denen der überlieferte Text zwischen Mal'akh-Jahwe und Jahwe selbst keinen Unterschied zu machen scheint. Wie in diesen Fällen das gegenseitige Verhältnis in Wirklichkeit ist, ist die Frage, in der man trotz aller Versuche noch zu keiner einheitlichen Lösung gekommen ist. Vor kurzem schrieb darüber J. Rybinski (s. Theol. Revue 1930 Sp. 278 f.). Die Schrift von B. M. Bellas, Mal'akh-Jahwe (Alexandria, Tipografia Patriarcale 1931), die auch Stier nicht erwähnt, habe ich nicht zur Hand. Das christliche Altertum erblickte im „Engel Jahwes“ den Logos,

später sah man darin den (geschöpflichen) Repräsentanten der Gottheit (so Rybinski), andere halten Jahwe und „Jahwe-Engel" für im wesentlichen identisch oder betrachten „Engel" als späteren Eintrag in den Text. Stier lehnt alle diese Erklärungen in ihrem Ergebnis und, von der letzten abgesehen, auch in ihrer Methode ab, da diese auf ungeschichtlicher Haltung der Erklärer beruhe. Für ihn ist der Mal'akh-Jahwe in allen Fällen ein geschöpfliches Wesen. Die Begründung dieser These versucht er auf neuem Wege, indem er stilpsychologische und textgeschichtliche Gesichtspunkte ins Feld führt. Er will sich dabei von aller Konstruktion fernhalten und lediglich feststellen, wie das „Gottes-Ich" auf dem Boden des A. T.s selbst empfunden wurde. So findet er: Wo die Engelrede geradezu als Jahwerede erscheint oder mit ihr vermengt ist, handelt es sich, wenn nicht der Text verstümmelt ist, entweder um Ellipse (der Sender spricht anstatt des Gesandten) oder um verkürzte Botenrede („so spricht Jahwe" fehlt) oder um nachträgliche Interpolation des Wortes Mal'akh. Auch die „Theophanien", wie sie z. B. in der Gideon- und Samsonerzählung berichtet werden, sind nicht Gotteserscheinungen, sondern in Wirklichkeit nur Engelserscheinungen. „Jahwe spricht" ist dabei lediglich Breviloquenz, der Gottesspruch wird vom Jahwe-Engel überbracht, der sichtbar werdende ʾelōhīm ist nicht Gott, sondern (appellativisch) nur „göttliches Wesen"; nicht nur der Anblick Jahwes, sondern auch der eines ʾelōhīm überhaupt ist lebensgefährlich. Auch Gen 16, 7 ff. (Hagarerzählung) ist das Erscheinen Jahwes nur in indirektem Sinne zu verstehen. „Engel Jahwes" ist schon im A. T. nicht immer Bezeichnung für dieselbe bestimmte, individuelle Größe; an vielen Stellen muß deshalb richtig „ein (nicht der) Engel Jahwes" übersetzt werden. Seine Stellung ist nicht die eines göttlichen Doppelgängers, sondern die eines himmlischen Wesirs, der an der Autorität bzw. dem moralischen Wesen Gottes irgendwie teilnimmt. In dieser Eigenschaft ist er nicht bloß Fürbitter und Helfer, sondern auch himmlischer Richter, der in der eschatologischen Zeit von neuem eine Rolle spielt Mal 3, 1; Dan 12, 1 ff. Selbst den Rufer in der Wüste Jes 40, 3 möchte St. damit in Zusammenhang bringen. Schließlich hat „die endzeitliche Erwartung des isr.-jüd. Himmelswesirs, den Gott mit Rettung und Gericht betraut, in der Vorstellung vom ‚Menschensohn' (Dan 7, 13; vgl. die Bilderreden des Henoch) unmittelbar christologische Bedeutung gewonnen". „Durch die Übernahme dieses Begriffes in seine Selbstaussagen will sich Jesus nicht als Träger des gleichen Wesens, sondern als Erfüller der mit dem ‚Menschensohn' verknüpften Heilshoffnungen bezeugen" S. 95 f. Seinen „Sitz im Leben" hat der Mal'akh-Jahwe, der keineswegs ein Reflexionsgebilde, sondern eine volkstümliche, konkrete persönliche Gestalt ist, in der gemeinorientalischen Vorstellung vom Gottkönig und seinem himmlischen Hofstaat S. 134.

Man wird gern anerkennen, daß sich der Verf. in die Probleme eingearbeitet und sich bemüht hat, unter Vermeidung unfruchtbarer Spekulationen die atl. Gedanken, wie er sie sieht, möglichst genau zu fassen und klar zu formulieren. Auch der methodische Grundsatz, den er aufstellt, daß die Stellen sich möglichst selbst erklären müssen, ist durchaus gesund. Daß dies seine Schwierigkeit hat, dessen ist er sich bewußt. Manchmal geht es denn auch damit bei ihm selbst nicht so ohne weiteres. Die Stilpsychologie hat ja an sich schon einen subjektiven Einschlag. Tatsächlich greift S. auch schon zur Erklärung des Botenstils zu Analogien, die er teilweise sogar aus den späten Apokryphen nimmt. Daß Stileigentümlichkeiten im alten Orient eine große Rolle spielen, eine viel größere als heute bei uns, steht außer Zweifel. Ebenso bemerkt St. zutreffend, daß man bei den atl. Schriftstellern keine förmliche Mal'akh-Jahwe-Dogmatik suchen dürfe. Bloße Stilformen und unscharfe Ausdrucksweisen sind in der Tat für dogmatische Konstruktionen keine geeignete Grundlage. Ebendeswegen darf man aber auch nicht, wie St. es tut, nach der entgegengesetzten Seite konstruieren und eine scharfe Grenze zwischen Jahwe und Mal'akh-Jahwe auch da gezogen finden wollen, wo dies (meines Erachtens) nicht der Fall ist. Da ist beim Verf. durchaus nicht alles bloß aus den Stellen selbst erklärt. Es geht vielmehr keineswegs immer ohne eine gewisse Gewalttätigkeit ab. Daß der sichtbar werdende ʾelōhīm nicht Gott, sondern nur ein „göttliches Wesen" sei, scheint mir eine künstliche Unterscheidung. Übrigens traut Verf. der „altisraelitischen Theologie" doch zu, daß sie in den bekannten „fast formelhaft-feierlichen Sätzen" Ex 33, 19 (34, 6 f.) „einen bewußten Ausdruck ihrer Gottesidee gefunden" habe S. 69. Ferner redet er von einer „antiangelogischen (gemeint: antiangelologischen) Tendenz" im A. T. (S. 63) und hält es für möglich, daß es selbst noch den nachexilischen Schriftstellern, wenigstens einer bestimmten theologischen Richtung dieser Zeit, ein Anliegen sein konnte, die direkte Verbindung Israels mit Jahwe in einer Weise zu betonen, daß Mittelwesen nicht aufkommen konnten S. 157. Dieser Tendenz aber hätte es doch besser entsprochen, wenn man, entgegen der Auffassung St.s, den Mal'akh-Jahwe mit Jahwe identifiziert hätte. Bei der Erklärung von Jes 63, 9 ergeben sich denn gegenüber Ex 33 auch Schwierigkeiten. Ich bezweifle daher, ob das Resultat St.s allgemein Anklang finden wird; mir scheint vielmehr, daß auf Grund der Überlieferung, vor allem in Anbetracht der „unreflektierten" Redeweise der einschlägigen atl. Stellen, eine runde Lösung nicht möglich ist.

An Einzelheiten wäre zu bemerken: Wenn die Furcht, der Anblick Jahwes sei lebensgefährlich, nicht innerisraelitisch, sondern auf breiterer, „religionsvergleichender, -historischer und -psychologischer Grundlage" erklärt werden soll, müßten andere Stellen beigebracht werden als die S. 31 f. aus Ilias, Herodot etc. angeführten, die zudem von Sterben gar nichts zu sagen scheinen. Die Erklärung zu Dt 4, 19 f. wird dem Wortlaut wohl nicht gerecht. Die Heranziehung der Apokryphen (Pseudepigraphen) ist in manchen Fällen wichtig, um zu zeigen, was aus atl. Vorstellungen geworden ist, besonders wie man sie vielfach materialisiert und vergröbert hat. Aber von ihnen auszugehen und von da auf das A. T. zurückzuschließen, wie dies im II. Teil geschieht, wird sich doch in den seltensten Fällen empfehlen.

Bedauerlich ist das Fehlen eines Stellen- und eines Sachregisters, an dessen Hand man sich rascher orientieren könnte. Es fällt auf, daß Richt 2, 1. 4 einleitend (S. 9) zur Gruppe B gerechnet, dagegen S. 22 unter Gruppe A behandelt wird. Die Überschriften im Text stimmen mit jenen im Inhaltsverzeichnis öfter nicht überein; z. B. fehlt III 3 f. (S. 93) im Inhaltsverzeichnis (lies hier statt f vielmehr g), V 3 dagegen im Text überhaupt (S. 143). Über den assyriologischen Zitaten und Literaturverweisen waltet, schon innerhalb des vorausgeschickten Literaturverzeichnisses, ein besonderer Unstern, der merkwürdige Verwechslungen und Mißverständisse verursacht hat. Akkadische Transskriptionstexte in extenso anzuführen hat in einer solchen Arbeit nur Sinn, wenn man die Textausgabe oder mindestens die beste neueste Bearbeitung zugrunde legen und sich ein selbständiges Urteil bilden kann. Sonst begibt man sich auf Glatteis. Das Weltschöpfungsepos z. B. noch nach KB I (gemeint KB VI!) zu zitieren, wo

jetzt die viel vollständigeren Arbeiten von Langdon und Ebeling vorliegen, geht nicht an. Herauszubringen, daß *I a* (!) und *ilu-bit-a* der bekannte Gott Ea sein soll, erfordert einiges Besinnen S. 71. Daß der Verf. immer noch den Gott von Nippur Bel statt Ellil (oder Enlil) nennt und Ninib statt Ninurta schreibt, darüber würde man hinwegsehen, aber man hat den Eindruck, daß er auf diesem Gebiete nicht so zu Hause ist, wie er es sein möchte, sonst müßte er wenigstens gleichmäßig transskribieren. Daß daneben auch der Druckfehlerkobold sein Wesen treibt, fällt demgegenüber weniger ins Gewicht, wenn es auch gerade in den fremden Texten störend genug ist. Neckischerweise hat er z. B. (S. 122 [88]) aus „iranisch" schnell „ironisch" gemacht.

Man darf wohl annehmen, daß der Verf. S. 5 nicht so verstanden sein will, als wollte er sogar E. Kalt, dem Herausgeber des Bibl. Reallexikons, seinen Platz „im Herrschaftsbereiche der Wellhausen-Schule" anweisen, weil er in der Engel-Jahwe-Frage die Identitätstheorie vertritt. Er müßte darüber mit Recht sehr erstaunt sein. Auch die übrigen dort genannten Kollegen Kalts machen sich keineswegs das „religionsgeschichtliche Evolutionsschema" im Sinne von Wellhausen oder Kautzsch zu eigen.

Es liegt mir durchaus ferne, die Leistung des Verf. unterschätzen oder den Wert seiner Arbeit herabsetzen zu wollen. Trotz der angedeuteten Bedenken verdient sie als specimen eruditionis, als welches sie von der Tübinger theol. Fakultät anerkannt ist, in den Kreisen der Fachgenossen Beachtung.

Wien. F. Nötscher.

Perels, Lic. Otto, **Die Wunderüberlieferung der Synoptiker in ihrem Verhältnis zur Wortüberlieferung.** [Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, begründet von R. Kittel, hrsg. von A. Alt und G. Kittel. Vierte Folge, Heft 12.] Stuttgart-Berlin, W. Kohlhammer, 1934 (VIII, 108 S. gr. 8°). M. 6.

P. hat sich die Aufgabe gestellt, „das Verhältnis der Gestaltungen zu untersuchen, die die beiden Seiten der Tätigkeit Jesu, sein Wortwirken und sein wunderkräftiges Handeln bei den ersten drei Evangelisten erhalten haben", zu prüfen, ob man mit Bultmann die Entstehung der Wundergeschichten überwiegend der hellenistischen Sphäre zuweisen und vom größten Teil der Wortüberlieferung trennen darf oder ob nicht umgekehrt die Form der meisten Wundergeschichten eine ursprünglich unhellenistische Gestalt erkennen läßt. Mit Recht weist er in der Einleitung darauf hin, daß das Ergebnis der Untersuchung von Bedeutung sein muß für das Urteil über den historischen Wert der synoptischen Überlieferung. Er hat das schwierige Thema, das er sich gestellt, methodisch richtig angegriffen und sich nicht etwa von Dibelius oder Bultmann ins Schlepptau nehmen lassen. Nicht den „Sitz im Leben" nimmt er als Ausgangspunkt, sondern die Analyse der Überlieferungsformen. Und er hat auch aprioristischen Erwägungen möglichst wenig Einfluß auf den Gang der im Ganzen mit Umsicht geführten Untersuchung gewährt. So unterscheiden sich denn auch die Ergebnisse, namentlich was das Urteil über den Geschichtswert der synoptischen Wunderüberlieferung angeht, erheblich von denen, die Dibelius, Bultmann und Bertram in ihren einschlägigen Arbeiten gewonnen haben.

Das 1. Kap. untersucht in zwei Abschnitten das Ineinander von Wort und Wunder. Es gibt in den Wundergeschichten Worte, die für die Wundererzählung wesentlich sind, wie z. B. das die Heilung bewirkende Machtwort Jesu oder die nur selten in direkter Rede eingeführten Verbreitungsverbote. Weil nun der allergrößte Teil der Wundergeschichten Jesu Tat als mit dem Wort vollzogen beschreibt, so geht es auch nicht an, in Erzählungen mit viel direkter Rede die Tendenz der ausgestaltenden volkstümlichen Erzählungsweise zu erkennen. Auch die äußere Vermischung von Wunder- und Ausspruchsgut, wie sie bei einer eigenen Pointe neben dem Wunder dienenden Worten (z. B. bei den Sabbatheilungen) vorhanden ist, spricht nicht gegen das Alter, „da wir nicht ganz reine Überlieferungstypen postulieren dürfen. Der historischen Wirklichkeit werden unsere Evangelien, so wie sie sind, bestimmt näherstehen, als wenn sie Wunder und Ausspruch in voller Getrenntheit brächten" (S. 15). Nur in einigen Fällen, wie z. B. beim Meerwandeln Petri (Mt 14, 28—31) oder der wunderbaren Beschaffung der Tempelsteuer (Mt 17, 24—27) will P., vor allem wegen der inneren Vermischung von Wort und Wunder, spätere Reflexion zuerkennen. — Der 2. Abschnitt des 1. Kap. untersucht „das Wunder in der Wortüberlieferung": wie spiegelt sich Jesu Wunderwirken in den Ausspruchsgeschichten wider? Wie äußert sich Jesus selbst über sein Wunderwirken? Dieser Abschnitt scheint mir, namentlich gegenüber Bultmann, besonders wertvoll zu sein; denn hier kann P. überzeugend nachweisen, „wie wenig das Wunder eine Aufbauschung erfahren hat, die es zur Beglaubigung verwandte; es genügt aber andererseits, um seine natürlicherweise anzunehmende Verankerung in den übrigen Teilen der Evangelien zu bestätigen" (S. 22).

Ist damit die innige Verbundenheit von Wort- und Wunderüberlieferung klar gemacht und bewiesen, daß es nicht möglich ist, die Evangelien von den Wundern als späteren Elementen zu „reinigen", so geht P. im 2. Kap. daran, das Nebeneinander von Wort und Wunder in der synoptischen Überlieferung darzustellen. Zu weit geht er hier, wenn er besonderen Wert auf die Tatsache legt, daß die von Jesus gewirkten Wunder bei den Synoptikern stets als *δυνάμεις*, Krafttaten und nie als *σημεῖα* bezeichnet werden wie bei Joh. Der vorhandene Unterschied ist doch bei näherem Zusehen mehr ein terminologischer als ein theologischer. Richtig bemerkt ist aber (S. 25), daß die mit dem Wort *δυνάμεις* bezeichnete Sonderstellung der Wunder den Unterschied in der Auffassung der Evangelisten von Jesu Wort- und Wunderwirken verdeutlicht. Und „daß sie die Wunder Jesu nicht mit der Selbstverständlichkeit der Legende, der Selbstverständlichkeit, die das Wort als menschliche Ausdrucksform ohne weiteres hat, erzählen, das bewirkt den inhaltlichen und formalen Unterschied zwischen Wort- und Wunderüberlieferung bei den Synoptikern" (S. 72). Die trotzdem vorhandene weitgehende Parallelität in der Auffassung dieser beiden Seiten der Tätigkeit Jesu kommt dort zum Ausdruck, wo zusammenfassend von seinem Wirken die Rede ist, wo die Wirkungen seiner Worte und Wundertaten beschrieben und beide als Offenbarungen seiner *ἐξουσία* dargestellt, als zwei Seiten seines Heilswirkens verstanden werden. Die Untersuchung der Einzelgestaltung der Wundergeschichten im Verhältnis zu den Ausspruchsgeschichten kommt zu dem Ergebnis, daß nur die — nicht sehr ergiebige — Einteilung in die zwei großen Hauptgruppen: Wunder, deren Vollzug und sofortiges Eintreten berichtet wird, und solche, deren Vollzug nicht berichtet wird und die dadurch eines festen Mittel- und Höhepunkts entbehren, deutlich und objektiv feststellbar ist. Alle weitergehenden Unterabteilungen dieser zwei Hauptgruppen lassen sich nicht mehr streng gegeneinander abgrenzen, weil die verschiedensten Übergangsformen vorkommen. Die von P. vorgenommenen Unterabteilungen sind nur aufgestellt, um zu zeigen, daß die Formen der Wundergeschichten sich als eine Kette von ganz einfachem, prägnantem, dialogischem Aufbau zur durch Ausmalung des Wunders oder starke Hervorhebung von Nebenmotiven wesentlich bestimmten Erzählung darstellen (S. 57). Treffend stellt P. in diesem Zusammenhang fest, daß die von Dibelius vorgenommene Einteilung der Wunder in Paradigma und Novelle objektiv unbegründet ist und daß Dibelius namentlich durch sein Ausgehen vom „Sitz im Leben" subjektive Willkür in seine Kritik hineinbringt, während die Einteilung der Wunder nach inhaltlichen Gesichtspunkten bei Bultmann überhaupt nicht formgeschichtlich ist. Gegen Albertz' einseitige Betrachtungsweise kann er die weitgehende Verwandtschaft zwischen den synoptischen Wundergeschichten und der Ausspruchsüberlieferung nachweisen und damit sicherstellen, daß die beiden nicht unabhängig nebeneinander her-

liefen oder vollends die Wunderüberlieferung erst das Produkt eines tiefgehenden Hellenisierungsprozesses ist: „Es ist so, daß Teile der Wortüberlieferung Teilen der Wunderüberlieferung sehr fernstehen, daß aber je ein Teil, und zwar ein beträchtlicher Teil der Geschichten miteinander starke Parallelen aufweisen" (S. 59), im dialogischen Charakter, der prägnanten Form der Erzählung und im Vorhandensein einer Pointe, um die die ganze Geschichte sich bewegt. Der Faktor aber, der die Gleichartigkeit oder Ähnlichkeit im Aufbau der beiden Überlieferungsgruppen in erster Linie bewirkt, ist das Wort, dessen zentrale Bedeutung in der Wunderüberlieferung nicht minder klar zum Ausdruck kommt, wie in der Ausspruchsüberlieferung. Damit, daß das Wort etwas für die Wundergeschichten Wesentliches darstellt, ist auch bewiesen, daß das in ihnen enthaltene Wortmaterial wenigstens nicht grundsätzlich und allgemein als Ausgestaltung angesehen werden darf und für späte Entstehung der betreffenden Stücke spricht. Richtig gesehen ist auch, daß die formalen Unterschiede zwischen Wunder- und Ausspruchsgeschichten durch den Inhalt bedingt sind und darum auch zu der wesentlichen inneren Verschiedenheit führt, die in der synoptischen Überlieferung zwischen Wunder- und Ausspruchsgut besteht.

Die Feststellung, daß die Parallelität zwischen beiden Gruppen in einem Teil der Überlieferung so groß ist, führt zu der in Kap. 3 behandelten Frage, ob diese Erscheinung ein Merkmal der alten Tradition von Jesus ist oder nicht. Zwei Möglichkeiten für die Entwicklung der synoptischen Wunderüberlieferung werden angenommen: Entweder steht am Anfang eine Erzählungsform wie etwa die Mk-Fassung der Auferweckung der Jairustochter oder der Heilung der Blutflüssigen, die ihre Lebendigkeit der Augenzeugenschaft verdankt. Oder: die erste Fassung der Wundergeschichten bedeutete eine starke Verkürzung und Schematisierung. Am Anfang stünden Wundergeschichten wie die Mt-Fassung der Blutflüssigenheilung, und die zweite Stufe würde sich in der Abschwächung des dialogischen Elements und in stärkerer Ausgestaltung von Einzelzügen zeigen. Der Grund dieser Änderung würde in lehrhafter Tendenz und im Streben nach volkstümlicher anschaulicher Gestaltung zu sehen sein und bei dieser Ausgestaltung hätte die Topik der hellenistischen Wundererzählung ihren Einfluß ausgeübt. P. unterläßt nicht eigens hervorzuheben, „daß man mit solchen Aufstellungen den mannigfachen Möglichkeiten der historischen Entwicklung im einzelnen nicht gerecht werden kann. In der Grundtendenz sind aber eben diese beiden Entwicklungsgänge anzunehmen" (S. 76). Damit ist dann gesagt, daß die vorhandene formale Parallelität zwischen je einem Teil der Wunder- und Wortüberlieferung entweder im wesentlichen sekundär oder umgekehrt ein ursprünglicher, aber allmählich durch innere und äußere Einflüsse entstellter Zug ist. Um eine Grundlage zu schaffen für die Beantwortung der Frage, welche der beiden dargelegten Möglichkeiten die größere Wahrscheinlichkeit für sich hat, bringt P. eine kurze Untersuchung der alttestamentlichen, rabbinischen und hellenistischen Wundererzählungen sowie der Wunderentwicklung im Christentum außerhalb der synoptischen Überlieferung mit dem Resultat, daß wohl ein paar synoptische Wunder weitgehende Übereinstimmungen in Thema und Aufbau mit alttestamentlichen aufweisen (vor allem die Speisungsgeschichten, die Beschaffung der Tempelsteuer und Petri Meerwandeln) und daß mehrere andere eine Anzahl von Zügen mit hellenistischen Wunderberichten teilen, daß dagegen eine Beeinflussung von seiten der jüdischen wunderbaren Geschichten wegen der ganz verschiedenen Form unmöglich stattgefunden haben könne. Auf der damit gewonnenen Grundlage entscheidet sich P. für die zweite der beiden vorher erwogenen Möglichkeiten. „Die kurze, prägnante, dialogische Gestaltung der Wunder wird am Anfang stehen. Von den lebendigen Zügen der ausführlicher gestalteten Wundererzählungen kommt ein gut Teil auf den Einfluß der hellenistischen Welt und kann nicht als ursprünglich angesehen werden" (S. 89). Sodann werden die einzelnen Stücke, in denen P. solche sekundäre Züge findet, nochmals kurz besprochen.

Hier treten nun die Mängel nicht so sehr der Methode als vielmehr ihrer Anwendung auf die konkreten Einzelfälle zutage. Aber auch die von P. aufgestellte Alternative fordert, namentlich wenn ihre Anwendung zu schematisch geschieht, zum Widerspruch heraus. Die formale Parallelität zwischen je einem Teil der Wunder- und der Wortüberlieferung ist einmal keine so weitgehende, daß man von ihr als der Normalform für die Beurteilung der Einzelstücke ausgehen dürfte. P. hat selbst im 2. Kap. festgestellt, daß man von einer scharf abgrenzbaren Eigenart der einzelnen Formgruppen nicht sprechen dürfe, ohne in unmethodischer Weise zu schematisieren. Und in Kap. 3 hebt er richtig nochmals hervor, „daß der historische Tatbestand, der der synoptischen Erzählung zugrunde liegt, der Gestaltung Widerstand entgegensetzt und sich zur Geltung bringt". Die überlieferte Geschichte, betont er richtig mit Köhler, Fascher und Albertz gegen Dibelius, ist aus historischem Geschehen und stilisierender Überlieferung gemeinsam entstanden. Das Interesse der Jünger für die Tatsachen des Lebens Jesu darf nicht unterschätzt werden. Aber auch nicht die Individualität des Augenzeugen oder Erzählers, auf den die Fassung der Einzelgeschichte zurückgeht und der nicht alle Fälle gleichförmig erzählt haben muß. Wenn das Vorhandensein eines prägnant-dialogischen Aufbaus ein starkes Argument für die Ursprünglichkeit eines Stückes ist, so folgt daraus, sobald man die erwähnten Faktoren mitberücksichtigt, nichts gegen die Ursprünglichkeit der viel farbloseren Gestalt, welche z. B. die Heilung der Schwiegermutter des Petrus bei allen drei Evangelisten hat. Anderseits kann man anscheinend geteilter Meinung darüber sein, ob ein Zug wie Mk 3, 3 ἔγειρε εἰς τὸ μέσον, der bei Mt fehlt, „wegen seiner Belanglosigkeit verdächtig" (S. 95) oder alt und ursprünglich ist. Unter den S. 93—101 besprochenen Einzelgeschichten befinden sich mehrere, in denen P. auf Grund der von ihm aufgestellten Kriterien gerade die kurze Mt-Fassung als relativ ursprünglichste erkennen will, während bei Mk und Lk hellenistische Elemente eingedrungen seien, die den alten prägnanten Aufbau gestört haben sollen; so z. B. bei der Heilung der Jairustochter und der Blutflüssigen, des epileptischen Knaben, bei der Gerasenerperikope. Die ursprüngliche Gestalt der Heilung der verdorrten Hand rekonstruiert P. aus Mt 12, 9 f. und Mk 3, 4—6. Bei der Hauptmannsperikope sieht er richtig, daß Mt 8, 11 f. erst vom ersten Evangelisten an diesen Platz gestellt wurden, meint aber auch, daß „die Lk-Fassung eine zur Erhöhung der Wirkung ausgestaltete Form von besonderer Eigenart" sei. Gerade hier läßt sich jedoch durch eine Reihe gleichgearteter Fälle zum allermindesten wahrscheinlich machen, daß Mt die Darstellung verkürzt hat und Lk die ursprüngliche Form der Erzählung bietet. Bezüglich der Erzählung von der Heilung des blinden Bartimäus (bei Mt: zweier Blinden) meint P. (S. 99), Mt 9, 27—31 sei die ursprünglichste unter allen vier Fassungen und unter den drei übrigen die lukanische die relativ älteste. Anderseits wird wieder der Mk-Form der Seesturmstillung die Ursprünglichkeit zuerkannt.

Damit hat sich P. mit den, wenigstens weithin als relativ gesichert anerkannten Ergebnissen der mit der synoptischen Frage beschäftigten Literarkritik in vielfachen Widerspruch gesetzt. Er ist sich dieses Widerspruches auch bewußt, begnügt sich aber mit einer recht summarischen Stellungnahme dazu, die auf eine Ablehnung des „Dogmas" der „starren Zweiquellentheorie" und eine Erneuerung der Urmarkushypothese hinausläuft. Es scheint ihm entgangen zu sein, daß er sich hierbei in weitgehender Übereinstimmung mit Joh. Weiß (Das älteste Evangelium) befindet. Es muß als eine wirkliche Lücke in seiner Beweisführung erklärt werden, daß er der Frage, wie sich die Resultate seiner formgeschichtlichen Untersuchung mit denen der bisherigen literarkritischen Untersuchung der synoptischen Evangelien vereinbaren lassen, nicht mehr Zeit und Raum gewidmet hat. Auch die Formgeschichte ist eine literarkritische Methode und ihr Objekt ist das nämliche wie das der bisherigen synoptischen Forschung. Eben darum kann sie auf den Zusammenhang mit den bisherigen Lösungen oder Lösungsversuchen des synoptischen Problems nicht verzichten, wenn auch der Blickpunkt bei ihr ein anderer ist.

Wer sich die Mühe nimmt, P.s Buch, das auf engem Raum ein ebenso wichtiges wie schwieriges Thema behandelt,

wirklich kritisch durchzuarbeiten, wird das nicht ohne Gewinn tun. Als das letzte Wort in dieser Frage kann es aber nicht bezeichnet werden. Auch darin kann ich schließlich dem Verf. nicht beistimmen, daß er ein Stellen- und Sachregister für entbehrlich gehalten hat.

Dillingen/Donau. J. Schmid.

Eibl, Dr. Hans, Professor der Philosophie an der Universität Wien, **Die Grundlegung der abendländischen Philosophie.** Griechische und christlich-griechische Philosophie. [Die Philosophie. Ihre Geschichte und ihre Systematik. Hrsg. von D. Dr. Theodor Steinbüchel. Abt. I.] Bonn, P. Hanstein, 1934 (202 S. gr. 8°]. M. 6,50; kart. M. 6,80.

Das Neue und Eigene an Eibls Darstellung der antiken Philosophie ist, daß griechische und christlich-griechische Philosophie im Zusammenhang als Grundlage der abendländischen Philosophie herausgestellt werden. Obwohl infolgedessen die christliche Philosophie in die Entwicklung der griechischen Philosophie eingegliedert wird, wird dennoch die selbständige Bedeutung der religiösen Gedankenwelt des Christentums nachdrücklich gewahrt. Die Darstellung, die in gedrängter Form ein reiches Material verarbeitet hat, ist überall bemüht, die charakteristischen Einzelzüge ins rechte Licht zu stellen und dabei zugleich die großen Linien der Entwicklung deutlich werden zu lassen. Sie möchte möglichst ein Gesamtbild des griechischen Geistes geben und berücksichtigt deshalb auch den Zusammenhang der Philosophie mit dem Leben, insbesondere mit der politisch-sozialen Zeitlage. Fortlaufende kritische Bemerkungen beleuchten die Vorzüge und Schwächen, das Zeitbedingte und den dauernden Wert der einzelnen Gedanken und Systeme.

Augustins Gnadenlehre wird der Verf. nicht gerecht. Gewiß hat Augustinus gegen Pelagius die Notwendigkeit der Gnade und die sittliche Ohnmacht des natürlichen Menschen so stark betont, daß für die sittliche Eigenkraft und die Freiheit des Willens kaum noch Raum bleibt, und die Prädestinationslehre so schroff durchgeführt, daß die göttliche Gerechtigkeit in Frage gestellt wird. Aber er hat grundsätzlich daran festgehalten, daß der Sünde immer menschliches Verschulden zugrunde liegt und das Gute nicht ein Werk der Gnade allein ist. Hat er das Problem des Zusammenwirkens von Gnade und Freiheit nicht gelöst, so hat er doch damit gerungen und die Willensfreiheit nicht leugnen wollen. Dem Pelagianer Julian von Eklanum gegenüber äußert er, er sei kein Gegner der Willensfreiheit, wenn er auch manches gesagt habe, was sie nicht sonderlich zu begünstigen scheine, in erster Linie allerdings sei er ein Verteidiger der göttlichen Gnade. Es ist deshalb zu schroff und summarisch geurteilt, wenn Eibl schreibt: „Die persönliche Interessiertheit am eigenen Heil und die eigene Lebenserfahrung riß Augustinus zu der Formulierung hin, nicht die zum Guten fähige Natur und nicht die eigene Kraft und Mächtigkeit des Menschen bewirke das Gute, sondern allein die göttliche Gnade." „Demnach ist Adam gefallen, weil ihm die Gnade gefehlt hat, und sein Verschulden war nicht eine Missetat, sondern ein Verhängnis der sich selbst überlassenen Natur." „Die Selbsterfassung hat Augustinus der Seele gelassen, die Freiheit aber hat er ihr genommen." Zuviel behauptet der Verf. auch, wenn er sagt, die Kirche habe Augustins Gnadenlehre abgelehnt. Augustin gilt doch als der doctor gratiae. Die Kirche hat die Schroffheiten dieser Gnadenlehre nicht übernommen und sie in häretischer Zuspitzung verurteilt, aber Augustins Grundgedanke, daß Heilswerke ohne Gnade unmöglich seien, ist Dogma geworden. — Mit Recht betont Eibl, daß aus Augustins Gnadenlehre eigenes Erleben spreche: „Wenn irgendwo, so ist Augustin in der Gnadenlehre der ‚existentielle' Denker, dem es im Denken um das eigene Sein geht." Entscheidende Norm ist aber für Augustinus auch in der Gnadenlehre die geoffenbarte Wahrheit. Nicht auf Grund eigenen Erlebens, sondern auf Grund eingehenderen Studiums der Hl. Schrift hat er die ursprünglichen Konzessionen an die Eigenkraft des menschlichen Willens zurückgenommen und die Überzeugung gewonnen, daß jedes Heilswerk Gnade sei. Maßgebend ist für ihn das Wort des Heilandes: „Sine me nihil potestis facere" (Jo 15, 5).

Pelplin, Pommerellen. F. Sawicki.

Zarb, Seraphinus, O. P., **Chronologia operum S. Augustini** secundum ordinem in Retractationibus digesta cum appendice de operibus in retractationibus non recensitis. Romae apud pont. Institutum „Angelicum", 1934 (IV, 91 S. gr. 8°). *L.* 8.

Der Verf. der vorliegenden Schrift, die mehrere in der römischen Dominikaner-Zeitschrift „Angelicum" erschienene Aufsätze zusammenfaßt (1933, 359—396, 478—512; 1934, 72—91), hat sich als „Professor introductionis in opera S. Augustini" bereits durch mehrere andere Aufsätze, die sich gleichfalls mit augustinischen Schriften befassen, bekannt gemacht. Katalogartige Übersichten über die Chronologie der Schriften des Kirchenvaters, die den bisherigen Stand der Forschung widerspiegeln, sind an verschiedenen Stellen leicht und allgemein zugänglich, vgl. z. B. E. Portalié im *Dictionnaire de Théologie catholique* I, 2311 f.; G. Krüger in M. Schanz, Geschichte der römischen Literatur IV, 2, 1920, 406—408; P. de Labriolle, *Histoire de la littérature latine chrétienne*, 1924, tableau Nr. 8. Zarb geht von der durch verschiedene gute Beobachtungen gestützten Annahme aus, daß Augustinus selbst in seinen *Retractationes* eine im wesentlichen chronologisch geordnete Würdigung seines Schrifttums gibt, und ist erneut bemüht, die absolute Chronologie aller Werke selbständig festzulegen. In der Hauptsache geschieht dies durch Ausdeutung der in den Retractationes enthaltenen Angaben oder Hinweisen, die oft in extenso zitiert werden, und erst in zweiter Linie spielen die in den Schriften selbst enthaltenen inneren Kriterien eine Rolle. Der Verf. wird sich sicherlich selbst darüber klar sein, daß seine Schrift keine wesentliche Förderung unserer wissenschaftlichen Erkenntnis bedeutet, und daß auf ganzen 90 Seiten unmöglich eine abschließende Behandlung des großen, weitschichtigen Themas geleistet werden konnte. Die von Zarb vertretene Chronologie deckt sich erklärlicherweise zu einem guten Teile mit der seit der Maurinerzeit traditionellen Datierung. In nicht wenigen Fällen, in denen Z. mit mehr oder weniger Geschick und Glück eine andere Datierung vertritt, kann man sich mit der vorgeschlagenen Lösung vor allem deshalb nicht befreunden und sich nicht bei ihr als einer endgültigen beruhigen, weil Zarb fast überall davon abgesehen hat, sich mit der vorhandenen Spezialliteratur und den dort vorgebrachten Gesichtspunkten auseinanderzusetzen. Eine wirklich fördernde Untersuchung hätte nicht nur zu den chronologischen Ansätzen, die in den Einleitungen zu zahlreichen Sonderausgaben und Übersetzungen einzelner Schriften zu finden sind, Stellung nehmen, sondern hätte ebenso gewissenhaft das in der überaus reichen quellenkritischen, literar-, kultur- und dogmengeschichtlichen, mit Augustinus sich befassenden Spezialliteratur anzutreffende Material möglichst vollständig in gründlichster Diskussion mitberücksichtigen müssen. Die Hauptsache jedoch wäre eine erneute Durcharbeitung der Schriften selbst gewesen, um in minutiöser Einzelprüfung und ebenso in vergleichender und zusammenfassender Schau des gesamten augustinischen Schaffens womöglich neue, bisher noch unerkannte oder nicht genügend beachtete Kriterien

herauszuholen. Eine so angelegte Arbeit würde sicherlich zu kritisch gesicherten und in vielen Fällen abschließenden Resultaten geführt haben. Das von Zarb gewählte etwas vereinfachte und summarische Verfahren konnte weder ein befriedigendes Bild vom Gange und Stande der bisherigen Forschung geben, noch viel weniger zu einer allseitigen und womöglich endgültigen Klärung strittiger Fragen führen. Trotzdem die Schrift als Ganzes nicht genügt und befriedigt, bietet sie natürlich manche wertvolle Einzelbeobachtungen, die in einer künftigen, auf breiterer Basis gestellten Untersuchung berücksichtigt werden müssen.

Folgende Einzelheiten möchte ich besonders hervorheben. Mit Monceaux (1908) datiert Zarb „Contra Felicem Manichaeum" in das Jahr 398, nicht, wie üblich, in das Jahr 404. Diese Ansetzung ist ohne weiteres möglich, wenn man die von Augustinus angegebene Datierung (Retract. II, 8: *Honorio Augusto sextum [VI.] consule* [d. i. anno 404]) durch Annahme eines sehr leicht möglichen paläographischen Versehens ändert in: *Honorio Augusto quartum [IV.] consule* [d. i. 398]. Diese Datierung empfiehlt sich und erhält dadurch eine nicht unwesentliche Stütze, daß damit die sonst anzunehmende, in sich ganz unwahrscheinliche, wenn nicht unmögliche chronologische Ordnung einer langen Reihe anderer Schriften leicht beseitigt werden kann; denn sonst hätte Augustinus während der Jahre 396 bis 404 nur acht Werke abgefaßt, während er in der Zeit von 404 bis 406 im ganzen achtzehn Schriften herausgegeben haben müßte (S. 8 f., 16 f.). — *De octo Dulcitii quaestionibus* wird mit Recht statt 422 in die Jahre 425 bis 426 u. a. deshalb angesetzt, weil dadurch die sich sonst aufdrängende Annahme als überflüssig ausgeschaltet wird, daß Augustinus in den Jahren von 419 bis 422 vierzehn z. T. recht umfangreiche Werke verfaßt haben müßte (S. 10, 17 f.). Ohne von den verschiedenen neueren Veröffentlichungen Notiz zu nehmen, die den rein literarischen Charakter der in Cassiciacum verfaßten Schriften zu beweisen versuchen, hält Zarb an der Geschichtlichkeit der in diesen Jugendwerken wiedergegebenen Disputationen fest; er nimmt jedoch eine nachträglich erfolgte, freie Bearbeitung der in den Disputationen behandelten Fragen an (S. 28). Bei *De doctrina christiana* entscheidet sich Z. gegen de Bruyne (Revue d'hist. eccles. 1927, 779 ff.) dahin, daß im Sinne von Retract. II, 4 der erste Teil dieser Schrift im Jahre 396 und 426 die ganze Schrift herausgegeben wurde (S. 41 f.). Die *Confessiones lib. I—IX* wurden 397 und die restlichen Bücher X—XIII vor 401 veröffentlicht. *De Trinitate* wurde nicht 416, sondern erst Ende 418 oder 419 vollendet; vgl. dazu Huyben in *Miscellanea Augustiniana*, Rotterdam 1930, S. 256—274, der dieses Werk „419 oder kurz darauf" datiert. Mit guten Gründen wird der *Breviculus collationis cum Donatistis* nicht Ende 411, sondern Anfang 413 datiert (S. 60).

Breslau. Berthold Altaner.

Grabmann, Martin, **Studien über den Einfluß der aristotelischen Philosophie auf die mittelalterlichen Theorien über das Verhältnis von Kirche und Staat.** [Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Abteilung. Jahrgang 1934, Heft 2.] München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1934 (163 S. 8°). M. 10.

Die neue Untersuchung des unermüdlich und mit großem Erfolg besonders auf dem Gebiet mittelalterlicher handschriftlicher Forschungsarbeit und scholastischer Quellenforschung tätigen Münchener Gelehrten hat den Zweck, den Einfluß der aristotelischen Philosophie, namentlich der Ethik und der Politik, auf die mittelalterlichen Theorien über das Verhältnis von Kirche und Staat darzutun. Im Anhang sind interessante und wichtige Texte beigefügt, nämlich der Literaturbericht des Laurentius de Aretio über mittelalterliche kirchenpolitische Traktate sowie ein Kommentar des Guido Vernani von Rimimi O. P. zur Bulle „Unam Sanctam". Auch in dieser Studie tritt eine souveräne Kenntnis der philosophischen und theologischen Wissenschaft des Mittelalters zutage, eine erstaunliche Vertrautheit mit dem weitschichtigen, teilweise allerdings noch nicht genügend gesichteten und literarhistorisch behandelten Material. Die gestellte Frage selbst wird in besonnener, ruhig sachlicher Weise beantwortet. Besonders erwähnt seien die bedeutsamen Anregungen, die gelegentlich gegeben sind. Wiederum eine Arbeit, die, lediglich der Wahrheit dienend und deshalb alle Phrasen und verschwommenen, hochtrabenden Wendungen vermeidend, eine wirkliche Förderung der Wissenschaft darstellt und von bleibendem Werte ist.

Im einzelnen interessiert insbesondere auch die Deutung des Schlußpassus des Kommentars des h. Thomas zum zweiten Sentenzenbuch („nisi forte potestati spirituali etiam saecularis potestas coniungatur" etc.). Mit Recht bemerkt der Verf., am nächsten liege von den Lösungsversuchen der Hinweis auf den Kirchenstaat (S. 15). Wenig überzeugend ist die Auffassung Journets, Thomas rede hier von der Christenheit, da komme dem Papst auch eine Autorität in zeitlichen Dingen zu, freilich nur unter dem Gesichtspunkt des Geistlichen, also des Seelenheiles. Allein die Wendung „qui utriusque potestatis apicem tenet" deutet nichts von solcher Beschränkung an und läßt sie daher als willkürlich erscheinen. Jedenfalls aber wird dann das „nisi forte" zum Rätsel. Auch die Ansicht Tischleders, dessen Ausführungen der Verf. als sehr beachtenswert bezeichnet, Thomas denke dabei an die höchste schiedsrichterliche Stellung des Papstes in völkerrechtlicher Hinsicht, kann nicht wohl befriedigen, weil kaum anzunehmen ist, daß Thomas durch den Gedanken an eine so spezielle Tätigkeit und Aufgabe des Papstes zur Aufstellung seiner Theorie bestimmt worden sein soll, ohne dies irgendwie anzudeuten. Eher wird man, falls die erste Erklärung nicht als genügend erachtet wird, sich dann die Frage vorlegen, ob nicht die Theorie eines Schülers des h. Thomas Anhaltspunkte bietet, um die Theorie des Meisters besser zu verstehen. Vielleicht könnte man die Ausführungen S. 29 f. in solchem Sinne verwerten, ohne deswegen die erste Erklärung aufzugeben. S. 48 f. ist von der aristotelischen Volkssouveränitätslehre die Rede, nämlich nach der Auffassung von M. Gorce, der Verf. selbst nimmt dazu nicht Stellung. Zu dieser Ansicht ist zu bemerken, daß der richtig verstandene Aristoteles in Wahrheit von der Volkssouveränitätslehre im eigentlichen Sinn sehr weit entfernt ist.

Tübingen. Otto Schilling.

Graf, Thomas, O. S. B., **De subiecto psychico gratiae et virtutum secundum doctrinam Scholasticorum usque ad medium saec. XIV.** Pars I: De subiecto virtutum cardinalium I. [Studia Anselmiana Fasc. 2.] Romae, Libraria Herder, 1934 (XXIV, 261 S. gr. 8°).

Die vorliegende Arbeit erscheint als der erste Teil eines großangelegten Werkes über das psychische Subjekt der Tugenden. In ihm wird untersucht, worin die vorthomistische Wissenschaft das psychische Subjekt der Kardinaltugenden verlegt hat.

Der Verf., dem vor allem an einer Klärung der Lehre des Mittelalters liegt, beginnt mit einer Analyse der dafür maßgebenden Quellen der heidnischen Philosophie und der Kirchenväter (Johannes Damascenus mit inbegriffen). Nach einem kurzen Überblick über die in einer nur durch tiefere Spekulation zu erfassenden Frage spärlichen Darlegungen der Vorscholastik (Alkuin, Rhabanus Maurus, Paschasius Radbertus) und Frühscholastik (hier neben Anselm von Canterbury, Abälard und Hugo von St. Viktor nebst ihrer Schule auch besonders die Zisterzienser: Bernard von

Clairvaux, Isaac de Stella und Alcher von Clairvaux; endlich Robertus Pullus, Johannes Saresberiensis, Petrus Lombardus, Petrus Cantor, Petrus von Poitiers, Simon von Tournai und Radulphus Ardens) kommt eindringlich die Lehre der Scholastiker des 13. Jahrhunderts zu Wort. Wir begegnen hier Stephan Langton, Gaufrid von Poitiers, Wilhelm von Auxerre, Wilhelm von Auvergne, Roland von Cremona, Hugo a S. Charo, Philipp dem Kanzler, Albert dem Großen, Ulrich von Straßburg, Johannes de Rupella, Odo Rigaldi, Wilhelm von Melitona, der Summa Alexandrina und endlich den Oxforder Lehrern Richard Fishacre und Robert Kilwardby. Diese Reihenfolge verdankt nicht bloß einer Berücksichtigung der zufälligen gemeinsamen Zugehörigkeit zu einer Zeitperiode oder einem Orden ihre Aufstellung, sondern — was rühmend zu erwähnen ist — der gegenseitigen Zusammengehörigkeit oder auch Abhängigkeit in den Lehrmeinungen.

Unter Vermeidung aller übermäßigen Breite und unter stetem Zurückgreifen auf die Synthese gibt die Darstellung in flüssigem Latein folgendes Bild von der Lehrentwicklung in der in erster Linie zur Behandlung stehenden Frage:

Die Frühzeit der Spekulation gibt drei fundamental voneinander verschiedene Lösungen: eine von Sokrates ausgehende und von den Stoikern verfochtene rein rationalistische (der Sitz der Tugenden wird in die Vernunft verlegt), eine rein voluntaristische, allein vom h. Augustinus verteidigte (Tugend = amor), und endlich eine zwischen diesen beiden vermittelnde, die der spätere Plato, die Akademie, die Stoiker, Philon, Plotin und die Neuplatoniker sich zu eigen machen.

In der Vor- und Frühscholastik wird bis zum Ende des 12. Jahrhunderts die Frage nach dem Subjekt der Kardinaltugenden noch nicht ausdrücklich gestellt. Doch treten schon da und dort Probleme auf, die eine Erörterung auch darüber fordern. Man kann auch hier Vertreter der drei bereits im Altertum bekannten Gruppen finden. Der rationalistischen Lösung pflichten Alkuin, Rhabanus Maurus und Radulphus Ardens bei; der voluntaristischen des h. Augustinus Abälard, die Viktoriner, Isaac de Stella und Alcher, wenn sie auch in Einzelheiten voneinander abweichen. Abälard, der für die Tugend eine Erwerbung durch häufige Übung fordert, ist es vor allem zuzuschreiben, daß man sich lange nicht an die Möglichkeit eines ohne Mitwirkung des Willens eingegossenen Tugendhabitus gewöhnen konnte. Auch der Lombarde ist dieser zweiten Gruppe zuzuzählen; er wirft aber gerade hier eine neue Frage auf: wie verhält sich die Tugend zum liberum arbitrium? Seit ihm wird die Tugendlehre unter dem Gesichtswinkel des Verdienstes behandelt. Weil der Lombarde Tugend und Gnade identifizierte, wurde die Diskussion der Frage angeregt, ob Gnade und Tugend ein und dasselbe seien. Die Beantwortung war aufs engste mit der Aufweisung des psychischen Subjektes der beiden verknüpft.

Die allgemeine Frage nach dem Subjekt der Tugenden hat in jener Zeit nur Robertus Pullus berührt und zwar dort, wo er erörtert, ob die rationalitas samt ihrer Gefolgschaft, also auch die Tugenden, bloß der Seele zukämen, oder ob zwei rationalitates und damit auch zwei Serien von Tugenden zu unterscheiden seien, deren eine der Seele, deren andere dem menschlichen Suppositum zukäme.

Zu all dem ist noch hinzuzuzählen eine Entwicklung derjenigen Erkenntnisse, die sich aus den Erörterungen über die theologischen Tugenden für die Kardinaltugenden ergaben, so die Unterscheidung zwischen niederen und höheren Kräften, das Einwirken der Caritaslehre auf die Auffassung von den Kardinaltugenden und das Einwirken der Lehre vom Glauben auf die Lehre von der Klugheit.

Im 13. Jahrhundert spaltet sich die Lehre vom psychischen Subjekt der Tugenden im allgemeinen in zwei Gruppen nach den verschiedenen Typen der Begriffsauffassung der Tugenden, welche sich eben als exzitative und elizitive unterscheiden. Der exzitative Typ erblickt die Hauptaufgabe der eingegossenen Tugend in der Anregung zum guten und verdienstvollen Werk. Er kann das Subjekt der Tugenden einzig in den Willen verlegen. Die Wurzeln dieser Ansicht finden sich bei Petrus Lombardus und Petrus von Poitiers. Ihre Vertreter sind Stephan Langton, Hugo a S. Charo, Johannes de Rupella, Wilhelm de Melitona, die Summa Alexandrina und die dem Robert Grosseteste zugeschriebene Summa philosophiae. Die elizitive Betrachtungsweise erfaßt die Tugenden mehr in ihrem psychologischen Sein als habitus und zieht daraus dann alle Konsequenzen, die hauptsächlich die passiones temperantia und fortitudo angehen. Ihre Vertreter sind Gaufrid von Poitiers, Wilhelm von Auxerre, Wilhelm von Auvergne, Roland von Cremona und Albert der Große. Sie verstehen es, auch der ratio ihren Platz im Tugendgebäude zuzuweisen. Neben der Form des Willens, durch welche die Tugenden verdienstlich werden, tritt die Form der ratio, durch welche sie virtutes humanae werden. Hier hat sich bereits Philipp der Kanzler um die erste Klärung verdient gemacht.

Dies die Ergebnisse für die Hauptthese des Werkes. Daran schließt sich eine Fülle von Feststellungen, die die Stellung der einzelnen Kardinaltugenden beleuchten.

Ich hätte nur zu bemerken, daß (S. 77) die Qualifikation der affectio iustitiae des h. Anselm von Canterbury als übernatürlich nicht dem Stand des Wissens jener Zeit entspricht. Man würde sich wohl besser mit dem Ausdruck gnadenhaft begnügen. — Die Verweisung des Petrus von Poitiers in die Gefolgschaft des Petrus von Capua (S. 109 Anm. 37) ist auffallend und bedürfte einer eingehenderen Begründung. Ferner wäre interessant gewesen, etwas darüber zu hören, ob und wie sich die Schriftkommentare — vor allem diejenigen zu den Paulinen — in den hier behandelten Problemen äußern.

Die Darstellung verdient alles Lob nicht zuletzt wegen ihrer gediegenen Klarheit und sachlichen bescheidenen Nüchternheit. Hoffentlich wird bald auch der zweite Band erscheinen und unsere Kenntnis von der mittelalterlichen Gnaden- und Tugendlehre in gleich verdienstvoller Weise erweitern wie der vorliegende.

Bamberg. Artur Landgraf.

Grau, Wilhelm, **Antisemitismus im späten Mittelalter.** Das Ende der Regensburger Judengemeinde. 1450—1519. München u. Leipzig, Duncker & Humblot, 1934 (XII, 201 S. 8°). M. 5,50; gbd. M. 7,50.

Die leidige Judenfrage ist nicht von heute. Seit dem frühen Mittelalter beunruhigt sie das deutsche Volk, und je nach dem Pulsschlag, der einem Zeitalter zu eigen war, fiel die Lösung aus, die versucht wurde. Gefunden ist die allseits befriedigende Endlösung bis heute nicht. Warum? In dem Begleitwort zu der vorliegenden, von ihm selbst angeregten Untersuchung neigt K. A. v. Müller der Auffassung zu, einen Teil der Schuld habe die Geschichtswissenschaft auf sich zu nehmen, da sie sich der Aufhellung der jüdisch-deutschen Vergangenheit wie mancher anderen heute brennenden Frage nicht mit dem Eifer angenommen habe, den die Wichtigkeit der Sache erheische. Sicher wären wir vor manchen Irrwegen bewahrt geblieben und sicher bestünden auch heute manche Spannungen nicht, wenn man in der Allgemeinheit um die Rolle des Judentums in der deutschen Vergangenheit gründlicher Bescheid wüßte. Ob aber die Auffassung, die man in geschichtlich unterrichteten Kreisen vom Judentum und seiner Vergangenheit hat, auf Grund neuer Einzelstudien wesentlich geändert werden muß, möchte ich bezweifeln, und zwar gerade auf

Grund der Studie Graus über die Endzeit der großen Regensburger Judengemeinde.

So wertvoll manche Ausblicke sind, die uns Grau erschlossen hat, weder die Grundlagen des jüdisch-christlichen Gegensatzes noch die Art des gegenseitigen Kampfes hat eine dem Tagesstreit fernstehende Wissenschaft bisher wesentlich anders gesehen. Wie anderswo war auch in Regensburg der jüdisch-christliche Gegensatz nicht so sehr rassisch bedingt; was Grau an Zeugnissen für eine mehr als dumpfe biologische Abneigung, für eine mehr bewußt gesinnungsmäßige Minderbewertung des Judentums beibringt (S. 72 f. 134—137) — der Vorwurf der Verstocktheit, der Bosheit von Anfang an, der Unbekehrbarkeit —, das überzeugt nicht. Die abgrundtiefe Bosheit der Juden verlegte das Mittelalter in das Seelische, das Willentliche, sicher nicht in das Bluthafte; ließ sich der Jude taufen, dann war er, grundsätzlich wenigstens, dem Christen recht und lieb wie jeder andere Mensch; wenn man in der Wirklichkeit dem getauften Juden mißtraute, so deshalb, weil man, durch Erfahrungen belehrt, die Judentaufe nicht immer ganz ernst nahm. Wie anderswo, war auch in Regensburg der jüdisch-christliche Gegensatz dogmatisch und wirtschaftsethisch begründet. In Regensburg mußte diese Gegensätzlichkeit besonders hart und heftig aufeinanderstoßen, weil sich dort eine von ganz Deutschland besuchte Talmudschule mit sehr angesehenen Lehrern befand. Nach Regensburg wurden denn auch 1474 die gelehrten Juden aus ganz Deutschland beordert, um des Dominikaners Petrus Nigri Kontroverspredigten anzuhören und sich mit ihm in einer Disputation zu messen, was die Juden allerdings vermieden. Gerade auf Grund dieser Weigerung wurde es dann Predigern vom Schlage des späteren Wiedertäufers Balthasar Hubmaier leicht, den religiösen Gegensatz zu wilder Leidenschaft zu steigern. Aber er wie die anderen Regensburger Prediger hätten die Bevölkerung kaum in der Weise zu fanatisieren vermocht, wenn nicht die wirtschaftliche Not bei der kleinen Handwerkerschaft den Boden bereitet hätte. Während die Masse der kleinen Leute, in die Fesseln eines überalteten Zunftsystems geschlagen, und mit ihnen die ganze Stadt kaum noch wußte, wie sie morgen leben sollte, waren die Regensburger Juden, die etwa 15 v. H. der Gesamtbevölkerung ausmachten, dank ihrer Rührigkeit, ihres Lebenswillens, ihrer talmudistischen Skrupellosigkeit wohlhabend und begannen durch den ihnen gesetzlich verbotenen Handel mit Neuwaren, oft sehr dunkler Herkunft, den verarmten Handwerkern vollends das Wasser abzugraben. Die Juden wurden darum — tatsächlich nicht ganz mit Recht — als die einzigen Urheber des wirtschaftlichen Elends angesehen und von Jahr zu Jahr wurde ungestümer ihre Austreibung gefordert. Wenn das lange nicht geschah, wenn sich die Bevölkerung lange mit weniger wirksamen, wenn auch harten Maßnahmen begnügen mußte: Handelserschwerung, Boykott, Versperrung der Judenstadt, entehrende Kleidung, Ritualmordprozeß usw., so deshalb, weil die Juden an den bayerischen Herzögen und vor allem am geldbedürftigen Kaiser eine sichere Rückendeckung hatten. Kaum hatte Kaiser Maximilian die Augen geschlossen, wurden denn auch die Juden gewaltsam aus Regensburg ausgetrieben. Die wirtschaftliche Not war damit in Regensburg so wenig gewendet wie anderswo.

So bekannt diese Dinge im allgemeinen und für Regensburg im besonderen sind — erst 1932 haben wir eine Studie über die Endzeit der Regensburger Judengemeinde von jüdischer Seite (R. Straus) erhalten —, Graus Arbeit vermag trotzdem zu fesseln. Grau verfügt über eine mehr als gewöhnliche Darstellungsgabe, über eine erfreuliche Selbständigkeit des Urteils, die ihn freilich zu manchen überspitzten Formulierungen verleitet, über einen hellen Blick, der auch zwischen entfernten Ereignissen Fäden hin- und herlaufen sieht. Er hat es vor allem verstanden, den Gegenstand aus der Enge des Ortsgeschichtlichen in die Weite des gesamten Zeitablaufes hineinzustellen, eine Betrachtungsweise, die bei der Größe und Bedeutung der Regensburger Judengemeinde geradezu gefordert war. Und wenn ich noch hervorhebe, daß sich Grau trotz grundsätzlicher Gegnerschaft gegen das Judentum weder im Wort noch in der Sache von der Linie strengster Gerechtigkeit hat abdrängen lassen, so ist das vielleicht nicht der geringste Ruhmestitel des Buches.

Ein paar Einzelheiten: S. 174 A. 1. Die Glocken hatten auch im Glauben der Christen apotropäische Kraft. — S. 71. Daß die spätmittelalterliche Theologie die Gnade preisgegeben habe, wird sich nicht ohne Einschränkung behaupten lassen. — S. 133. Die Haßgesinnung gegen die Juden war im Spätmittelalter kaum so stark wie zur Zeit der Kreuzzüge. — S. 156. Der Vorwurf, die Juden haben „Hagel gemacht", ist wohl unmittelbar von Wetterzauber zu verstehen.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Mitterer, Albert, **Mann und Weib nach dem biologischen Weltbild des h. Thomas und dem der Gegenwart.** [Sonderabdruck aus der Zeitschr. für kath. Theologie, Jg. 57 (1933).] Innsbruck, F. Rauch, 1933 (65 S. 8°). M. 1,20.

Diese außerordentlich klare Arbeit verdient es, in den Reihen der Theologen und vor allem der Schul-Thomisten mit größter Aufmerksamkeit beachtet zu werden; denn ihre paradigmatische Bedeutung reicht weit über den unmittelbaren Gegenstand hinaus. Und auch dieser ist von keineswegs geringer Wichtigkeit.

Sprechen wir also zunächst von der speziellen Bedeutung der Schrift. — M. gliedert seine Darlegung in die folgenden, ungewöhnlich präzis formulierten und inhaltsreichen Abschnitte: die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Individuums nach der thomasischen und nach der heutigen Biologie; der Bedeutungswandel der Begriffe Mann und Weib und seine theologischen Konsequenzen; das biologische Wertbild beider Geschlechter; die sich aus der Natur der Geschlechter ergebende naturrechtliche soziale Zuordnung: Androzentrie, Androkatie und minderes Recht der Frau. Die exakt und überzeugend gesicherten Ergebnisse M.s sind im wesentlichen folgende: Von den biologischen Voraussetzungen jeder menschlichen Zeugung, die von der modernen Naturwissenschaft unbezweifelbar festgestellt worden sind, war dem h. Thomas und der ganzen damaligen Biologie kaum etwas bekannt (S. 492). Aus der falschen Biologie des h. Thomas, näherhin aus seiner falschen Grundannahme, nur der Mann sei unter Ausschluß des Weibes das wirkursächliche Prinzip der Zeugung, folgt mit Notwendigkeit ein ebenso falsches Wertbild der Geschlechter, nämlich die Annahme einer dreifachen Minderwertigkeit der Frau: einer genetischen Minderwertigkeit (das weibliche Wesen ist ein mas occasionatus, „eine infolge Mißratens eines Knaben erfolgende Ersatzbildung der Natur" S. 517), einer seinsmäßig qualitativen Minderwertigkeit („das Weib verhält sich zum Mann wie das Unvollkommene und Defekte [imperfectum, deficiens] zum Vollkommenen [perfectum]"

S. 518 f.), endlich einer funktionellen Minderwertigkeit (die Frau ist lediglich für die rein passive Teilnahme am Zeugungswerke notwendig; „alle anderen Arbeiten würden von Männern besser gemacht" S. 523). Aus alledem folgt für Thomas — durchaus konsequent! — erstens die These, daß die Frau des Mannes wegen, nicht aber der Mann der Frau wegen da sei (Androzentrie); zweitens die extreme, nur aus der Annahme naturrechtlicher Androzentrie zu rechtfertigende Interpretation der Schrifttexte, die das allgemeine Richtbild der Androkratie aufstellen (etwa Eph 5, 22 ff.); also mit einem Wort — drittens — das „mindere Recht der Frau", und zwar sowohl in ihrer staatsbürgerlichen und hausfraulichen als gattenrechtlichen und eherechtlichen Stellung.

M. hebt demgegenüber nachdrücklich das inzwischen völlig veränderte biologische Weltbild der modernen Naturwissenschaft hervor, mit dem selbstverständlich auch die thomasischen Folgerungen nicht mehr vereinbar sind. Als Zeugnis des Wandels, auch und gerade in diesen Folgerungen, führt er die Ehe-Enzyklika Pius' XI Casti connubii an, die auf den neuesten Ergebnissen der modernen Biologie aufgebaut sei und „keine Spur von Androzentrie" mehr zeige, ferner „kein Wort von jener absolutistischen Androkratie" enthalte und die Person-, Zeit- und Ortsbedingtheit des Mann-Weib-Verhältnisses anerkenne.

Der allgemein bedeutsame Inhalt der M.schen Schrift steckt vor allem in ihrem Schlußkapitel „Ergebnisse und Anwendungen". M. ist nicht etwa der Meinung, „man dürfe über Thomas einfach stillschweigend zur Tagesordnung übergehen" (S. 550). Aber er hält es für „ganz unmöglich, jenen Eiferern zu folgen, die sich durch die Kirche ermächtigt glauben, ein vorbehaltloses ‚Zurück zu Thomas' zu verkünden. Wir können, wenn die Wahrheit mehr ist als Thomas, nicht mehr zurück. Wir können z. B. nicht zurück zu seinem biologischen Weltbild, zu seinen biologischen Erklärungen kirchlicher Dogmen, zu seinen Auffassungen vom Wert- und Zweck- und Rechtsverhältnis der Geschlechter" (ebd.). Es entsteht also die Frage: „Wie können und sollen wir Thomisten sein?" „Was sollen wir nun tun? Mir scheint, wir sollen tun, was Thomas getan hat", nämlich wir sollen eine neue Synthese in Angriff nehmen zwischen Theologie und Profanwissenschaft, die beide echte Quellen der Wahrheit sind. — M. hat in seiner Schrift für ein ganz bestimmtes und gewiß eng umgrenztes Gebiet ein gutes Stück der Vorbereitungsarbeit für diese neue Synthese geleistet.

An manchen Stellen (z. B. S. 553), die jedoch nicht den Kern der Sache berühren, entsteht der Eindruck, als wolle M. mit der Ablehnung der thomasischen Biologie auch die metaphysischen und ethischen Thesen in Zweifel ziehen oder doch für mangelhaft begründet erklären, die Thomas durch (falsche) biologische Bilder erläutert (nicht begründet!) hat; das würde natürlich durchaus zu weit gehen.

Im ganzen gesehen sollte man die mutige und erfrischende Schrift M.s sehr ernst nehmen. Denn es geht hier um nicht weniger als die lebensgestaltende Wirklichkeitsmacht d. i. um die Zukunft der theologischen Wissenschaft.

Münster i. W. Josef Pieper.

Schlunk, D. Martin, Professor für Missionswissenschaft in Tübingen, **Führer fremder Völker und das Christentum.** Eine Vorlesungsreihe. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1933 (X, 147 S. 8°). M. 4.

Die allezeit und besonders heute dringliche Frage, ob das Christentum sich wirklich als Religion für alle Rassen, Völker und Kulturen eignet, oder ob es geistig und volkhaft Bedingungen an sich trage, die es für einen solchen Universalismus untauglich mache, namentlich unter Berücksichtigung der engen Bande, die zwischen einer lebendigen Religiosität und der Volksseele normalerweise bestehen müßten, erhält in dem Büchlein von Schlunk eine Beantwortung, die freilich nicht auf alle Teilfragen einzugehen vermag, die aber trotzdem sehr beachtenswertes Material darbietet. Es werden uns in diesen Vorlesungen Männer und Frauen der verschiedensten Rassen und Kulturen, der verschiedensten Alter, Stände und Lebensschicksale vorgeführt, die während ihres Lebens irgendwie den Weg zum ev. Christentum fanden, — mag dies nun zu einer vollen Verchristlichung geführt haben, oder nur zur Annahme gewisser christlicher Lehren und Übungen — und die durch diese Begegnung mit dem Christentum nicht ihrer Heimat und ihrem Volke wesensmäßig entfremdet wurden, sondern vielmehr nur zu tieferem Leben und Wirken gelangten. Es kommen zur Darstellung aus dem japanischen Kulturkreis: Josef Hardy Nisima und Toyohiko Kagawa; aus der Geisteswelt Indiens: Babu Keschab Tschander Sen, Rabindranath Tagore, Mohandâs Karamchand Gandhi, Sadhu Sundar Singh und Pandita Ramabai; aus dem Reich der Mitte die großen Revolutionäre: Hung Siu Tsuen, der es bis zur Kaiserwürde brachte, und Sun Yatsen; aus dem Islam Indiens Imad ed din; aus Afrika: Samuel Adschai Crowther, Mercy Baëta und James Emman Kwegyir Aggrey. Diese Monographien fußen auf guter Sachkenntnis, die der Verf. sich zum Teil durch persönliche Bekanntschaft mit den Dargestellten erwarb, wodurch das Buch große Lebendigkeit gewinnt, und bilden eine fruchtbare Religionsvergleichung in praktisch-apologetischer Hinsicht. Auf eine innere grundsätzliche Auseinandersetzung der verschiedenen religiösen Lehren wird dabei nicht näher eingegangen.

Münster. J. P. Steffes.

Tillmann, Fritz, **Die katholische Sittenlehre. I. Die Idee der Nachfolge Christi.** [Handbuch der katholischen Sittenlehre. Unter Mitarbeit von Professor Steinbüchel und Professor Müncker hrsg. von Professor Dr. Fritz Tillmann. Bd. III.] Düsseldorf, L. Schwann, 1934 (299 S. gr. 8°). M. 9,50; gbd. M. 11,50.

Tillmann legt uns den 3. Band eines geplanten vierbändigen „Handbuchs der katholischen Sittenlehre" vor, für das als Mitarbeiter Th. Steinbüchel und Th. Müncker zeichnen. Als Grundriß des Gesamtwerks wird angekündigt: Band I „Die philosophische Grundlegung" (Steinbüchel), Bd. II „Die psychologische Grundlegung" (Müncker), Bd. III „Die katholische Sittenlehre. Die Idee der Nachfolge Christi" (Tillmann), Bd. IV „Die Verwirklichung der Nachfolge Christi" (Tillmann). Zur Erklärung dieses moraltheologischen Neubaues führt das kurze Vorwort folgende prinzipielle und methodologische Überlegungen an: 1. Die Wissenschaft der katholischen Sittenlehre gehe jeden Katholiken an, nicht nur die Geistlichen; sie müsse daher das katholische Lebensideal aufbauend in seiner Größe darstellen; sie sei Tugendlehre, nicht Sündenlehre (eine nach der logischen wie nach der sachlichen Seite anfechtbare These!); 2. sie sei Glaubenswissenschaft und müsse daher vor allem die Hl. Schrift zum Inhalt und zum Gestaltungsprinzip ihrer Darstellung machen; 3. die verwandten Wissenschaftszweige der Ethik und Psychologie seien nicht wie bisher vermischt mit der Moraltheologie zu behandeln,

sondern von ihr getrennt voranzustellen als natürliche Grundlage und Vorhalle.

Mehr noch als mit der Kenntnisnahme und Verarbeitung des bis jetzt vorliegenden Einzelbandes wird sich die moraltheologische Welt mit dem neuartigen Gesamtplan auseinandersetzen müssen, der in etwa die Situation der heutigen katholischen deutschen Moraltheologie offenbar macht. Im Generationenprozeß derselben sind wir heute, ähnlich wie ca. 1900, in ein neues Entwicklungsstadium getreten, in dem prinzipielle Besinnungen fällig geworden sind. Die programmatische Aussaat der Generation von 1900: Mehr Moralpsychologie! Mehr Moralgeschichte! Mehr Sozialethik! reifte in den Moralwerken von Mausbach, Schilling, Ruland und nunmehr Tillmann zur Ernte. Und schon wird nach dem dialektischen Gesetz der Geistesgeschichte in den Erfüllungen neue Problematik offenbar. So gefährdet z. B. die ansehnliche psychologische und medizinische Fracht in Rulands „Handbuch der praktischen Seelsorge" den sachgemäß und traditionsgemäß zu fordernden spekulativen, philosophisch-theologischen Grundcharakter der Moraltheologie; aus der Linsenmannschen Moraltheologie droht eine Art Pastoraltheologie und Moralpsychologie zu werden. In die entgegengesetzte Richtung stößt nunmehr extrem Tillmann vor: Ethik muß sein! Und Psychologie muß sein! Aber Moraltheologie muß Theologie bleiben oder vielmehr erst werden und zwar Theologie im engsten Verständnis: also „biblische" Theologie! So glaubt denn Tillmann, was im Leben ineinanderwächst und -dasteht und was nach katholischer Auffassung von „Natur-Übernatur" trotz begrifflicher Eigenständigkeit in existenzieller Ganzheit zusammengehört (es gibt für uns Katholiken keine philosophiefremde Glaubenswissenschaft und keine glaubensfremde Philosophie und Ethik!), künstlich, methodisch auseinanderreißen zu müssen.

Tillmanns Wurf gibt uns Moraltheologen zwei prinzipielle Entscheidungen auf: 1. die Frage nach dem Verhältnis von Moraltheologie und Moralphilosophie; 2. die Frage nach dem besten Gestaltungsprinzip für das System der katholischen Moralwissenschaft (siehe Tillmann, S. 5—23).

Zur Frage Philosophie und Theologie, Ethik und Moral muß Referent gestehen, daß er um des moraltheologischen Erkenntnisfortschritts und um einer richtigen Gewissensbildung willen die durchgreifende reinliche Unterscheidung und Auseinanderhaltung des philosophischen und des theologischen Gesichtspunktes, der natürlichen vernunftgemäßen Sittlichkeitserkenntnisse und der übernatürlich geoffenbarten, spezifisch christlichen Sittlichkeitslehren für dringend notwendig hält. Etwas anderes aber ist es, innerhalb eines Systems „unterscheiden und auseinanderhalten", und etwas anderes ist es, das natürliche und das übernatürliche Erkenntnisgut „auseinanderzureißen" und jedes vollständig getrennt für sich, ohne das andere behandeln zu wollen. Liegt letzteres nicht in der Richtung einer (von Tillmann selbst S. 17—23 indirekt abgetanen) nominalistischen, protestantisierenden Grundhaltung, für die Welt und Gott, Natur und Übernatur, Wissen und Glaube, Philosophie und Theologie vielleicht faktisch ineinanderspielen, im Grunde ihres Wesens aber sich als zwei einander fremdgewordene Welten in absoluter Transzendenz gegenüberstehen?! Muß bei solcher Austreibung des Philosophischen aus der Moraltheologie diese nicht zu einer rein positiven exegetischen Darstellung der biblischen Morallehren, zu einer „neutestamentlichen Ethik" werden, wie das Tillmannsche opus tatsächlich zu werden scheint? Solch eine Aufteilung der „katholischen Sittlichkeitslehre" unter die Spezialisten, unter die Philosophen, Psychologen und Exegeten wäre m. E. finis theologiae moralis. Wie es auch Ende der Dogmatik wäre, wollte man nicht mehr in möglichst harmonischer Vereinigung der positiven, spekulativen, dogmen- und theologiegeschichtlichen Methode und Erkenntnisse die Glaubensmaterien in einem Gesamtsystem bewältigen, sondern etwa in eine theistische Metaphysik, in biblische Theologie, Dogmen- und Theologiegeschichte auseinanderspalten. Man mag getrost all diese Disziplinen nebeneinander betreiben! Aber was als „Moraltheologie", als „Handbuch der katholischen Sittenlehre" auftritt, muß versuchen, in einem möglichst geschlossenen Gesamtsystem in möglichst harmonischer Vereinigung aller zuständigen Methoden das Offenbarungsgut von Schrift und Tradition (welch letzteres bei Tillmann sehr vernachlässigt erscheint), aber auch das Erkenntnisgut der ethischen Philosophie, Psychologie und Geschichte darzustellen.

Im Gefolge dieser prinzipiellen Bedenken stellen sich sofort weitere Schwierigkeiten ein: Ist eine wissenschaftliche Erhebung und Darstellung auch nur des „biblischen" Lehrguts, insbesondere auch der sittlichen Persönlichkeit Jesu überhaupt möglich ohne den Einsatz philosophischer, ethischer und psychologischer Erkenntnisse und Methoden? Muß es bei solcher Auseinanderreißung nicht notwendig zu Wiederholungen, Überschneidungen, unfreiwilligen Herübernahmen kommen? Sollen künftig so wichtige Partien wie etwa die Lehrstücke über die Willensfreiheit, über die Selbstliebe, über das soziale Leben u. a., die in der Hl. Schrift als selbstverständlich nur berührt, nur vorausgesetzt, aber kaum eingehender behandelt werden, durch die Verweisung in den philosophischen Teil ihres übernatürlich theologischen Wert- und Sicherheitscharakters entkleidet und nur noch als philosophische Wahrheiten vorgeführt werden? Solche Bedenken finden bereits in dem vorliegenden Band ihre Bestätigung. Im ganzen 6. Kapitel über Preisgabe und Gefährdung der Nachfolge Christi durch die Sünde und Versuchung z. B. tritt das biblische Lehrgut notwendig sehr hinter das psychologische und philosophische Erkenntniselement zurück. Oder, der schöne Paragraph über den Sinngehalt der sittlichen Persönlichkeit ist nach der philosophischen Studie von Sawicki, Das Ideal der Persönlichkeit gearbeitet.

Das zweite von dem Tillmannplan angerissene Problem ist die Frage nach dem „besten Gestaltungsprinzip" für das System der Moraltheologie. Im Unterschied von der Dogmatik ist die moraltheologische Systembildung immer noch auf der Suche; jede Richtung und Ordensschule geht hier ihre eigenen Wege. Und die Systemfrage ist weder eine bloß akademische noch eine bloße Schönheitsfrage! Je nach dem systematischen Ansatz gestaltet sich die ganze Haltung und Darstellung des sittlichen Lehrguts verschieden. Seit Thomas von Aquin hat sich die grundlegende Scheidung in allgemeine und spezielle Moral durchgesetzt und sollte, weil sachlich begründet, nicht — wie Tillmann tut — preisgegeben werden, ohne wirklich Besseres zu bieten. Nur für diese seit Thomas übliche Scheidung gilt auch die von Tillmann S. 17 angeführte Parallele „Scheidung von Fundamentaltheologie und Dogmatik"; die Parallele für die Scheidung „Ethik und Moral" müßte lauten „Theistische Metaphysik und Dogmatik". Innerhalb der speziellen Moral sodann ringen heute im allgemeinen das thomistisch-dominikanische Sieben-Tugenden-System, das nachtridentinische, jesuitische 10-Gebote-System der kasuistischen Moraltheologien und das durch die süddeutsche Linsenmann-Schule vertretene System der drei Lebenskreise (Gott — Ich — Gemeinschaft). Alle drei Systeme sind weder spezifisch theologisch noch erst recht spezifisch christlich; die beiden ersteren befriedigen obendrein auch nach der wissenschaftlich-sachlichen Seite hin nicht. Selbst der große Programmatiker Mausbach beugte sich — wenn auch mit einem wissenschaftlichen peccavi — vor dem längst abbaureifen, ungenügenden 10-Gebote-System der seit einigen Jahrhunderten üblichen Volksunterweisung. Der Drang eines jeden Moraltheologen nach einem besseren, womöglich spezifisch christlichen Systemansatz ist darum durchaus begreiflich und begrüßenswert. Tillmann greift nun auf die bereits von K. Werner und H. Martensen benützte Idee der „Nachfolge Christi" zurück. Diese ist sicher der personalistische Kerngedanke der christlichen Sittlichkeit. Sehr problematisch aber bleibt die eigentlich systematische, wissenschaftliche Frage, wie man das biblische und sonstige moraltheologische Lehrgut nicht nur irgendwie unter dem Nachfolgegedanken unterbringen, sondern aus dem Nachfolgegedanken mit immanenter

Logik deduzieren kann. Daß aber der Nachfolge-Christi-Gedanke kein aus sich selbst eindeutiger Ansatzpunkt ist, beweist schon die äußere Tatsache, daß Werner, Martensen und Tillmann unter dieser gleichen Leitidee ganz verschiedene Systeme produziert haben.

Über den Tillmann-Versuch wird man erst nach dem Erscheinen des IV. Bandes endgültig sprechen können. Aber schon jetzt dürfen einige wesentliche systematische Bedenken nicht unterdrückt werden. Das moraltheologische Kernstück des vorliegenden Bandes, Kap. 3 bis 5: „Grundhaltungen", „Grundforderungen", „Wege und Motive" der Nachfolge Christi kann weder in dieser Obergliederung noch in der einzelnen Untergliederung befriedigen. Der in einer biblischen Moraltheologie doch besonders verpflichtende biblische Ternar der drei theologischen Tugenden z. B. ist auseinandergerissen. Wenn aber schon, dann möchte man sie doch im Gesamtzusammenhang in besserer Zu- und Einordnung finden, als das bisher üblich gewesen ist. Daß nun aber Glaube und Liebe hinter der Bekehrung bei den „Grundforderungen", daß die Hoffnung versteckt bei den „Grundhaltungen" und daß die Demut, die doch wie jede moralische Tugend nicht bloß Selbsterkenntnis, sondern sittliche Haltung, ja christliche Grundhaltung ist, ausgerechnet bei den „Wegen und Motiven" der Nachfolge Christi ihren wesensgemäßen Systemort haben soll, leuchtet nicht ein. Auch die anscheinend abgeschaffte allgemeine Moral beginnt sich bereits zu rächen. Wer wird z. B. die Lehre vom Gewissen (soweit sie überhaupt gegeben wird) unter den „Grundhaltungen" (S. 155 ff.) der Nachfolge Christi und wer wird die grundlegende Frage nach den „Moralsystemen" ausgerechnet in dem einleitenden § 3 „Aus der Geschichte der katholischen Sittenlehre" (S. 34 ff.) suchen?

Alle diese um einer wesensgemäßen Fortbildung der katholischen Moralwissenschaft willen zu meldenden Bedenken wären unnötig und man könnte sich zu dem Tillmannwerk mit ungetrübter Freude und Dankbarkeit bekennen, wenn es etwa nur als „Neutestamentliche Sittenlehre" aufträte, nicht aber als Teilstück eines „Handbuchs der katholischen Sittenlehre", die eben mehr und etwas anderes ist, als ein Nebeneinander von Moralphilosophie, Moralpsychologie und biblischer Ethik. Alle billigen Wünsche in dieser Richtung wären vollgültig erfüllt: Einzigartige Beherrschung der Texte, exegetische Meisterschaft, durchgehende Scheidung und Harmonisierung der synoptischen, johanneischen, paulinischen, petrinischen Darstellung, psychologisches Fühlen und Wissen, Wärme, Kraft und Schönheit der Sprache, Verarbeitung der wichtigsten, modernsten außertheologischen Literatur. In fast jedem Paragraphen kann man reiche, anregende exegetische Ernte halten. So besonders in den Ausführungen über Persönlichkeit und Gemeinschaft (S. 69 ff.), über die evangelischen Räte (S. 197 ff.), über Weltflucht oder Weltbeherrschung (S. 206 f.) und über die soziale Frage (S. 209 f.), wo gegen F. Keller der ausschließlich religiöse Gehalt der evangelischen Parabeln betont wird. Dieser exegetische Reichtum sichert dem Werk seinen hohen Wert und wird ihm das Interesse der theologischen wie auch der gebildeten Laienwelt gewinnen. Aber gerade weil das Werk dank dieser seiner Vorzüge sich einen großen Leserkreis gewinnen wird, durfte der moraltheologischen Systemfrage vor diesem Einbruch des Spezialistentums in die Moraltheologie nicht ausgewichen werden. Der methodische und systematische Fortschritt der speziellen Moraltheologie (und auch der künftigen Volksunterweisung) kann nicht in der Auseinandertrennung des Philosophischen, Psychologischen und Theologischen und kann kaum unter dem Strukturprinzip der Nachfolge Christi oder der 7 Haupttugenden oder der 10 Gebote, sondern wohl nur in dem wirklich wissenschaftlichen System der drei naturgegebenen Lebenskreise geschehen, in dem jeweils die natürlichen und übernatürlichen Seinsbestände, Tugendhaltungen, Pflichten und Verbote (Sünden) ihre philosophische, psychologische und theologische Darstellung finden. So ungeeignet also dieser neue Typ von Moraltheologie als Lehr- und Lernbuch erscheint, so geeignet scheint das Tillmannwerk zur religiösen Erbauung und zur Ergänzung und Vertiefung eines auf anderen Wegen bereits erworbenen moraltheologischen Wissens.

Freising. R. Linhardt.

Jungbauer, Gustav, **Deutsche Volksmedizin.** Ein Grundriß. Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1934 (VIII, 248 S. 8°). Geb. M. 4,80.

Die volkstümliche Medizin lebt zu einem guten Teil von religiösen Gedanken und Kräften, mit denen sie freilich in der Regel sehr selbstherrlich schaltet, die sie mitunter geradezu in ihr Gegenteil verkehrt. So wird die Volksmedizin zu einem vorzüglichen Spiegel der Volkstheologie. Aus diesem Grund verdient Jungbauers Werk auch in diesen Blättern Erwähnung, wenngleich die theologische Seite des Problems nicht die Stärke des Buches ist. Verf. scheint in der Welt des Katholischen nicht so recht zu Hause zu sein; sonst würde er kaum von einer Reliquienanbetung sprechen (S. 179), und von Wallfahrten, die um kranker Tiere willen unternommen werden, weniger verschwommene Anschauungen vortragen, als wir sie S. 214 finden.

Das Werk will ein Grundriß sein. Es erstrebt daher nicht Vollständigkeit in Einzelheiten; es will die Überfülle der volksmedizinischen Spielarten, die heute noch auf deutschem Sprachgebiet anzutreffen sind, zu Typen zusammenfassen und diese auf ihre gedanklichen und seelischen Voraussetzungen zurückführen. Der letzte Punkt hätte gewonnen, wenn Jungbauer tiefer in die Vergangenheit zurückgegriffen hätte. Im übrigen werden wir über alle einschlägigen Fragen unterrichtet: über Krankheitsnamen, Entstehung der Krankheiten, Vorbeugungs- und Schutzmittel, Diagnose, Heilung, Tierheilkunde. Ein eigener ausführlicher Abschnitt ist den religiösen und kirchlichen Heilmitteln, deren sich die Volksmedizin bedient, gewidmet. Den Stoff trägt der Verf. in der Hauptsache aus volkskundlichen und medizinischen Abhandlungen zusammen; ausgiebig sind Hovorka-Kronfeld, Vergleichende Volksmedizin und das Handwörterbuch des Aberglaubens benützt. Als Verfasser volkskundlicher Bibliographien ist Jungbauer in der einschlägigen Literatur natürlich sehr gut bewandert; es geschieht in Verweisungen und Zitaten des Guten fast zu viel; und es ist nicht immer gut und treffend, was und wie zitiert wird — ein Blasiussegensformular zitiert man nach einem Rituale, und nicht nach einer sekundären Abhandlung (S. 165). Unter den deutschen Landschaften kommt das sudetendeutsche Gebiet, das der Verf. persönlich kennt, am häufigsten zu Wort; ergänzend werden auch nichtdeutsche Verhältnisse herangezogen.

Zu Einzelheiten sei folgendes vermerkt: S. 37 (dämonische Krankheitsursachen) wäre auf Johann Joseph Gaßner hinzuweisen gewesen. — Die S. 142 erwähnten Hollerstrauben sollen nach der Volksmedizin am Feste Johannis d. T. gegessen werden, was ihre Heilkraft verstärkt. — Vielleicht war auf deutschem Boden der Glaube an die Heilkraft der Schlangen (S. 144) dadurch mitbestimmt, daß die Schlange das heilige Tier Wodans, des Heilgottes, war. — Zu S. 148 (Blutglaube) wäre heranzuziehen A. Anwander, Das Blut in religionsgeschichtlicher Schau, in Theologie und Glaube 26 (1934) 414—428. — Bei dem Überblick über das Verhältnis von Religion, Kirche, Medizin (S. 162) wäre hinzuweisen auf die Erklärung, die vom Landklerus eingehende

medizinische Kenntnisse forderte, um im Notfall den Leuten beistehen zu können. — Daß der Geiger der St.-Kümmernis-Legende blind gewesen sei, ist nicht bekannt (S. 174). — Zu S. 183: Auch aus dem Schädel des h. Nantwein (Nantowinus) wurde den Gläubigen geweihter Wein gereicht. — Statt Holbertau S. 213 ist zu lesen Hollertau oder Hallertau.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Kleinere Mitteilungen.

»**Kaupel,** Dr. Heinr., **Die antisemitische Bekämpfung des Alten Testamentes vom Standpunkt katholischer Bibelbetrachtung beleuchtet.** Hamburg, Anton Lettenbauer, 1933 (48 S. kl. 8°). M. 0,50.« — Der Verf. will die Schwierigkeiten, die man heute dem A. T. macht, mehr „nach der prinzipiellen Seite beleuchten" und hält es für wertvoller, „das Ineinandergreifen vom A. und N. T. zu betonen und die großen, einzigartigen Erscheinungen des Monotheismus und Prophetismus in ihrer ganzen Überlegenheit über das vorderasiatische Heidentum ins rechte Licht zu stellen (S. 14). Es ist selbstverständlich, daß in einem Vortrag, der hier in erweiterter Form in Druck gegeben wurde, gerade dieser Standpunkt der einzig richtige ist und daß nicht jede einzelne Schwierigkeit, besonders aber solche, die erst in der letzten Zeit in den Vordergrund getreten sind, berücksichtigt werden konnte. In der grundsätzlichen Klarstellung ist ja ohnehin der Schlüssel zur Lösung solcher Unklarheiten gegeben. Und da können wir sagen, daß Kaupel uns ein zuverlässiger Führer ist. Er gliedert sein Büchlein in drei Teile: S. 5—15: Mißachtung und Verkennung des A. T. sind mitveranlaßt durch die nicht-offenbarungsgläubige, liberal-protestantische Bibelforschung. Die Popularisierung dieser Ergebnisse und besonders die Verwendung im Dienste politischer Strömungen haben weithin die ehrfürchtige Scheu vor dem „heiligen" Buch untergraben. S. 15—31 scheidet klar zwischen jüdischer und alttestamentlicher Religion und behandelt das Verhältnis Christi zum A. T. und die Stellung des A. T. innerhalb der Kirche. S. 31—41 zeigt, von welcher Bedeutung das A. T. für die Schaffung eines edlen Volkstums ist. Eine gut ausgewählte Literaturübersicht, die man freilich durch manche Neuerscheinung des letzten Jahres ergänzen müßte — (durch ein Versehen ist das Büchlein mir erst vor kurzem zur Besprechung zugesandt) —, geben jedem die Möglichkeit zur weiteren und eingehenderen Orientierung.

P. Kassian Frins O. F. M.

»**Sertillanges,** A. D., O. P., **Katechismus der Ungläubigen.** II: Die Mysterien. Ins Deutsche übertragen von Franz Halka Graf Ledóchowski. Graz, Styria, 1934 (171 S. 12°). Kart. M. 2.« — Das 2. Bändchen des „Katechismus" (vgl. Theol. Revue 1934) behandelt die „Mysterien" und zwar die heiligste Dreifaltigkeit, die Schöpfung, die Erbsünde, die Inkarnation, die Erlösung, die Jungfrau-Mutter, die Gnade. Man ersieht daraus, daß der Begriff des „Mysterium" anders gefaßt ist, als es gewöhnlich geschieht (vgl. „Das Geheimnis der Schöpfung" 26 ff.) und hier wohl am ehesten mit dem Begriff „Grunddogma" sich deckt. Die Ausführungen sind lebendig eigenartig und packend, auch für den Theologen.

»**Mauriac,** François, **Zwei Lourdes-Pilger.** Ins Deutsche übertragen und mit einem biographischen Vorwort versehen von Franz Schmal. Graz, Verlag Styria, 1934 (110 S. kl. 8°). Kart. M. 1,90.« — Eine Novelle — Roman wäre zu anspruchsvoll — des Renouveau-Katholiken und Mitglieds der Pariser Akademie, eine Novelle, die eine geradezu theologische Schrift, nicht bloß eine volkskundlich religiöse ist. Der Sinn, der Wert, die Formen, die Hemmungen, die Psychologie, die Geschichte des Wallfahrens empfangen hier Lichter, die mehr als eine Apologie der kleinen und der großen Wallfahrten bringen. Karl, der Katholik, und Gustav, der Protestant, machen eine Reise nach Lourdes. Das ist der Rahmen des im Zwiegespräch oder in einsamer Einzelreflexion behandelten Themas „Das Wallfahren". Das letzte Kapitel beginnt: „Als Karl wieder nach Paris zurückgekehrt war, schrieb er die in Lourdes gesammelten Notizen über das Wallfahren ab und machte sich einen Auszug der besten." Dann folgt eine wirklich in Sprache und Inhalt sprühende Blütenlese von Sentenzen über das Wallfahren, die allen über das Wallfahren Schreibenden empfohlen sei.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Mülbe, H., Theologie u. Religionsphilosophie. Würzb., Triltsch, 1934 (48). M 1,60.

Lemarié, O., Etudes de psychologie religieuse. P., Vrin, 1934 (305).

Braig, F., Genie u. Religion (KathGedanke 1934, 2, 163/71).

Münch, F. X., Das Religiöse u. seine Formkraft (Ebd. 109/24).

Titius, A., Zur Problematik der religiösen Weltanschauung (ZThK 1934, 4, 289/314). Stephan, H., Weltanschauung, natürliche Religion u. Christentum (315/28). Fendt, L., „Natürliche Religion im Katholizismus" (329/43). Reisner, E., Spekulation, Erkenntniskritik u. christl. Metaphysik (343/57).

Maes, J. D. M., De Godshonger bij de volkeren. Antw., Geloofsverdediging, 1934 (150 16°). *Fr* 7,50.

Erman, A., Die Religion der Ägypter. Ihr Werden u. Vergehen in 4 Jahrtausenden. Mit 10 Taf. u. 186 Abb. im Text. Berl., de Gruyter, 1934 (XVI, 465). Lw. M 7,50.

Przyluski, J., Origin and Development of Buddhism (JThStud 1934 Oct., 337/51).

Glasenapp, H. v., Von Buddha zu Gandhi. Indisches Denken im Wandel der Jahrhunderte. Tüb., Mohr, 1934 (36). M 1,50.

Schweitzer, A., Die Weltanschauung der indischen Denker. Mchn., Beck (XI, 201). M 3,80.

Otto, R., Die Urgestalt der Bhagavad-Gītā. Tüb., Mohr, 1934 (46). M 1,50.

Sauter, J., Die altchinesische Metaphysik u. ihre Verbundenheit mit der abendländischen (ArchRechtsphilos 28, 1, 1934, 89/105).

Panitz, H., Mythos u. Orakel bei Herodot. Greifswald, Dallmeyer (73). M 1,80.

Clemen, C., Altgermanische Religionsgeschichte. Mit 29 Abb. auf 14 Taf. Bonn, Röhrscheid, 1934 (120). M 6,80.

Kummer, B., Midgards Untergang. Germanischer Kult u. Glaube in den letzten heidnischen Jahrhunderten. 2., verm. Aufl. Lpz., Klein (352). M 8.

Reuschel, Helga, Der Göttertrug im Gunnarspáttr Helmings (ZDtschAlt 1934, 3, 154/66).

Biblische Theologie.

Haupert, R. S., The Transscription Theory of the Septuagint (JBiblLit 1934, 3, 251/55).

Hempel, J., Die althebräische Literatur u. ihr hellenistisch-jüdisches Nachleben. Wildpark-Potsdam, Athenaion, 1934 (203; mehr. Taf. 4°). M 15,30.

Castellino, G., Il ritmo ebraico nel pensiero degli antichi (Biblica 1934, 4, 505/16).

Möhlenbrink, K., Die levitischen Überlieferungen im A. T. (ZAlttestWiss 1934, 3, 184/231).

Alt, A., Die Ursprünge des israelitischen Rechts. Lpz., Hirzel, 1934 (72). M 2,70.

Bock, E., Urgeschichte. Das A. T. u. die Geistesgeschichte der Menschheit. 1. Stuttg., Verl. d. Christengemeinschaft (166). M 3,75.

Jonat, F. K., Die Heiligen Bücher des Alten Bundes. In deutscher Übers. u. mit Anm. Bd. 1. 2. Braunschweig, Wollermann, 1934 (818; 774). Lw. M 12.

Deimel, A., „Enuma Elis" u. Hexaëmeron. Roma, Pont. Ist. Biblico, 1934 (92; 3 tav.). *L* 19.

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

Bertholet, A., Zum Schöpfungsbericht in Gen 1 (JBiblLit 1934, 3, 237/40).
McClellan, W. H., The Meaning of ruaḥ ʿelohim in Gen 1, 2 (Biblica 1934, 4, 517/27).
Goff, Beatrice L., The Lost Jahwistic Account of the Conquest of Canaan (JBiblLit 1934, 3, 241/49).
Vaux, R. de, La chronologie de Hazael et de Benhadad III, rois de Damas (RBibl 1934, 4, 512/18).
Pigoulewsky, N., Fragments syro-palestiniens des Psaumes CXXIII—IV (Ebd. 519/27).
Burmester, O. H. E., The Bohairic Pericopae of Wisdom and Sirach (Biblica 1934, 4, 451/65).
Driver, G. R., Hebrew Notes on the „Wisdom of Jesus Ben Sirach" (JBiblLit 1934, 3, 273/90).
Pouget, G., et Guitton, J., Le Cantique des Cantiques. P., Lecoffre, 1934 (185 16°).
Buzy, D., La notion du bonheur dans l'Ecclésiaste (RBibl 1934, 4, 494/511).
Cooper, D. L., The Prince of the Prophetic Word (BibliothS 1934 Oct., 420/32).
Mowinckel, S., „The Spirit" and the „Word" in the Pre-exilic Reforming Prophets (JBiblLit 1934, 3, 199/227).
Mehler, M., Glossen zu manchen Bibelstellen (Is, Jer, Prov) (MonGeschJud 1934, 5, 488/92).
Möhle, A., Ein neuer Fund zahlreicher Stücke aus den Jesaia-übersetzungen des Akylas, Symmachos u. Theodotion (ZAlttest Wiss 1934, 3, 176/83).
Robertson, E., Isaiah Chapter 1 (ZAlttestWiss 1934, 3, 231/36).
Jelito, J., Zu Jer 19, 11 (CollectTh 1934, 3, 360/66) (polnisch).
James, F., Thoughts on Haggai and Zechariah (JBiblLit 1934, 3, 229/35).
Parsch, P., Die heilige Schrift des Neuen Bundes. Hrsg. von Pius Parsch. Übers. u. erklärt von J. Schäfer. Klosterneuburg, Volksliturg. Apostolat, 1934 (416). M 0,60.
Volz, P., Die Eschatologie der jüdischen Gemeinde im neutest. Zeitalter. Nach den Quellen der rabbin., apokalypt. u. apokryphen Literatur dargestellt. 2., neubearb. Aufl. des Werkes „Jüdische Eschatologie von Daniel bis Akiba". Tüb., Mohr, 1934 (XVI, 458 4°). M 21.
Otto, R., Die aus dem N. T. ersichtlichen Vorbedingungen für die Bestellung der verantwortlichen Amtsträger in der christl. Gemeinde (Luthertum 10, 307/14; 11, 325/28).
Jung, Emil, Die geschichtliche Persönlichkeit Jesu. 2. Aufl. Innsbr., Wagner (352). M 2,70.
—, Die Herkunft Jesu im Lichte freier Forschung. 4. Aufl Ebd. 1934 (VII, 291). M 4,50.
Weismantel, L., Der Prozeß Jesu, nach den Zeugenschaften der Zeit dargestellt. Berl.-Südende, Thomas-Verl. (430). M 5,50.
Holzmeister, U., Crux Domini atque crucifixio quomodo ex archaeologia Romana illustrentur. Roma, Pont. Ist. Biblico, 1934 (32). *L* 3,50.
Pedersen, J., Passahfest u. Passahlegende (ZAlttestWiss 1934, 3, 161/75).
Rideau, E., En marge de la question synoptique (Biblica 1934, 4, 484/504).
Sundwall, J., Die Zusammensetzung des Markusevangeliums. Abo, Abo Akademi, 1934 (86).
Goguel, M., La formation de la tradition johannique d'après B. W. Bacon (RHistPhilRel 4/5, 415/39).
Doncoeur, P., Des silences de l'Evangile de s. Jean (Rech ScRelig 1934, 5, 606/09).
—, La parabole de semeur, qui sème à tout terrain (Ebd. 609/11).
Lagrange, M.-J., Les Papyrus Chester Beatty pour les Epîtres de s. Paul et l'Apocalypse (RBibl 1934, 4, 481/93).
Lietzmann, H., Zur Würdigung der Chester-Beatty-Papyrus der Paulusbriefe. Berl., Akad. d. Wiss., 1934 (11 4°). M 1.
Molland, E., Das paulinische Euangelion. Das Wort u. die Sache. Oslo, Dybwad, 1934 (112). *Kr* 6.
Stricker, S., Der Mysteriengedanke des h. Paulus nach Röm 6, 2—11 (LiturgLeben 1934, 6, 285/96).
Dehn, G., Gesetz oder Evangelium? Eine Einführung in den Galaterbrief. Berl., Furche-Verlag, 1934 (204). M 3,90.
Scheu, L. E., Die „Weltelemente" beim Ap. Paulus (Gal 4, 3. 9 u. Kol 2, 8. 20). Diss. Washington, Catholic Univ., 1934 (VIII, 148).
Goguel, M., *Κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος* (Phil 3, 6) (JBiblLit 1934, 3, 257/67).
Anonymous, The Angels of the Seven Churches (BibliothS 1934 Oct., 433/41).
Peterson, E., Der himmlische Kultus in Kap. 4 u. 5 der Geh. Offenbarung (LiturgLeben 1934, 4, 297/306).
Vaux, R. de, Magog-Hiérapolis. Histoire d'une fausse exégèse (RBibl 1934, 4, 568/71).
Du Mesnil du Buisson, Les nouvelles découvertes de la Synagogue de Doura-Europos (Ebd. 546/63).
Diringer, D., Le Iscrizioni antico-ebraiche palestinesi. Firenze, Le Monnier, 1934 (XXXII, 362; 30 tav.).
Thackeray, H. St. J., and Marcus, R., Josephus. With an English Transl. V: Jewish Antiquities V—VIII. Lo., Heinemann, 1934 (IX, 811). 10 s.
Scholem, G., Der Begriff der Kawwana in der alten Kabbala (MonGeschJud 1934, 5, 492/518).
Elbogen, I., u. a., Germania Judaica. Halbbd. 2. M—Z. Bresl., Marcus, 1934 (XLVIII, 161—540 4°). M 10.
Schoeps, H. J., Jüdischer Glaube in dieser Zeit. Prolegomena zur Grundlegung einer systematischen Theologie des Judentums. Berl., Vortrupp-Verlag, 1934 (90 4°). M 2,80.

Historische Theologie.

Lietzmann, H., Zeitrechnung der römischen Kaiserzeit, des Mittelalters u. der Neuzeit für die Jahre 1—2000 nach Christus. Berl., de Gruyter, 1934 (127). Lw. M 1,62.
Wilk, K., Führende Gestalten. Eine Kirchengeschichte in Heiligenleben. Pad., Schöningh (432). Lw. M 5,80.
Oddone, A., Concili ecumenici e vicende del Conc. Vaticano. Milano, „Vita e Pensiero", 1934 (VIII, 182). *L* 8.
Owen, E. C. E., I. *ἐπινοέω, ἐπίνοια,* and Allied Words. II. *ἐπιούσιος* (JThStud 1934 Oct., 368/80).
Connolly, R. H., A Negative Form of the Golden Rule in the Diatessaron? (Ebd. 351/57).
Waszink, J. H., Index verborum et locutionum quae Tertulliani de anima libro continentur. Bonn, Hanstein (IV, 263). M 10,80.
Granger, F. Julius Africanus and the Western Text (JThStud 1934 Oct., 361/68).
Edmayr, H., Hl. Cyprian: Vom Werte der Geduld. Übers. Klosterneuburg, Volksliturg. Apostolat, 1934 (30). M 0,40.
Spáčil, T., Può S. Cipriano essere invocato come testimonio per il primato? (OrientaliaChrist 35, 2, 1934, 225/50).
Casey, R. P., The Pseudo-Athanasian *Sermo maior de fide* (JTh Stud 1934 Oct., 394/95).
Deferrari, R. J., and McGuire, M. R. P., Saint Basil: Lettres. IV. With an English Transl. Lo., Heinemann, 1934 (XV, 461). 10 s.
Bigelmair, A., Des h. Bischofs Zeno von Verona Traktate. Aus d. Lat. übers. u. mit Einl. versehen. Mchn., Kösel, 1934 (348). M 3,60.
Rivière, J., „Trois cent dix-huit". Un cas de symbolisme arithmétique chez s. Ambroise (RechThAncMéd 1934 oct., 349/67).
Guzzo, A., Agostino contro Pelagio. 2ª ed. Torino, l'Erma, 1934 (350).
Jüssen, Kl., Die dogmatischen Anschauungen des Hesychius von Jerusalem. Tl. 2. Die Lehre von der Sünde u. Sündenvergebung. Mstr., Aschendorff, 1934 (VIII, 129). M 6,50.
Beck, M., Quellenkritische Studien zur Geschichte der Abtei Ellwangen (StudMittBenedO 1934, 2/3, 73/117).
Bauerreiß, R., Studien zur Geschichte verschollener bayerischer Frühklöster. I (Ebd. 166/72).
—, Zur Entstehung der Einsiedler Wallfahrt (Ebd. 118/29).
Heider, J., Regesten des Passauer Abteilandes. Mchn., Verl. für Hochschulkunde, 1934 (402 4°). M 8.
Auer, A., Bayerische Klöster als Grundherren im Etschland. Urkunden u. Regesten. 1. Ebd. 1934 (107, 4 Taf.). M 3,60.
Kirchberg, J., Kaiseridee u. Mission unter den Sachsenkaisern u. den ersten Saliern von Otto I bis Heinrich III. Berl., Ebering, 1934 (164). M 6,60.
Röss, B., Die Bekehrung der Ungarn (ZMissWiss 1934, 4, 301/11).
Menzel, O., Das „*Chronicon Hujesburgense*" (StudMittBenedO 1934, 2/3, 130/45).
Funk, W., Das ehemalige Zisterzienserinnenkloster Birkenfeld an der Aisch u. die Zisterziensernonnenklöster in Franken. Neustadt a. d. Aisch, Schmidt, 1934 (51 mit Abb. 4°).
Vetulani, A., Die Einführung der Offiziale in Polen. Ein

Beitrag zur Verbreitungsgeschichte des bischöflichen Offizialats im MA (CollectTh 1934, 3, 277/322).

Dausend, H., S. Francisci Assisiensis et S. Antonii Patavini officia rhythmica. Auctore Fratre Juliano a Spira. Ed. et notis ill. Mstr., Aschendorff, 1934 (52). M 1.

P. Burkhard von Wolfenschiessen, Das franziskanische Privilegienrecht. Assisi, Collegium S. Laurentii a Brundusio, 1934 (337/62). *L* 3.

Thode, H., Franz von Assisi u. die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien. Neue, um 3 Anh. verm. Ausg. Mit 136 Bildern u. 18 Grundr. Wien, Phaidon-Verl., 1934 (870). Lw. M 4,80.

Mansion, A., Notes sur les traductions arabo-latines de la Physique d'Aristote dans la tradition manuscrite (RNéoscolPhil 1934 aout, 202/18).

Landgraf, A., Die Stellungnahme der Frühscholastik zur wissenschaftlichen Methode des Petrus Lombardus. Assisi, Collegium S. Laurentii a Brundusio, 1934 (513/21). *L* 2.

Aubron, P., La Marialogie de s. Bernard (RechScRelig 1934, 5, 543/77).

Landgraf, A., Quelques collections de „*Quaestiones*" de la seconde moitié du XIIe s. Premier classement (RechThAncMéd 1934 oct., 368/93).

Bliemetzrieder, F., Note sur la „*Summa Sententiarum*" (Ebd. 411/12).

Morin, G., Lettre inédite d'un étudiant en théologie de l'Université de Paris vers la fin du XIIe s. (Ebd. 412/16).

Lottin, O., Le traité sur le péché originel des „*Quaestiones Praepositini*" (Ebd. 416/22).

Glorieux, P., Odo Gallus (RechThAncMéd 1934 oct., 423/24).

Ohlmeyer, A., Zum Sentenzenkommentar Alberts d. Gr. (Ebd. 424/27).

Henquinet, F. M., Les écrits du Frère Guerric de Saint-Quentin, O. P. (RechThAncMéd 1934 avril, 184/214; juill., 284/312; oct., 394/410).

Webert, J., S. Thomas d'Aquin. P., Denoel et Steele, 1934 (277).

Backes, I., S. Thomas de Aquino: Quaestio de gratia capitis (Summae p. 3, q. 8). Accedunt textus inediti S. Alberti Coloniensis et Ulrici de Argentina. Bonn, Hanstein (31). M 1,20.

Henricus a S. Teresia, Notio sacrificii in communi in synthesi S. Thomae. Romae, Coll. Internat. S. Teresiae, 1934.

Brunet, R., La propriété privée chez s. Thomas (NouvRTh 9, 914/27; 10, 1022/41).

Dempf, A., Meister Eckhart. Eine Einführung in sein Werk. Lpz., Hegner, 1934 (238). Lw. M 5,50.

Borchert, E., Die Lehre von der Bewegung bei Nicolaus Oresme. Mstr., Aschendorff, 1934 (XVI, 111). M 5,60.

Elert, W., Deutschrechtliche Züge in Luthers Rechtfertigungslehre (ZSystTh 12, 1, 1934, 22/35).

Zarncke, L., Luthers Stellung zu Ehescheidung u. Mehrehe (ZSystTh 12, 1, 1934, 98/117).

Niesel, W., Die Konfirmation nach einem reformatorischen Formular (EvangTh 1934, 8, 296/307).

Devane, R. S., A Pioneer Catholic Action Society (1584—1934) (IrishEcclRecord 1934 Dec., 573/601).

Ortiz de Urbina, I., L'Etiopia e la S. Sede nel sec. 16 (CivCatt 1934 nov. 17, 382/98).

Dicianówna, Amelja, Kardinal Bernard Maciejowski als Protektor der Wissenschaften (CollectTh 1934, 3, 323/59) (polnisch).

Pommier, J., „Port Royal" de Sainte-Beuve. La préparation (RHistPhilRel 1934, 4/5, 359/414).

Moore, M. J., The Life and Works of St. Vincent de Paul (IrishEcclRecord 1934 Dec., 614/26).

Bettermann, W., Theologie u. Sprache bei Zinzendorf. Gotha, Klotz (IX, 249). M 7.

Hafner, Beiträge zur Geschichte der Diözese Rottenburg (RottenbMon 1934 Okt., 11/18; Nov., 49/58; Dez., 72/76).

Liese, W., Necrologium Paderbornense. Totenbuch Paderborner Priester (1822—1930). Pad., Junfermann, 1934 (VI, 626). Lw. M 18.

Esposito, G., Il sistema filosofico di A. Rosmini. Ed. II. Milano, Ed. Lombarda, 1934 (154).

Lechermann, J., Das innerliche Leben des h. Johannes Bosco. Mchn., Salesianer-Verl., 1934 (152). M 1.

Heberling, O., Abt Franz Pfanner. Ein unentwegter Glaubenskämpfer u. deutscher Kulturpionier. Mit 72 Kunstdruckbildern. Reimlingen, St.-Josephs-Verl., 1934 (XIV, 518). Lw. M 6,30.

Grabmann, M., Pater Anton Jans. Ein Mystikerleben der Gegenwart. Mchn., Ars sacra, 1934 (251; mehr. S. Abb.). Lw. M 4.

Kopp, Cl., Zur Geschichte der Kirchenverfolgung in Mexiko (ThGl 1934, 6, 731/47).

Systematische Theologie.

Stange, C., Offenbarung u. Geschichte (ZSystTh 12, 1, 1934, 80/97).

Przywara, E., Christliche Existenz. Lpz., Hegner, 1934 (156). Lw. M 4,50.

Indirizzi e conquiste della filosofia neoscolastica italiana. Milano, „Vita e Pensiero", 1934 (247). *L* 15.

Breysig, K., Der Werdegang der Menschheit vom Naturgeschehen zum Geistgeschehen. Bresl., Marcus (XXVIII, 444). M 15.

Kraft, J., Die Unmöglichkeit der Geisteswissenschaft. Lpz., Buske, 1934 (132). M 5,40.

Lemaître, Ch., Bergsonisme et Métaphysique III (RNéoscol Phil 1934 mai, 5/28; aout, 153/77).

Penido, M.-T.-L., Dieu dans le Bergsonisme. P., Desclée De Brouwer, 1934 (263 16°).

Hommes, J., Zur Metaphysik u. Mystik des Denkens I (Wiss Weisheit 3/4, 161/79).

Etcheverry, A., Vers l'immanence intégrale (ArchPhilos 11, 1, 1934, 1/102).

Schwarz, B., Der Irrtum in der Philosophie. Untersuchungen über das Wesen, die Formen u. die psychol. Genese des Irrtums im Bereiche der Philosophie, mit einem Überblick über die Geschichte der Irrtumsproblematik in der abendländ. Philosophie. Mstr., Aschendorff, 1934 (VIII, 300). M 12.

Scheidt, W., Biologische Psychologie. Tl. 1. Psychomechanik. H. 1. Hamburg, Hermes, 1934 (154). M 7,50.

Miller, R., Der seelische Aufbau der Persönlichkeit. Biologische Seelenbetrachtung. Potsdam-Berl., Müller & Kiepenheuer, 1934 (306). M 5,80; Lw. M 6,80.

Jung, E., Rechtsphilosophie u. Philosophie (ZRechtsphilosophie 1934, 4, 201/43).

Haecker, Th., Schöpfer u. Schöpfung. Lpz., Hegner, 1934 (203). M 3,80.

Steinbüchel, Th., u. Müncker, Th., Das Bild vom Menschen. Beiträge zur theol. u. philos. Anthropologie. Fritz Tillmann zum 60. Geburtstag gewidmet. Düsseldorf, Schwann, 1934 (VII, 249). Lw. M 6.

Neeser, M., Reflexions sur la divinité du Christ. Neuchâtel, Delachaux-Niestlé, 1933 (61).

Karrer, O., Die Gotteskindschaft. Mchn., „Ars sacra", 1934 (123; Abb.). Lw. M 2,80.

Neeser, M., L'Eglise qui sauve. Neuchâtel, Edit. de la Baconnière, 1934 (159).

Preis, M., Dreigliedriger Aufbau der kath. Kirche? (StimmZeit 1934 Dez., 154/63).

Köberle, A., Wort, Sakrament u. Kirche im Luthertum. Güt., Bertelsmann, 1934 (45). M 1,40.

Brinktrine, J., Die h. Messe. 2., vb. u. erweit. Aufl. Pad., Schöningh, 1934 (334). Lw. M 5,80.

Chafer, L. S., The Doctrine of Sin (BibliothS 1934 Oct., 390/408).

Broglie, G. de, Malice intrinsèque du péché et péchés heureux par leurs conséquences (RechScienceRel 3, 302/43; 5, 578/615).

Vermeersch, A., De hysterectomia in mulierem gravidam exercita (PeriodMorCanLit 1934, 4, 193*/96*).

Pieper, J., Vom Sinn der Tapferkeit. Lpz., Hegner, 1934 (87). Lw. M 2,50.

Michels, Th., Die Gabe des Freimutes im geistl. Leben nach Zeugnissen der Liturgie (LiturgLeben 1934, 6, 307/12).

Flew, R. N., The Idea of Perfection in Christian Theology. An Historical Study of the Christian Ideal for the Present Live. Oxford, Univ. Pr., 1934 (XV, 422). 15 s.

Reimann, H., Was ist Gewissensfreiheit u. wie kann sie verwirklicht werden? Basel, Geering, 1934 (61). M 2,20.

Praktische Theologie.

Mörsdorf, K., Der neueste Stand der deutschen Bistumsbesetzung (ThGl 1934, 6, 717/31).

Vermeersch, A., Dispensatio et commutatio (EphThLov 1934, 4, 774/77). Creusen, J., Sociétés religieuses (778/86). Gillet, P., De exemptione a patria potestate (787/91). Onclin, W., De grond en het doel van de straf. Bijdrage tot de geschiedenis van het strafrecht tot en met de 13e eeuw (792/812).

Eichmann, E., Der Rekurs gegen das Amotionsrecht an den Hl. Stuhl (ThGl 1934, 6, 712/17).

Lipp, K., Elternrecht im kath. Kirchenrecht. Langensalza, Beyer, 1934 (123). M 2,40.

Asmussen, H., Die Offenbarung u. das Amt. 2. Aufl. Mchn., Kaiser, 1934 (150). M 2,50.

Siegmund-Schultze, F., Ekklesia. Eine Sammlung von Selbstdarstellungen der christl. Kirchen. Bd. 4 (,14). Die ev. Kirche in Österreich. Gotha, Klotz (168). M 7,50.

Linnhoff, Lieselotte, Spanische Protestanten u. England. Emsdetten, Lechte, 1934 (V, 92). M 3.

Pfeffer, H., Der Protestantismus im Aufbau der französ. Gesellschaft (ZSystTh 12, 1, 1934, 118/61).

Stange, C., Die Lage in Deutschland nach schwedischem Urteil (Ebd. 3/21).

Freitag, A., Die gegenwärtige Afrikamission im Lichte seines (!) Missionsobjektes (ZMissWiss 1934, 4, 311/24).

Ohm, Th., Ahnenglaube u. Mission in Afrika (Ebd. 324/35).

Schmidlin, Zur Finanznot der deutschen Missionen (Ebd. 357/59).

Marbach, O., Fünfzig Jahre Ostasienmission, 1884—1934. St. Gallen, Ostasienmission, 1934 (VII, 119; Abb.). M 2.

Bodinus, F., Der Vormarsch Japans. Die kommenden Ereignisse im Lichte der Offenbarung. Konstanz, Müsken, 1934 (79). M 1,20.

Husemann, D., Die rechtliche Stellung christlicher Missionen in China. Berl., Heymann, 1934 (V, 119). M 6.

Rosenkranz, G., Die christliche Mission in der Welt des Islams (ZMissKunde 1934, 12, 362/82).

Bauhofer, O., Das Verhältnis von Katholizismus u. Protestantismus in der Gegenwart (KathGedanke 1934, 2, 125/36).

Der katholische Staatsgedanke. Bericht über die kath.-soz. Tagung der Zentralstelle des Volksbundes der Katholiken Österreichs am 29. u. 30. April 1934 in Wien. Wien, Volksbundverlag, 1934 (109). M 1,25.

Nagel, G. F., Der Staatsgedanke biblisch u. geschichtlich beleuchtet. Neumünster, Ihloff (64). M 1.

Scheer, Ch., Le problème religieux de l'Etat (RHistPhilRel 1934, 4/5, 336/58).

Bartmann, B., „Positives Christentum" (AkadBonifKorr 1934, 3, 97/132).

Kral, J., Deutsche Katholiken u. Nationalsozialismus. Versuch einer Synthese. Abensberg-Niederbayern, Tagblatt-Verlag, 1934 (399). M 4.

Lortz, J., Katholischer Zugang zum Nationalsozialismus. 3. Aufl. Mit einem Nachtrag. Mstr., Aschendorff, 1934 (44). M 1.

Breitenstein, D., Geist oder Blut? 2. Aufl. Pad., Bonif.-Druck., 1934 (64). M 1,35.

Rahner, H., Juda u. Rom. Ein Schlagwort u. seine geschichtliche Begründung (StimmZeit 1934 Dez., 169/82).

Rosa, E., „La questione giudaica" e l'antisemitismo nazionalsocialista (CivCatt ott. 20, 126/36; nov. 3, 276/85).

Herntrich, V., Völkische Religiosität u. A. T. Zur Auseinandersetzung der nat.-soz. Weltanschauung mit dem Christentum. 5.—6. Tsd. Güt., Bertelsmann, 1934 (43). M 0,90.

Weinert, H., Biologische Grundlagen für Rassenkunde u. Rassenhygiene. Mit 33 Abb. Stuttg., Enke, 1934 (VIII, 174). M 10.

Laiblin, W., Der Glaubenskampf in Deutschland, Umsturz oder Umbruch? Stuttg., Gutbrod, 1934 (45). M 0,90.

Simon, P., Mythos oder Religion. 2. Aufl. Pad., Bonif.-Druck., 1934 (107). M 1,60.

Florin, W., Rosenbergs Mythus u. evang. Glaube. Güt., Bertelsmann, 1934 (31). M 0,60.

Gogarten, F., Das Bekenntnis der Kirche. Jena, Diederichs, 1934 (90). M 2,90.

Gollwitzer, H., Lutherisch, reformiert, evangelisch (EvangTh 1934, 8, 307/25).

Die kirchliche Entwicklung in Deutschland in lutherisch-freikirchlicher Beleuchtung. Verhandlungen der Synode der evang.-luth. Freikirche in Sachsen u. andern Staaten bei ihrer 52. Synodaltagung in Berlin-Süd Anno Domini 1934. Zwickau, Schriftenverein, 1934 (XXV, 22). M 0,90.

Senff, Idealistische Religiosität — biblisches Christentum. Dresden, Deutsch-christl. Verlag (35). M 0,80.

Drews, A., Deutsche Religion. Grundzüge eines Gottesglaubens im Geiste des deutschen Idealismus. Mchn., Heger-Verlag (VIII, 227). M 4,80.

Winterswyl, L. A., Das Anliegen der deutschen Glaubensbewegung (AkadBonifKorr 1934, 3, 133/52).

Jung, E., Radikaler Reform-Katholizismus. Grundlagen einer deutsch-kath. Kirche. 2. Aufl. Innsbruck, Wagner (328). M 2,70.

Althaus, P., Christus u. die deutsche Seele. Güt., Bertelsmann, 1934 (34). M 0,80.

Kuß, O., Das heldische Jesusbild in der Gegenwart (ThGl 1934, 6, 685/711).

Schuster, J. B., Sittliches Heldentum u. christl. Jenseitsmoral (StimmZeit 1934 Dez., 163/69).

Menge, G., Innerlichkeit u. Weltverachtung. Der h. Aloysius Gonzaga. Vorträge für Ordensfrauen. Pad., Schöningh, 1934 (152). M 3,30.

Muckermann, H., Die Religion u. die Gegenwart. Grundsätzliches über christl. Welt- u. Lebensanschauung. Essen, Fredebeul & Koenen, 1934 (210). M 3.

Kiera, J., Im Geiste des Jesukindes. Exerzitien für die Weihnachtszeit. Stoffsammlung. Bresl., Franke, 1934 (275). M 3.

Roetzer, W., Tiefen u. Höhen. Ein Lebensbuch für junge Katholiken. Mchn., von Lama (208). Lw. M 3,90.

Schmedding, L., Erziehung zum Mitleben des Kirchenjahres in der Schule. Klosterneuburg, Volksliturg. Apostolat, 1934 (160). M 1,40.

Stonner, A., Bibellesung mit der katholischen Jugend. Eine religionspädag. Studie über die außerschulische kath. Bibelbewegung. 2. Aufl. Pad., Schöningh (335). Lw. M 4,30.

Herkenrath, J., Lichte Wege zu tiefem Glauben. Dogmat. Predigten. Wiesbaden, Grünewald-Verl., 1934 (167). M 3.

Kemper, J., Zur volksliturgischen Gestaltung des h. Meßopfers (BenedMon 1934, 11/12, 445/58).

Neunhaeuser, B., Eine lateinische Sonderliturgie in moderner Zeit (LiturgLeben 1934, 6, 313/25).

O'Connell, J. R., The Crib of the Nativity. Its Origin and Its History (IrishEcclRecord 1934 Dec., 602/13).

Christliche Kunst.

Burgemeister, L., u. Grundmann, G., Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau. Tl. 3. Die kirchl. Denkmäler der Altstadt (Forts.) u. des erweiterten Stadtgebietes. Bresl., Korn, 1934 (220 mit Abbild. 4°). M 22,50.

Hoffmann, H., Der Dom zu Breslau. Mit 38 ganzseit. Abb. Bresl., Franke, 1934 (189). M 1,50.

Pinder, W., Der Bamberger Dom u. seine Bildwerke. 3. Aufl. Berl., Deutscher Kunstverl. (61; 74 S. Abb. 4°). Lw. M 9,75.

Hamann, R., Das Straßburger Münster u. seine Bildwerke. 2. Aufl. Ebd. (64; 80 S. Abb. 4°). Lw. M 9,75.

Beenken, H., Bildwerke des Bamberger Doms aus dem 13. Jahrh. 25. Tsd. Mit 87 Abb. auf 80 Taf. Lpz., Schmidt & Günther, 1934 (24; 80 S. Abb.). M 0,70.

Petranu, C., Die Holzkirchen der Siebenbürger Rumänen im Lichte der neuesten fremden Würdigungen. Sibiu, Krafft & Drotleff, 1934 (71 mit Abb.). *Lei* 70.

Glatt, E., Die evangelische Landkirche Niedersachsens, ihr Aufbau u. ihre Erhaltung. Würzb., Triltsch, 1934 (IV, 50; 4 Taf.). M 2.

Paringer, B., Das alte Weltenburger Martyrologium u. seine Miniaturen (StudMittBenedO 1934, 2/3, 146/65).

Opfermann, B., Zur Seeoner Malschule des 11. Jh. (Ebd. 172/78).

Gerhardt, J., Die spätromanischen Wandmalereien im Dome zu Braunschweig. Hildesheim, Lax, 1934 (60; 13 S. Abb.). M 2.

Bernhart, J., Deutsche Madonnen aus zwei Jahrhunderten. 10 farb. Taf. u. 5 Abb. im Text. Berl., Woldemar Klein, 1934 (17; 10 Taf.). M 2,80.

Wendland, W., Kunst im Zeichen des Kreuzes. Die künstler. Welt des Protestantismus unserer Zeit. Mit 92 Abb. Berl., Deutsches Verlagshaus Bong, 1934 (128 4°). M 5,50.

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker in Münster i. W. **Verantwortliche Schriftleitung: Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W.** Verantwortlich für Anzeigen und Beilagen: Josef Herold, Münster i. W. **Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i W. I. v. W. g.**

Aus der Verlagsarbeit des Jahres 1934

Bibelwissenschaft

Die Wunderüberlieferung der Synoptiker in ihrem Verhältnis zur Wortüberlieferung. Von Lic. Otto Perels, Pastor in Rehfelde. VIII u. 108 S. Brosch. RM 6.—

Die Priesterschrift im Hexateuch. Literarisch untersucht und theologisch gewertet. Von Gerhard v. Rad, Lic. theol. Prof. in Jena. IV u. 246 S. Brosch. RM 15.—

Die Verkündigung vom leidenden Gottesknecht. Aus Is. 53 in der griechischen Bibel. Von Karl Fr. Euler, Gießen. VII und 148 S. Broschiert RM 9.—

Die Paulinische Anthropologie. Von Dr. W. Gutbrod. VIII und 255 S. RM 12.—

Kirchengeschichte

Ecclesia Spiritualis. Kirchenidee und Geschichtstheologie der französischen Reformation. Von Lic. Dr. Ernst Benz, Halle. XII u. 431 S. RM 21.— in Ganzleinen

Die Anthropologie Augustins. Von Dr. Erich Dinkler. XI und 288 S. RM 18.—

Prädestination, Sünde und Freiheit bei Gregor von Rimini. Von Lic. theol. Martin Schuler. IX u. 195 S. Broschiert RM 12.—

Baugeschichte der Abtei Neresheim. Von Dr. phil. Paulus Weißenberger. Mit 106 Abbildungen. VI und 268 S. RM 20.—

Bücher, die Beachtung fanden

Kirchliche und religiöse Gegenwartsfragen

Religiöse Volkskunde mit zahlreichen und vielfach noch unveröffentlichten Bildern. Von Prof. Dr. Max Rumpf, Nürnberg. In künstlerischem Ganzleinenband RM 12.—

Der lebendige Christus. Die theologische Bedeutung der Auferstehung und Erhöhung Christi. Von Dr. Ewald Burger, Tübingen. XVI und 289 S. Brosch. RM 9.—

Apostolat und Predigtamt. Ein Beitrag zur neutestamentlichen Grundlegung einer Lehre vom Amt der Kirche. Von Lic. Karl Heinrich Rengstorff, Privatdozent an der Universität Tübingen. 1934. 85 S. RM 2.70

Ein theologischer Briefwechsel. Von Karl Barth und Gerhard Kittel. 40 S. RM —.75

Die Judenfrage. Von Gerh. Kittel. 3. Aufl. 134 S. RM 1.20
Die Ausgabe enthält auch Kittels Antwort auf Martin Bubers „Offenen Brief" in den theologischen Blättern. Das beste Buch über die Judenfrage.

Völkische Reformation. Ein Wegweiser zu christdeutscher Einheit. Von Georg Schneider, Pfarrer in Stuttgart. 171 S. RM 2.80

„Ich aber sage Euch." Christusworte für unsere Zeit. Ein Beitrag zum geistigen Austausch zwischen neutestamentlichem Christentum, nationalsozialistischer Weltanschauung und Kirche. Von Lic. Dr. Lydia Schmidt. 74 S. RM 1.50

VERLAG VON W. KOHLHAMMER IN STUTTGART

Soeben vollständig:

4 Bände ANTIKE UND CHRISTENTUM

KULTUR- UND RELIGIONSGESCHICHTLICHE STUDIEN

von DR. FRANZ JOSEPH DÖLGER

Professor der Kirchengeschichte des Altertums, der christlichen Archäologie und Patrologie sowie der allgemeinen Religionsgeschichte an der Universität Bonn.

Jeder Band umfaßt 320 Seiten und 16 Tafeln. Band I und II in Leinen je RM 15.75, Band III und IV in Leinen je RM 17.50.

Nur ein Urteil über den 4. Band:

„Ephemerides a clarissimo Fr. J. Dölger uno suo labore comparatae tantam celebritatem apud scientiarum cultores obtinuerunt, ut supervacaneum sit universalia illa atque amplissima encomia recolere, quibus priores fasciculi cumulati sunt. Enimvero in his postremis, quos recensemus, eminet tum mira illa cl. auctoris eruditio quem nulla antiquitatis notitia latere videtur, tum eius aequanimis in iudicio ferendo serenitas. Nemo fortasse, saltem apud auctores catholicos, in cognitione civilis societatis romanae tam copiose versatus invenietur quam cl. Dölger, qui proinde, cum documenta coaeva christiana apprime noverit, occasionem carpit habitudines inter civilem culturam priorum saeculorum post Christum et christianam vitam investigandi atque illustrandi. Hoc vero examen documentorum christianorum ‚in situ' civilis vitae, quod Dölger in suis parvis elucubrationibus instituit, parat optime viam non solum ad historiam ecclesiasticam in genere sed etiam ad historiam dogmatum et liturgiae . ." (Orientalia Christiana 1934)

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster (Westfalen)

AUS DER GEISTESWELT DES MITTELALTERS

Studien und Texte

MARTIN GRABMANN

zur Vollendung des 60. Lebensjahres

von Freunden und Schülern gewidmet.

Herausgegeben von ALBERT LANG, JOSEPH LECHNER, MICHAEL SCHMAUS.

(Beiträge zur Geschichte der Philosophie u. Theologie des Mittelalters, Supplementband III.) 2 Halbbände. XXXV, 1475 Seiten. Geheftet ℛℳ 58.—, in Halbleder gebunden ℛℳ 65.—

Nicht weniger als 77 Gelehrte aus fast allen europäischen Ländern, Träger großer wissenschaftlicher Namen, haben sich in diesem gewaltigen Werke mit seinen riesigen äußeren Ausmaßen und seinem großen geistigen Tiefgang zu einer Ehrengabe des Geistes an den Münchener Forscher Martin Grabmann zusammengetan, den glücklichen Deuter des Lebenswerkes des hl. Thomas von Aquin, den Erwecker und Entdecker eines reichen in den Jahrhunderten von Augustinus bis in die Reformationszeit aufgespeicherten Geisteserbes. Daß ein so ungeheures Werk nicht an wirtschaftlichen Schwierigkeiten scheiterte, ist ein Zeichen der Tiefe der Dankbarkeit und Verehrung, die in den Herzen der Schüler und Freunde Grabmanns wohnt. Besonders hervorgehoben werden muß, daß in der Spenderliste fast alle deutschen Bischöfe aufgeführt werden. Für die Geschichte des menschlichen Denkens in einem mit Denkenergie geladenen Jahrtausend, für die Geschichte der Religiosität bis zu ihren höchsten Formen, für die Literatur- und Geistesgeschichte des Mittelalters stellt das Werk eine unerschöpfliche Fundgrube dar. Es legt zugleich die Wurzeln bloß, die vom Mittelalter in die Antike hinabreichen, und zeigt die Fäden, die von ihm her in die Neuzeit hereinführen.

Ausführliches 16seitiges Werbeblatt kostenlos. *Durch jede Buchhandlung zu beziehen.*

VERLAG ASCHENDORFF, MÜNSTER i. WESTF.

(Herrn Professor Dr. Stolz Denzingerstr. 3.)

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. 8,— RM

Anzeigen 25 Pfg. die 4mal gesp. mm-Zeile — Preis der Beilagen laut Liste

Nr. 2 — **1935** — **34. Jahrgang**

Meister Eckhart:
Magistri Eckardi Opera Latina I. Ed. Klibansky.
Seeberg, Meister Eckhart.
Dempf, Meister Eckhart (Karrer).
Stoderl, Beiträge zur Einleitung ins A. T. I (Goettsberger).
Ziegler, Untersuchungen zur Septuaginta des Buches Isaias (Allgeier).
Vollmer, Verdeutschung der Paulinischen Briefe bis Luther (Schulz).
Visser, Die Entwicklung des Christusbildes in Literatur und Kunst der frühchristlichen und frühbyzantinischen Zeit (Sühling).
Opitz, Athanasius' Werke. III, 1 (Diekamp).
Schmitz, Traum und Vision in der Dichtung des M.-A. (Zoepfl).
Stasiewski, Untersuchungen über drei Quellen zur ältesten Geschichte Polens (Haase).
Imle, Gott und Geist (Rosenmöller).
Little-Pelster, Oxford Theology and Theologians 1282—1302 (Geyer).
Meersseman, Geschichte des Albertismus. 1. H. (Pelster).
Gerland, Das Studium der byzant. Geschichte vom Humanismus bis zur Jetztzeit (Stadtmüller).
Stegmüller, Francisco de Vitoria y la doctrina de la gracia (Lange).
Pohl, Die Synthese der platonischen Ideenlehre und der aristotelischen Formenlehre (Kiessler).
Stange, Die Bedeutung des Gebetes für die Gotteserkenntnis (Steffes).
Hollnsteiner, Die Spruchpraxis der S. R. Rota in Ehenichtigkeitsprozessen (Müssener).
Lützeler, Grundstile der Kunst (v. Matthey).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Meister Eckhart

1. **Magistri Eckardi Opera latina.** Auspiciis Instituti S. Sabinae. **I. Super oratione Dominica,** ed. **R. Klibansky.** Lipsiae, F. Meiner, 1934 (17 S.). Einzelpreis M. 2,50; Subskriptionspreis M. 1,80.

Von den beiden geplanten Gesamtausgaben des scholastischen Eckhart, die konkurrieren, scheint die lateinische der Dominikaner gegenüber der deutsch-lateinischen der Deutschen Notgemeinschaft etwas im Vorsprung zu sein. Ihr Mitherausgeber R. Klibansky legt hier die erste von den 15 Lieferungen vor, die Eckhartsche Vaterunser-Erklärung, die er einleitend als Frühschrift des Meisters nachweist. Man hat damit zugleich das Specimen der Gesamtausgabe: Einleitung, Text und drei Apparatteile (Hss-Varianten, Quellenbelege, Parallelzeugnisse), und überzeugt sich leicht von der Belesenheit und Sorgfalt des Kommentators, der die starke Abhängigkeit des großen Mystikers von der Patristik und früheren Scholastik, bes. Augustin und Thomas, ins Licht treten läßt.

Leider scheint ihm die Eigenart der Eckhartschen Dialektik noch nicht recht aufgegangen zu sein, auf die neuestens A. Dempf mit gebührendem Nachdruck hinweist, nachdem mein Eckhart-„System" einen Begriff davon vermittelte (wenn auch noch keineswegs vollkommen, und noch weniger vom Durchschnitt als System des Dialektikers verstanden): Man kann Eckhart nie auf einen Satz für sich genommen festlegen, wenn man nicht unrecht tun will — man muß die dazugehörige Antithese immer hinzunehmen. Eine erste Paradoxie will zunächst — bewußt — überraschen und durch ihre Einseitigkeit auf das „Problem" hinlenken; dann aber folgt in näherem oder fernerem Zusammenhang die Ergänzung, die man als scheinbaren „Widerspruch" hinzunehmen muß, um im Zusammenhalten, in der Co- und Subordination der Glieder, den Sinn des ganzen philosophisch-mystischen Eckhart zu begreifen oder doch zu ahnen! Daß einem Klibansky diese Art Dialektik nicht zum Bewußtsein gekommen zu sein scheint, ist immerhin ein frappierendes Exempel für die schablonenhafte Verengung unseres Geistes-„Betriebs".

Beispiel: Auf S. 1 schreibt Eckhart: „Notandum, quod nichil temporale a Deo petendum est", und für diese natürlich bewußt „herausfordernde" Behauptung gibt er vier Gründe an! — Aber auf S. 13 f. folgt, als Erklärung zur Brotbitte, wo das Thema ex professo zu behandeln ist, die gebührende Einschränkung: „Nota, quod non pecunias aut delicias, sed panem jubet petere: panem nostrum" etc., mit Begründungen aus Augustinus: „Temporale jubet petere, ostendens non solum spiritualia, sed etiam temporalia esse a Deo principio, l. c. Man. Item ‚panem non salsam non deligatis'. Item, ut sciamus minima in bonis nobis esse a Deo."

Das ist ein typisches Beispiel aus tausenden. Aber unser Kommentator stürzt sich auf den ersten Satz und notiert: „cf. Thomas Aquinas S. th. II 2 q. 83 a. 6 — adverte differentiam responsi: ‚Temporalia autem licet desiderare: non quidem principaliter, ut in eis finem constituamus, sed ut quaedam adminicula' . . . Eckardus facit cum Joanne Cassiano, Coll. IX 24." Statt den folgenden, polaren Satz der Eckhartschen Dialektik zur Eruierung des Gesamtsinns heranzuziehen und den angeblichen „Gegensatz" zu Thomas damit aufzulösen, wird jedes Glied für sich aus dem Zusammenhang genommen und für sich „erklärt". So könnte man mit Leichtigkeit „beweisen" (Eckhart selbst hat auf solche „rudes" hingewiesen), daß nach dem Gebot des Herrn ein Gemeinschaftsgebet verpönt sei, weil man sich „ins Kämmerlein" einschließen solle, oder daß der Eid vor Gericht abgeschafft sei, weil „Eure Rede sei Ja Ja, Nein Nein!" etc. etc. Ihr armen Philologen, die ihr Sätze statt Werke erklärt!

Über die Mißverständlichkeit der Eckhartschen Methode in seinen steilen Linienführungen ist freilich kein Wort mehr zu verlieren nötig — aber auch hoffentlich fernerhin keines mehr über die Selbstverständlichkeit und den Wert für den Leser „gesunden und frommen Sinnes", der das Ganze liest und dann „die schöne und nützliche Wahrheit des Glaubens und der sittlichen Lehre" wohl verstehen kann (Eckh. in s. Köln. Rechtfertigung). Möchten endlich so primitive Erklärungsmethoden, wie sie hier Klibanskys Gelehrsamkeit fertig bringt, aus dem Arsenal der Forschung verschwinden!

2. **Seeberg,** Erich, **Meister Eckhart.** Tübingen, J. C. B. Mohr, 1934 (64 S. 8°). M. 1,50.

Der Vortrag eines Mitarbeiters an der lat.-deutschen Eckhartausgabe vor der Berliner „Deutschen philos. Gesellschaft" kann natürlich nicht umhin (wie es „berühmte" Weltanschauungspropagandisten können), den Meister in seinem geistesgeschichtlichen Zusammenhang zu sehen, im großen Rezeptions- und Verarbeitungsprozeß griechischen

U-B. TÜB.

Denkens durch das christliche Mittelalter. Zum Unterschied von Thomas ist E. entscheidend durch den myst. Neuplatonismus bestimmt, er ist „Christ als Neuplatoniker" (S. 45). Und er ist „Theolog als Philosoph", d. h. in zugespitzter Formulierung, er gehört zu der Theologenklasse, die „die biblisch-christlichen Vorstellungen auf jeweils bestimmte philosophische Urbegriffe reduziert" (S. 11). Dabei geht sein Hauptinteresse auf die letzten Probleme der „Mystik und Metaphysik", wovor „die protest. Theologen Deutschlands seit A. Ritschl und bis K. Barth" eine „wahrhaft abergläubische Angst" haben — wegen des heimlichen „Pantheismus". Aber es zeigt sich, daß weder die Seinslehre noch die Intellektlehre E.s pantheistisch sind: 1. weil „das Ganze neuplatonisch gedacht ist" (S. 15), 2. weil das ganze christlich gefaßt ist, indem a) die emanatistischen Konzeptionen durch die christl. Schöpfungslehre ergänzt und korrigiert sind (S. 24 ff.), b) weil die analogia entis, das „ganz andere" in der Einheit gewahrt bleibt (S. 16. 35), c) weil sich durchgängig anstelle panth. Identität der Bildbegriff einschiebt: für das kreatürliche Sein überhaupt, für die Menschenseele, auch für den übernatürlich erhobenen und mystisch transformierten „Sohn", der immer nur ad imaginem, nicht imago = Christus ist (S. 16. 31. 34).

Damit ist zugleich für die Frömmigkeit Eckharts das Grundmotiv präludiert: „Es ist keine Frage, daß Christus als der ewige Sohn Gottes, im Sinn des christlichen Dogmas, im Mittelpunkt des Denkens und Glaubens Eckharts steht" S. 38); auch daß seine Menschwerdung mehr als das Kreuz „betont" ist (S. 38), hat E. mit der gesamten Patristik und der klass. Theologie gemein. Dabei ist seine Frömmigkeit durch und durch theozentrisch: „nicht unsere Seligkeit, sondern — stark betont — Gottes Ehre" ist „das Ziel" (S. 40). Für die Ethik ist grundlegend „Abgeschiedenheit" — negativer Ausdruck für die Zuwendung zu Gott allein, zum Gotteswillen, mit dem eins zu werden des Menschen Seligkeit ist (S. 39 ff.). — Die Rede ist ein gehaltvoller Beitrag zur Eckhartliteratur. Doch vermittelt sie nicht den Eindruck des großen homo religiosus — sie läßt den Funken des Genies nicht ahnen. Auch scheint mir im Ganzen das „neuplatonische" Element gegenüber dem allgemein Christlichen, das „Weltanschauliche" gegenüber dem Religiösen überwertet.

Von Einzelheiten seien folgende angemerkt: die rationes ideales in Deo, wenn auch platonischer Herkunft, sind Gemeingut der Scholastik und nicht im geringsten gegensätzlich zum thomistischen actus purus, wie S. 22 f. insinuiert wird (s. Thom. I. 15, 1 f.). Zu den „Spuren emanatist. Denkens" (S. 23) soll der Satz „libertas voluntatis ab intellectu" gehören — er ist aus Thomas entnommen (I. 2. 17, 1 usw.). Die Angaben des Verf. über das Verhältnis von gratia creata und increata (S. 32) beruhen auf dem Irrtum, als ob E. nur die erstere, nicht die letztere lehre! In der Darstellung vom göttlichen Seelenfunken widerspricht sich Verf. selbst (S. 20 vgl. mit S. 33). S. 36 müßte es heißen statt: „Die Beschreibung des Christus in der Seele ist M. E.s Christologie" — ist das christol. Hauptanliegen M. E.s. Ebenda statt: „ist davon überzeugt, daß die inwendige Gottesgeburt wichtiger ist als die Menschwerdung Gottes" —: für den einzelnen, nicht in sich wichtiger (gemäß jenem: „Was nütze es mir, wenn Christus in Bethlehem geboren wäre, wenn nicht in mir?"). S. 38: Christus sei ihm nicht von der Sünde her notwendig, sondern von der Frage nach Sein und Gott — müßte nach E.s ausdrücklicher Lehre heißen: „nicht nur, sondern auch . . ." S. 40: „Alleinwirksamkeit Gottes im Heilsprozeß" (hier wie öfter Luther in E. hineingelesen!) — steht in Widerspruch zur richtigen Angabe S. 42, wonach er „die Initiative im Heilsprozeß ganz Gott zugeschoben" hat — gemäß dem kath. Dogma! Nicht „merkwürdig", wie für Seeberg, sondern selbstverständlich ist es für kath. Theologen, daß E. „immer das Sein des Frommen in Gott — die participatio divinae naturae — höher wertet als das Sein der Kreaturen in Gott" (S. 43). Hingegen scheint es merkwürdig, wenn Verf. die augustinisch durchsetzte „Anschauung", daß in der Liebe sein in Gott sein heiße, und daß, wer in Gott ist, nicht sündige, während Sünde und Sünder als solche ins Nichts fallen — bekanntlich Variationen zu 1 Joh 3 und 4 —, auf Avicennas Metaphysik zurückführt! (S. 43). Für die Behandlung des göttlich Intellektiven und überhaupt hätte Dempf, Metaphysik des MA; Quint, Mystik (in Reallex. d. deutsch. Lit. IV.); Karrer, Das Göttliche in der Seele, nicht fehlen dürfen. Hingegen die Anführung von A. Rosenberg, Mythus des 20. Jahrhunderts, im wissenschaftlichen Literaturverzeichnis sei nur — konstatiert.

3. **Dempf,** Alois, **Meister Eckhart.** Eine Einführung in sein Werk. Leipzig, J. Hegner, 1934 (238 S. kl. 8°). Lw. M. 5,50.

Abseits des tragikomischen geistigen Faschingsrummels um Meister Eckhart, dieses nun schon über ein Jahr anhaltenden Geschwätzes von trunkenen, hemmungslosen Propheten (Ausrufern ihres verwirrten eigenen Geisteszustands) bereitet die ernste Forschung eine späte, heilsame Desillusion vor. Für die Ausgabe des Gesamtwerks Eckharts gibt das vorliegende Buch im voraus einen lichtvollen Durchblick durch die Ideenwelt des Meisters — einen Aufriß vom Metaphysischen her, der zusammen mit der bald zu erhoffenden Ethik Eckharts von H. Piesch die glückliche Ergänzung und Vollendung meines vorwiegend theologisch orientierten „Eckhart-Systems" darstellt.

Es sollte eigentlich überflüssig zu erwähnen sein, daß ein solches Buch auf der Kenntnis des Gesamtwerks Eckharts beruht und beruhen mußte, wenn es in unserem Volke der Dichter nicht schon Mode geworden wäre, aus einigen unverdauten Zeilen eines „Helden" dessen (bzw. seine eigene) „Weltanschauung" hervorzuzaubern. Im Dempfschen Werk hat sich ein reiches geschichtliches Wissen mit hervorragendem philosophischen Können verbunden.

Das Vorwort, zuerst als „Hochland"-Aufsatz erschienen, behandelt das „Verhängnis" M. E.s, das einerseits durch den Hochflug seines religiösen Idealismus, anderseits durch die Mittelmäßigkeit der „Vielen" (damals und heute) bedingt erscheint. „M. E. in der Geistesgeschichte" zeigt sodann das Schicksal seines Werks vom Prozeß bis zur Gegenwart, während „E.s Leben" in der Aufhellung jenes Prozesses gipfelt, der in Avignon, im Beisein des Meisters, „mit Anstand" (im Gegensatz zum Kölner Prozeß) und mit glücklichem Erfolg geführt wurde, bis die posthume Verurteilung — offenbar wegen des anhaltenden Mißbrauchs der Begarden mit aus dem Zusammenhang gerissenen Eckhartsätzen — nicht nur den „unschuldig Schuldigen" persönlich traf, sondern auch wider Willen die Entwicklung der Spätscholastik unheilvoll beeinflußte. In den Kapiteln über „E. in der Scholastik und Mystik", „E.s Werk und Entwicklung", „Eine neue Geistphilosophie", „Eine neue Metaphysik vom geistlichen Sein", „Vom Sosein und Dasein und der analogia entis", „Vom Seelengrund und der analogia Trinitatis", „Von Gott und Welt" und von der „Rückkehr in Gott" entwickelt der Verf. die metaphysischen und religiösen Grundgedanken, die das lateinische und deutsche Gesamtwerk Eckharts charakterisieren. Danach ist der Meister der geniale Schöpfer einer mystischen, thomistisch-augustinischen Synthese (analog zu der, die später Johannes v. Kreuz auf seine Weise auf romanischem Boden gelebt und entworfen hat). Das thomistische System mit

seiner Lehre von der natürlichen und übernatürlichen Existenz des kreatürlichen Nichts „aus-in-zu Gott" bildet die Grundlage für die mystische Summa, deren seelische Innigkeit und Geistesglut einerseits von dem mit Feingefühl verwendeten Punier, anderseits von der persönlichen Gotteserfahrung des deutschen Meisters herkommt. Wie für Augustinus ist „Gott und Seele" bzw. „Seele zu Gott" — die theozentrische Leidenschaft also — das Leitmotiv all seines Spekulierens, und wie Augustinus entwirft auch er seine Seelenlehre ganz und gar im Hinblick auf das innergöttliche Leben der Dreifaltigkeit, wie er umgekehrt auch wieder aus der Deutung des geheimnisvollen Seelenlebens als eines „abbildlichen" auch die Deutung des urbildlichen, innertrinitarischen Lebens gewinnt.

Es ist wohl klar, daß solche erhabene Metaphysik des geistlichen — wie vorher des natürlichen — „Seins in Beziehung zu Gott" eine dem geistigen Durchschnitt (geschweige denn der Gassenpropaganda) nicht erschwingliche religiöse und philosophische Intensität des Mitgehens voraussetzt. Das Verhängnis Eckharts damals wie heute wird dem Einsichtigen umso leichter begreiflich. Zu dessen Überwindung hat Dempf das Mögliche getan, und es ist zu hoffen, daß künftig wenigstens die „Erklärer vom Fach" im Betrachten der einzelnen Steinchen des Eckhartschen Mosaikwerkes etwas mehr auf den Geist des Ganzen achten werden.

Luzern. Otto Karrer.

Stoderl, Dr. Wenzel, o. ö. Universitätsprofessor in Prag, **Beiträge zur Einleitung ins Alte Testament.** I. Das Gesetz Israels nach Inhalt und Ursprung. Selbstverlag, 1933 (VI, 72 S. gr. 8°).

Schon mehrmals haben katholische Exegeten die Feder angesetzt, um eine Entwicklung im Pentateuchgesetze klarzulegen. Auch wenn es meistens geschah, um die mosaische Herkunft des umfangreichen Gesetzbuches gegen die Angriffe der kritischen Schule im wesentlichen zu halten, ist doch manches Förderliche zu diesem Punkte auch über den nächsten Zweck hinaus gesagt worden. St. hat davon abgesehen, seine Untersuchungen einer bibelapologetischen Frage, so wichtig sie sein mag, dienstbar zu machen. Die allenfalls erzielten Ergebnisse sind trotzdem für die Bibelapologetik nicht verloren, sie können vielmehr noch kräftiger im Sinne einer kritisch-aufbauenden Bibelforschung wirken. Die umfangreichen gesetzlichen Bestandteile des Pentateuchs werden, wie schon der Titel des Buches angibt, in ihrem Inhalt dargelegt und dabei durch reiche archäologische und religionsgeschichtliche Beigaben erläutert. Ihr Ursprung wird möglichst vielseitig untersucht, sei es, daß es sich um ihre Voraussetzungen und Parallelen in den einschlägigen altorientalischen Kulturerscheinungen handelt, sei es, daß die Zeit der Entstehung einzelner Gesetze und Gesetzesgruppen innerhalb der israelitischen Geschichte und ihr allmähliches Zusammenwachsen zu den hauptsächlichsten Gesetzeskörpern in den Büchern Moses vor Augen geführt wird. Sieben größere Abschnitte werden gewöhnlich in der Literarkritik unterschieden, und St. erkennt sie auch im wesentlichen als solche an. Wie eine vormosaische Entwicklung angenommen wird, so trifft auch auf die nachmosaische Zeit nicht wenig an Wandel und Wechsel von Gesetzen und Gesetzessammlungen. Es handelt sich dabei vielfach um Entwicklungen in der Form und um Anpassung an neue Zeitverhältnisse. Weitgehend muß man dabei mit der kritischen Schule durch Konjektur und Kombination zu Ergebnissen zu kommen suchen. Man darf aber auch die wertvollen positiven Zeugnisse für die Entstehung einzelner Gesetze nicht übersehen, und St. hat mit Recht sorgsam darauf geachtet (S. 2). Mit der gemäßigteren kritischen Schule nimmt St. an, daß die Entwicklung der Pentateuchgesetze im 5. Jahrh. v. Chr. abgeschlossen war. Es wird dieser Termin nicht allzu streng genommen werden müssen. Eine fortlaufende Umgestaltung eines Gesetzbuches für das praktische Leben ist eigentlich erst entbehrlich, wenn Neubildungen gegenüber dem bisherigen Gesetzbuch selbständig aufgezeichnet werden. Den Zwischenraum zwischen dem Abschluß des Pentateuchgesetzes in seiner gegenwärtigen Gestalt und dem Beginn der Sonderaufzeichnung der mischnischen Gesetzesmaterien braucht man sich nicht allzu groß zu denken. Schließt sich St. hierbei und auch in der Terminologie weitgehend den kritischen Darstellungsformen an, so weist er doch oft auch auf den problematischen Wert mancher kritischen Konstruktion hin. Ohne konstruktive Ergänzung der positiv bezeugten Tatsachen kommt wohl kein Exeget aus. St. legt ein Gewicht darauf, die bisher einseitig gepflegte Literarkritik durch die historische Entwicklung zu ergänzen. Das fordert ein erhöhtes Maß von Kombination. Was St. z. B. S. 51 ff. über die Ausgestaltung des Levitenstandes sagt, ist hauptsächlich solche Kombination. Es ist durchaus möglich. Wenn man ein geschlosenes Bild gestalten will, muß man sich die Geschichte so oder ähnlich ergänzen. Man muß sich nur immer des konstruktiven Elementes in solchem geschichtlichen Bau bewußt bleiben, damit man nicht, wie vielfach die kritische Schule es getan hat, auf nicht tragfähigem Boden einen luftigen Hypothesenturm aufführe. Manchmal wird man schwer zu einem bestimmten Urteil gelangen. So nimmt St. an, daß der sog. Priesterkodex der Niederschlag des kultischen Lebens Israels von Moses bis in die Ausgänge des babylonischen Exils sei und schließlich durch Priesterhand in den Dienst der eigenen Rechtfertigung gegenüber prophetischen Angriffen gestellt wurde (S. 55). Das wird sich nicht leicht widerlegen, aber auch kaum positiv beweisen lassen. Bei solchen Fragepunkten ist die Einstellung „pro" oder „contra" meist schon auf Grund vorhandener Voraussetzungen entschieden, und aus einer solchen Erörterung wäre nicht viel sachlicher Gewinn zu erwarten. Etwas anders liegt die Sache, wenn eine These sich auf bestimmte überlieferte Texte stützt. Da läßt sich eher eine förderliche Auseinandersetzung anknüpfen. Solche Punkte sollen im folgenden herausgegriffen werden. Vielleicht läßt sich daran abwägen, mit welcher Aussicht auf Erfolg man jetzt schon abschließende Arbeiten wagen darf, wie sie St. mit dieser Schrift einleiten will.

Um gleich an die zuletzt erwähnte These St.s anzuknüpfen, so ist festzustellen, daß es schon fast Dogma der kritischen Schule geworden ist, die Propheten als Gegner des Kultus und damit als Zeugen gegen den Bestand der Opfergesetze seit der mosaischen Zeit zu betrachten. Wiewohl St. eine geschichtliche Entfaltung des Kultus keineswegs leugnet, weiß er doch die angeführten Hauptbelege für eine Opferfeindlichkeit der Propheten ganz entsprechend und richtig als „rednerische Exzesse" einzuschätzen (S. 57). St. liebt es, an die kritische Exegese Zugeständnisse zu machen, und so nimmt er an, daß die Fassung der P-Gesetzgebung ein Echo auf die prophetischen Angriffe gegen den Kultus aus der Priesterschaft sei (S. 45). Es ist eine Annahme, die, wie jede andere Kombination, gewagt werden darf. Die „Mosaizität des Inhaltes" dieser Gesetzgebung ist damit durchaus nicht aufzugeben, was manche grundsätzlichen Bedenken zurückdrängen wird. St. meint sogar, sie sei „sichergestellt". So stark dürfte die Tragweite

der schwachen unterstützenden Erwägung (S. 45 f.) doch schwerlich sein. — Daß das Dt eine besonders enge Beziehung zur Reform des Königs Josias (623 v. Chr.) aufweist, ist schon von der konservativen Exegese seit alter Zeit erkannt und dann von der kritischen Exegese zu einem Angelpunkt ihrer Pentateuchbetrachtung ausgebaut worden. Letztere hat die Thesis noch verschärft und im Dt die ausschließliche Grundlage dieser Reform gesehen. St. folgt darin der kritischen Schule. Nun finden sich in den josianischen Reformen Anklänge an nichtdeuteronomische Texte des Pentateuchs. Sicherlich treten sie gegenüber den deuteronomischen Ähnlichkeiten stark zurück. St. sucht sie in seinen Erwägungen ganz beiseite zu schieben (S. 31 f.). Ich halte es für richtiger, solche positiven Fingerzeige wohl zu beachten und einen Weg zu suchen, eine derartige Einwirkung der übrigen Pentateuchbestandteile zu erklären. Für St. müßte das nicht so schwer sein, da er ja die P-Gesetzgebung dem Inhalte nach als mosaisch sichergestellt betrachtet. Dabei kann doch auch die Form unbestimmt weitgehend mit dem Inhalt gleichalterig sein. Gerade im Zusammenhang mit den Untersuchungen, die er dem Dt widmet, spricht St. einen Grundsatz aus, der nie hätte zugunsten konstruierter Thesen aufgegeben werden sollen: Nachmosaische Bestandteile dürfen „nur insoweit angenommen werden, als ihre spätere Entstehungszeit einwandfrei feststellbar ist" (S. 37). Damit ist methodisch ein fester Boden betreten, auf dem sich auch diejenigen mit St. zusammenfinden können, die an eine einwandfreie Feststellbarkeit vielleicht strengere Forderungen stellen möchten, als St. es anscheinend für notwendig hält. — Das Dt in nachexilische Zeit herabzudrücken, wird S. 36 als ein „Versuch" bloß gestreift. Mit Recht nimmt er, wie übrigens auch die Mehrzahl der kritischen Exegeten, ihn nicht ganz ernst. Radikale Hemmungslosigkeit im Verein mit psychologisch verständlicher Sucht, durch immer neue Auffassungen sich bemerkbar zu machen, liefern den Nährboden für solche überspitzte Thesen.

Ex 34 f. gehört auch zu den „gewissen Brennpunkten der alttestamentlichen Einleitungsdisziplin", um die sich „Schutthügel geborstener Theorien aufgetürmt haben" (S. IV). St. hat es hier nicht für überflüssig und unökonomisch betrachtet, diesen Schutthügel von neuem umzuschaufeln (S. 7 ff.). Ich bin mit ihm der Meinung, daß zu diesem Kapitel noch nicht das letzte Wort gesagt ist. Damit, daß St. den V. 28 dieses Kapitels an die Spitze stellt, hat er sofort denjenigen Punkt herausgehoben, an dem sich die Auffassungen scheiden müssen. Der Vers verrät in keinem Anzeichen, daß er nicht geschlossen zusammengehöre. Danach müßte Inhalt sein, daß Moses den Dekalog auf Tafeln schrieb. Und doch wissen wir aus anderen Stellen, daß „in Wirklichkeit" Jahwe den Dekalog schrieb. Wie aus diesem Dilemma herauskommen? Die kritischen Exegeten nehmen meist einen eigenen Dekalog in Ex 34 an, der vom Dekalog Ex 20 = Dt 5 zu unterscheiden sei. St. nennt zwar Ex 34 nicht eigentlich einen Dekalog, glaubt aber, daß eine spätere Zeit den Zusatz „zehn Worte" eingefügt habe; das sei aber nicht künstlich und dem Zusammenhang fremd, sondern ein „Beitrag zur geschichtlichen Wirklichkeit". St. meint damit, daß in der geschichtlichen Wirklichkeit ein Anhaltspunkt dafür gegeben sei, daß diese Ansicht zum Teil richtig sei, da Bundesworte = Tafelgesetz und Dekalog gemeinsam dem Bundesschluß als Unterlage dienten. Exegetisch einfacher und klarer scheint mir die kritische Auffassung zu sein, die in Ex 34 auf Grund von V. 28 einen eigenen Dekalog sieht, solange man eine Zusammensetzung von V. 34 mangels jedes literarkritischen Anzeichens nicht annehmen will. Der schwebende und schillernde Hilfsbegriff eines Tafelgesetzes neben dem Dekalog (S. 7 ff.) schafft keine Klarheit. Die Exegese wird doch wohl Tafelgesetz und Dekalog für identisch halten müssen, wiewohl ihre Unterscheidung St. einige Schwierigkeiten gegen den Dekalog scheinbar entkräften hilft (S. 13). Daß die literarische Entwicklung des Textes so stark in den Vordergrund geschoben, eine mechanische Juxtaposition zur Klärung schwieriger Texte nicht beigezogen wird, hat hier zu kritischen Anschauungen geführt, die nicht nebensächlich genannt werden können. Sachliche Gründe fordern zwingend, in der Mitte von Ex 34, 28 zwei verschiedene Textfragmente zusammenstoßen zu lassen, so daß für V. 28^{a} Moses Subjekt sein kann, ohne daß dies auch für V. 28^{b} der Fall sein müßte. Nur dann kann hier Jahwe als derjenige gelten, der den Dekalog niedergeschrieben hat (S. 17). Das wäre dann ein ziemlich deutlicher Hinweis, daß auch nach Ex der Dekalog in die Bundesschließung so eingereiht ist wie nach dem Dt. — Dann könnte man auch einigermaßen versuchen zu behaupten, daß Dt darin nicht selbständig sei, sondern auf Ex zurückgehe (S. 8). Aber tatsächlich ist freilich im Ex der Dekalog weder nach vorn noch nach rückwärts mit den umgebenden Ereignissen, der Sinaioffenbarung und dem Bundesschluß, verknüpft. Darum kann Ex kaum die Quelle für die deuteronomische Nachricht sein, daß der Dekalog von Gott aus dem Feuer der Sinaioffenbarung dem Volke verkündet worden sei. Dt ergänzt hier die Ex-Darstellung, die in sich nicht so klar ist, wenn sie auch damit in Einklang gebracht werden kann. — Auch das Fehlen des Versöhnungstages in Neh 8 f. wird kaum verständlich, soviel Möglichkeitsgründe für ein Übergehen im dortigen Zusammenhange man auch mit Šanda zusammentragen mag (S. 64). Auch hier scheint der Text lückenhaft zu sein und durch mechanische Zusammenstellung von überlieferten Fragmenten der Eindruck zu entstehen, als ob dieser Tag damals unbekannt gewesen sei. Sonst müßte man doch wenigstens zugestehen, daß die kritische Schule sich für die nachexilische Ansetzung des Versöhnungstages auf ein gewichtiges Moment berufen kann.

Wenn ich so einzelne Punkte herausgreife und eine andere Lösung vertreten möchte, so geschieht es, um hervorzuheben, daß nicht einmal auf dem Boden der Exegese von ausdrücklich angeführten Tatsachen eine genügende Einheitlichkeit im Urteile existiert. Um so zurückhaltender wird man sein dürfen, wenn man sich auf dem freieren Felde geschichtlicher Kombinationen bewegen muß. Entbehrlich wird dieser Weg, zur Erkenntnis und zum Verständnis geschichtlicher Vorgänge zu gelangen, auch im A. T. kaum werden. Wenn die Angriffe gegen die Wellhausensche Pentateuchkritik, die sich aus den eigenen Reihen immer wieder und neuerdings stärker als je feststellen lassen, zum Erfolge führen, dann ist doch nur zu erwarten, daß eine andere Literarkritik aufgebaut wird, die von anderen Voraussetzungen ausgeht, aber in der Methode sich gleich bleibt (vgl. S. III). Für die Literarkritik der katholischen Exegeten ist nur die Gefahr zu vermeiden, daß sie unbewußt zu sehr ins Schlepptau der akatholischen Exegese gerät und sich dann in der Folge mit ihr öfter, als gut ist, umstellen muß. Sichtlich hat sich St. darum bemüht, kritische Ansichten nicht ohne selbständige Prüfung sich zu eigen zu machen und da, wo es am Platze ist, deutlich davon abzurücken. St. bezeichnet sein Werk als einen „Versuch". Ich bin bisher der Ansicht gewesen, daß mir die Zeit für zusammenfassende und im wesentlichen abschließende Arbeiten über die Entwicklung des Pentateuchs noch nicht gekommen scheint. Da St. noch eine Gesamtdarstellung der pentateuchischen Geschichtschreibung in Aussicht genommen hat (S. 46), so möchte ich angesichts dieser vorliegenden Teilarbeit meine bisherige Ansicht vom Problem weder apodiktisch festhalten noch revidieren, sondern den ohne Nebenabsichten unternommenen und umfassenden Versuch, die Entwicklung des Pentateuchgesetzes um ihrer selbst willen und auf Grund reichen archäologischen und religionsgeschichtlichen Materials zu erforschen, mit großem Interesse zur Kenntnis nehmen und der Kenntnisnahme angelegentlich empfehlen.

Neubiberg b. München. J. Göttsberger.

Ziegler, Joseph, Dr. theol., Privatdozent an der Universität Würzburg, **Untersuchungen zur Septuaginta des Buches Isaias.** [Alttestamentliche Abhandlungen XII. Band, 3. Heft.] Münster i. W., Aschendorff, 1934 (VII, 220 S. gr. 8°). M. 11,40.

Arbeiten wie diese wird mancher Theologe, selbst mancher Exeget, mit dem etwas peinlichen Gefühl aus der Hand legen, daß sie liebgewonnene Vorstellungen unbarmherzig zerstören. So negativ ist jedenfalls zunächst das Ergebnis für den, der sich an das Urteil gewöhnt hat, daß die LXX einen viel besseren Text als die Masora aufweise. Die Untersuchungen von F. X. Wutz schienen der Überschätzung der LXX sogar eine überraschende Stütze zu geben, und, was J. Fischer und andere dagegen geltend machten, hat nicht verhindert, daß sogar von philologischer Seite der Versuch unternommen wurde, über dem aus der LXX rekonstruierten Original neue sprachliche Studien am Hebräischen zu begründen, ehe noch eigentlich überall eine ausreichende Untersuchung der jeweiligen Übersetzungsmethode vorausgegangen war.

Der Verf. der vorliegenden Arbeit bekundet für Hypothesen dieser Art eine kluge Zurückhaltung. Er verlangt, daß man zunächst die ganze Persönlichkeit des Übersetzers würdige, und frägt daher: Wie wollte der Js-Übers. seine Arbeit leisten, genau und wörtlich oder freier und ungezwungener wie in Job und Pro oder in den Targumen? Wie konnte er überhaupt die Arbeit leisten? Z. stellt fest, daß der Übersetzer nicht ängstlich bedacht ist, seine Vorlage genau, Wort für Wort wiederzugeben; er macht sich kein Gewissen daraus, schwere, seltene Wörter einfach auszulassen oder auf einen Satz anders zu verteilen und zusammenzuziehen. Die sprachliche Fähigkeit beurteilt Z. sonach gegen Thakeray, Ottley, Liebmann mit Swete und Procksch nicht sehr hoch ein: der Übersetzer von Is schreibe ein gutes Griechisch, aber liefere keine treue Übersetzung. Zum Beweis dienen anschauliche Listen. Zusammenhängend werden die Stücke 52, 13—53, 12; 15, 2—9; 16, 6—12 behandelt. Was die Frage betrifft, ob eine einheitliche Übersetzung vorliege oder ob, mit Gray und Baumgärtel, zwei Übersetzer anzunehmen sind, so räumt Z. zahlreiche Sonderheiten besonders in den ersten 40 Kapiteln ein, betont den charakteristischen Wortschatz von c. 66 und rechnet mit der Möglichkeit, daß es für Vorlesungszwecke in der Synagoge ein älteres Lektionar gab, das der Übersetzer überarbeitete oder ganz neu gestaltete. Ausführlich wird sodann das Minus und das Plus der LXX gegenüber der Masora untersucht. Im großen und ganzen sieht Z. darin absichtliche Änderungen, nicht Zeugen eines sehr verschiedenen Originals. Die Eigenart des Übersetzers wird sodann in der Behandlung der Bilder und Vergleiche verfolgt und danach die Frage der Abhängigkeit von der übrigen LXX, der gegenseitigen Beeinflussung sinnverwandter Stellen in der Js-LXX geprüft. Etwas Neues bringt das Schlußkapitel. Hier vergleicht Z. technische Ausdrücke über Landwirtschaft und Verwaltung mit der Terminologie der ägyptischen Papyri der hellenistischen Zeit und gewinnt ein lebendiges Bild des alexandrinischen Hintergrundes der LXX. Damit wird die LXX zu einem interessanten Kulturspiegel des ägyptischen Hellenismus. Diese Funktion herausgearbeitet zu haben, ist ein schönes Verdienst dieser fleißigen und umsichtig geführten Untersuchung. Indes geht diese Seite doch mehr den Hellenisten an, für den anderseits die Bedeutung der Js-LXX damit auch nicht erschöpft ist.

Man beachte, um beim Wortschatz stehen zu bleiben, so seltene Eigentümlichkeiten wie *καμάρα* 40, 22, *κόλλη* 44, 13, *κῦδος* 14, 25, *ξυνωρίς* 21, 9, *ξύρησις* 22, 12, *ὁπλομάχος* 13, 4 f., *πάτραρχος* 37, 38 (für den ass. Gott Nesroch gegenüber *θεὸς* an den Parallelstellen 2 Kg 19, 37 = 2 Par 32, 21!) *πίσσα* 34, 9, *πράκτωρ* 3, 12, *σευτλίον* 51, 20, *τέρετρον* 44, 12, *φοβητρόν* (*φοβηθρόν*) 19, 17, *φύτευμα* (nicht *φυτόν*) 60, 21; 61, 3. Ferner die Transskriptionen: *νεχωτα* (*νεχωθα* = 2 Kg 20, 13), *σαβαωθ* (oft), *σιων* 32, 2, *σωρηκ* 5, 2, *χερμελ* 29, 17; 32, 15; 33, 9. Aber ich möchte hier nicht weiter auf Einzelheiten eingehen, obwohl naturgemäß auch an den von Z. ausführlich behandelten Stellen zuweilen eine andere Auffassung möglich ist. So glaube ich z. B. 15, 3 S. 27 nicht an eine Randglosse, sondern halte eine Paralleleinwirkung aus Ir 48, 37, die aus der Vertrautheit mit den Prophetenschriften und etwa dem lebendigen liturgischen Gebrauch entstanden ist, für ebenso ausreichend wie in der hsl. Überlieferung der Evangelien ähnliche Wucherungen aus Mt bzw. Mk und Luk.

Das theologische Interesse an der LXX wird in erster Linie von dem Zeugenwert für den Isaiastext bestimmt. Es zeigt sich jetzt auch hier klar, daß die Überlieferungsgeschichtliche Bedeutung groß ist, aber daß es unmethodisch wäre, die alexandrinische Version mechanisch verwerten zu wollen. Man kann nicht einfach Wort über Wort stellen und im Apparat ein Plus oder Minus anmerken, sondern muß die ganze LXX mit der ganzen Masora zusammenhalten d. h. beide organisch vergleichen. Das ist kein Nachteil, aber die bequeme statistische Textkritik erweist sich nur als erste Stufe der Arbeit. Aber ebenso deutlich werden an diesem Punkte zwei weitere Aufgaben fühlbar. Die erste betrifft die Überlieferung der LXX. Der Verf. hat die Behandlung dieses Problems zurückgestellt, weil die Göttinger Ausgabe noch aussteht. So verständlich diese Begründung ist, so unerläßlich ist doch eine Kennzeichnung der Lage wenigstens auf Grund des bei Holmes-Parsons und Swete vorliegenden Zeugenmaterials, um erkennen zu lassen, daß der Begriff der LXX nicht eine schlechthin gegebene Größe darstellt. Ebenso wichtig ist aber ein anderes. Gerade dann, wenn angestrebt wird, die Persönlichkeit des Übersetzers zu erkennen, so ist es ganz unabhängig davon, was er für eine Vorlage wiedergeben will, lehrreich, seinen Wortschatz und die Eigenart seiner Grammatik und Stilistik für sich ins Auge zu fassen. Js-LXX bietet nach der lexikalischen Seite hin eine Anzahl von *ἅπαξ λεγόμενα*, wenn auch bei weitem nicht so viele wie etwa die Psalmen. Dieser Befund fällt bei einem so umfangreichen Buche von vornherein um so mehr ins Gewicht. Z. hat nun auch hervorgehoben, wie sehr der Übersetzer die Vorlage sprachlich uniformiert. Aber es gälte noch mehr aufs Ganze zu gehen. Die Umrisse des hebräischen Verfasers, wie sie durch die vielen hebräischen Sonderwörter sichtbar werden, verglichen mit den Linien, welche die griechischen *ἅπαξ λεγόμενα* zeigen, ergeben erst eigentlich die Grenzen, innerhalb deren sich solche Untersuchungen mit Sicherheit bewegen können, um das gemeinsame wie das eigentümliche Gut zu erweisen. Entscheidende Einblicke gestattet sodann die Beobachtung, wie der Übersetzer mit den Status Construktus-Verhältnissen, dem Präpositionengebrauch und den Redensarten, kurz mit Grammatik, Syntax und Stilistik fertig wird. Von hier aus gesehen ist die Behandlung der landwirtschaftlichen Bilder und Vergleiche ein wichtiger Sonderfall. Wesentlich ist: zu dem Längsschnitt, der in der Aufzählung und Analyse der Verse liegt, einen Querschnitt zu fügen, der unter systematischen Gesichtspunkten das ganze Material sichtet und dauernd

*

Vergleiche mit der Sachlage und den übrigen Schriften herstellt.

Möchte der Verfasser, der ein so erfreuliches Interesse für die LXX-Forschung an den Tag legt und hier eine tüchtige Probe seines Wissens und seines Blickes geboten hat, auf dieser Grundlage rüstig fortschreiten! Die eben veröffentliche Untersuchung der LXX zum Buche Job, im zweiten Band der *Miscellanea biblica* 1934, die ähnlich wie bei Js verfährt, stellt bereits eine willkommene Fortsetzung dar.

Freiburg i. Br. Arthur Allgeier.

Vollmer, Hans, **Verdeutschung der Paulinischen Briefe von den ersten Anfängen bis Luther.** Beiträge zu ihrer Geschichte. Mit neuen Texten, synoptischen Tabellen und drei Bildtafeln. Hrsg. in Gemeinschaft mit Fritz Jülicher, Willy Lüdtke und Richard Newald. [Bibel und deutsche Kultur. Veröffentlichungen des Deutschen Bibel-Archivs in Hamburg. Bd. IV. Neue Folge der „Materialien zur Bibelgeschichte und religiösen Volkskunde des Mittelalters". Der Gesamtfolge Bd. VIII.] Potsdam, Akad. Verlagsgesellschaft Athenaion, 1934 (VIII, 240 S. gr. 8°). M. 20.

Den beiden Bänden über die Psalmenverdeutschung (vgl. Theol. Revue 1933, 480 ff.) folgt rasch ein weiterer über die Paulinischen Briefe. Als neuer Mitarbeiter ist gewonnen Richard Newald, der auf rund 100 Seiten die deutsche Übersetzung der Paulusbriefe nach einer Salzburger und Gothaer Hs (14./15. Jahrh.) bringt. Solch ein Beitrag mit den vollständigen 14 Briefen und Vorreden ist ja erfreulicher als die Tafeln, in denen Fetzen aus allen möglichen Hss zusammengestellt sind. Sieht man dort vor Bäumen kaum den Wald, so kann man hier ungestört das Ganze in der Sprache unserer Vorfahren auf sich wirken lassen. Natürlich darf dies nur die Ausnahme sein, und so haben wir wieder auf dem gleichen Raum Tafeln, und zwar zu Röm 13, 11—14; 1 Kor 5, 7. 8; 13; Phil 2, 5—8; Hebr 12, 28—13. 8. Die Mindestzahl der verwerteten Hss ist 35, die Höchstzahl 72. Außer deutschen Hss des MA sind benutzt gotische, altenglische und isländische Übersetzungen. Wenn als Vorlage nicht nur vollständige Bibelübersetzungen dienen, sondern auch zahlreiche Vorlesebücher, so erkennt man diese ohne weiteres an der an der Spitze stehenden Übertragung des „Fratres", das gewöhnlich den beim Gottesdienste gebrauchten Stücken vorgesetzt wird. Voraus gehen Bemerkungen über diese und ein paar andere Texte. Die Herausgeber glauben, um nur eins hervorzuheben, daß man „das Fortleben einer Übersetzungs-Tradition durch die Jahrhunderte verfolgen" könne (S. 10), Luthers Übersetzung zu 1 Kor 12, 9 („die gabe gesund zu machen") finden sie schon in einer altenglischen Homilie und in altdeutschen Predigten („div gnade daz si die siechin gesunt machint" 17). Hat Luther in 1 Kor 5, 7 „eyn newer teyg", so ist das vorgebildet bei Wulfila („niujis daigs") und in Salzburg und Gotha (s. o. — „ein newer taig").

Ein Anhang enthält vor allem Proben aus einer Berliner und Hamburger Hs (13. Jahrh.): ein Stück aus einer Reimpredigt zum 6. Sonntag nach Ostern über die Epistel I Petr 4, 7—11, den Schluß einer Reimpredigt über das Gleichnis vom ungerechten Verwalter (Luk 16, 1—9), der die Furcht vor der Hölle wiedergibt, und ein reizendes Gedicht über die Beschneidung Jesu, das Luk 1, 59 ff. nachgebildet ist: die „jvden" sind gar nicht damit einverstanden, daß das Kindlein „Jhesus" genannt werde, und schlagen alle möglichen Namen aus dem A. T. vor, bis Maria sie abfertigt mit „Swigit, dut die rede hin! / Jhesum sa sult ir heizen in".

In dem beigegebenen vierten Bericht des Deutschen Bibel-Archivs (10 S.) verdient besondere Beachtung ein Aufsatz von Erich Clausnitzer: Altdeutsche Inschriften biblischen Inhalts und einer von Hans Heigner: Deutsche Pflanzennamen biblischer Herkunft.

Die Hamburger Veröffentlichungen enthalten nicht nur höchst wertvolle Vorarbeiten für die Geschichte der deutschen Bibel, sondern auch vortreffliche Beiträge zur Kunde deutschen Volkstums.

Breslau. Alfons Schulz.

Visser, W. J. A., **Die Entwicklung des Christusbildes in Literatur und Kunst in der frühchristlichen und frühbyzantinischen Zeit.** [Utrechter Dissertation.] Bonn, J. F. Carthaus, 1934 (197 S. 8°).

Das Christusbild ist schon oft Gegenstand der Forschung gewesen. Eine allgemein befriedigende Lösung ist bisher noch nicht gefunden. Besonders vom kunsthistorischen Standpunkt aus hält darum der Verf. eine Untersuchung über die Entstehung und Entwicklung des Christusbildes auch heute noch für gerechtfertigt (Einl.).

Im ersten Teil bringt der Verf. eine Übersicht über das gesamte christliche und nichtchristliche Schrifttum, soweit es sich mit dem Aussehen Christi befaßt. Die apostolischen und gleichzeitig jüdischen Schriften bieten keine positiven Angaben. Die nachapostolische Zeit ist reich an Ausführungen über die Gestalt Christi. Besonders die Gnostiker lassen dabei der Phantasie freien Lauf. Aber auch in kirchlichen Kreisen finden wir ähnliche Anschauungen. Einen Grund hierfür bieten einmal die Evangelien selbst, wenn sie z. B. von dem Erscheinen Christi „in anderer Gestalt" berichten, dann aber auch können wir als gemeinsame Quelle die religiös-kulturellen Vorstellungen der jüdisch-heidnischen Umwelt annehmen. Doch haben alle diese Darlegungen mit einem authentischen Christusbild nichts zu tun. In den Väterschriften kehrt im Anschluß an Is 53, 2—3 vielfach die Vorstellung wieder, daß das Aussehen Jesu zur Zeit seines Erdenwandels unscheinbar oder gar direkt häßlich gewesen sei, wohingegen ihm bei seiner zweiten Wiederkunft Schönheit und Wohlgestaltetsein zugesprochen wird. Im 6. Jahrh. tauchen dann im Osten die ersten Mitteilungen über wunderbar entstandene Christusbilder (Acheiropoiiten) auf, die für authentisch gehalten wurden.

Im zweiten Teil werden die Darstellungen Christi vor der Übernahme der byzantinischen Kaiserinsignien untersucht. Wie wir keine authentischen Mitteilungen über das Aussehen Christi haben, so gibt es auch keine authentischen Darstellungen. Der Münchener Christuskopf ist eine Fälschung. Die Paneasgruppe (Eusebius, HE VII 18) ist nicht als authentische Darstellung gewertet worden und wahrscheinlich auch nicht auf dem Lateransarkophag 174 nachgebildet. Ein Überblick über die bisherige Literatur zeigt, daß wesentliche Übereinstimmung nicht besteht und fast jeder Autor seine eigene Ansicht hat. Als Haupttypen werden in der Literatur der bartlose und bärtige Typ unterschieden. Verf. hält es für notwendig, festzustellen, was man unter „Typus" versteht. Man kann die Christusbilder — losgelöst von den umgebenden Figuren — zusammenstellen, sie chronologisch ordnen und untersuchen, wie sich die früheren Bilder von den späteren unterscheiden. In diesem Falle bezeichnet Typus die verschiedenen zeitlich aufeinanderfolgenden Entwicklungsstadien. Man kann aber auch „die Christusdarstellungen in Verbindung mit den sie umgebenden Figuren chronologisch ordnen und durch den Vergleich mit diesen eine eigene selbständige Entwicklung des Christusbildes in einem bestimmten Zeitabschnitt nachweisen. Erst durch die zweite Methode ist es möglich festzustellen, ob für das Christusbild eine eigene charakteristische Darstellungsform als ein eigener ‚Typus' gebräuch-

lich war" (S. 85). Dieser zweiten Methode will der Verf. folgen. Er bespricht dann kurz: 1. Die symbolischen und unpersönlichen Darstellungen Christi (a) Guter Hirte und Orpheus, b) Christus in biblischen Szenen, c) Christus praeexistens); 2. die Darstellungen Christi durch einen Idealtyp (Christus als Lehrer im Kreise seiner Apostel und als Richter). Verf. kommt zu dem Ergebnis, daß es einen eigenen selbständigen Christustyp nicht gegeben hat. Zwar wurde bis ins 4. Jahrh. der unbärtige Christus bevorzugt. Künstlerische Freiheit habe dann im 4. Jahrh. unter Einfluß der Sarkophagplastik dazu geführt, Christus auch bärtig darzustellen, um Abwechslung in die Figurenreihe zu bringen. Seit dem 4. Jahrh. bemühen sich die Künstler auf den Malereien und Mosaiken, den Bildern Christi ein porträtähnliches Aussehen zu geben. Sie kamen dadurch dem Verlangen der Gläubigen nach einem wahren Bilde Christi entgegen. Dieses Verlangen war auch der Grund für das Aufkommen der Acheiropoiiten.

Der dritte Teil behandelt die Darstellungen Christi seit der Übernahme der byzantinischen Kaiserinsignien. Die Insignien werden ausführlich beschrieben und dann ihr Vorkommen auf Christusbildern nachgewiesen. Derartige Darstellungen gibt es jedoch nur wenige und erst seit dem 5. Jahrh. Die Begründung für diese Darstellungen findet der Verf. in der Idee vom Königtum Christi. Dieselbe war doch gewiß allgemein verbreitet. Deshalb ist es eigentlich verwunderlich, daß die älteren Christusbilder nicht nur nicht verdrängt wurden, sondern selbst in der byzantinischen Zeit noch zahlreicher sind als die Darstellungen Christi mit den Kaiserinsignien. Dafür hätte man gern eine Erklärung gehabt.

Das Thema, das der Verf. sich gestellt, war gewiß lohnend und reizend. Doch kann die Durchführung nicht in allem befriedigen. Rein äußerlich gesehen ist die Behandlung der Denkmäler — abgesehen von den byzantinischen Darstellungen — im Vergleich zur Literatur sehr karg ausgefallen. Und doch hätte gerade auf die Untersuchung der Denkmäler das Hauptgewicht gelegt werden müssen. Freilich ist in den Anmerkungen — die übrigens leider erst am Schluß des Buches folgen — viel Material zusammengestellt. Aber es ist im Text nicht genügend verarbeitet. Der Methode, nach der der Verf. arbeiten will (s. oben), kann man voll und ganz zustimmen. Doch merkt man davon in den folgenden Ausführungen nur einige wenige Ansätze, weshalb auch die Schlußfolgerungen keine volle Überzeugung wecken. Jedenfalls genügt der Hinweis auf die künstlerische Freiheit nicht, um das Aufkommen des bärtigen Christustyps zu erklären. So hätte berücksichtigt werden sollen, was z. B. J. Reil, Die altchristlichen Bildzyklen des Lebens Jesu = Studien über christliche Denkmäler H. 10 (Leipzig 1910) S. 19 f. sagt über eine neue Gefühlsweise oder den veränderten Zeitgeist, der in der nachkonstantinischen Epoche Leben und Kunst zu beherrschen beginnt. Die jetzige These des Verf. bietet m. E. keine endgültige und abschließende Lösung. Es wäre deshalb zu wünschen, daß Verf. an Hand der angegebenen Methode nochmals ausschließlich die Denkmäler unter Berücksichtigung aller religiös-kulturellen und künstlerischen Momente untersucht, was ihm bei seiner großen Kenntnis der Denkmäler nicht schwer fallen würde.

Die Darlegungen über das Christusbild in der Väterliteratur lassen einen Hinweis auf die Wichtigkeit des Weissagungsbeweises im Urchristentum vermissen. Dadurch erst wird uns die merkwürdige Anschauung, daß die menschliche Gestalt Christi häßlich gewesen sei, verständlich. Auch ist übersehen, daß sich in der Auffassung der Väter eine Entwicklung zur Schönheitsvorstellung feststellen läßt. Angebahnt findet sich dieselbe schon bei Hippolyt (Über die Segnungen Jakobs c. 25 = Texte und Untersuchungen 38, 1, Leipzig 1911) und klar ausgesprochen bei Joh. Chrysostomus (Matthäuskommentar, 27. Hom. zu Matth. 8, 18).

S. 26: Die zwei Gründe für die Haltung Pauli fallen in einen zusammen. — S. 30 f.: Die Heranziehung K. Adams, Jesus Christus ist im Rahmen dieser Untersuchung m. E. verfehlt und unnötig. — S. 51: Aus Petrusakten c. 20 braucht nicht auf Doketismus geschlossen zu werden, sonst müßte man solches auch für Luk 24, 36—43 und Jo 21, 4—14 folgern. — S. 54: Hier lehnt Verf. die heidnisch-antike Götterwelt als Grund für die Übernahme der verschiedenen Erscheinungsformen Christi ab, um S. 56—64 und 91 stillschweigend das Gegenteil zu behaupten. — S. 61: Onuris ist in Pauly-Wissowa, RE noch nicht behandelt. Verf. meint wohl Roscher, Lexikon der griech. und röm. Mythologie. — S. 87: Die Behauptung, daß die Umgebung Jesu im Alter ihm immer gleich abgebildet sei, ist stark einzuschränken. — Druckfehler kommen nur selten vor, wie überhaupt die sprachliche Form erstaunlich gut ist. Bei den Stellennachweisen sind allerdings vielfach falsche Zahlenangaben gemacht.

Diese Aussetzungen sollen den Wert der Untersuchung in keiner Weise herabsetzen. Für eine Erstlingsschrift ist es jedenfalls eine beachtliche Leistung, für die die Wissenschaft dem Verf. Dank wissen wird. Mögen noch recht viele derartige Arbeiten folgen.

Münster i. W. Friedrich Sühling.

Athanasius' Werke. Herausgegeben im Auftrage der Kirchenväter-Kommission der Preuß. Akad. der Wissenschaften. Dritter Band. Erster Teil: Urkunden zur Geschichte des arianischen Streites 318—328. Von Lic. Hans-Georg **Opitz**. 1. Lieferung. Berlin u. Leipzig, W. de Gruyter, 1934 (40 S. 4°). M. 6,50.

Die für ihre Zeit sehr tüchtige, hauptsächlich durch B. de Montfaucon besorgte Maurinerausgabe der Werke des h. Athanasius (Paris 1698, mit vielen Nachträgen neu aufgelegt in Padua 1777) konnte den neuzeitlichen Ansprüchen der Forschung nicht mehr genügen. Darum ist die vielverheißende kritische Ausgabe, die soeben zu erscheinen beginnt, mit großer Freude zu begrüßen. Die Anregung zu diesem Unternehmen ist von zwei amerikanischen Gelehrten Kirsopp Lake und Robert Casey, die auch ein schon gesammeltes größeres handschriftliches Material zur Verfügung stellen, an die Preußische Akademie der Wissenschaften ergangen, und nachdem durch eine hochherzige Stiftung von Mrs. Anna S. Taft in Cincinnati sowie durch die Zusage weitgehender Förderung seitens der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft die finanzielle Grundlage des großen Werkes sichergestellt war, hat die Kirchenväter-Kommission der Akademie die Leitung des Unternehmens übernommen. Ob außer Lic. Hans-Georg Opitz, der als der Herausgeber des 1. Teiles des 3. Bandes zeichnet, noch andere Gelehrte mit der Editionsarbeit betraut worden sind, geht aus der Vorbemerkung der Kommission nicht hervor.

Die Ausgabe soll drei Bände umfassen, von denen die beiden ersten „die Schriften des Kirchenvaters" enthalten werden, der dritte „Urkunden und andere Dokumente zur Geschichte des Athanasius" vereinigen wird. Für die Herstellung der Texte und den Apparat sollen die bewährten Grundsätze, nach denen die Sammlung der „Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte" bearbeitet werden, maßgebend sein. Das Format ist größer als das dieser Sammlung; die Größe wie auch der Druck entsprechen der vorzüglichen Konzilsausgabe von Eduard Schwartz.

Nach der ersten Lieferung zu urteilen, liegt die Editionsarbeit in bester Hand. Das erste Heft bietet in chronologischer Ordnung Urkunden zu den Anfängen des

arianischen Streites von dem Briefe des Arius an Eusebius von Nikomedien an (ca. 318) bis zu dem Schreiben der Synode von Antiochien aus dem Anfange des Jahres 325. Auch die kleinsten Nachrichten über den Inhalt verlorener Urkunden und die Fragmente, die noch vorhanden sind, sind hier zusammengestellt. Die außerordentliche Sorgfalt des Herausgebers in seiner Bemühung um einen möglichst gesicherten Text zeigt sich darin, daß er überall auf die Hss zurückgeht. Auch dort, wo ein Quellenwerk, in dem ein einschlägiges Dokument überliefert ist, in einer anerkannt guten Druckausgabe zu Gebote steht, werden für das betreffende Dokument immer noch die Hss selbst zu Rate gezogen. Das Verzeichnis der Siglen führt mehr als 70 Hss auf.

Von besonderem Werte sind die mit großer Sorgfalt zusammengetragenen sachlichen Erläuterungen im Apparate. Sie beziehen sich teils auf die geschichtlichen Begebenheiten und die Personen, die in den Urkunden erwähnt werden, teils auf die in ihnen vorgetragenen Lehrmeinungen, zu denen zahlreiche Parallelstellen aus älteren, gleichzeitigen oder etwas späteren Schriften beigebracht werden. Allen berechtigten Wünschen der Benutzer des Werkes wird auf diese Weise entsprochen.

S. 8, 7 fehlt das Schluß-Anführungszeichen. — Als Urkunde 4 b (ca. 319) wird ein Brief Alexanders von Alexandrien gedruckt, der „an alle Bischöfe der katholischen Kirche" gerichtet ist, und als Urkunde 14 (324) ein anderes Rundschreiben desselben Bischofes in der Ausfertigung an Alexander (von Thessalonich). Daß andere Gelehrte das letztere Schreiben für das ältere halten, wofür namentlich S. Rogala mit sehr beachtenswerten Gründen eingetreten ist (Die Anfänge des arianischen Streites. Paderborn 1907, S. 14 ff.), hätte wohl Erwähnung verdient. — S. 25 wird zu Z. 13 notiert, Loofs habe „bewiesen", daß der von Alexander hier genannte Lukian nicht der Märtyrer von Nikomedien und Lehrer des Arius, sondern ein sonst unbekannter paulianistischer Bischof in Antiochien sei. Paul Bardy hat in der 2. Aufl. seines *Paul de Samosate* (1929) S. 375 diese Hypothese von Loofs mit Recht als unbewiesen bezeichnet; sie führe über eine bloße Möglichkeit nicht hinaus.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Schmitz, Wilhelm, **Traum und Vision in der erzählenden Dichtung des deutschen Mittelalters.** [Forschungen zur deutschen Sprache und Dichtung, hrsg. von J. Schwietering, Heft 5.] Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1934 (99 S. 8°). M. 3,40.

Nach zwei Richtungen untersucht Schmitz, ein Schüler Schwieterings, die Traum- und Visionsberichte in der erzählenden deutschen Dichtung des 9.—13. Jahrh. Er will feststellen, welche Auffassung von Traum und Vision der Dichter jeweils hatte und welche Rolle er innerhalb der Dichtung diesen Erscheinungen zuweist. Die Ergebnisse für die Dichtungstechnik können hier außer Betracht bleiben. Bezüglich der weltanschaulichen Wertung der Träume stellt Schmitz fest: während die Vision stets als Hereintreten des Jenseits ins Diesseits aufgefaßt wird, unterliegen die Anschauungen über Herkunft, Sinn, Wesen des Traumes einer Wandlung vom Magisch-Volkstümlichen über das Transzendente zum Rationalistischen. Für die Dichtung des 9./10. Jahrh. (Ecbasis captivi, Waltharius), aber auch für die volksnahe oder in der Vorzeit wurzelnde der späteren Zeit (Nibelungen, Meier Helmbrecht) ist der Traum eine geheimnisvolle, magische Wirklichkeit, die von außen her an den Schlafenden herantritt und sein Handeln schicksalhaft bestimmt. Für die geistliche Dichtung des 11.—13. Jahrh. ist der Traum ähnlich wie die Vision eines der göttlichen Offenbarungsmittel; Offenbarungsträume werden nur Begnadeten zuteil, enthüllen die jenseitige Welt, können aber, wie anderes Gotteswerk, vom Teufel mißbraucht werden, um der Sache Gottes Abbruch zu tun. Die höfischen Dichter des 12./13. Jahrh., Wolfram v. Eschenbach ausgenommen, entkleiden die Träume des Magischen und des Göttlichen, ihnen sind sie psycho-physische, natürliche Erscheinungen ohne religiösen oder handlungsbestimmenden Wert. „Traum und Trug" wird eine stehende Redensart, Träumen nicht zu trauen eine ritterliche Lebensregel.

Schmitz hat sich seine Texte gründlich angesehen. Allerdings legt er in die Texte mitunter vielzuviel hinein; so wenn er (S. 31) den Traum des Servatius, der von Veldeke klar als Traum bezeichnet wird, zu einer visionären Schau umdeutet und noch dazu zu einer Schau aus eigener mystischer Kraft, zu welchem Schluß sich Schmitz dadurch berechtigt glaubt, daß bei diesem Traum Gott nicht eigens und namentlich als Urheber bezeichnet wird; das ist ein argumentum ex silentio, dem die innere Berechtigung fehlt. Ebensowenig kann man daraus, daß das Waltharilied den Traum nicht ausdrücklich in Beziehung zum Jenseits setzt, schließen, daß der Waltharidichter den Traum als mythisch-magisch in altem, volkstümlichem Sinn nimmt (S. 8); wie Schmitz selbst hervorhebt, gehört dieser Traum nicht der alten, heidnischen Liedfabel an, sondern ist vom christlich-geistlichen Dichter eingefügt worden; der war aber doch sicher durch die Bibel belehrt, daß die Träume nicht außerhalb der göttlichen Heilsordnung stehen. Es wäre der Arbeit überhaupt zugute gekommen, wenn Schmitz seine Texte weniger für sich, mehr in Zusammenhang mit dem Geist der ganzen Dichtung und der Gesamtpersönlichkeit der Dichter, in Zusammenhang auch mit der lateinischen Dichtung und namentlich in Zusammenhang mit der theologischen Theorie und Praxis betrachtet hätte. Denn sicher hat sich die Traumauffassung der deutschen Dichtung nicht außerhalb des theologischen Vorstellungsraumes geformt. So bleibt die Arbeit Schmitz' etwas im Vorläufigen, Bruchstückhaften stecken und wird ihre Bedeutung erst innerhalb einer umfassenden Untersuchung über den Traum in der Auffassung des Mittelalters erhalten.

Einzelheiten: S. 6 Z. 12 v. o. ist zu lesen Hagen statt Gunther. — S. 37: „sîn engel" ist Oswalds Schutzengel, der nach christlich-katholischer Auffassung dem Menschen Tag und Nacht zur Seite steht. — S. 38: „der in Verkleidung auf Erden wandelnde, bettelnde Heiland" ist ein verbreitetes, besonders aus der Geschichte des h. Martinus bekanntes Legendenmotiv. — S. 75: Marjodos Traum in Gottfrieds Tristan und Isolde, dessen Deutung dem Verf. etwas Schwierigkeiten macht, entspricht ganz der Auffassung, die Marjodo von der Liebesgemeinschaft Tristans und Isoldes hat; sie ist ihm eine Schändung von Markes Ehebett.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Stasiewski, Bernhard, Lic. theol. et Dr. phil., **Untersuchungen über drei Quellen zur ältesten Geschichte und Kirchengeschichte Polens.** [Breslauer Studien zur historischen Theologie Bd. XXIV.] Breslau, Müller & Seiffert, 1933 (XX, 178 S. gr. 8°). M. 9,50.

Der Reisebericht des Ibrahim ibn Jakub, die Schenkungsurkunde des Dago mit der Grenzbeschreibung der „civitas Schinesne", die in der Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit enthalten ist, und die Grenzfragen des Prager Privilegs aus den Jahren 1086, in dem sich angeblich Nach-

richten über die Diözesangrenzen aus dem ausgehenden 10. Jahrh. vorfinden, sind wegen der Schwierigkeit der Interpretation seit Jahren immer wieder der Anreiz zu neuen Erklärungsversuchen gewesen. Es handelt sich hier um die grundlegenden Quellen für die älteste Geschichte Polens, die gleichzeitig für die Kirchengeschichte wertvolle Mitteilungen bringen. St., ein Schüler Brackmanns, gibt uns in der vorliegenden Arbeit einen Einblick in die Probleme, die von deutschen und polnischen Historikern behandelt worden sind. Auch seinen eigenen Standpunkt gibt er uns wiederholt in strittigen Fragen.

Der Reisebericht des Ibrahim ist wichtig durch die Nennung des Königs Misikas als König des Nordens (Polens) und durch die Notiz, daß Krakau damals zu Böhmen gehörte. Über die Namensform Mescheqqo ist St. in einer Anmerkung hinweggegangen. Er sagt: Es empfiehlt sich, die in der polnischen Literatur heute übliche Form Mieszko zu benutzen. Er hätte auf S. 85 ff. hinweisen müssen, wo er eingehend das Problem des Namens Dagone — Mieszko behandelt. Ob aus der arabischen Schreibform etwas über die Form Misika oder Mieszko zu folgern ist, erscheint mir fraglich.

Die Behauptung Ibrahims, daß Krakau damals zu Böhmen gehört habe, wird von St. in Anlehnung an den polnischen Historiker Zakrzewski abgelehnt.

Das Wort Krakau tritt bei Ibrahim in verschiedener Namensform auf: Trkua, Karakua, Krakwa. Meines Erachtens handelt es sich lediglich um verderbte Wiedergabe ein und desselben Namens. Dann aber kämen wir nicht um die Tatsache herum, daß Ibrahim bestimmt Krakau als zu Böhmen hörig bezeichnet hat. Es bliebe höchstens die Frage, ob Ibrahim in Unkenntnis über die politische Zugehörigkeit Krakaus gewesen ist. Nach Zakrzewski sei nur mit Krakwa das bekannte Krakau gemeint, Trkua sei ein Land südöstlich von Böhmen. Es wäre aber doch sehr merkwürdig, daß wir von diesem Lande gar nichts mehr wüßten. Noch gekünstelter erscheint die Hypothese, daß auch unter Karakua ein Krakovan an der Waag gemeint sei. St. sagt selbst: Die neue Erklärung hat allerdings das Mißliche, daß sie mit einem Krakau rechnet, das in der Geschichte keine Rolle gespielt hat (S. 26). Gleichwohl fährt er mit der Behauptung fort: „Das Land Trkua und die Stadt Karakua haben an der böhmisch-mährisch-avarischen Grenze gelegen." Krakwa (Karakua) ist aber nach Ibrahim ein wichtiger Handelsplatz: von ihm kommen Russen und Slaven mit Waren nach Prag. Grade die Nennung der Russen läßt auf das bekannte Krakau schließen, es wäre auch hier merkwürdig, daß ein so wichtiger Handelsplatz an der Waag uns sonst unbekannt wäre. St. gibt am Schluß seiner Ausführungen zu: Gewiß bieten die vorhandenen Quellen nur einen schwankenden Boden, aber es darf nicht vergessen werden, daß auch die bisher übliche Ansicht von der Zugehörigkeit Krakaus zu Böhmen nur den Charakter einer Hypothese hat (S. 27). Letzteres kann man ruhig zugeben; meines Erachtens ist aber diese Hypothese besser begründet als die von St., denn wenn in den unten zu nennenden päpstlichen Regesten Craccva genannt wird, und dies von St. ohne weiteres mit Krakau identifiziert wird, so fragt man sich, warum gegen den Bericht Ibrahims alle nur denkbaren Einwände gegen die Identifizierung mit Krakau herangeholt werden. Der unbefangene Beurteiler erhält den Eindruck, daß damit nur die unbequeme Behauptung Ibrahims beseitigt werden soll, daß Krakau damals zu Böhmen gehört hat. Das Bedenkliche in der Methode Stasiewskis ist, daß er die Hypothese, Krakau habe im Jahre 973 nicht zu Böhmen gehört, die er selbst als „auf schwankendem Boden" beruhend bezeichnet hat, in den folgenden Abschnitten als bewiesene Voraussetzung und zur Grundlage weiterer Hypothesen macht.

Im zweiten Teile behandelt St. das päpstliche Regest „Dagone judex". Daß hier eine Schenkung Polens an den Apostolischen Stuhl vorliegt, und daß mit dieser Schenkung die kirchliche Unabhängigkeit Polens von Deutschland erreicht worden ist, ist bekannt. (Hier verdiente wohl auf die Absicht des russischen Fürsten Isjaslav im Jahre 1075, die geistliche und weltliche Macht des Papstes über Rußland anzuerkennen, hingewiesen zu werden. Der „Liber precum Gertrudis" aus der norditalienischen Stadt Cividale enthält eine Miniatur, in welcher Jaropolk, der Sohn des Isjaslav, die Füße des h. Petrus küßt. H. Woroniecki, bei L. Berg, Ex oriente 1927, 161/2. Über die Motive zu diesem Angebot vgl. Ph. Strahl, Geschichte der russischen Kirche 1830, 107/8.)

Der Titel „judex" in dem Regest führte dazu, das Dokument auf Sardinien zu beziehen. Schon 100 Jahre nach der Schenkung war man sich über den Gegenstand in Rom so unklar, daß man keine Ahnung von der geographischen Lage des Schenkungsobjekts hatte.

Die Urkunde gibt eine Grenzbeschreibung Polens, die wegen der schwierigen Deutung einiger Namen große Unklarheiten bietet. Daß die „civitas Schinesne" die Stadt Gnesen und nicht Stettin bedeutet, dürfte trotz der Behauptung Brückners unzweifelhaft sein. Denn Stettin war damals noch ganz unbekannt, die sprachlichen Schwierigkeiten sind bei Stettin genau so vorhanden wie bei Gnesen. Auch St., der sich sonst stark abhängig von der polnischen Literatur zeigt, wirft die Frage auf, ob bei der Deutung Schinesne = Stettin nicht polnische Wünsche mitwirken (S. 51). Daß Pommern schon im Jahre 966 im Besitz Misekas gewesen sei, ist auf Grund der vorhandenen Quellen ausgeschlossen.

Besondere Schwierigkeiten bietet die Bezeichnung: *fine Russe extendente usque in Craccoa.* Auf Grund des oben genannten Ibrahim, des Thietmar von Merseburg, des Prager Privilegs und des Cosmas müßte man folgern, daß sich Krakau zur Zeit der Schenkung in den Händen der Böhmen befand, daß es erst im Jahre 999 von den Polen erobert wurde. St. schließt sich hier ohne ausreichende Begründung dem Urteil Brückners an, daß Krakau nur vorübergehend von den Böhmen okkupiert worden sei. Wenn übrigens hier das Craccoa ohne weiteres mit Krakau identifiziert wird, wenn hier zugegeben wird, daß Krakau wenigstens zeitweilig zu Böhmen gehört hat, so fragt man sich, warum die künstlichen Versuche, das bei Ibrahim erwähnte Karakua an die Waag zu verlegen, gemacht worden sind. Die in dem Dokument angegebenen Grenzen hatten Völker veranlaßt, die Schenkung in die Zeit Boleslavs Chrobry 1018—1025 zu verlegen. Brückner nennt dies eine ganz unmögliche Fabel. Ich lehne ebenfalls die Hypothese Völkers ab, weil sie auf einer Grundlage beruht, die nicht zu beweisen ist: Das Dokument müsse durch ein „Versehen" unter die Aktenstücke Johannes' XV geraten sein. Der Name Dagome bietet dieselben Schwierigkeiten, ob man ihn auf Miseka oder Boleslav Chrobry bezieht.

Ebenso umstritten ist die Gegend „Alemure". Mit Recht lehnt St. die Deutung auf Olmütz oder Ratibor ab. Im Anschluß an Voigt deutet er Alemure auf Odlemohra, die Gegend an dem Mohrafluß. Erich Maschke, Der Peterspfennig in Rom und der deutsche Osten, 1933, dem die Arbeit Stasiewskis noch nicht vorlag, hat S. 309/10 lediglich die verschiedenen Hypothesen aufgezählt, ohne zu ihnen Stellung zu nehmen. Tatsächlich kommt man über mehr oder weniger subjektive Annahmen nicht hinaus. Besonders ist hier vor der Gefahr des Zirkelschlusses zu warnen: Dagome wird auf Mieszko auf Grund der gegebenen Grenzbeschreibung bezogen, die Grenzbeschreibung aber fußt wieder auf der Hypothese, daß unter Dagome Mieszko zu verstehen ist.

An dritter Stelle behandelt St. das Prager Privileg vom Jahre 1086. Hier handelt es sich in erster Linie um die Frage der Gründung der Diözese Prag im Jahre 973. Das Prager Privileg ist im Jahre 1086 entstanden. Es spricht die

Vereinigung Mährens mit der Diözese Prag durch Kaiser Heinrich IV aus. Diese Vereinigung hatte besonders der Bischof Gebhard betrieben, der dadurch seinen persönlichen Einfluß im böhmischen Reiche stärken wollte. Aber schon 1088 inthronisierte der König seinen Kaplan Wezlo als neuen Bischof von Mähren. Gebhard, „eine intrigante Figur", starb 1090, so daß das umfangreiche Privileg nur zwei Jahre verwirklicht wurde.

Dieses Privileg stellt durch seine Grenzangaben wieder neue Probleme. Zunächst muß daran festgehalten werden, daß Mähren in der zweiten Hälfte des 10. Jahrh. mit Böhmen politisch nicht verbunden war. Noch deutlicher läßt sich die kirchliche Unabhängigkeit Mährens von Böhmen im ausgehenden 10. Jahrh. erweisen. Es steht fest, daß Mähren schon 976 ein selbständiges Bistum war, das dem Erzbischof von Mainz unterstand. Die Grenzangaben Prags, die sich auf ein angebliches Privileg des h. Adalbert beziehen, sind unwahr. Die genaue Grenzanalyse, die St. vornimmt, sucht zu zeigen, daß man es nicht mit Grenzen des 10., sondern des 11. Jahrh. zu tun hat. Die bisher übliche Erklärung, die einen ungeheuren Umfang der ursprünglichen Prager Diözese annahm und Teile von Schlesien, des polnischen Krakau, die Gebiete des russischen Bug und Stryj umfaßt haben soll, scheint für das Jahr 973 eine Unmöglichkeit. Naegle sagt: „Bischof Gebhard hat der Mainzer Synode 1085 nicht mehr als eine Grenzbeschreibung des Prager Bistums vorgelegt, die er selbst in die Zeit der Gründung Kaiser Ottos I und Papst Benedikts VI zurückdatierte". Die angegebenen Westgrenzen konnten wörtlich aus einer Urkunde des h. Adalbert übernommen sein, ebenso der Umfang der Nord- wie das Ende der Südgrenzen. Die Erwähnung der vier schlesischen Stämme muß mit Vorsicht aufgenommen werden. Die Beschreibung der Ost- und Südgrenzen konnte Gebhard wenigstens zum Teil einem Privileg seines Vorgängers Severus entnommen haben. Als Ergebnis wäre zu buchen, daß die Grenzen Polens im ausgehenden 10. Jahrh. nicht durch das Prager Privileg bestimmt werden können.

Zusammenfassend muß gesagt werden, daß wir es hier mit einer beachtenswerten Arbeit über die älteste Geschichte Polens zu tun haben. Ein Verdienst Stasiewskis besteht auch darin, daß er die einschlägige polnische Literatur völlig beherrscht und von ihr reichen Gebrauch macht. Er ist allerdings der Gefahr unterlegen, den Ausführungen der polnischen Historiker, besonders Zakrzewskis, der auch in polnischen wissenschaftlichen Kreisen Widerspruch gefunden hat, mehr Glauben zu schenken als den deutschen Historikern. Dies ist auch bei der Kritik des Buches Stasiewskis von polnischer Seite zugegeben worden. Zygmunt Wojciechowskis schreibt im Kurjer Poznanski Nr. 593 vom 28. 12. 1933, „daß die Arbeit St.s in erster Linie einen referierenden Charakter habe, daß er dem Einfluß der polnischen Gelehrten unterlegen sei". Es muß aber betont werden, daß St. auch eigene Ansichten vorbringt und sie begründet. Wenn seine Ergebnisse nicht als abschließend bezeichnet werden können, so liegt dies an dem Quellenmaterial.

Breslau. Felix Haase.

Imle, Dr. F., **Gott und Geist.** Das Zusammenwirken des geschaffenen und des ungeschaffenen Geistes im höheren Erkenntnisakt nach Bonaventura. Unter Mitwirkung von P. Dr. Julian Kaup O.F.M. Werl i. W., Franziskusdruckerei, 1934 (IV, 260 S. 8°). Lw. M. 5.

Fanny Imle, der wir mehrere Arbeiten über die Theologie der Franziskaner und des h. Bonaventura verdanken, setzt hier in Zusammenarbeit mit P. Julian Kaup, dem Verfasser einer aufschlußreichen Studie über die Charitas nach Bonaventura, ihre Forschungen über den Kirchenlehrer fort. Der Untertitel weist darauf hin, daß die religiöse Erkenntnis im Mittelpunkt steht, über die wir bereits eine reiche Literatur (Ziesché, Gilson, Luyckx, Rosenmöller, Schwendinger, Bissen) besitzen. Aber die Frage ist hier in einem weiten philosophischen und theologischen Felde behandelt, und das Buch verleugnet an keiner Stelle das originelle Denken der Verfasserin. Am wichtigsten scheint mir neben dem letzten Abschnitt, einer positiven Würdigung der Erkenntnislehre des Kirchenlehrers, das Anfangskapitel zu sein, wo nun zum ersten Mal ex professo das Natur-Übernatur-Problem bei Bonaventura zur Darstellung kommt. Durch eine genaue Analyse des Naturbegriffs Bonaventuras wird völlig klar, daß der große Lehrer zwar Natur und Übernatur sehr genau unterscheidet, aber auf das innigste verbindet. Gerade darin, daß er diese im göttlichen Wirken gründende organische Einheit so klar herausstellt, liegt seine Bedeutung für die Theologie unserer Zeit.

In den folgenden drei Abschnitten: das höhere Erkennen auf natürlichem Gebiet, das übernatürliche Erkennen und die Betätigung des menschlichen Geistes am Offenbarungsinhalt bezeugt die Verfasserin ihr tiefes Verstehen der Grundgedanken des Heiligen und ihre umfassende Kenntnis auch der exegetischen, der aszetisch-mystischen Arbeiten und der Gelegenheitsschriften des Generalministers, der unermüdlich bedacht war, das innere Leben des jungen Ordens anzuregen. Besonders bemerkenswert scheint es mir, daß auch nach F. Imle die illuminatio nicht nur aus der formalen Unwandelbarkeit und Notwendigkeit der Erkenntnis erschlossen wird, sondern sehr wesentlich auch aus dem materialen Gehalt. Die sorgfältig durchgeführte Glaubensanalyse zeigt, wie alles entscheidend das lumen infusum nicht nur für das Zustandekommen des Aktes und die subjektive Sicherheit, sondern auch für den Gehalt des Glaubens ist, ohne daß dadurch die Freiheit und die Dignität der Vernunft irgendwie verkannt würde. Im Gegenteil, sie stehen gerade bei dem Augustinisten in sehr hellem Licht.

Im letzten Kapitel versucht die Verfasserin, geführt vom h. Bonaventura, aber in selbständigem Aufbau, die Grundzüge der Erkenntnislehre, der Psychologie, der Lehre vom Glauben und vom Zusammenhang natürlicher und übernatürlicher Erkenntnis herauszuarbeiten. Hier werden die letzten Fragen der Erkenntnislehre und Psychologie bewußt von der Metaphysik und von der Theologie her zu lösen versucht. Die Tatsache der illuminatio wird vor allem aus ethischen Bewußtseinsdaten erschlossen. Man braucht nicht jeder Formulierung der Verfasserin zuzustimmen und mag auch bedauern, daß die Aporien der Möglichkeit eines Zusammenwirkens Gottes und des natürlichen Denkens in der illuminatio in ihrer Schwere nicht recht sichtbar werden, man wird aber auch anerkennen müssen, daß die Verfasserin in diesem Schlußkapitel sehr aktuelle Fragen gründlich und selbständig behandelt und ausgefahrene Geleise verläßt, und daß im ganzen Werke sichtbar wird, wieviel Bonaventura gerade unserer Zeit zu geben hat.

Münster. Bernhard Rosenmöller.

Little, A. G., and **Pelster,** F., S. J., **Oxford Theology and Theologians C. A. D. 1282—1302.** Oxford, Clarendon Press, 1934 (XII, 389 S. 8°).

Dieses Buch besteht aus drei Spezialuntersuchungen über die Hss: Assisi 158, Worcester Cathedral Q 46 und Q 99, in denen die beiden auf dem Felde der scholastischen

Literaturgeschichte rühmlichst bekannten Verff. ihre ursprünglich unabhängig voneinander angestellten Studien über diese Hss in sehr glücklicher Weise vereinigt haben. Der Titel könnte in Anbetracht der Begrenztheit des behandelten Gegenstandes auf den ersten Blick etwas anspruchsvoll erscheinen, aber die Eigenart der untersuchten Hss bringt es mit sich, daß sie tatsächlich für einzelne Jahre der angegebenen Epoche einen Einblick in das theologische Studium in Oxford und eine Übersicht über die dort tätigen Lehrer gewähren, wie man ihn sonst kaum wiederfinden wird. Assisi 158 enthält Quästionen mit Angabe der beteiligten Baccalare und magistri regentes aus den Jahren 1282—90, Worcester Q 99 solche aus 1300—02 und Worcester 46 Universitätspredigten aus 1290—93. Die beiden Quästionensammlungen sind Nachschriften, die ein Teilnehmer an den Disputationen unmittelbar hergestellt hat, gewissermaßen private Protokolle dieser Universitätsakte. Dadurch erhalten wir einen unmittelbaren Einblick in den theologischen Lehrbetrieb nach seiner äußeren methodisch-technischen und inhaltlichen Seite. Es treten nicht nur die Träger bekannter Namen auf, wie Roger Marston, Richard von Menevill (Mediavilla), Johannes Duns Scotus, und die Dominikaner Thomas von Sutton, Richard von Knapwell, Wilhelm von Makelsfield u. a., sondern auch die dii minorum gentium, wenig bekannte und bisher gänzlich unbekannte Namen. Man muß vor dieser in den Disputationen geleisteten Denkarbeit allen Respekt haben, wenn man auch das Gefühl nicht los wird, daß sich dieser Disputierbetrieb schließlich einmal totlaufen mußte in Spitzfindigkeiten und Wortgefechte.

Die Beschreibung der Hss und die Verarbeitung ihres Inhaltes ist meisterhaft. Little hat vor allem aus der Fülle seiner Kenntnis der englischen Geschichtsquellen das Biographische beigesteuert, so daß wir hier eine sehr dankenswerte Zusammenstellung biographischen Materials über die englischen Scholastiker dieser Zeit erhalten. In den Beiträgen von Pelster sind besonders beachtenswert die minutiösen Untersuchungen über die Disputationen und Predigten als Universitätseinrichtungen (S. 25—64 und 167—77). Es ist das Beste, was wir jetzt über diesen Gegenstand haben, und es wäre zu wünschen, daß diese Untersuchungen weiteren Kreisen auch in deutscher Sprache zugänglich gemacht würden. Zum genaueren Verständnis der mittelalterlichen Quästionenliteratur ist die Kenntnis des äußeren Disputationsbetriebs unbedingt erforderlich. Sehr dankenswert ist es auch, daß hier die Aufmerksamkeit einmal wieder auf die Universitätspredigt als Einrichtung und literarisches Genus gelenkt ist. Hier ist trotz mancher Vorarbeiten noch eine große Literatur zu verarbeiten. Die *Collatio* im Unterschiede von der *disputatio* und dem *sermo* (S. 54 ff., 168) bedarf noch einer genaueren Untersuchung. So verschieden ohne Zweifel das mit dem Wort Bezeichnete war, so dürfte doch wohl etwas im wesentlichen Gleiches damit gemeint sein und eine vollkommene Trennung der collatio als sermo und der collatio als disputatio nicht am Platze sein.

Bonn. B. Geyer.

Meersseman, G., O. P., **Geschichte des Albertismus.** Heft 1: Die Pariser Anfänge des Kölner Albertismus. [Institutum Historicum FF. Praedicatorum Romae ad S. Sabinae. Dissertationes Historicae, fasc. III.] Paris, R. Haloua, 1933 (206 S. gr. 8°). Frcs. 40.

Wir haben uns bei der noch sehr mangelhaften Kenntnis der Quellen so daran gewöhnt, im 14. und 15. Jahrh. nur die Zeit der verfallenden Scholastik zu erblicken, daß ein Philosoph jener Zeit, der ein umfassenderes Problem in seinem Zusammenhang darstellt, eine angenehme Überraschung ist. Ein solcher ist der bisher unbekannte Johannes de Nova Domo mit seinem Traktat *De esse et essentia* (um 1415), den M. als einen Begründer der Pariser Albertistenschule nachweist. Es hatte F. Ehrle in seinem für das ganze 14. Jahrh. so aufschlußreichen Buche über Petrus von Candia auf „Albertistae" zu Paris im Anfang des 15. Jahrh. hingewiesen, aber er glaubte, dieselben mit den „Thomatistae" gleichsetzen zu dürfen; M. Grabmann entdeckte den Traktat *De esse et essentia*, der jedoch in der Hs der Münchener Universität 49 anonym war. M. kann nun zeigen, daß der Albertismus der Pariser Artisten in einer gewissen Frontstellung zum Thomismus stand und daß er jedenfalls einer der Väter des Kölner Albertismus war. Der Artist Johannes de Nova Domo, der verschieden von einem gleichnamigen Verfasser eines Traktates *De complexionibus* ist, hat nach Cod. Vat.-Palat. 1053 *De esse et essentia* verfaßt. Er will die peripatetische Seinsmetaphysik nach der Interpretation Alberts des Großen darstellen. Tatsächlich hat er die *Summa theologiae* und *De causis et processu universitatis* stark benutzt, aber im Aufbau und in der Gedankenentwicklung bekundet er große Selbständigkeit. M. (S. 46) kennzeichnet dieselbe wie folgt: Er faßte also das Albertistsein auf . . . als die Einstellung eines Philosophen, der sich mit Vorliebe an Hand der Schriften eines bestimmten Meisters inspiriert und dann selbständig weiter spekuliert. In der Terminologie und in den Bildern macht sich der Einfluß des Neuplatonismus deutlich geltend; aristotelische Auffassungen, freilich nicht selten in avicennatischer Färbung, brechen aber immer wieder durch. Zuerst wird das Problem vom Verhältnis des Soseins zum Dasein behandelt — J. gibt hier die besonders durch Heinrich von Gent ausgebaute Lösung, nach der im reellen Ding Sosein und Dasein identisch sind, aber einen verschiedenen Seinsmodus bezeichnen; das Sosein beschließt in sich die Relation zur göttlichen Wesenheit als Exemplarursache, das Dasein die Relation zu Gott als Wirkursache. Ich glaube nicht, daß M. hier richtig interpretiert, wenn er diesen Unterschied als rationis ratiocinantis d. h. ohne jeden Grund in der Sache hinstellt. J. schließt mit Recht nur den Unterschied rationis rei rationabilis aus, der zwei verschiedene Vollkommenheiten im Ding voraussetzt. Ein solcher Unterschied secundum modum findet sich schon bei Albert *Met.* l. 4 c. 4 B 6, 208; auch Thomas kennt ihn der Sache nach *Met.* l. 4 lect. 2. Mit der skotistischen Formaldistinktion hat diese Unterscheidung wohl nichts gemein. — Des weiteren wird gezeigt, wie trotz der realen Identität die Trennung zwischen Schöpfer und Geschöpf vollauf gewahrt bleibt, da die Wesenheit zwar als daseingebend aufgefaßt wird, aber nicht „ex propriis sed ex accomodatis"; aus sich selbst hat sie nichts. Geschickt ist die Erklärung des neuplatonischen Satzes, demzufolge das esse das Erstgewirkte (primum causatum) und das Licht der ersten Intelligenz ist, das allen Dingen gemein ist, und dennoch keine Gattung bildet. Im Anschluß an die grundlegenden Fragen werden dann eine Anzahl mehr dialektischer Probleme, dann aber auch metaphysische Fragen wie das Verhältnis zwischen der Form des Ganzen und der Teilform, zwischen Individuum und Suppositum, Akzidens und Substanz untersucht.

Im Vergleich zur Scholastik des 13. Jahrh. tritt ein typischer Unterschied der folgenden Zeit klar hervor. Es

wird viel mehr Gewicht auf scharfgeformte Begriffe und Definitionen gelegt. Der Traktat ist eine wirkliche Bereicherung und verdient aufmerksames Studium.

Das quellengeschichtliche Studium der Frage hat M. durch sehr zahlreiche Quellennachweise bei Albert und ein Kapitel über den Inhalt des Traktates bedeutend erleichtert. Allerdings liegt hier eine Klippe verborgen, auf die auch M. mehr als einmal gestoßen ist. Beim Philosophen interessiert in erster Linie das Problem und die innere Wahrheit der Lösung und erst in zweiter Linie das Werden und die ganze Reihe der Abhängigkeiten. Philosophie ist keine Geschichte, wenngleich sie in ihr eine wertvolle Unterstützung findet. So wäre man M. noch dankbarer gewesen, wenn er zuerst eine genaue Inhaltsanalyse des Traktates und seiner Grundgedanken geboten hätte. Dann konnte auch leichter untersucht werden, ob Johannes und inwiefern er von Albert abwich. Meines Erachtens vergrößert M. den Abstand von Albert zu sehr, wie ihm überhaupt trotz bestem Willen zur richtigen Interpretation und Würdigung sein thomistischer Standpunkt mehrfach hinderlich war.

Da M. die Frage nach dem Unterschied von Wesenheit und Dasein bei Albert 22 Seiten widmet, während die Inhaltsangabe des Traktates nur 18 Seiten umfaßt, so seien mir zu dieser Frage einige Bemerkungen gestattet. Bei einem Problem, dessen Lösung im einen oder anderen Sinn für den Glauben vollständig gleichgültig ist, hat die Frage, ob Thomas oder Albert diese oder jene Ansicht vertreten haben, sicherlich ein gewisses Interesse, zumal da in vergangenen Jahrzehnten mit der Auktorität des h. Thomas bei solchen, die die Tragweite der Fragen nicht unterscheiden konnten, mehr als einmal Mißbrauch getrieben werde; aber sie bleibt der Frage nach den besseren inneren Gründen durchaus untergeordnet. Die Antwort auf die historische Frage wird nun durch einen Umstand bedeutend erschwert. Drei verschiedene Probleme laufen in jener Zeit teils nebeneinander her, teils kreuzen sie sich. Die Frage nach dem Unterschied von Materie und Form, von Suppositum und Natur, von Wesenheit und Dasein. Die Vieldeutigkeit der Fachausdrucke bringt neue Verwirrung. Esse kann essentia und existentia bedeuten; quo est sowohl essentia als esse; quod est sowohl natura als suppositum, selbst Materie und possibilitas. Bei Albert nun steht die ältere Frage nach dem Unterschied zwischen Suppositum und Natur durchaus im Vordergrund. Ich möchte dies heute entschiedener betonen, als ich es früher getan habe (Scholastik 3 (1928) 264 f.). So ist es auch an den von M. und mir behandelten Stellen *S. de creaturis* 1. 1 q. 21 und *S. theol.* 1. 2 q. 3 a. 2. Unmittelbar wird nur die reale Identität von Suppositum und Natur behauptet. Da aber das reale Suppositum — von ihm allein redet Albert, nicht vom abstrakten Begriff — notwendig die Existenz einschließt, so ist der Schluß auf die reale Identität von Wesen und Dasein berechtigt. Wenn nun M. leugnen möchte, daß die Ausdrücke componentia secundum intellectum und compositio secundum rationem eine reale Zusammensetzung ausschließen, so kann ich vor allem inbetreff des zweiten Falles nur antworten: Man lasse den Worten doch ihre Bedeutung, die sie damals ebensogut wie heute hatten. Eine compositio secundum rationem, die in ausdrücklichen Gegensatz zur compositio secundum rem und auf ein und dieselbe Stufe mit der compositio ex genere et differentia gestellt wird, bleibt für jeden, dem weiß eben weiß ist, eine nicht reale Zusammensetzung, einerlei ob das Ganze der Körperwelt (ordo physicus) oder der nicht sichtbaren Welt (ordo metaphysicus im Sinn der Alten) angehört. Daran können auch die sehr dankenswerten Auseinandersetzungen über das quo effective vel formaliter vel utroque modo nichts ändern. Übrigens hat M. eine fatale Folgerung übersehen. Wenn hier die Rede von einer realen Zusammensetzung ist, dann sind Suppositum und Natur in den Geistern real verschieden und zwar nicht durch einen subtilen kajetanischen Modus, sondern recht handgreiflich. Er hat Albert in den Ultrarealismus mit seinem Universale a parte rei hineingesteuert. In der Metaphysik 1. 4 tr. 1 c. 4—5 soll das esse nur ein formelles und nicht ein existentielles Sein bedeuten und deshalb von unserer Frage gar keine Rede sein. Was sollen dann aber c. 4 (Borgnet 6, 209) die Sätze bedeuten: „Et similiter est de modis entis et unius. Ens enim est a forma; forma autem duo facit per suam essentiam et non per accidens: unum quidem, quia dat esse per hoc quod est actus; alterum autem est quod terminat per hoc quod est terminus entis . . . Nomen ergo entis est formae per hoc quod dat esse?" Was bedeutet ferner die Unterscheidung in ens homo und homo, die im Kapitel immer wieder vorkommt und die eine Unterscheidung secundum modum nicht nur secundum nomen genannt wird, wenn esse und ens nur formelles Sein bedeuten? Wie kommt es endlich, daß alle alten Ausleger des Aristoteles mit Ausnahme der umstrittenen Erklärer Thomas und Albert diese Metaphysikstelle im Sinn einer Leugnung der realen Distinktion verstanden haben? Ist denn eine Erkenntnis auf einmal verschüttet und ein Sinn im Lauf weniger Jahre ins Gegenteil verkehrt? So ist es wohl wahrscheinlicher, daß Johannes de Nova Domo ein ebenso guter Erklärer Alberts war wie er ein guter Philosoph gewesen ist. Am Wert der Ausgabe ändern die Ausstellungen nichts. Sie mußten aber gemacht werden, damit nicht unberufene Kreise ganz gegen die Absicht des Verf. wieder allzu früh Triumph rufen.

Noch die eine oder andere Berichtigung von Einzelheiten. Für die sinnlos verderbte Stelle S. 19 schlage ich folgende Verbesserung vor, die einen guten Sinn ergibt: „Doctrinae Alberti post iuge suum (nicht suae) varie (?) in doctrina Scoti . . . doctrinaeque Buridani . . . per annos sedecim, sicut ex ore eiusdem concepi, exercicium resuscitatoris (statt resuscitationis)". Dann aber hat Johannes nicht 16 Jahre lang gegen Scotus und Buridanus gekämpft, sondern er war 16 Jahre hindurch ihr Anhänger, bevor er sich zu Albert bekehrte. Die von Johannes verworfene Ansicht des Heinrich von Gent, nach der den Wesenheiten schon vor der Erschaffung zwar kein physisches Sein, aber ein Sein als „termini imitabilitatis essentiae divinae" zukommt, dürfte mit einem extremen platonisierenden Realismus kaum etwas gemein haben (S. 43). Daß Stil und Lehre des Johannes die Dekadenzperiode der Scholastik verraten (S. 47), wird kaum allen einleuchtend sein; trotz der Vorliebe für Bildersprache finden wir überall scharfe Begriffsbestimmung und spekulative Vertiefung. Die Behauptung (S. 77), das esse in Frage 2 bezeichne in erster Linie das Sosein und folgerichtig auch das Dasein, dürfte auf einem Mißverständnis beruhen. Das esse bezeichnet ebenso wie in Frage 1 das Dasein (esse existentiae), wie es im Titel der Frage auch richtig heißt; „formaliter esse participare" bedeutet nicht am esse als einer Form (einem Sosein) teilhaben, sondern in Wirklichkeit am esse teilhaben. Wenn ferner zwischen Sosein und Dasein kein realer Unterschied besteht, sondern nur ein solcher secundum modum significandi, so besagt dies keineswegs, die Begriffe seien identisch wie bei zwei Synonyma, sondern die Begriffe bleiben verschieden, weil in dem Ding eine „concretio diversarum habitudinum" (ein Zusammenwachsen der verschiedenen Verhaltungsweisen) ist. Eine Anzahl von zum Teil störenden Druckfehlern wird man gern verzeihen, wenn man bedenkt, daß ein Flame in einer französischen Druckerei einen deutschen Text drucken mußte. M. hat ein neues Gebiet erfolgreich betreten, das er hoffentlich weiter erschließen wird.

Rom. F. Pelster S. J.

Gerland, Ernst, **Das Studium der byzantinischen Geschichte vom Humanismus bis zur Jetztzeit.** [Texte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen Philologie 12.] Athen 1934 (61 S. gr. 8°).

Der Verfasser gibt in einem kurzen ersten Teil zunächst eine ausführliche Zusammenstellung der bisherigen Arbeiten über die Entwicklung der byzantinischen Studien und über Byzanz in der schönen Literatur, dann ein umfängliches Verzeichnis der Gesamtdarstellungen der byzantinischen Ge-

schichte. Dabei werden auch eine Anzahl Weltgeschichten aufgezählt, ohne daß Vollständigkeit angestrebt wird.

Der weit umfangreichere zweite Teil schildert die Entwicklung des Studiums der byzantinischen Geschichte. Nach einer breiten Darlegung der Nachwirkung byzantinischer Stoffe in den westeuropäischen Literaturen bis zu Gregorovius kehrt der Verfasser ziemlich unerwartet zum Humanismus zurück, um dessen Beschäftigung mit der byzantinischen Geschichte zu schildern. Dann folgt die weitere Geschichte der byzantinischen Studien bis zur Jetztzeit.

Man sieht es der Arbeit an, daß es dem Verfasser infolge seiner Erkrankung nicht mehr möglich war, die letzte Feile anzulegen. Die unvermeidlichen Schwächen einer ersten Niederschrift fallen daher überall auf. Besonders störend ist die Unausgeglichenheit und innere Ungegliedertheit des Stoffes. Unwichtiges steht gleichberechtigt neben Wichtigem. Unbedeutenden Skribenten ist ebensoviel Raum gewidmet wie dem großen K. Krumbacher, der die Erforschung der byzantinischen Kultur erst zur selbständigen Wissenschaft machte. Einzelne Fußnoten wachsen sich zu riesenhaften Exkursen aus. Zu bedauern ist auch das Fehlen von Inhaltsverzeichnis und Register.

Im einzelnen wäre es natürlich leicht, Ergänzungen zu bringen. Zu den geschichtlichen Gesamtdarstellungen wäre vor allem nachzutragen die Darstellung von A. Heisenberg (in der Propyläen-Weltgeschichte). Hingewiesen sei noch auf die demnächst erscheinenden Darstellungen von Fr. Dölger (in Herders „Geschichte der führenden Völker") und G. Ostrogorsky (im „Handbuch der Altertumswissenschaft").

Der Kirchenhistoriker wird von dem Buch völlig enttäuscht sein. Der Verfasser geht auf die Erforschung der byzantinischen Kirchengeschichte überhaupt nicht ein. Um einen Überblick über die Literatur zur byzantinischen Kirchengeschichte zu gewinnen, muß man heute noch zu der bibliographischen Zusammenstellung bei K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur[2] (München 1897) S. 1087 ff., greifen. Die Fortschritte der kirchengeschichtlichen Forschung seit Krumbachers Zeit knüpfen sich vor allem an die Namen: W. Norden, (Das Papsttum und Byzanz. 1903), E. Schwartz (Acta conciliorum oecumenicorum. 1922 ff.), A. Michel (Humbert und Kerullarios. 1924 ff.) und F. Dvornik (*Les Slaves, Byzance et Rome au IXe siècle.* 1926. *Les légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance.* 1933) und die Arbeiten der Assumptionisten in Kadiköy, die größtenteils in der Zeitschrift *„Echos d'Orient"* erschienen sind. Eine kritische Gesamtdarstellung der byzantinischen Kirchengeschichte fehlt noch immer.

Die Arbeit von Gerland ist wertvoll als wichtige Vorarbeit für eine künftige Geschichte der byzantinischen Studien. Eine solche Geschichte müßte einerseits den Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnis der byzantinischen Kultur in problemgeschichtlicher Darstellung schildern, andererseits die Wertung der byzantinischen Kultur durch den westeuropäischen Geist, die „öffentliche Meinung" Westeuropas über Byzanz verfolgen und schließlich den von Byzanz ausstrahlenden geistigen Einflüssen nachgehen.

Breslau. G. Stadtmüller.

Stegmüller, Federico, **Francisco de Vitoria y la doctrina de la gracia en la escuela salmantina.** [Biblioteca histórica de la Biblioteca Balmes. Ser. II Vol. X.] Barcelona (Durán y Bas 11), Biblioteca Balmes, 1934 (VI, 488 S. Lex. 8°). Pes. 30.

H. Schwamm hat in den letzten Jahren durch seine Veröffentlichungen über die Lehre vom göttlichen Vorherwissen bei Johannes de Ripa (Rom 1930), Robert Cowton (Innsbruck 1931), Duns Scotus und seinen ersten Anhängern (Innsbruck 1934) wohl den endgültigen Beweis erbracht, daß die Lehrmeinung, die man in den letzten Jahrhunderten als die „thomistische" zu bezeichnen pflegt, ihren Ursprung bei Scotus hat, von dessen Anhängern schon im 14. Jahrh., zumal von de Ripa, weitergebildet und von den derzeitigen Thomisten als der Lehre ihres Meisters widersprechend scharf bekämpft wurde. Naturgemäß erhebt sich da die Frage: Wie ist es denn gekommen, daß die ursprünglich skotistische Lehre zur Ordensdoktrin der Dominikaner wurde?

Zur richtigen Beantwortung dieser Frage trägt sehr viel bei das vorliegende umfangreiche Werk St.s, der seit einigen Jahren die zum großen Gnadenstreit um 1600 hinführende Entwicklung recht erfolgreich zum Gegenstand seiner gründlichen Forschungen macht (vgl. Th. Rev. 1934, Sp. 17 ff.). Das Buch besteht aus zwei verschiedenen Teilen: 1. einer theologiegeschichtlichen Abhandlung St.s (S. 7—163), 2. einer Edition von unveröffentlichten Vorlesungen Franz de Vitorias über die Probleme der Gnade und Vorherbestimmung (S. 165—482). Für beides schuldet die theologische Wissenschaft dem gelehrten Forscher aufrichtigen Dank. Es sei hier nur auf den ersten Teil näher eingegangen.

St.s eigentliches Ziel ist es, die Entwicklung zu zeigen, die einige wichtige Fragen der Gnaden- und Prädestinationslehre in der Salmantiner Schule, etwa 1530—1590, genommen haben. Zum Vergleich werden aber ältere Theologen beständig herangezogen, zumal Thomas, Scotus, Heinrich von Gent, Durandus, Gregor von Rimini, Ockham, Capreolus, Deza, Cajetan, Lychetus und Javelli. Die Hauptergebnisse zur Geschichte der fünf Fragen, die durch die Kapitelüberschriften angegeben werden, sind etwa die folgenden.

I. *Praescientia futurorum contingentium.* Hier stehen sich die Präsenzlehre von Thomas und die Dekretlehre von Scotus gegenüber. Capreolus hatte Thomas im skotistischen Sinn gedeutet, Deza dagegen jene Dekrete als antithomistisch abgelehnt. Cajetan wurde für die Präsenzlehre bedeutungsvoll durch seine Unterscheidung des *nunc temporis* und des *nunc aeternitatis.* Im Kampf gegen Scotus gab er diesem zu, daß die göttlichen Ideen die Existenz des kontingenten Zukünftigen nur unter der Voraussetzung einer freien göttlichen Willensentscheidung darstellen. „Damit hielt die Dekretlehre ihren offiziellen Einzug in den Thomismus" (S. 18). Die Linie von Scotus zu Bañez geht also über Cajetan. Aber es führt auch eine Linie von Cajetan über Mancio zu Molina. Vitoria, stark durch Cajetan beeinflußt, sieht keinen wesentlichen Unterschied zwischen Thomas und Scotus und will des letzteren Lehre, die er nichtdekretalistisch versteht, dulden. Dom. Soto hingegen bekämpft scharf die skotistischen Dekrete und hält die Präsenzlehre für allein wahr und thomistisch. Cano tut, Cajetan sich anschließend, einen weiteren Schritt zum Dekretalismus, während Mancio diesen bekämpft und dabei gegen Scotus so ziemlich die gleichen Gründe ins Feld führt, deren sich später Molina gegen Bañez bedient. Man kann Mancio einen Vorläufer Molinas nennen, jedoch befaßt er sich noch nicht mit der Erkenntnis des Bedingtzukünftigen. Barth. de Medina gibt der Präsenzlehre einen kausalen Sinn, und Bañez vollbringt die endgültige Aufnahme der skoti-

stischen Dekretlehre in den Thomismus. Seine Grundgedanken finden sich bei Cajetan und Scotus, einige Keime derselben auch bei Thomas; aber sein eigenes Werk ist deren Formulierung, Kombination und konsequente Auswertung. Eine lange Entwicklung ist mit ihm ans Ziel gekommen. Als Molina die Frage nach der Erkenntnis des Bedingtzukünftigen aufwirft, beginnt eine neue Epoche.

II. *Motio Dei efficax.* Thomas sieht das letzte Fundament der Kontingenz in der Wirksamkeit des göttlichen Willens, Scotus ihr einziges Fundament in dessen Kontingenz oder Freiheit. Cajetan scheint eine Prämotion nicht für notwendig, eine bloße Kooperation für ausreichend zu halten. Jedenfalls lehrt er, daß der Einfluß der ersten Ursache durch die zweiten Ursachen modifiziert werden kann. Diese *motio recepta modificata* bekämpft der Skotist Lychetus ungefähr mit denselben Gründen, die Bañez später gegen Molina anführt. Auch Molinas berühmter Vergleich der zwei Menschen, die ein Schiff ziehen, der sich schon bei den Nominalisten findet, wird von Lychetus dem Cajetan vorgeworfen. Vitoria betont wieder stärker den *concursus praevius* und erklärt die Freiheit damit, daß das „Vermögen", anders zu handeln, dabei bestehen bleibt; die Hauptgedanken der jüngeren thomistischen Konkurslehre und die meisten Versuche, sie mit der Freiheit zu vereinbaren, finden sich schon bei ihm. Dominikus Soto hält die Freiheit vermöge der Unterscheidung des *sensus compositus* und *divisus* für gerettet. Cano (nebst de Medina) sagt zwar: „Ita concurrit mecum Deus, quod in mea sit facultate, quod talis concursus ponatur vel tollatur" (S. 56), doch glaubt St., daß er gleichwohl eine innere Wirksamkeit des Konkurses annimmt. Bañez bekämpft Cajetans Lehre von der Modifikation, weil die göttliche Mitwirkung völlig unabhängig und höchst wirksam sein müsse. Er nähert sich wieder Scotus, ohne jedoch die geschöpfliche Kontingenz auf die Kontingenz des göttlichen Wollens zurückzuführen.

III. *Deus causa peccati.* Durandus, Ockham, Scotus, Biel, Gregor von Rimini hatten verschiedene Lösungen versucht. In der Thomistenschule lehrten Capreolus, Deza und Cajetan einen „Modalismus": Soweit der Akt von Gott herrührt, ist er gut; seine Deformität entspringt aus der defektiven geschöpflichen Ursache. Vitoria ist ziemlich schwankend. Sotos „Naturalismus" (Gott ist nur physische Ursache, nicht moralische) wird durch Sotomayor und Medina überwunden. Schon bei Cajetan, Soto und Medina hat die göttliche Mitwirkung den Charakter einer *praedeterminatio physica.* — Demgemäß muß man wohl sagen, daß die Lehre von der *praemotio* sich in der Thomistenschule früher und gegen weit weniger Widerstände im eigenen Lager durchgesetzt hat als die Lehre von der Erklärung des göttlichen Vorauswissens durch Dekrete. Das ist nicht zu verwundern, da für die erstere sich deutlichere Ansätze bei Thomas finden, während die letztere von allen alten Thomisten einhellig als der Lehre des Meisters widersprechend abgelehnt worden war.

IV. *Dilectio Dei super omnia.* Hier nähert sich Scotus dem Pelagianismus, indem er eine natürliche Liebe über alles zu Gott für möglich hält und ihr ein *meritum de congruo* bezüglich der Rechtfertigung zuschreibt. Gregor von Rimini dagegen ist in diesen Fragen streng augustinisch. Obwohl Cajetan sich bemüht, den Augustinismus zu überwinden, entfernt er sich doch nicht genug von ihm und nähert sich sogar einigermaßen Luther. Er gab aber Richtlinien an, durch deren Befolgung der Salmantiner Schule die Überwindung etappenweise gelang. Vitoria sah das Wesentliche in der Unterscheidung von wirksamer und unwirksamer, Soto in der von natürlicher und übernatürlicher Liebe. Medina suchte diese beiden zu verbinden und verlegte den Schwerpunkt in die Unterscheidung von Potenz und Akt. Aus der heiligmachenden Gnade gehen nach ihm Hilfen hervor, die zum Beharren notwendig sind, aber allein nur die Potenz geben, während der Akt der Beharrlichkeit von einer weiteren speziellen Gnadenhilfe bedingt ist. Bei ihm heben sich bereits die Grundlinien jenes Systems ab, das unabhängig von den verschiedenen Naturständen die hinreichende und wirksame Gnade mittels der Unterscheidung von Potenz und Akt erklärt. So hat er das Problem bis zu den Anfängen des Gnadenstreites geführt, ohne seine noch wenig konsequenten Lösungen zu der deduktiven Starrheit gelangen zu lassen, die das von Bañez ausgearbeitete Gnadensystem erreichte.

V. *Ante praevisa merita.* Man kann die Gratuität der Vorherbestimmung in den Vordergrund rücken oder aber ihre Vernunftgemäßheit. Thomas tat ersteres. Scotus entwickelte seine Ansätze weiter, bot aber keine fehlerlose Synthese; insbesondere vertrug sich ein natürlich erworbenes *meritum de congruo* auf die heiligmachende Gnade schlecht mit der anderweitig gelehrten vollen Gratuität der Prädestination. Bei Heinrich von Gent und Wilhelm von Ockham spielt die Vernunftgemäßheit die erste Rolle. In der Salmantiner Schule treten diese beiden Gruppen auf. Cajetan folgert aus der Gratuität der Gesamtprädestination, daß dann auch die Gesamtreprobation *ante praevisa demerita* sein müsse, und Vitoria schließt sich an. Soto hat die Verwerfungslehre zeitweise gemildert, kehrte aber zuletzt zur alten Strenge zurück, während Sotomayor bei der Milderung blieb, die hinwieder von Medina zurückgewiesen wurde. Bei Bañez darf man nicht außer acht lassen, daß er die Frage nach der inkompleten oder präzisiven Vorherbestimmung zur Seligkeit von vornherein ausscheidet und nur die Gesamtprädestination behandeln will. Scharf wendet er sich gegen alles, was ihm pelagianisch erscheint, besonders auch bei seinem Ordensbruder Javelli. In ausgesprochenem Gegensatz zu Augustin macht er die Reprobation auch von der Erbsünde unabhängig. Die anderen Sonderprobleme (Vorherwissen, Motion, wirksame Gnade) hat er mit der Vorherbestimmungs- und Verwerfungslehre zu einem Ganzen von unbeugsamer Logik vereinigt, wobei die absolute Unabhängigkeit und Freiheit Gottes und noch mehr sein Actus-purus-Sein im Vordergrund steht.

Was St. so als die Lehrmeinung der einzelnen Theologen entwickelt, habe ich nicht im einzelnen nachgeprüft. Die Arbeit macht aber ohne Frage den Eindruck der Zuverlässigkeit. Deshalb werden ihre Ergebnisse wohl keiner wesentlichen Korrekturen bedürfen. Der Verf. besitzt auch die Gabe, die verschiedenen Theorien mit knappen und bezeichnenden, durchweg gut gelungenen Benennungen zu versehen. So unterscheidet er z. B. im ersten Kapitel folgende Systeme: prävoluntaristischer und voluntaristischer Idealismus, partikularistischer und universalistischer Kausalismus, ontologischer und ideologischer Präsentialismus. Mitunter mag er in solchen Etikettierungen ein wenig weit gehen. Verfehlt erscheint mir die Bezeichnung „gratuite" Reprobation für eine von Mißverdiensten unabhängige Verwerfung. „Gratuit" heißt nun einmal *vi vocis* „gnadenhaft" oder „geschenkweise". Deshalb kann man nur eine gute Gabe so bezeichnen, also etwa die von Verdiensten unabhängige Prädestination. Bei einem unverdienten Übel ist diese Benennung unzutreffend. Jemand kann wohl „unverdient", aber nicht „gratuit" ins Gefängnis gesteckt werden. Im Spanischen ist es, wie ich auf Erkundigung hin erfuhr, nicht anders. Auch da werden *gratuito* und *gratuidad* nur *in bonam partem* genommen.

Valkenburg. H. Lange S. J.

Pohl, Dr. W., **Die Synthese der platonischen Ideenlehre und der aristotelischen Formenlehre.** Wien, Mayer & Comp., 1934 (16 S. 8°). M. 0,70.

Bei der vorliegenden Schrift handelt es sich um einen Vortrag in der philos.-theologischen Sektion der Leogesellschaft.

Einleitend weist Pohl auf die Bedeutung der Ideenlehre Platos und der Formenlehre des Aristoteles für die Fragen der Gegenwart: Einzelwesen und Gemeinschaft, Sein und Wert, metaphysische und religiöse Erkenntnis hin.

Im Hauptteile skizziert er alsdann Platons Ideen an Hand der bedeutenderen Stellen seiner Werke und kennzeichnet

Platons Stellung zu seiner philosophischen Vorwelt, die sich in Parmenides, Heraklit, Anaxagoras, den Pythagoreern und den Vertretern der Vulgärtheologie im alten Hellas vorbereitete. Sodann zieht P. eine Verbindungslinie zwischen *τόπος ὑπερουράνιος — πέλαγος τοῦ καλοῦ — γένος νοητόν — παντελῶς ὄν — ζωεῖν παντελές — θεὸς νοητός — τὸ αὐτὸ αὐτὸ κινοῦν — ἀρχὴ τῆς κινήσεως* — bleibt sich jedoch auch der Unklarheiten bewußt, die in den genannten Termini auftauchen. — Aristoteles sich zuwendend weist P. auf den Eudemos und Protreptikos hin, in denen Aristoteles noch als Anhänger der platonischen Ideenlehre erscheint, die zwar von dem Wunsche getragen ist, für Wissenschaft und Sittlichkeit in dem Allgemeinen eine tragende Grundlage zu suchen, die aber nach Aristoteles in der platonischen Form nicht haltbar erscheint. Den Blick auf die Einzeldinge der Erfahrung wendend, sieht Aristoteles das Bleibende und Allgemeine in der *ὕλη πρώτη* und in der *μορφή*, von denen letztere über das Mittelalter hinaus sich in der Biologie der Gegenwart geltend macht und Individuum und Gesellschaft gegeneinander in ihren Rechten abgrenzen hilft. Und wenngleich Pohl die Schwierigkeiten nicht verkennt, die in Platons und Aristoteles' Gedankenkreis liegen, so glaubt er doch, daß sie im Rahmen des Systems lösbar sind und darum nicht die Auslegung fordern, die Akos von Pauler in seiner letzten Arbeit über Aristoteles der Form des Aristoteles durch Angleichung an die Monade des Leibniz zu geben sucht. Weiterhin führt P. aus, wie bei Aristoteles der *νοῦς ποιητικός* als die geeignete Fähigkeit erscheint, das Allgemeine aus den Einzeldingen herauszuarbeiten und in seinem Werke über die Seele und in der Politeia ein Hinweis auf den göttlichen Nus gegeben ist, der als *νόησις νοήσεως* und höchstes Gut ohne jegliche Potentialität erscheint und ferner als absoluter Geist über alle Dinge erhaben ist und dennoch Gegenwärtiges und Zukünftiges erkennt, ohne von der Welt abhängig zu werden. Die Schwierigkeiten der platonischen Weltseele kann P. nicht übersehen und ebensowenig, daß die Schöpfungslehre in Platon und Aristoteles nicht vorhanden erscheint, jedoch sieht er sie „in der Linie der Prinzipien dieser Philosophie gelegen" und erst bei Augustinus klar herausgearbeitet (S. 14).

Abschließend grenzt Pohl die Ideenwelt Platons gegen Hegels „Idee an und für sich" ab und weist kurz auf die Voraussetzungen bei Hegel hin, die eine haltbare Lösung verhinderten.

St. Augustin bei Bonn. H. Kiessler.

Stange, D. Carl, Professor, **Die Bedeutung des Gebetes für die Gotteserkenntnis.** [Studien des apologetischen Seminars. Heft 37.] Gütersloh, C. Bertelsmann, 1933 (43 S. 8°). M. 1,40.

So sehr die Gotteserkenntnis zum mindesten auch als ein Problem der Philosophie erscheint, so vermag doch der Verf. oben genannter Schrift der Philosophie keinerlei positive Möglichkeiten auf diesem Gebiete zuzuerkennen. Denn die Philosophie könne höchstens, so führt er aus, zur Feststellung gelangen, daß Gott etwas total anderes sein müsse, als die Welt; sie bringe es also nur zu negativen Formulierungen, die keinerlei Gotteserfassung in sich enthielten. Dazu kommt, daß Ursache und Zweck der Welt, welche den Ausgangspunkt für die philosophischen Gottesbeweise böten, die auf sie aufgebauten Schlußfolgerungen gar nicht tragen könnten, da sie nur innerweltliche Geltung und Bedeutung hätten. Das Weltgeschehen sei wie eine Kreislinie zu denken, „so daß jedes einzelne Geschehen nicht bloß durch alles übrige Geschehen verursacht wird, sondern auch seinerseits alles übrige Geschehen verursacht" (S. 10). Somit falle die Nötigung fort, nach einem ersten Anfang zu fragen. Abgesehen davon, daß die Gottesbeweise auch noch den Fehler begingen, daß sie, im Widerspruch mit den anerkannten wissenschaftlichen Methoden, das Bekannte damit erklären wollten, daß sie es auf Unbekanntes zurückführten, anstatt den umgekehrten Weg zu wählen, habe es überhaupt nur Sinn, von Gott innerhalb der Religion zu sprechen.

Religion entspringe, so gehen die Gedanken des Verf. weiter, aus der Begegnung der Seele mit dem Leben. Dieses trete uns gegenüber mit seiner allumfassenden Größe und lasse uns so unsere Kleinheit und Ohnmacht spüren; zugleich aber umfange es uns auch schützend und tragend. Damit seien die Grundelemente der Religion und religiösen Empfindung, die unsere ganze Seele beanspruche, wach geworden.

Die weitere Herausarbeitung und Verdeutlichung des Gottesbegriffes erfolgt nach St. an der Hand des Gebetes, vor allem des Bittgebetes. Darum habe die Dogmatik das Gebet in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen zu stellen. Bestimmen sich doch die Stufen der Religionen nach dem bei ihnen gepflegten Gebetsleben. Von der Erfahrung einzelner Erlebnisse und Nöte, bei denen die unteren Stufen der Religion und ihre Gebetsformen stehen bleiben, gibt es ein Voranschreiten bis zu dem Punkte, an dem uns die Totalität des Lebens als Not und damit zugleich auch ein allumfassendes Erbarmen aufgeht. Auf dem Hintergrunde dieser Totalität erweisen sich die christlichen Gebete als die höchsten, weil sie auf dem Vater-Sohn-Verhältnisse ruhen. Mit Hilfe des im Gebete uns entgegentretenden Begriffes von Gott als unserem Vater leitet St. nun an Hand des Gebetes die Grunddogmen des Christentums ab: Sünde, Erlösung, Vergebung, Eschatologie.

Wir stimmen dem Verf. gerne zu, wenn er im Gebete ein Zentralanliegen der Religion und auch der Theologie sieht. Trotzdem stiegen uns bei der Lektüre eine Reihe von Fragen und Bedenken auf.

Auf S. 31 ff. spricht der Verf. von der Bedeutung des Lebens und Todes Jesu für unseren Gottesglauben. Hat aber der christliche Glaube seine Grundlage in einer historischen Offenbarung, dann fließt unsere Gotteserkenntnis nicht restlos aus dem Gebete. Auch die betonte Notwendigkeit der Sakramente (S. 37 f.) bleibt unverständlich, wenn alle Gotteserkenntnis aus dem Gebete fließt. Die Schrift enthält in dieser Beziehung eine Reihe von Aussagen, die ich nicht in eine logische Einheit zu bringen vermag. Will der Verf. bloß sagen, daß die lebendige persönliche Aneignung der Gotteserkenntnis, ihre religiöse Fruchtbarmachung wesentlich im Gebete und durch das Gebet erfolge, schließen wir uns gerne weithin seiner Meinung an, zumal er über Notwendigkeit, Wirkung und Sinn des Gebetes teilweise sehr ansprechende Gedanken entwickelt. Unfaßlich aber erscheint es, daß in einem ernsten Buche heute noch folgende Sätze zu lesen sind: „nach der katholischen Auffassung ist in der Zugehörigkeit zur kirchlichen Anstalt bereits das ganze Heil gegeben. Weil die kirchliche Anstalt als Rechtsgemeinschaft aufgefaßt wird, kommt es für den einzelnen nur auf die Unterordnung unter die kirchliche Hierarchie an" (S. 38). „... Ebenso kann auch die Unterordnung des einzelnen unter die Hierarchie ohne jede innere Beteiligung stattfinden. Gegenüber der Hierarchie gibt es für den einzelnen kein Zwischenglied, welches der Volksgemeinschaft im Staatsleben entspräche ... Die in den Sakramenten dargebotenen Heilsgüter sind aber von jeder persönlichen Stellungnahme des Empfän-

gers unabhängig ... Der Vorgang der Heilsaneignung hat infolgedessen im Katholizismus mit dem persönlichen Erleben des einzelnen nichts zu tun. Die Frömmigkeit als persönliches Heilserlebnis wird bei der Heilszueignung ausgeschaltet. Soweit es im Katholizismus persönliche Frömmigkeit gibt, besteht sie in der Ausdeutung des Sakramentsgeheimnisses durch die Stimmung des einzelnen ... aber es ist keine Gewähr gegeben, daß die religiösen Vorstellungen, die dabei entstehen, im Rahmen der christlichen Vorstellungswelt bleiben. Die Volksfrömmigkeit schöpft aus den auch außerhalb des Christentums vorhandenen religiösen Stimmungen die Vorstellungen, mit denen sie das Sakrament umkleidet" (S. 39). „... In der katholischen Kirche tritt dann das Bußsakrament als Ersatz für die Taufe ein ... In dieser Lehre vom Bußsakrament liegt zweifellos eine starke Entwertung der Taufe. Es kommt dadurch in das Leben des Christen eine große Unsicherheit und Unruhe hinein ... Besonders die katholische Lehre, daß ein Christ, der ohne die Versehung mit dem h. Sakrament stirbt, des Heils verlustig geht, wird zu einer schweren Last für das Gewissen" (S. 41 f.). Ein aufmerksames Studium der einschlägigen Partien in einer wissenschaftlichen katholischen Dogmatik hätte den Verf. vor solchen mißverständlichen Formulierungen bewahren müssen. — Auch vermögen wir seinen philosophischen Gedankengängen nicht ganz zu folgen. Gewiß hat der Gottesbegriff seine eigentliche und naturgemäße Stelle nur in der Religion und Theologie. Damit braucht indessen dem Philosophen nicht jedwede Art von Gotteserkenntnis abgesprochen zu werden. Man kann doch wirklich nicht behaupten, daß durch die Deutung des Weltgeschehens als eines Kreislaufes eine irgendwie befriedigende Erklärung gegeben wäre. Die Welt wäre und bliebe so gewissermaßen ein rätselhaftes „Perpetuum mobile". Warum soll die Totalität der Welt die Frage nach ihrer Ursächlichkeit nicht offen lassen? Es ist auch nicht zutreffend, daß eine Prädizierung der letzten Weltursache rein negativ bliebe. Wenn sie auch wesenhaft anders zu denken ist als die Welt — da der Creator nicht zugleich Kreatur sein kann —, so müssen doch positive Wesensbeziehungen zwischen Kreatur und Creator bestehen, die sich aus der analogia entis ergeben. Mit dem Schluß auf den Weltschöpfer vollzieht man endlich keineswegs einen unwissenschaftlichen Gedankenprozeß vom Bekannten zum Unbekannten. Nicht das, was wir in und an der Welt völlig begreifen (nicht also das Bekannte), nötigt uns zu dem Schluß auf die schöpferische Ursache; sondern die rätselhafte Tatsache des Seins und Soseins der Welt als solche. Und mag Gott uns auch in seiner konkreten Verinhaltlichung im einzelnen noch unbekannt sein, eine absolute geistig-persönliche Schöpferkraft ist für uns als solche einsichtiger als eine in sich selbst ruhende relative endliche Welt in der besonderen Form ihres Seins und Soseins.

Münster i. W. J. P. Steffes.

Hollnsteiner, Johannes, **Die Spruchpraxis der S. Romana Rota in Ehenichtigkeitsprozessen seit Geltung des C. J. C.** Auf Grund gedruckter und ungedruckter Rotalurteile. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1934 (VII, 163 S. 8°). M. 3,80.

Von besonderen Fällen abgesehen sind die Urteile der S. Romana Rota die oberstgerichtlichen Entscheidungen in kirchlichen Eheangelegenheiten. Wenn die Rotaldezisionen auch kein objektives, sondern nur subjektives Recht begründen, so sind sie doch naturgemäß für die Bildung einer einheitlichen Auslegung der kirchlichen Ehegesetzgebung von der größten Bedeutung. Es ist zu bedauern, daß die Veröffentlichung der ausführlichen Rotalurteile samt ihrer Begründung in den Acta Apostolicae Sedis, die in den ersten Jahren nach der Rotareform durch Pius X Brauch war, durch bloße Bekanntgebung des Dubium und der nackten Sentenz ohne jegliche Begründung ersetzt ist. Die bisher erschienenen 16 Bände der „Romanae Rotae decisiones seu sententiae, Romae Typis polyglottis Vaticanis" reichen nur bis zum Jahre 1924. Die vom Jahre 1908 bis 1932 in Ehenichtigkeitssachen gefällten Rotalsentenzen sind von dem Laibacher Universitätsdozenten Dr. Odar in seiner kürzlich erschienenen Abhandlung „Sodbre Rimske Rote v zakonskih pravdah. De sententiis S. Rotae Romanae editis in causis nullitatis matrimonii" zum Gegenstand einer näheren Untersuchung gemacht worden. Leider ist die eigentliche Darlegung in slowenischer Sprache abgefaßt, so daß die Schrift für deutsche Interessenten weniger benutzbar ist.

Mit besonderem Interesse wird man daher nach der vortrefflichen Bearbeitung einer Reihe von den seit dem Inkrafttreten des neuen kirchlichen Rechtsbuches ergangenen gedruckten und ungedruckten Rotalurteilen in Ehenichtigkeitssachen greifen, die der Eheverteidiger beim Wiener Diözesan- und Metropolitangericht Johannes Hollnsteiner unter dem Titel: Die Spruchpraxis der S. Romana Rota in Ehenichtigkeitsprozessen veröffentlicht hat. Die wichtigsten Umstände, die in den Ehenichtigkeitsprozessen zu behandeln sind, werden in der vorliegenden Schrift an Hand der entsprechenden Rotalurteile erläutert und durch wörtliche Anführung klassischer Textauszüge aus diesen Sentenzen illustriert. Die Abhandlung wird besonders von den Mitgliedern der kirchlichen Gerichte begrüßt und geschätzt werden, da sie ihnen bei der Urteilsbildung wertvollste Dienste erweist. Aber auch die Seelsorgsgeistlichen dürften für die Beratung der Gläubigen an der Arbeit Hollnsteiners ein wichtiges Hilfsmittel finden.

Aachen. H. Müssener.

Lützeler, Dr. Heinrich, Privatdozent an der Universität Bonn, **Grundstile der Kunst.** Berlin u. Bonn, Ferd. Dümmler, 1934 VIII, 424 S. gr. 8°). Geb. M. 8,80.

Der Verfasser der „Christlichen Kunst des Abendlandes" (Bonn 1932) unternimmt es in einem sehr beachtlichen Beitrag zur Systematik der Kunstwissenschaft eine umfassende Seinsdeutung des Kunstgeschehens zu geben. Daß der Bereich des rein Geschichtlichen hierbei nicht Rahmen sondern nur Voraussetzung sein kann, liegt bereits im Problem selbst, das nur aus philosophischer Sicht zu klären ist. Doch auch die Grenze der Ästhetik wird überschritten, da dem Gegenstande der Untersuchung eine gesamtmenschliche Bedeutung zukommt. Denn unmittelbarer als seine anderen Schöpfungen vermag die Kunst Entscheidendes auszusagen über des Menschen Stellung im Kosmos der Welt und seine Haltung ihr gegenüber: im mütterlichen Grund des Volkstums tief verwurzelt, geprägt von der geistigen Konstellation, stoßen die besten Werke vor ins Metaphysische. — Eine Einschränkung muß freilich gemacht werden. Es handelt sich nur um die sogenannten raumhaften Künste: Architektur, Skulptur, Malerei, wobei gelegentliche Ausblicke auf Dichtung und Musik vorkommen.

Versteht man nun unter Stil ‚die besondere Ausprägung, die einem künstlerischen Gebilde' in seiner Ganzheit ‚mit innerer Notwendigkeit zukommt' — so will die Erforschung der Grundstile letzthinig wesensmögliche Gestaltungsweisen aufzeigen. Diese müssen, absolut gesehen, die geschichtlich vorhandenen Stile potentialiter in sich enthalten. Die Betrachtung darf deshalb nicht von dorther ihren Ausgang nehmen, zumal sie nicht auf das Abendland beschränkt bleibt. Grundstile können sinnvoll nur übergeschichtliche Kategorien sein, die einander ablösend, durchdringend, überlagernd, von inner- und außerkünstlerischen Bedingtheiten modifiziert, im

Verlauf der Geschichte sich entfalten. Um aber Psychologismus und Formalismus zu entgehen, sucht der Verf. die Ableitung aus dem Eigentlichsten der Künste selbst, die jede ‚grundhafte Welttatsachen' in sich bergen, und gelangt so zu dem Tektonischen, Plastischen, Malerischen. Diese Urgegebenheiten der Gestaltung bestimmen je nach ihrem Vorherrschen den Zusammenklang der für die Stilbildung entscheidenden Faktoren: Werkstoff, Form, Darstellung, Ausdruck im wechselnden Vollzug von Bindung und Lösung.

‚Philosophie der Kunstarten' heißt der erste Abschnitt, der die Seinssphäre von Architektur, Skulptur, Malerei charakterisiert und im folgenden zu einer Morphologie der drei Grundstile führt. Wesenhaft — nicht werthaft gesehen — findet der tektonische Stil sein formendes Prinzip im anorganisch Strukturhaften, der plastische in leibhafter Organizität, der malerische in unbegrenzter Vielheitlichkeit. Wobei zumeist ein Einschlag auch der beiden andern statthat und je nach dem Grade der Wirksamkeit sich geltend macht in den verschiedenen Kunstarten. In ihrem Verhalten zum Leben könnten sie als vorgeordnet dem Realen, als Vollendung des Realen, als nachreal bezeichnet werden. Diese Reihung als solche kennt noch keine Wertfrage, Denn die ergibt sich erst aus der Verwirklichung des Einzelwerkes in der immanenten Sphäre des rein Qualitativen und in der transzendenten seiner Bezogenheit zum Absoluten. Beispiele für den tektonischen Stil wären etwa die byzantinische und ‚basilikale' Kunst, für den plastischen klassische Antike und reife Romanik, für den malerischen Gotik, Barock, das meiste des 19. Jahrhunderts.

Damit tritt das Problem der Kunstgeschichte und der Stilfolge in Erscheinung, mit dem sich das Kapitel ‚Rhythmik der Stile' auseinandersetzt in ihrem idealtypischen und historischen Verlauf. Wie die Fundamentalarchitektur sich nicht ohne weiteres in die komplizierte des malerischen Stiles umbildet, sondern der gehaltenen Mannigfaltigkeit des plastischen zustrebt, so tendiert dieser nach malerischer Auflockerung und Ausweitung. Der malerische Stil, der verbreitetste und in sich wandlungsfähigste, ist immer Endphase. Aus ihm erwächst keiner der anderen mehr, kann nur wie die Frührenaissance auf ihn folgen nach einem Bruch oder sich hart aus ihm hervorringen. Begriffe wie Stiltendenz, Stilspanne, Stilintensität dienen der Erfassung des Konkreten, wobei Einmaligkeit und Typik, das Alogische der Geschichte, Volkstum und Generation nicht übersehen werden dürfen. Mit innerer Notwendigkeit wirkt sich der Rhythmus der Grundstile aus in den großen Kultureinheiten, in den historischen Stilen, im Schaffen der einzelnen Künstler bei steter Verflechtung von Bewahrung, Zurückdrängung, Umbildung, Zerstörung.

Da der gesamte Gehalt der Kunst der Sphäre des geistig Personalen angehört, gehört zur Erkenntnis ihrer vollen Wirklichkeit die der Bedeutung. Dem ist der zentrale Abschnitt „Sinnlogik der Stile" gewidmet. Als Symbolträger kündet jeder ein ganz bestimmtes Realitätserlebnis, ist bei jedem die Spannung von Sinnlichkeit und Geistigkeit eine andere, ist anders auch die Schönheit. Jenseits von Werden und Vergehen, nicht Sinnen- sondern Sinnkunst, hat im tektonischen Stil nicht das Naturhafte, sondern das Gesetz des wandellosen reinen Geistes den Primat. Im plastischen Stil, dem durch sich selber zeit- und raumbegrenzten, sind ineinander zu Mitte, Erfülltheit und Ausgleich die Kräfte verwoben, schwingen im Einklang Bewegung und Ruhe, Rationales und Irrationales. Im malerischen aber bestimmt die irrational verströmende Werdewelt des Vitalen, die durch Steigerung des Gefühlsbetonten einer dem Tektonischen entgegengesetzten Richtung zutreibt.

Darüberhinaus fallen ins Gebiet der Sinnlogik auch gewisse Aussagen über die Strukturen des Soziologischen, die den Grundstilen als grundsätzlichen Verhaltensweisen eignen. Fast will es scheinen, daß von hier aus erst dieser sonst so umstrittene Problemkreis überraschende Erhellung findet.

‚Genealogie der Stile' ferner hat zu erforschen „welche Bezüge bestehen zwischen den Altersstufen der Einzelkünstler sowie der überindividuellen Gesamtentwicklung und den inneren Faktoren der Stilbildung".

Die „Metaphysik der Stile" endlich führt zur Frage ihrer religiösen Bezogenheit. Der tektonische Stil mit seiner absoluten Weltanschauung und hierarchischen Stufung der menschlichen Ordnungen sucht Gott als den unendlich heilig Erhabenen, und ungeheuer ist Abstand vom Hier zum Dort; Erlösung heißt Entsinnlichung und nach Verewigung ruft die Seele. Der plastische Stil entwirklicht das Irdische nicht, er befreit es nur von aller dumpfen Gebundenheit zu einer Klarheit, die selbst das Tragische zu überwinden weiß. ‚Wie er aus der erlebten Nähe von Diesseits und Jenseits das Göttliche in der Welt hervorhebt und die Welt in Gott liebt' — ist die ihm gemäßeste Gebetsform die Liturgie, die den Einzelnen und die Gemeinschaft in schöner Freiheit umschließt. Dem Malerischen mit seinem Individualismus stehen höchste Entzückung und tiefste Verzweiflung allzeit offen. Lebensvollzug ist ihm das Entscheidende und in actu gibt Gott sich zu erkennen, dem Menschlichen angeglichen. Flutendes Licht und brauendes Chaos, Unendlichkeitsmystik und Pantheismus lassen die Grenzen von Welt und Überwelt verwischen, bis nur das Hier noch bleibt. Demnach bedeutet Erlösung Verschiedenes und kann völlig verlorengehen, wenn man dem Göttlichen nicht mehr begegnet.

Anschließend folgen erkenntnistheoretische Erwägungen wie: Ansichtseinheit und -Vielheit, Standort des Betrachters, Betrachtung und Mitvollzug, Beziehung von Werk und Betrachter in ihrem Da- und Sosein. Hier knüpft die Wertlehre an mit ihren Fragen nach Kunst und Scheinkunst, nach werdender und reifer Kunst, nach geringerer und großer Kunst. Entsprechend dem eigenen Wertereich der Grundstile in ihrer Weite und in ihrer Enge muß die Beantwortung jeweils die besonderen Möglichkeiten der Erfüllung und des Versagens sichtbar machen. Es gilt dabei den in sich selbst ruhenden Wertcharakter des Künstlerischen aufzuzeigen. „Darin, daß die Kunst über das Vorgefundene hinausdrängt, liegt der Ursprung der Form; alle Formwandlungen sind Versuche, neue Sprachen zu schaffen", um inmitten aller Flüchtigkeit des Lebens eine schönere Ganzheit, ein erfüllteres Menschsein zu gestalten. So ist Form das Baumaterial einer neuen Wirklichkeit. „Selbst die stummen oder von außermenschlichen Gesetzen abhängigen Dinge verkünden im Kunstwerk" Zwiesprache der Seele mit der Welt. — Einordnung der Stillehre in das System der Philosophie und ein Ausblick auf die Gegenwartskunst bilden zusammenfassend Rückschau und Ausschau.

Aus dem Reichtum des Dargelegten konnte nur Weniges an Beispielen herausgegriffen, nur Wesentlichstes herausgestellt werden. So sehr in manchem Meinung des Lesers von der des Verfassers abweichen mag, sei es Formulierung, Betonung, Deutung, — das Buch als Ganzes, hingebend und eindringlich geschrieben, bringt Sichtung und Klärung in der verwirrenden Vielfältigkeit unseres Wissens. So ist es durchaus eine fruchtbare Arbeit, nicht zum mindesten auch in der Auseinandersetzung mit der bisherigen Forschung und weil stets als Beleg und Erhärtung auf die Ergebnisse der strengen Fachwissenschaft verwiesen wird.

Ueffeln. Werner von Matthey.

Kleinere Mitteilungen.

»**Cassel,** Dr. David, **Hebräisch-deutsches Wörterbuch.** 12. Auflage. Breslau, Heinrich Handel, 1934 (360 S. Lex. 8°). Hlw. M. 6.« — Das alte, für seine Zwecke noch immer brauchbare Lexikon liegt in einer neuen, gut ausgestatteten Auflage zu einem

(infolge der Stereotypisierung) erstaunlich billigen Preise vor. Die früher beigegebene „Kurze hebräische Grammatik" (47 SS.) ist in den letzten Auflagen weggelassen worden.

»**Lukman,** Fr. Ksav., **Martyres Christi.** Celje (Jugoslawien), Družba sv. Mohorja, 1934 (VIII, 281 S. gr. 8°). Din 76; Lw. Din 92.« — Den Inhalt dieses in slowenischer Sprache verfaßten Buches gibt der Untertitel an: Dreißig Berichte über Märtyrer der ersten Jahrhunderte in geschichtlichem Rahmen. Diesen gibt der erste Teil (S. 3—46) in einer gedrängten Darstellung des Verhältnisses des römischen Staates zum Christentum und Bemerkungen über den Märtyrertitel und die alten Märtyrerberichte. Der zweite Teil (S. 49—276) enthält nebst 19 echten Märtyrerakten und 4 Passionen (Polykarpos, Perpetua und Felicitas, Montanus, Lucius und Gefährten, Pionios) noch 7 andere geschichtlich wertvolle Berichte: Justins Mitteilung von der Verurteilung dreier Christen in Rom (Apol. II, 2), den Bericht der Gemeinden von Vienna und Lugdunum über die Verfolgung der Jahre 177/78, den Brief des h. Dionysius über die Verfolgung in Alexandrien in den Jahren 249/50, Eusebius' Erzählung von der Verfolgung alexandrinischer Katechumenen 202/3 (HE VI, 41. 42) und von der Verurteilung des christlichen Offiziers Marinus in Cäsarea (HE VII, 15), Eusebius' Buch von den Märtyrern in Palästina und das Testament der 40 Märtyrer in Sebaste. Die einzelnen Stücke sind mit kurzen Einleitungen über ihren geschichtlichen Wert und mit eingehenden Kommentaren versehen. Das Namenverzeichnis enthält alle in den Berichten genannten Blutzeugen und Bekenner. Beigegeben ist eine Karte der Mittelmeerländer mit den in den Berichten erwähnten Ortsnamen. L.

»**Keilbach,** Dr. Gulielmus, **Divinitatis Filii ejusque Patri subordinatio in Novatiani Libro de Trinitate.** Zagrabiae, Typis Archiepiscopalis Typographiae, 1933 (32 S. 8°).« — In drei Sätzen läßt sich der Inhalt der kleinen Schrift zusammenfassen: Der Sohn ist wahrer Gott im Sinne physischer, nicht bloß moralischer Einheit mit dem Vater. Trotzdem lehrt N. einen schwer zu begreifenden, rätselhaften Subordinatianismus. Der tiefere Grund dafür liegt in philosophischen Irrtümern, was bei einem etwas eitlen Autor verständlich ist. Man begreift so, daß die Novatianer trotz ihrer Irrtümer als Schrittmacher des Nizänums gelten konnten (S. 32). Die entlegene skandinavische Literatur scheint nicht nur registriert, sondern auch benutzt zu sein. Stohr.

»**Besson,** Marius, Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg, **Nach vierhundert Jahren.** Luzern, Räber & Cie., 1934 (366 S. 8°). Kart. Frc. 4,50.« — Das von der Académie Française preisgekrönte Werk, das innerhalb von einigen Monaten (August 1933—Januar 1934) vier Auflagen erlebte, ist von P. Dr. Leutfrid Signer O. M. Cap. in ausgezeichneter Weise ins Deutsche übersetzt und in einer vornehmen Ausstattung unter Beigabe einer großen Zahl von Originalholzschnitten aus dem Waadtland (von Fred Fay) herausgebracht worden. Es behandelt das Thema des Glaubensgegensatzes („Nach vierhundert Jahren") und der volklichen Einheit des Schweizer-, genauer des Waadt-Landes. Es ist eine Irenik in Briefform (hauptsächlich zwischen einem katholischen und einem evangelischen Pfarrer des selben Schweizerdorfes). Die Kunst der Sprache, die Gemütstiefe, der vollendete Takt, die Fähigkeit des Verstehens machen dieses liebenswürdige Buch zu einem reinen Genuß, zu einer echten Erbauung und zu einer wertvollen Hilfe des Sichverstehens und des Sichvertragens. S.

»**Pieper,** Josef, **Vom Sinn der Tapferkeit.** Leipzig, J. Hegner, 1934 (87 S. kl. 8°). Glw. M. 2,50.« — Die Lehre des h. Thomas von Aquin über die Tapferkeit wird hier sehr glücklich in ihrer Gegenwartsbedeutung für weitere Kreise dargestellt. In ihrem Licht erhält die Unzulänglichkeit einer individualistisch-liberalistischen Auffassung der Kardinaltugenden, die in der Lehre von der Tapferkeit das bonum arduum und den damit für die Tapferkeit innerlichst notwendigen Einsatz der irdischen Existenz und der mit dieser verbundenen Güter praktisch verkannte. Auf der anderen Seite erhebt sich die thomistische Lehre, die die Tapferkeit der Klugheit und Gerechtigkeit unterordnet, weit über einen blinden heroischen Nihilismus. — Es hätte sich empfohlen, die aristotelisch-thomistische *μεγαλοψυχία* als psychologisch besonders fruchtbaren Boden der Tapferkeit heranzuziehen. Manchmal wünschte man eine präzisere Formulierung der sonst sehr verdienstlichen Darlegungen: z. B. S. 30: Das tapfere Tun nährt sich nicht wie aus seiner tiefsten Wurzel aus der Todesbereitschaft, sondern aus dem erlebten Wert, für dessen Verwirklichung man den Lebenseinsatz wagt. Sonst ist die Folge die blinde Todeslust einer vermeintlichen heldischen Haltung, die der Verfasser mit Recht verwirft. R. Egenter.

Inventarisierung der Kirchenpatrozinien. — Priv.-Doz. W. Deinhardt beabsichtigt mit einer Reihe von Mitarbeitern nach einem einheitlichen Plan die Inventarisierung der Kirchenpatrozinien Deutschlands, geordnet nach den mittelalterlichen Diözesangebieten, durchzuführen. Die Arbeit wurde für die meisten süddeutschen Sprengel bereits begonnen, ja z. T. schon sehr beträchtlich gefördert.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Kohlbrugge, H. F., 's Menschen Religie. Deel II. Voorstellingen der volkeren betr. de ziel. Groningen, Wolters, 1933 (196). *Fl* 3,90.

Beth, Marianne, Das Messen religiöser Haltungen (ZReligionspsych 1934, 4, 231/37).

Harnik, E. J., Die religiöse Instanz im Unbewußten (Ebd. 193/200).

Wegmann, H., Das Unheimliche. Bern, Haupt (171). Lw. M 5.

Benz, E., Der Toleranzgedanke in der Religionswissenschaft (DtschViertelj 1934, 4, 540/71).

Gowen, H. H., A History of Religion. Milwaukee, Morehouse, 1934 (IX, 698). $ 3,50.

Krappe, A. H., Zum antiken Zwillingskult im Lichte der Ethnologie (ZEthnologie 1934, 1/3, 187/91).

Ebeling, E., Ein altbabylonischer Opferschautext (ArchOr Forsch 1934, 5/6, 326/29).

Furlani, G., Il poema della creazione „Enuma eliš". Bologna, Zanichella, 1934 (126). *L* 10.

Eißfeldt, O., Die religionsgeschichtliche Bedeutung der Funde von Ras Schamra (ZDtschMorgGes 13, 2, 1934, 173/84).

Meyer, J. J., Über die altindische Korngöttin Harikālī (Wiener ZKundeMorg 1/2, 103/13).

Schubring, W., Die Lehre der Jainas. Berl., de Gruyter (251 4°). M 22.

Wassen, H., The Frog in Indian Mythology and Imaginative World (Anthropos 1934, 5/6, 613/55).

Schede, M., Heiligtümer in Priene (JbDtschArchInst 1934, 1/2, 97/108).

Février, J.-G., Simia-Némésis (JAsiat 1934, 2, 308/14).

Neugebauer, H., Platonische Mystik. Mchn.-Planegg, Barth, 1934 (164). M 4,20.

Greifenhagen, A., Zum Saturnglauben der Renaissance (Antike 1, 67/84).

Krelle, H., Beiträge zur Kenntnis der Saramoreligion (Arch Anthrop 1934, 3, 223/35).

Beke, O., Texte zur Religion der Osttscheremissen (Anthropos 1934, 1/2, 39/69; 3/4, 371/98; 5/6, 703/38).

Dubois, H. M., L'idée de Dieu chez les anciens Malgaches II (Ebd. 5/6, 757/74).

Elber, R., Ritualtanz zu Ehren des obersten Gottes Dan bei den Negern von Man (Ebd. 5/6, 809/12).

Steinen, Marquesanische Mythen (Ebd. 1/3, 191/240).

Biblische Theologie.

Höpfl, H., Introductionis in sacros utriusque Testamenti libros compendium. Vol. II. Introductio specialis in libros V. T Ed. IV augmentata. Roma, Libr. Catt. Italiana (407). *L* 25

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

Torczyner, H., Die Hl. Schrift. Neu ins Deutsche übertragen. Bd. 1. Tora/Fünfbuch. Frkf. a. M., Kauffmann (XII, 429). Lw. M 4,50.
Ruben, P., A Proposed New Method of Textual Criticism in the O. T. (AmerJSemitLang 51, 1, 1934, 30/45).
Dürr, L., De waarde van het O. T. voor het godsdienstig leven. [Holl. Übers. von „Alttest. Lebenswerte".] Roermond-Maaseik, Romen & Z., 1934 (144). *Fl* 2,70.
—, Das Erziehungswesen im A. T. u. im antiken Orient. [Aus: Handbuch der Erziehungswissenschaft V, 1.] Mchn., Kösel & Pustet, 1934 (145—188).
Fichtner, J., Kann das A. T. für unsere Zeit Hl. Schrift sein? Glogau, Schles. Pfarrverein, 1934 (24). M 0,40.
Strasser, E., Kann das A. T. Glauben wecken? (Luthertum 1934, 11, 339/48; 12, 370/77).
Haugg, D., Die katholische Bibelstunde. Leitfaden für Bibelkursleiter u. private Bibellesung. Stuttg., Kepplerhaus (80). M 1,40.
Weber, O., Bibelkunde des A. T. Halbbd. 1: Gesetz u. prophet. Geschichte (Genesis bis 2. Könige). Berl., Furche-Verl. (307). M 4,80.
McKenna, P., The Historic Land of Reuben (IrishEcclRecord Jan., 61/69).
Kittel, R., et Noth, M., Sefer melakim. Liber regum. Praeparav. Ed. 3. denuo elaborata. Stuttg., Württ. Bibelanstalt, 1934 (108; 4 S.). M 1,50.
Zimmermann, F., Supplementary Observations on Job 40, 2 (AmerJSemitLang 51, 1, 1934, 46/7).
Vargha, Th., De Psalmo hebraico Ecclesiastici c. 51 (Anton 1, 3/10).
Ziegler, J., Die Einheit der Septuaginta zum Zwölfprophetenbuch. 16 S. [Beilage zum Vorles.-Verz. der Akademie Braunsberg 1934.]
Eißfeldt, O., Das Berufungsbewußtsein der Propheten als theol. Gegenwarts-Problem (ThStudKrit 106, 2, 1934, 124/50).
Haefeli, L., Sprichwörter und Redensarten aus der Zeit Christi. Luzern, Räber, 1934 (71). M 2,90.
Vischer, W., Das Christuszeugnis des A. T. Bd. 1. Das Gesetz. Mchn., Kaiser, 1934 (318). M 5.
Winkel, M. E., Der Sohn. Die evang. Quellen u. die Verkündigung Jesu von Nazareth in ihrer ursprüngl. Gestalt u. ihre Vermischung mit jüd. Geist. Nach textlich revidierten kanon. u. außerkanon. überlieferten Aussprüchen u. Berichten. Kampen, Kampmann (496). Lw. M 9,50.
Vosté, I. M., De baptismo, tentatione et transfiguratione Iesu. Romae, Coll. Angelicum, 1934 (177). *L* 12,50.
Anwander, A., Das Kreuz Christi u. andere Kreuze (Th Quart 1934, 4, 491/515).
Kümmel, W. G., Jesus u. der jüdische Traditionsgedanke (ZNeutestWiss 1934, 2/3, 105/30).
Fridrichsen, A., Exegetisches zum N. T. 1. Matth. 5, 21 f. — 2. Mark. 3, 17. — 3. Luk. 11, 5—8. — 4. 1 Kor. 5, 1. — 5. Phil. 3, 13 (Symbolae Osloenses 13, 1934, 38/46).
Hauck, F., *Ἄρτος ἐπιούσιος* (ZNeutestWiss 1934, 2/3, 199/202).
Jeremias, J., Das Brotbrechen beim Passahmahl u. Mc 14, 22 par. (Ebd. 203/204).
Rostovtzeff, M., *Οὗς δεξιὸν ἀποτέμνειν* (Ebd. 194/99).
Sigge, T., Das Johannesevangelium u. die Synoptiker. Eine Untersuchung seiner Selbständigkeit u. der gegenseitigen Beziehungen. Mstr., Aschendorff, 1934 (221).
Kundsin, K., Die Wiederkunft Jesu in den Abschiedsreden des Joh.-Evangeliums (ZNeutestWiss 1934, 2/3, 210/15).
Allevi, L., Proselitismo ebraico e predicazione cristiana (Scuola Catt 1934, 6, 641/55).
Hielscher F., Forschungen zur Geschichte des Apostels Paulus. Tl. 6. Cottbus, Heine (III, 38). M 3.
Fiedler, E., Gegen Ghetto u. Götzen. Erläuterungen zum 1. Korintherbrief des h. Paulus. Wiesbaden, Grünewald-Verl. (176). M 3,75.
Kock, H., Zur Jakobusfrage Gal. 1, 19 (ZNeutestWiss 1934, 2/3, 202/209).
Behm, J., Die Offenbarung des Johannes, übers. u. erklärt. [Das N. T. 11.] Gött., Vandenhoeck (114). Kart. M 4.
Perrella, G. M., Il problema di Betsaida (ScuolaCatt 1934, 6, 656/68).
Stroick, A., Der Bericht des Koster Bernd über seine Pilgerfahrt ins Hl. Land aus dem J. 1463 (WestfälZ 1934 I, 89/111).
Grill, S., Der Talmud u. Schulchan Aruch. Eine theol. Studie für weitere Kreise. Graz, Moser, 1934 (96). M 1,20.
Klatzkin, J., Thesaurus philosophicus linguae Hebraicae et veteris et recentioris. P. 4 (r—t). Berl.-Charlottenburg, Eschkol-Verl., 1934 (220). Lw. M 20.
Schoeps, H., Geschichte der jüdischen Religionsphilosophie in der Neuzeit. Bd. 1. Berl., Schoeps (132). M 5,50.

Historische Theologie.

Merz, G., Profane Kirchengeschichte? (EvangTheol 1934, 9, 334/44).
Marucchi, O., Pietro e Paolo a Roma. IV[a] ed. a cura di C. Cecchelli. Torino, Marietti, 1934 (XXI, 206; 20 Tab.). *L* 18.
Styger, P., Juden u. Christen im alten Rom. Streiflichter aus der ersten Verfolgungszeit. Berl., Verlag f. Kunstwissenschaft, 1934 (63). M 1,50.
Prümm, K., Die Darstellungsform der Hadesfahrt des Herrn in der Literatur der alten Kirche (Scholastik 1, 55/77).
Staerk, W., Eva — Maria. Zur Denk- u. Sprechweise der altkirchl. Christologie (ZNeutestWiss 1934, 2/3, 97/104).
Schuster, M., Minucius Felix u. die christl. Popularphilosophen (WienerStud 1934, 1/2, 163/67).
Casey, R. P., The *Excerpta ex Theodoto* of Clement of Alexandria. Ed. with Transl., Introd. and Notes. Lo., Christophers, 1934 (164).
Salaverri, J., La filosofia en la Escuela Alejandrina (Gregor 1934, 4, 485/99).
Zapelena, T., Petrus origo unitatis apud S. Cyprianum I (Ebd. 500/23).
Andreas, F. C., Mitteliranische Manichaica aus Chinesisch-Turkestan (SitzPreußAkadWiss. HistPhilKl 1934, 27, 848/912). M 4.
Opitz, H.-G., Die Zeitfolge des arianischen Streites bis zum J. 328 (ZNeutestWiss 1934, 2/3, 131/59).
Lefort, Th., S. Pachomii Vitae sahidice scriptae (Corp. script. christ. orient.). P. 1934 (402).
Gauche, W. J., Didymus the Blind. An Educator of the Fourth Century. Thesis. Washington, Cath. Univ., 1934 (138). $ 1,25.
Lazzati, G., Teofilo d'Alexandria. Milano, „Vita e Pensiero", 1934 (94). *L* 10.
De Aldama, J. A., Baquiario y Rufino (Gregor 1934, 4, 589/98).
Coméliau, J., A propos de la prière de Pélage (RHistEccl 1, 77/89).
Nörregaard, J., Drei Augustin-Worte. Güt., Bertelsmann, 1934 (18). M 0,80.
Neveut, E., Formules Augustiniennes. L'homme peut-il être sans péché? (DThomasPl 1, 77/84).
Jolivet, R., Dieu, soleil des esprits ou la doctrine augustinienne de l'illumination. P., Desclée De Brouwer, 1934 (XVIII, 220). *Fr* 12.
Schuchter, Edith, Zum Predigtstil des h. Augustinus (Wiener Stud 1934, 1/2, 115/38).
Bogner, H., Die Religion des Nomos von Panopolis (Philologus 1934, 3, 320/33).
De Aldama, J.-A., El símbolo Toledano. I. In texto, su origen, su posición en la historia de los símbolos. Roma, Univ. Gregor., 1934 (X, 67).
Stegemann, V., Die Gestalt Christi in den koptischen Zaubertexten. Hdlb., Bilabel, 1934 (38). M 5.
Mercati, S. G., *Βασιλειος Ἀχριδηνος* e non *Βασιλευς Ἀχριδηνων*, *Βασιλειος* e non *Καλος* (ByzZ 1934, 2, 348/51).
Fourmy, Marie-Henriette, et Leroy, M., La Vie de s. Philarète (Byzantion 1934, 1, 85/170).
Grégoire, H., Manuel et Théophobe ou la concurrence de deux monastères (Ebd. 183/204).
Honigmann, E., Die *Notitia* des Basileios von Jalimbana (Ebd. 205/22).
Bidez, J., Aréthas de Césarée éditeur et scholiaste (Ebd. 391/408).
Wendt, K., Das Mashafa Berhān u. Mashafa Milād (Orientalia 1934, 2, 147/73; 3, 259/93).
Dibelius, O., Die Germanisierung des Christentums, eine Tragödie. Berl., Kranz-Verl., 1934 (61). M 0,90.
Ueding, L., Geschichte der Klostergründungen der frühen Merowingerzeit. Berl., Ebering (VII, 288). M 10,80.

Cevillain, L., L'avènement de la dynastie carolingienne et les origines de l'Etat pontifical (749—757) (BiblChartes 1933, 4/6, 225/95).
Winterswyl, L. A., Sankt Bonifatius, seine christliche u. deutsche Mission. Pad., Bonifacius-Druck., 1934 (32). M 0,70.
Vincke, J., Das Volkstum im Christwerden der Sachsen (PriesterMission 1934, 23/28).
Wicke, H., Das wunderbare Tun des h. Krist nach der altsächsischen Evangelienharmonie. Gött., Vandenhoeck (100 mit Abb.). Kart. M 3,80.
Schmaltz, K., Kirchengeschichte Mecklenburgs. Bd. 1. Mittelalter. Schwerin, Bahn (320). M 7,50.
Honselmann, Kl., Studien zu Papsturkunden für Klöster des Bistums Paderborn (WestfälZ 1934 II, 193/201).
Fürstenberg, Maria Luisa v., Beiträge zum Urkundenwesen der Bischöfe von Münster (Ebd. I, 193/303).
Zuhorn, K., Untersuchungen zur Münsterischen Domherrenliste des MA (Ebd. I, 304/54).
Hanneken, Maria, Die ständische Zusammensetzung des Paderborner Domkapitels im MA (Ebd. II, 70/170).
Duch, A., Über die Annalen von St. Blasien (HistViertelj 1934, 2, 268/85).
Klewitz, H.-W., Zum Leben u. Werk Alberichs von Montecassino (Ebd. 371/74).
Oppermann, O., De uitgave der *Fontes Egmundenses* en haar jongste criticus (BijdrVaderlGesch 1934, 1/2, 33/54).
Schweinburg, K., Die Textgeschichte des Gesprächs mit den Franken von Niketas Stethaios (ByzZ 1934, 2, 313/47).
Landgraf, A., Der frühscholastische Streit um die *potestas, quam Christus potuit dare servis et non dedit* (Gregor 1934, 4, 524/72).
Hull, R., Medieval Theories of the Papacy and other Essays, collected by E. F. Intcliffe. Lo., Burns, 1934 (VII, 256 12°). 7 *s.* 6 *d.*
Müller, M., Ein sexual-ethisches Problem der Scholastik (DThomasFr 1934, 4, 442/97).
Ottaviano, C., Un brano inedito della „*Philosophia*" di Guglielmo di Conches. Napoli, Morano, 1934 (59). *L* 6.
Cantelmi, A., Tommaso da Celano, biografo, poeta, santo. Avezzano, Polla, 1934 (50 12°).
Castagnoli, P., Notizie bio-bibliografiche di Scolastici dei secoli XIII e XIV [Armando de Bellovisu O. P., Bernardo de Deo O. F. M., Guglielmo Sudbery O. S. B.] (DThomasPl 1, 85/88).
Franceschini, E., Giov. Pago: Le sue „*Rationes super praedicamenta Aristotelis*" e la loro posizione nel movimento aristotelico del s. XIII (Sophia 1/2, 172/82; 3, 327/50; 4, 476/86).
Hennig, R., Das Christentum im mittelalterlichen Asien u. sein Einfluß auf die Sage vom „Priester Johannes" (Hist Viertelj 1934, 2, 234/52).
Laurent, V., Recherches sur l'histoire et le cartulaire de Notre-Dame de Piété à Stroumitza. A propos d'un acte patriarcal inédit (Echosd'Or janv., 5/27).
Deman, Th., Eclaircissements sur Quodlibet VIII, a. 13 (DThomasPl 1, 42/61).
Doctoris Seraphici S. Bonaventurae Opera theologica selecta. Ed. minor. T. I: Liber I Sententiarum. Quaracchi-Firenze, Coll. S. Bonav., 1934 (XXVI, 694). *L* 20.
Culhane, D., De corpore mystico doctrina Seraphici. Diss. Mundelein, Illinois, Semin. S. Mariae ad Lacum, 1934 (109).
Böhner, Ph., Die Ethik des Erkennens nach Duns Skotus (Wiss Weisheit 1, 1/17).
Schwendinger, F., Metaphysik des Sittlichen nach Joh. Duns Skotus II (Ebd. 18/50).
Vellico, A.-M., De regula fidei iuxta Ioannis Duns Scoti doctrinam (Anton 1, 11/36).
Longpré, E., La primauté de Jésus-Christ d'après le B. Duns Scot. Texte inédit du ms. 661 de Troyes (WissWeisheit 1, 89). Utrum Christus sit praedestinatus esse Filius Dei. Troyes, Bibl. publ. ms. 661 (Ebd. 90/93).
Schwamm, H., Das göttl. Vorherwissen bei Duns Skotus u. seinen ersten Anhängern. Innsbr., Rauch, 1934 (IV, 343).
Little, A. G., and Pelster, Fr., Oxford Theology and Theologians c. a. 1282—1302. Oxf., Clarendon Pr., 1934 (XII, 389). 21 *s.*
De Biase, A., Dante e i Protestanti nel sec. XVI (CivCatt genn. 5, 36/46).
Enderlein, L., Kloster Grünhain im Westerzgebirge. Schwarzenberg, Glückauf-Verl., 1934 (224 mit Abb. 4°). Lw. M 8,50.
Franz, W., Das Benediktinerinnenkloster St. Marien zu Königsberg (AltpreußForsch 1934, 2, 168/87).
Blaschka, A., Die St. Wenzellegende Kaiser Karls IV. Einl., Texte, Kommentar. Reichenberg, Sudetendeutscher Verl., 1934 (181). M 4,50.
Pergamo, B., I Francescani alla facoltà teologica di Bologna 1364—1500 (ArchFranciscHist 1/2, 3/61).
Van Steenberghe, E., Gerson à Bruges (RHistEccl 1, 5/52).
Cameron, Annie I., The Apostolic Camera and Scottish Benefices 1418—1488. Lo., Oxford Univ. Pr., 1934 (XCIV, 378). 20 *s.*
Obertyński, Sd., Die Florentiner Union der polnischen Armenier u. ihr Bischofskatalog. Roma, Pont. Inst. orient. studiorum, 1934 (68 4°). *L* 11.
Schäffauer, F., Nikolaus von Dinkelsbühl als Prediger (ThQuart 1934, 3, 405/39; 4, 516/47).
Kramer, H., Untersuchungen über die „*Commentarii*" des Papstes Pius II (MittInstOsterrGesch 1934, 1/2, 58/92).
Schmauch, H., Das staatsrechtliche Verhältnis des Ermlandes zu Polen (AltpreußForsch 1934, 2, 153/67).
Krebs, M., Eine Salemer Stimme zum Konstanzer Schisma des J. 1474 (ZGeschOberrh 1934, 3, 348/58).
Bughetti, B., De obitu et miraculis B. Marci Fantutti de Bononia O. F. M. († 1470) (ArchFranciscHist 1/2, 95/145).
Lippens, H., De Fr. Ioanne de la Deule, missionario Americae (1493—1510) adnotationes biographicae (Ebd. 62/75).
Marchand, La faillite initiale du Protestantisme. Aperçu historique et doctrinale. P., Téqui, 1934 (XII, 258). *Fr* 10.
Luther, Martin, Werke. Kritische Gesamtausgabe. Briefwechsel. Bd. 5 (1529—1530). Weimar, Böhlau, 1934 (XII, 710 4°). M 43,50.
Köhler, O., Die Freiheit des Geistlichen. M. Luthers Glaube (Catholica 1, 21/32).
Reymann, H., Glaube u. Wirtschaft bei Luther. Güt., Bertelsmann, 1934 (116). M 3,20.
Eger, K., Grundsätze evangelischer Kirchenverfassung bei Luther (ThStudKrit 106, 2, 1934, 77/123).
Feddersen, E., Die lateinische Kirchenordnung König Christians III von 1537 nebst anderen Urkunden zur schleswigholsteinischen Reformationsgeschichte. Hrsg. Kiel, Mühlau, 1934 (149 mit Abb.). M 4.
Heckmann, K., Die Reformation in der ehemaligen Herrschaft Homburg a. d. M. u. die Einführung des reformierten Bekenntnisses. Wuppertal-Elberfeld, Martini & Grüttefien, 1934 (87 4°). M 1,80.
Edwards, R. D., The Irish Bishops and the Anglican Schism (1534—1547) (IrishEcclRecord Jan., 39/60).
Lennerz, H., Das Original von Massarellis erstem Diarium (Gregor 1934, 4, 573/76).
—, Voten auf dem Konzil von Trient über die Rechtfertigung (Ebd. 577/88).
Urbano, L., F. Dominicus Bañez: Scholastica commentaria in primam partem Summae theologicae S. Thomae. T. 1: De Deo uno. Valencia, Biblioteca de Tomistas Españoles, 1934 (XXII, 572 4°). *Pes* 20.
Völker, K., Die Glaubensfreiheit in den Städten Polens (ZOsteuropGesch 9, 1, 1934, 67/88).
Wolf, K., Die Sicherung des reformierten Bekenntnisses in der Kurpfalz nach dem Tode Johann Casimirs (ZGeschOberrh 1934, 3, 384/425).
Chiappini, A., Oliger, L., et alii, Annales Minorum. Tom. XXVII (1628—1632). Quaracchi 1934 (XXVI, 661 2°). *L* 200.
Müller, J., Der Streit des Bischofs Palafox von Puebla mit den Jesuiten u. die Darstellung desselben in Pastors „Gesch. des Papsttums" (HistViertelj 1934, 2, 377/95).
Burckhardt, C. J., Richelieu. Der Aufstieg zur Macht. Mchn., Callwey (534; mehr. Taf.). M 9.
Peters, Maria, Philipp Jakob Spener. Halle, Waisenhaus (94 mit Abb.). M 1,80.
Pfeiffer, G., Christoph Bernhard von Galen in seinem Verhältnis zu Kaiser u. Reich (WestfälZ 1934 I, 1/32).
Fink, W., Beiträge zur Geschichte der bayer. Benediktinerkongregation. Metten, Verlag der Abtei, 1934 (402; 4 Taf.). M 5,70.
Mendelsohn, H., Die Urkundenfälschungen des Pfäferser

Konventualen P. Karl Widmer (Schluß) (ZSchweizGesch 1934, 3, 257/83).
Ryšavý, R., Die Reformatenmission in Rußland unter dem Missionspräfekten P. Remedius Prutký O. F. M. (1760—1769) (ArchFranciscHist 1/2, 179/228).
Cicchitto, M. L., Il Pontifice Clemente XIV nel vol. XVI p. 2 della „Storia dei Papi" di Lud. Pastor. Roma (118), „Miscellanea Francescana", 1934 (129). *L* 5.
Rosa, E., Intorno al pontificato di Clemente XIV (CivCatt genn. 5, 17/35).
Richard, P., Le martyre de la Papauté 1769—1799 I (RHist Eccl 1, 53/76).
Garin, E., Samuel Clarke e il razionalismo inglese del s. XVIII (Sophia 1/2, 106/16; 4, 385—426).
Grüner, V., Schleiermacher u. die Dorpater Theologie. Güt., Bertelsmann, 1934 (26). M 1.
Odebrecht, R., Das Gefüge des religiösen Bewußtseins bei Fr. Schleiermacher (BlDtschPhilos 1934, 4/5, 284/301).
Sasse, H., Das Jahrhundert der preuß. Kirche (Zeitwende 1934 Dez., 129/40).
Buol, Maria v., Joh. Nep. v. Tschiderer u. seine Zeit. Innsbr., Vereins-Buchh., 1934 (294; 2 Taf.) Pp. M 6.
Crivelli, C., Studio statistico sui Protestanti in Italia dal 1861 al 1931 (CivCatt 1934 dic. 1, 459/72; dic. 15, 604/13).
Kammer, K., Das Bistum Trier. Berl.-Wilmersdorf, Archiv-Ges. f. kirchl. u. caritative Monographien, 1934 (178 mit Abb., mehr. Taf. 4°). M 3.

Systematische Theologie.

Neno, A., Della vera religione. Trad. e prefazione. Firenze, Libr. ed. Fiorentina, 1933 (LXXII, 190 12°). *L* 8.
Sertillanges, A., Katechismus der Ungläubigen. Ins Dt. übertr. von F. H. Graf Ledóchowski. 3. Die Kirche. Graz, Styria, 1934 (103). M 1,50.
Bartmann, B., Positives Christentum in kath. Wesensschau. Pad., Bonif.-Druck., 1934 (40). M 0,70.
Messer, A., Glauben u. Wissen. Geschichte einer inneren Entwicklung. Neue Folge. Mchn., Reinhardt (VIII, 59). M 1,50.
Nordenholz, A., Scientologie. Wissenschaft von der Beschaffenheit u. der Tauglichkeit des Wissens. Mchn., Reinhardt, 1934 (112). M 3.
De Raeymaker, L., Introductio generalis ad philosophiam et ad Thomismum. Ed. 2 recogn. et aucta. Lovanii, Warny, 1934 (VIII, 200).
Donat, J., Logica et introductio in philosophiam christianam. Ed. 8 et 9 recogn. Innsbr., Rauch (VIII, 227). M 3.
Souilhé, J., La philosophie chrétienne. T. I: De Descartes à Chateaubriand. T. II: Les temps modernes. P., Bloud, 1934 (154; 156 16°). *Fr* 12.
Vidoni, E., Il problema della unità come introduzione alla filosofia. Torino, Bocca (317). *L* 16.
Olgiati, F., Filosofia, storia della filosofia, storia (RivFilos NeoScol 1934, 5/6, 510/21).
Gemelli, A., La misura in psicologia (Ebd. 522/40).
Bontadini, G., Realismo gnoseologico e metafisica dell' essere (Ebd. 541/58).
Ottaviano, C., Critica del principio di immanenza (Ebd. 559/77).
Vanni-Rovighi, S., Concezione aristotelico-tomistica e concezioni moderne dell' induzione (Ebd. 578/93).
Padovani, U. A., Filosofia religiosa idealistica e filosofia religiosa neoscolastica (Ebd. 594/604).
Amerio, R., Di alcune aporie dell' interpretazione deistica della filosofia Campanelliana al lume degli inediti (Ebd. 605/15).
Rossi, P., Le odierne teorie fisiche di carattere simbolico e la filosofia naturale (Ebd. 616/22).
Dwelshauvers, G., L'étude de la pensée. Méthodes et résultats. P., Téqui, 1934 (230). *Fr* 20.
Jolivet, R., L'intuition intellectuelle et le problème de la métaphysique (ArchPhilos 1934, 2, 109/220).
Hommes, J., Zur Metaphysik u. Mystik des Denkens II (Wiss Weisheit 1935, 1, 51/69).
Manser, G. M., Die Universalienlehre im Lichte von Akt u. Potenz (DThomas 1934, 4, 385/407).
de Vries, J., Das Weltbild der neuen Physik u. die alte Metaphysik (Scholastik 1, 77/90).
Schuster, J. B., Eine neue Deutung des aristotelischen Hylebegriffes (Ebd. 31/54).
Weber, A., Das Problem der Fernkräfte (PhilosJb 1, 1/11).
Berold, Th., Ursprung u. Werdegang der Seele. Radolfzell, Dreßler, 1934 (61). M 1,20.
Intermediarius [d. i. Johanna van der Meulen), Die Weisheitslehre des h. Graal. 2., neubearb. Aufl. Solln, Herold-Verl., 1934 (189 4°). M 4,50.
—, Homo coelestis. Das Urbild der Menschheit. 2., neubearb. Aufl. Ebd. 1934 (XIII, 78 4°). M 4,50.
—, Universum. Der Kosmos u. der kosmische Mensch. Liber Mundi. 2., neubearb. Aufl. Ebd. 1934 (XVI, 149 4°). M 4,50.
—, Das große Zeichen. Arcana sapientiae. 2., neubearb. Aufl. Ebd. 1934 (XVI, 120 4°). M 4,50.
Feuerer, G., Ordnung zum Ewigen. Der Mensch in der religiösen Wirklichkeit des Lebens. Rgsb., Pustet, 1934 (228). M 3,80.
Tummolo, G., Misticateismo. Religione realista dei tempi nuovi. Triente, Trani, 1934 (134). *L* 6.
Heimsoeth, H., Gott, Seele, Geist. Hermann Schwarz zum 70. Geburtstag. Hrsg. Berl., Junker & Dünnhaupt, 1934 (90). Lw. M 4.
Rintelen, F. M., Wege zu Gott. Eine kritische Abhandlung über das Problem des Gotterfassens in der deutschen protestant. Theologie der Nachkriegszeit. Münsterer kath.-theol. Diss. Würzb., Becker, 1934 (160). M 4.
Scholz, H., Der Gottesgedanke in der Mathematik (BlDtsch Philos 1934, 4/5, 318/38).
Kuhlmann, G., Die Theologie am Scheidewege. Tüb., Mohr (44). M 1,50.
Ternus, J., Vom Gemeinschaftsglauben der Kirche (Scholastik 1, 1/30).
Garrigou-Lagrange, R., Les sens du mystère et le clair-obscur intellectuel. Nature et surnaturel. P., Desclée De Brouwer, 1934 (344). *Fr* 30.
Bittremieux, J., Relationes Beatissimae Virginis ad personas SS. Trinitatis (DThomasPl 1934, 6, 549/68; 1935, 1, 6/41).
Kühnel, J., Vom Geheimnis Gottes in uns. Salzburg, Pustet, 1934 (206). Lw. M 3,50.
Duplessy, E., La grâce par les sacrements dans l'Eglise catholique. P., Bonne Presse, 1934 (510 16°). *Fr* 10.
Cuttaz, V., Les effets du baptême. Juvisy, Editions du Cerf, 1934 (289).
Lampen, W., Eucharistia. III. Florilegium internationale in honorem SS. Sacramenti. Alkmaar, Van Putten, 1934 (126 12°).
Brouillard, R., Le vin de messe. Principes et consultations (NouvRTh 1, 55/75).
Doms, H., Vom Sinn u. Zweck der Ehe. Eine systemat. Studie. Bresl., Ostdeutsche Verl.-Anst. (199). M 4,80.
Elter, E., Compendium philosophiae moralis. Ed. 2. Romae, Univ. Gregoriana, 1934 (290). *L* 14.
Staehr, V. v., Logische Struktur des emotionalen Ich als metaphysische Grundlage der Ethik. Saalfeld (Ostpr.), Günthers Buchdr., 1934 (133). M 3.
Schrattenholzer, A., Soziale Gerechtigkeit. Die Lehre von der natürl. Gemeinschaftsgerechtigkeit. Graz, Moser, 1934 (208). M 4.
Gerster, Th. V., Die Tugend der Reinheit. Bregenz, Teutsch, 1934 (126). M 1,80.
Zimmermann, F., Das Wesen der läßl. Sünde (DThomasFr 1934, 4, 408/41).
Mager, A., Mystik als Lehre u. Leben. Innsbr., Tyrolia, 1934 (491). M 8,50.

Praktische Theologie.

Michiels, G., De delictis et poenis. Commentarius libri V CIC. Vol. 1. De delictis, can. 2195—2213. Lublin, Univ. Cath., 1934 (XVII, 358).
Speckner, K., Die Wächter der Kirche. Ein Buch vom deutschen Episkopat. Mchn., Kösel, 1934 (269). M 4,80.
Hudal, A., Rom, Christentum u. deutsches Volk. Innsbr., Tyrolia (61). M 1.
Thieme, K., Deutsche evang. Christen auf dem Wege zur kath. Kirche. Akten u. Abhandlungen. Schlieren-Zürich, Verl.-Anst. Neue Brücke, 1934 (131). M 2,25.
Tyciak, J., Östliches Christentum. Warendorf, Schnell, 1934 (63). M 1,20.
Meiser, »Wir aber sind nicht von denen, die da weichen!« Mchn., Kaiser, 1934 (24). M 0,30.

Stoll, Chr., Lutherische Kirche bekennt! Die amtlichen Kundgebungen der Evang.-Luth. Landeskirche in Bayern aus dem J. 1934. Ebd. 1934 (56). M 1,20.
Putz, Ed., Völkische Religiosität oder christl. Gottesglaube? 2. Aufl. Ebd. 1934 (52). M 0,75.
Urban, R., Eine dritte Konfession? 9.—12. Taus. Güt., Bertelsmann, 1934 (32). M 0,60.
Schöll, F., Nordische Lebensbejahung oder christl. Erlösungsglaube. Eisenach, Röth (62). M 1,80.
Boge, M., Volk ringt um Gott. Deutschvölkisches Glaubensringen: Von der Deutschkirche bis zum Tannenbergbund. Bresl., Priebatsch (72). M 0,95.
Hauer, W., Deutsche Gottschau. Grundzüge eines deutschen Glaubens. Stuttg., Gutbrod, 1934 (288). M 6.
Schulze-Soelde, W., Der Kampf um den deutschen Gott (BlDtschPhilos 1934, 4/5, 302/17).
Dessin, G., Deutsche Botschaft von Erde u. Ewigkeit. Mchn., P. Müller, 1934 (76). M 1,80.
Fischer-Dodeleben, F., Entwurf einer deutschnordischen Religion. Lpz., Klein (40). M 1.
Schwaner, W., Germanen-Bibel. Aus heiligen Schriften germ. Völker. 6., vollst. umgearb. Aufl. Mit 16 Bildtaf. Stuttg., Deutsche Verl.-Anst., 1934 (XVI, 562 4°). Lw. M 18.
Hüttenrauch, K., Natio u. Religio. Eine religiöse Streitschrift aus den Reihen der deutschen Jugend. 2., erw. Aufl. Eisenach, Röth (31). M 0,90.
Dietrich, O., Die philosophischen Grundlagen des Nationalsozialismus. Bresl., Hirt (61). M 1,50.
Haller, M., Religion u. Rasse. Bern, Haupt (24). M 1.
Winterswyl, L., A., Das Anliegen der Deutschen Glaubensbewegung u. die kath. Kirche. Pad., Bonif.-Druck., 1934 (32). M 0,70.
Roozen, A., Christian Science. Hilversum, Brand, 1934 (95 16°). *Fl* 0,95.
Dumermuth, G., Die Gruppen-(Oxford)Bewegung. Basel, Majer, 1934 (37). M 0,65.
Väth, A., Die völkererneuernde Kraft des Christentums (Priester Mission 1934, 7/22). Paas, J., Mission u. Volkstum in Innerafrika (29/61). Peters, J., Unsere deutschen Missionen im J. 1934 (62/108).
Maas, O., Die Franziskanermissionen. Ein Überblick. 3. Aufl. Mit 4 Kt. Werl, Franziskus-Druck., 1934 (40). M 0,75.
Pérez, L., Diario del P. Francisco Hermosa de San Buenaventura, misionero en Cochinchina (1744/1768) (ArchFranciscHist 1934, 3/4, 438/78; 1935, 1/2, 146/78).
Habig, M. A., The Franciscan Père Marquette. A Critical Biography of F. Zenobe Mombré, Missionary 1645—1689. NY., J. F. Wagner, 1934 (XIII, 301). $ 1.
Frieber, P., Theologie oder Medizin? Gedanken zur Berufswahl, ein prakt. Beitrag zur Mystik als irrationaler Erscheinung. Radolfzell, Dreßler, 1934 (38). M 1,50.
Habicher, F., Merksätze für den kath. Religionsunterricht in den ersten drei Schuljahren. Mit Beicht-, Kommunion- und Firmungsunterricht. Graz, Styria, 1934 (78). M 0,60.
Kröpfl, J., Katechesen für die Oberstufe. Bd. 1. Glaube u. Hoffnung. Lfg. 1. Katechese 1—25. Innsbr., Tyrolia, 1934 (191). M 3,20.
Storr, R., Erlösung. Sechs Fastenpredigten u. eine Karfreitagspredigt. Rottenburg, Bader (78). M 1,60.
Gruber, D., Die drei Kreuze auf Golgotha. 7 Fastenpredigten. Ebd. (72). M 1,40.
Rueß, B., Ansprachen bei der Christbaumfeier. Ebd. 1934 (78). M 1,50.
Vetter, M., Katholisches Apostolat. Eine Christkönigs-Woche. Bamberg, St.-Otto-Verlag (121). M 1,25.
Mayr, K., Katholische Aktion im Werden. Gedanken u. Anregungen. Wien, Seelsorger-Verlag, 1934 (133). M 1,70.
Habersbrunner, D., Kennst du deine Kirche? Skizzen zu Predigten über die kath. Kirche. Rgbg., Pustet, 1934 (88). M 1,60.
Menge, G., Die Ehre, katholisch zu sein. Eine Rede an das kath. Volk. 3. Aufl. Mstr., Alponsus-Buchh., 1934 (31). M 0,30.
Schneider, Oda, Vom Priestertum der Frau. 5. Taus. Wien, Seelsorger-Verlag, 1934 (58). M 1.
Weiger, J., Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Geistliche Erwägungen. Mstr., Regensberg (XI, 470). Lw. M 4,80.
Schmöger, Fr., Heiliges Heldentum. Lebensbilder kath. Männer u. Frauen. Beispielsammlung für den Religionsunterricht. Innsbr., Tyrolia, 1934 (329). M 4,20.
Lense, E., Heilige schreiten durch die Zeit. Ein Buch zeitgemäßer religiöser Bildung. Wiesbaden, Grünewald-Verl. (326; mehr. S. Abb.). Lw. M 8.
Hello, Heiligengestalten. Aus dem Franz. übertr. von R. Kühn. Lpz., Hegner, 1934 (329). Lw. M 5,80.
Hümmeler, H., Helden u. Heilige. Bd. 2. Juli bis Dez. Bonn, Verlag d. Buchgemeinde, 1934 (297). Lw. M 5,40.
Gessler, J., Une version inédite de la légende de s. Wilgefortis ou Ontcommer (RHistEccl 1, 93/99).
Stolz, E., Beiträge zur württembergischen Patrozinienforschung (RottenbMon 1934 Dez., 65/72; 1935, 1, 97/102).
Neugart, A., Handbuch der Liturgie für Kanzel, Schule u. Haus. 2 Bde. 2. Aufl. Einsiedeln, Benzinger, 1934 (163; 140; 31 Abb. u. 10 Taf.). In 1 Bd. Lw. M 6,80.
Franck, H., La celebrazione della festa „*Natalis Salvatoris*" e „*Epifania*" in Milano ai tempi di S. Ambrogio (ScuolaCatt 1934, 6, 683/95).
Moreau, E. de, L'Orient et Rome dans la fête du 2 février (NouvRTh 1, 5/20).
Mesini, C., De auctore et loco compositionis Praefationis B. M. V. (Anton 1, 59/72).
Euringer, S., Die äthiopische Anaphora des h. Basilius. Nach 4 Handschriften hrsg., übers. u. mit Bemerkungen versehen. Roma, Pont. Inst. orient. studiorum, 1934 (91). *L* 26.
Laroquain, V., Les Bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France. T. 1—6. P., chez l'auteur, rue de Lubeck 26, 1934 (CXXXIII, 352; 479; 479; 484; 348; 140 pl. 4°). *Fr* 1200.
Cerulli, E., Di alcune varietà di inni della Chiesa Abissina (Orientalia 1934, 3, 294/305).

Christliche Kunst.

Aebischer, P., Le sanctuaire gallo-romain de Chasseron (ZSchweizGesch 1934, 3, 284/309).
Krencker, D., War das Oktogon der Wallfahrtskirche des Simon Stylites in Kal'at Sim'ân überdeckt? (JbDtschArchInst 1934, 1/2, 62/89).
Guyer, S., Zur kunstgeschichtlichen Stellung der Wallfahrtskirche in Kal'at Sim'ân (Ebd. 90/96).
Maere, R., Les origines de la croisée d'oviges (RHistEccl 1, 89/93).
Arntz, L., u. a., Die kirchl. Denkmäler der Stadt Köln: S. Ursula, Ursulinenkirche, S. Elisabeth, S. Maria Ablaß, Kartause. Deutz u. die übrigen Vororte. Die Friedhöfe. Mit 9 Taf. u. 231 Abb. im Text. Düsseldorf, Schwann, 1934 (IX, 321 4°). M 6,50.
Lützeler, H., Der deutsche Kirchenbau der Gegenwart. Ebd. 1934 (34; 8 S. Abb.). M 1.
Gerke, F., Der Ursprung der Lämmerlein-Allegorien in der altchristl. Plastik (ZNeutestWiss 1934, 2/3, 160/94).
Osieczkowska, Celina, La mosaïque de la porte royale à Sainte-Sophie de Constantinople et la Litanie de tous les Saints (Byzantion 1934, 1, 41/83).
Uehli, E., Die Mosaiken von Ravenna. Mit 44 Abb. Straßb., Heitz (X, 75 4°). M 6.
Lehmann-Brockhaus, O., Die Kunst des 10. Jahrh. im Lichte der Schriftenquellen. Ebd. (78 4°). M 4.
Schmid, P., Aus der Lorenzkapelle. Ein Wegweiser zur altdeutschen Holzplastik. Stuttg., Klett, 1934 (95 mit Abb.). M 3,50.
Saltet, L., Sculptures romanes de Toulouse, de Chambon et de Souvigny (BullLittEccl 1934, 9/10, 193/211).
Bachmann, F., Die romanischen Wandmalereien in der Kirche zu Axien bei Torgau (JbPreußKunsts 1934, 4, 197/204).
Stier, W., Niederdeutsche Weihnacht in 32 Bildern aus mittelalterlichen Altären. Mit einem plattdeutschen Bibeltext von 1494. Lübeck, Westphal (20 Bl.). M 1,85.
Franke, E., Heinrich Gröninger, der Bildhauer zur Zeit der Gegenreformation in Paderborn (WestfälZ 1934 II, 1/78).
Koetschau, K., Peter Cornelius in seiner Vollendung. Düsseldorf, Bagel, 1934 (100 mit Abb. 4°). Hlw. M 6.

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker in Münster i. W. **Verantwortliche Schriftleitung: Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W.** Verantwortlich für Anzeigen und Beilagen: Josef Herold, Münster i. W. Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. I. v. W. g.

NEUERSCHEINUNGEN / WINTER 1934/35

Aus der Geisteswelt des Mittelalters. Studien und Texte. Martin Grabmann zur Vollendung des 60. Lebensjahres von Freunden und Schülern gewidmet. Herausgegeben von Albert Lang, Joseph Lechner, Michael Schmaus. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Supplementband III.) 2 Halbbände. XXXV, 1475 Seiten. Geheftet RM 58.—, gebunden RM 65.—

Am 5. Januar 1935 wurde Martin Grabmann, der Führer der deutschen Scholastikforschung, 60 Jahre alt. Aus diesem Anlaß widmeten ihm seine wissenschaftlichen Freunde und Schüler im In- und Auslande eine Festschrift, welche 77 Arbeiten auf dem Gebiete der Erforschung der Geistesgeschichte des Mittelalters und der neueren Zeit enthält. Dem Werke ist u. a. ein Sachverzeichnis der von Grabmann verfaßten wissenschaftlichen Arbeiten sowie eine Spenderliste beigegeben.

Die dogmatischen Anschauungen des Hesychius von Jerusalem. II. Teil: Die Lehre von der Sünde und Sündenvergebung. Von Dr. theol. Klaudius Jüssen, Privatdozenten der Theologie zu Münster in Westf. (Münsterische Beiträge zur Theologie, herausgegeben von Franz Diekamp und Richard Stapper, Heft 20.) VIII, 129 S. Geheftet RM 6.50, gebunden RM 8.—

Der 2. Teil der Hesychiusstudien von Jüssen, deren 1. Teil 1931 erschienen ist, bringt u. a. wichtige Untersuchungen zur Erbsündenlehre des jerusalemer Exegeten sowie zu seiner Bußlehre. Vielumstrittene Fragen wie z. B. diejenige der Existenz einer „kirchlichen Privatbuße" im Altertum treten in neue Beleuchtung.

Das Johannesevangelium und die Synoptiker. Eine Untersuchung seiner Selbständigkeit und der gegenseitigen Beziehungen. Von P. Dr. Timotheus Sigge O. F. M. (Neutestamentliche Abhandlungen, herausgegeben von Max Meinertz. Band 16, Heft 2/3.) IV, 221 S. RM 10.50

Das Buch bietet eine erste zusammenfassende Darstellung der johannesischen Frage auf katholischer Seite. Die Untersuchung der Grundidee des Evangeliums, des Rahmens des Lebens Jesu, der synoptischen Erzählungen und Stoffe im vierten Evangelium führen zu der Einsicht, daß Johannes unter Voraussetzung der früheren Evangelien mit reicheren Mitteln und in eigener selbständiger Art seiner Zeit das Bild Jesu, des Christus und des Gottessohnes zeichnet.

Linguistische Untersuchung der Mythologie und Initiation in Neuguinea. Von Dr Heinz Reschke. (Anthropos-Bibliothek, herausgegeben von Wilhelm Schmidt und Wilhelm Koppers S. V. D. Band III, Heft 5.) XVI, 167 S. Geheftet RM 8.60

Die Schrift untersucht im 1. Teil die Hochgotts- und Kultherosidee unter Beigabe von Gebetstexten in Originalsprachen. Der 2. Teil enthält eine ausführliche Darstellung und eine erstmalige systematische Erklärung der Jugendwerke der herangezogenen Völker.

Consuetudines liturgicae in functionibus anni ecclesiastici papalibus observandae. E sacramentario Codicis Vat. Ottobon. 356 desumpsit atque edidit Joannes Brinktrine (Opuscula et textus historiam ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantia. Series liturgica edita curantibus R. Stapper et A. Rücker. Fasc. VI.) 43 p. RM 1.—

Hier werden erstmalig die Rubriken des Codex Ottobonianus der Vatikanischen Bibliothek (Ende des 13. Jahrhunderts) veröffentlicht, die für die Geschichte der bei den feierlichen Papstmessen noch heute gebräuchlichen Riten von Wichtigkeit sind.

Das deutsche Kirchenlied im Ausland. Von Gustav Fellerer. (Deutschtum und Ausland, herausgegeben von Georg Schreiber, Heft 59/60.) Mit mehreren Notenbeispielen und Verzeichnissen deutscher Kirchenlieder in auslanddeutschen und nichtdeutschen Gesangbüchern. XII, 366 S. Geheftet RM 10.70, gebunden RM 12.20

Hier wird zum erstenmal die Pflege des deutschen Kirchenliedes in auslanddeutschen Gebieten zusammenhängend dargestellt. Das Werk ist nicht nur für die Erforschung des deutschen Kirchenliedes, sondern auch für die Kenntnis der kulturellen Entwicklung und Haltung des Auslanddeutschtums von großer Bedeutung.

Die Stadt Münster, Teil 3: **Die Bürgerhäuser und Adelshöfe bis zum Jahre 1700.** Bearbeitet von Max Geisberg. (Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, im Auftrag des Provinzialverbandes herausgegeben von Wilhelm Rave, Provinzialkonservator. Band 41, Teil 3.) Abbildung 584–918. XII. 399 S. 4°. Geheftet RM 9.–; Leinenband RM 12.—

Der Band behandelt die für die allgemeine Baugeschichte so wichtigen Steinwerke des 13. und 14. Jahrhunderts, die vielen spätgotischen Treppengiebel und die mit Erfindungsgeist gestalteten Häuser der Spätrenaissance. Nicht nur die heute noch erhaltenen Bauten wurden berücksichtigt sondern auch die dem Verkehr zum Opfer gefallenen alten Häuser. Stets ist versucht worden, die ganze Baugeschichte des einzelnen Buches zu erforschen.

Volk erzählt. Münsterländ. Sagen, Märchen und Schwänke. Gesammelt und hrsg. von Gottfried Henßen. XVI, 408 S. Mit 1 Karte und 6 Bildern.

Auf jahrelangen Sammelreisen hat der Verfasser eine Fülle münsterländischer Volkserzählungen geborgen. Er veröffentlicht diese nach neuartigen Gesichtspunkten. Zu der Sammlung tritt eine Abhandlung, die über die Gewährsleute und ihre Umgebung ausführlich berichtet und wichtige Fragen der Sagen- und Märchenforschung behandelt. Das Werk stellt eine wertvolle Bereicherung unseres deutschen Heimatschrifttums dar.

Rund um das Heilige Meer. Aus Sage und Geschichte des Kreises Tecklenburg. Von Wilhelm Pruss. 32 S. 50 Rpf

Die Schrift gräbt den Schätzen nach, die Sage und Geschichte am Heiligen Meer niedergelegt haben. Die früheren Geschlechterregister der dortigen Bauernhöfe, eine Untersuchung über „Heilige Linien" vervollständigen die Abhandlung.

Auf Roter Erde. Beiträge zur Geschichte des Münsterlandes und der Nachbargebiete 1933/34. IX. Jahrgang der heimatkundlichen Beilage des Münsterischen Anzeigers, erweitert durch 6 Bildtafeln und ein Inhalts- und Mitarbeiterverzeichnis. Herausgegeben von Dr. Rudolf Schulze, Studienrat in Münster i. W. IV, 96 S. 4°. Kartoniert RM 2.—

Der Band enthält Beiträge zur Landes-, Wirtschafts-, Rechts- und Kulturgeschichte von Westfalen. Dazu kommt eine kritische Würdigung des einschlägigen Schrifttums.

Jugendland. Zeitschrift für Jungens und Mädels, unter eifriger Mitarbeit vieler kleiner Freundinnen und Freunde herausgegeben von Elisabeth Strietholt. 3. Bändchen. IV, 96 S. 4°. Kart. RM 2.—. Sammelband 1932/34 in Geschenkeinband RM 6.50

Eine Zeitschrift, deren Besonderheit darin besteht, daß Kinder zu Kindern sprechen dürfen. In Geschichten, Gedichten, Bildern findet die Welt des Kindes einen oft erstaunlich fertigen Ausdruck.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

VERLAG ASCHENDORFF, MÜNSTER IN WESTFALEN

In neuer Auflage erschienen:

H. NOLDIN, SUMMA THEOLOGIAE MORALIS

quam recognovit et emendavit A. SCHMITT S. J.

Vol. I: *De Principiis.* Editio XXIII. **1935.** 358 paginae . . . . . *RM 6.00*
Vol. II: *De Praeceptis* Dei et Ecclesiae. Editio XII. 1934. 750 paginae *RM 8.00*
Vol. III: *De Sacramentis.* Editio XXIII. **1935.** 719 paginae . . . . *RM 8.00*

Complementa:

I. *De Sexto Praecepto* et de usu matrimonii. Editio XXVII. **1935.** 115 paginae . . . . . *RM 1.00*
II. *De Censuris.* Editio XXVIII., quam curavit A. Schönegger S. J. **1935.** 120 paginae . . . . . *RM 1.00*
Index generalis totius operis. 1934. 50 paginae . . . . *RM 0.80*
Das *ganze Werk* in drei Bände gebunden . . . . . *RM 35.00*

Überall macht sich in den neuen Auflagen das Bestreben bemerkbar, dieses hervorragende Lehrbuch immer mehr zu vervollkommnen, das System bis zu den letzten Gedanken konsequent auszugestalten und den Bedürfnissen des praktischen Lebens anzupassen.

J. DONAT, SUMMA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE

I	*Logica*	**1934.**	8. Auflage.	236 paginae	*RM 3.00*
II	*Critica*	1933.	7. Auflage.	286 paginae	*RM 3.60*
III	*Ontologia*	**1935.**	8. Auflage.	300 paginae	*RM 3.60*
IV	*Cosmologia*	**1934.**	8. Auflage.	412 paginae	*RM 5.00*
V	*Psychologia*	1932.	7. Auflage.	482 paginae	*RM 5.00*
VI	*Theodicea*	1929.	5/6. Auflage.	280 paginae	*RM 3.60*
VII	*Ethica generalis*	**1934.**	6. Auflage.	308 paginae	*RM 4.00*
VIII	*Ethica specialis*	**1934.**	5. Auflage.	375 paginae	*RM 4.50*
	Index generalis			68 paginae	*RM 1.60*

Die Vorzüge der Donatschen Lehrbücher sind Klarheit, Übersichtlichkeit, Gediegenheit, stete Fühlungnahme mit den Ideen auch der neuen und neuesten Zeit, einfacher und leicht verständlicher lateinischer Stil, trefflich ausgewählte Literaturangabe und Autorenzitate.

L. LERCHER, INSTITUTIONES THEOLOGIAE DOGMATICAE

Vol. I. 668 paginae. **1934.** *RM 8.00* Vol. II. 545 paginae. **1934.** *RM 6.50*
Vol. III. 612 paginae. **1934.** *RM 7.50* Vol. IV. 763 paginae. **1935.** *RM 10.00*
Einband pro Band . *RM 3.00*

Der Verlag hat die Preise der zweiten Auflage (1934/35) dieses hervorragenden theologischen Lehrbuches um durchschnittlich 20 bis 25% ermäßigt.

MICHAEL GATTERER, ANNUS LITURGICUS

5. Auflage. 1935. 398 paginae. *RM 5.00.* In Ganzleinen gebunden *RM* 6.65

In prägnantester Kürze eine vollständige Einführung in den liturgischen Aufbau des Kirchenjahres.

VERLAG FELIZIAN RAUCH, INNSBRUCK

Katholisch-Theologische Fakultät
(Herrn Professor Dr. Stolz, Dogmatisch 3.)

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. 8,— RM
Anzeigen 25 Pfg. die 4mal gesp. mm-Zeile — Preis der Beilagen laut Liste

Nr. 3 — **1935** — **34. Jahrgang**

Zu Erasmus von Rotterdam:
Holborn, Desiderius Erasmus Roterodamus: Ausgewählte Werke.
Schottenloher, Erasmus im Ringen um die humanistische Bildungsform (Lauchert).
Drewniak, Die mariologische Deutung von Gen 3, 15 in der Väterzeit (Heinisch).
Jepsen, Nabi (Junker).
Sundwall, Die Zusammensetzung des Markusevangeliums (Soiron).
Krüger, A Decade of Research in Early Christian Literature: 1921—1931 (Diekamp).
Pop, La défense du Pape Formose (Seppelt).
Liebeschütz, Das allegorische Weltbild der h. Hildegard von Bingen (Bihlmeyer).
Hattemer, Gesichte und Erkrankung der Hildegard von Bingen (Bihlmeyer).
Van der Vat, Die Anfänge der Franziskanermissionen und ihre Weiterentwicklung während des 13. Jahrh. (Maas).
Löhr, Die Dominikaner an der Leipziger Universität (Walz).
Dudon, Saint Ignace de Loyola (Böminghaus).
Hagedorn, Reformation und spanische Andachtsliteratur (Baumgarten).
Wünsch, Wirklichkeitschristentum (Soiron).
Antweiler, Unendlich (Kiessler).
Kopler, Die Lehre von Gott dem Einen und Dreieinigen (Premm).
Galtier, De SS. Trinitate in se et in nobis (Stohr).
Boyer, Tractatus de Deo creante et elevante (Bilz).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zu Erasmus von Rotterdam

1. **Desiderius Erasmus Roterodamus Ausgewählte Werke.** In Gemeinschaft mit Annemarie Holborn hrsg. von Hajo **Holborn.** [Veröffentlichungen der Kommission zur Erforschung der Geschichte der Reformation und Gegenreformation.] München, C. H. Beck, 1933 (XIX, 329 S. gr. 8°). M. 16.

Der wertvolle Band bietet eine kritische Ausgabe der theologischen Hauptwerke des Erasmus aus der Zeit des Höhepunktes seiner Wirksamkeit, als er die Entwicklung vom vorwiegend ästhetisch-literarischen zum religiösen Humanismus vollzogen hatte, derjenigen Werke, die seine „Philosophia Christi", mit der er das christliche Leben erneuern und die christliche Theologie in seinem Sinne reformieren wollte, zur Darstellung bringen und programmatische Bedeutung für sein Wirken in diesen Jahren haben. Es sind dies das „Enchiridion militis christiani", die Einleitungsschriften zur ersten Ausgabe seines N. T. (Novum Instrumentum, Basel 1516): „Paraclesis ad lectorem pium", „Methodus" und „Apologia", und die spätere Erweiterung der „Methodus" zur „Ratio verae theologiae". Diese Werke sind für die Kenntnis der theologischen Bestrebungen des Erasmus von wesentlichster Bedeutung; sie enthalten seine Ideen nach der positiven wie nach der kritisch-reformerischen negativen Seite (Angriffe gegen das Mönchtum und andere kirchliche Einrichtungen einerseits und gegen die scholastische Theologie anderseits). Um ein allseitiges Bild des Erasmus zu haben, wäre noch sein wirksamstes Buch, das „Encomion Moriae" heranzuziehen, das ihn als Satiriker und Spötter zeigt. Von dessen Aufnahme in den vorliegenden Band sah der Herausgeber aber deshalb ab, weil dieses immer wieder gedruckte Buch leicht zugänglich ist und deshalb nicht wie die andern Schriften einer neuen Ausgabe bedürftig schien.

Dem Text des an erster Stelle stehenden „Enchiridion" (S. 1—136), das zuerst in der Sammlung der „Lucubratiunculae" (Antwerpen 1503 u. ö.) erschien, wurde die von Erasmus bei Froben in Basel 1518 veranstaltete Ausgabe zugrunde gelegt, in welcher der mit abgedruckte programmatische Brief an den Humanisten und damaligen Abt des Benediktinerklosters Hugshofen (Curia Hugonis) im Elsaß, späteren Protestanten Paul Volz (S. 3—21) vorangestellt ist. Für die Einleitungsschriften zum N. T. (S. 137—174) sind bei der „Paraclesis" und „Apologia" die Ausgaben des N. T. von 1516—35 herangezogen; die „Methodus" bietet in dieser ursprünglichen kurzen Fassung nur das „Novum Instrumentum" von 1516. Diese kurze Skizze erweiterte Erasmus 1518 zu der „Ratio seu methodus compendio perveniendi ad veram theologiam" (S. 175—305), die zuerst in Sonderausgabe zu Löwen 1518, dann in der zweiten Ausgabe des N. T. (Novum Testamentum, Basel 1519) und weiterhin in zahlreichen Sonderausgaben erschien (Bibliographie derselben S. XV—XVII mit Unterscheidung der authentischen Ausgaben von den bloßen Nachdrucken, mit einigen Berichtigungen zu der van der Haeghenschen Bibliotheca Erasmiana). Der Text ist in den bis 1523 erschienenen Ausgaben wiederholt erweitert worden, teils durch kleinere, teils durch größere, zum Teil seitenlange Zusätze. Hier hatte der kritische Herausgeber also die schöne und dankenswerte Aufgabe, dieses stufenweise Wachstum in seinem Text zum anschaulichen Ausdruck zu bringen. Die Grundlage der vorliegenden Ausgabe bildet, da der erste Sonderdruck von Löwen 1518 in Deutschland nicht zugänglich war, das N. T. von 1519, mit Einschaltung der sorgfältig nach den Jahren bezeichneten Zusätze der Ausgaben bis 1523. Besonderes Lob verdient die große Mühe, die auf den Nachweis der direkten und indirekten Bibelzitate und der sonstigen Zitate verwendet wurde; wer eigene Erfahrung in solchen Arbeiten hat, weiß die darauf verwendete Zeit und Arbeit um so mehr zu schätzen. Sehr dankenswert ist auch neben dem Namenregister das sorgfältige Sachregister (S. 315—329).

Im einzelnen sind folgende Stellen im Text zu verbessern: S. 4, 32 l. nullius (statt nullis) non refert. 5, 29 ergänze loqui nach reales. 20, 31 l. editionis (statt deditionis). 31, 10 l. imo (statt sed). 34, 26 ergänze passim vor occupasse. 43, 23 l. rationi (statt homini). 46, 17 l. praefractus (statt perfractus). 48, 22 l. Atque (statt At). 49, 5 steht in der Ausgabe von 1518 wie im Text lenis, wie Vulg. Gen 27, 11, in den andern Ausgaben aber leuis, so schrieb wohl Erasmus, = laevis, glatt). 55, 3 l. non habet, quod (statt cur). 68, 34 l. idem (statt item). 75, 12 liest der Text mit der Ausgabe von 1518: „Signa ista mirentur fideles"; es muß jedenfalls verbessert werden infideles, wie z. B. die Ausgabe von Köln 1538 liest; Gegensatz zu dem folgenden: tu fidelis libros illius amplectere. 79, 21 l. quaerite (statt quaeritate). 111, 22 l. saltem ne (statt non) committamus. 112, 1 l. in praesen-

U.B. TÜB.

tiarum (statt in praesentarium). 113, 26 l. perfundi (statt profundi). 127, 36 f. l. animi tranquillitatem (statt tranquillitatem animi). 135, 11 l. neque in ulla re (statt neque ulla re). 150, 7 l. non unius voluminis opus esse (opus fehlt). 155, 15 l. haecceitatum (statt ecceitatum; Erasmus schreibt hier: hecceitatum; 191, 6 steht aber auch bei Erasmus ecceitatum). 164, 34 l. At (statt Et) mihi videor. 171, 30 l. bene dictum (statt benedictum). — Zu der Ratio seu methodus ist besonders zum kritischen Apparat einiges nachzutragen: 177, 15 steht im N. T. 1519 nur magnum quidem (ohne est; dieses in der Sonderausgabe Basel 1522). 186, 9: 1522 de sensu et sensili (statt sensibili). 190, 31: 1522 theologia (statt theologica). 191, 13: rursus vor in terras fehlt 1519, steht aber 1522. 198, 16 l. epistolae (statt epistola). 201, 6 f. nisi manumissum fehlt 1519. 202, 35: tamen fehlt 1519. 204, 3: 1519 degenerat statt degeneret. 213, 33: 1519 pertineat statt pertineret. 215, 6 l. ardens et lucens (statt ardens lucens). 215, 23: paulo fehlt 1519. 218, 6: 1519—1522 sine fine (nicht sine fide). 220, 26: 1519 et confitentur statt confitenturque. 222, 12: 1519 est vor efficacior. 222, 13: fere fehlt 1519. 228, 26 l. qui non uxori quoque renunciarit (non fehlt im Text). 235, 18 l. huius me quoque pudebit (pud. fehlt im Text). 237, 15: 1519 commonstrabimus statt commemorabimus. 238, 5: 1519 l. dixit statt dixerat. 238, 6: 1519, 1522 occurrerunt statt occurrunt. 239, 9: 1519 quod nulla humana possunt praesidia. 239, 26: 1519 suum vocat praeceptum. 245, 32: 1522 religionis ad se laudem sibi vindicant. 255, 24 l. a negatione (statt negatione). 255, 30 l. ingruerit (statt irruerit). 257, 23: 1519 ad praedicandum statt ad praedicationem. 258, 2 ff.: 1519 A: nec ullam benefactorum exspectandam mercedem, nisi in resurrectione iustorum, docet apud Lucam capite decimoquarto. 261, 5: 1519 sint statt sunt. 261, 8: 1519, 1522 ad (statt ut) allegoriam. 264, 10: 1519 videtis statt videbitis. 266, 5: 1522 qui non pertinent (statt pertineant). 266, 13: Commune est cum illis auch 1519. 267, 11: Item vor omnis caro fehlt 1519. 267, 29: 1519, 1522 explicant statt explicat. 267, 31: 1519 surrexerit statt resurrexerit. 269, 14: 1519 sentit statt sensit. 269, 15: 1519 requiret statt requirat. 270, 14: 1519 in Annotamentis statt in Annotationibus. 277, 29: 1522 nur Perniciosus. 279, 2: 1519 ob (statt ad) hoc ipsum. 283, Anm. a zu Z. 4 f.: 1519 vulgarissimis statt vulgatissimis. 284, 1: 1519 absolvi statt absolvere. 284, 11: 1519 tractet statt tractat. 284, 12: 1519 invenerit statt invenit. 284, 25: 1519 requirit statt requirat. 287, 31: 1519 non uno in loco statt uno in loco. 290, 16 l. an quem ecclesia resecat (resecat fehlt im Text), hoc animo resecet. 295, 1 l. roget (statt rogat). 298, 4 l. meruerit (statt maeruerit). 303, 35: 1519 adhiberi (statt haberi). 304, 8: 1519 nur his (statt in his). 304, 24 f.: 1519, 1522 si nectas, quod explicare (statt explicari) non potest, qui (statt cui) tamen non assentitur. 304, 30: 1519 in suo quisque sensu abundet (wie Rom 14, 5 statt acquiescat). 304, 31: est nach receptum fehlt 1519. 305, 8: 1519 precatio (statt deprecatio). — Druckfehler: 9, 33 l. amplectantur. 32, 9 l. haurire (statt haurires). 33, 17 l. Ozae (statt Osee). 40, 20 l. mi (statt mihi) frater. 46, 24 l. pro affectibus (statt affectionibus). 53, 31 l. improbitas (statt improbitatis). 55, 8 l. aversabitur (statt adversabitur). 57, 25 l. flammam (statt flammem). 57, 28 l. praeter (statt propter). 59, 33 l. carnalibus (statt carnabilibus). 71, 27 l. aspernantur. 71, 28 l. disserendi (statt differendi). 78, 6 l. At (statt Ad) quid est hoc aliud (Ad in der Ausg. des Enchiridion von 1518). 83, 30 l. aversatur (statt adversatur). 85, 11 l. situm (statt sitam; sitā Druckfehler der Ausg. von 1518). 90, 24 l. ea (statt a) constante persuasione. 93, 15 l. unicam ac (statt ad) summam. 99, 25 l. sacrilegus. 104, 8 l. remitte noxam (statt noxiam). 109, 34 l. sed errore (statt errare) lapsus est. 111, 12 l. vilescent (statt valescent). 122, 20 l. negligere amicos (statt animos). 122, 24 l. praeterea (statt propterea). 124, 20 l. quoad (statt quod) fieri potest. 125 Anm. l. Eccli 3, 27 (statt 72). 128 Anm. l. MSL 22, 984 (statt 934). 142, 23 l. levet (statt lenet). 153 Anm. Z. 4 l. MSL 15, 1797 (statt 1888); ebenso S. 184 Anm. Z. 4. 155, 23 l. proclivis (statt proclivius). 160, 5 l. nihil habeant (statt habeant nihil). 172, 9 l. rideri (statt videri). 172, 15 l. tegam (statt legam). 185, 10 l. oportet (statt opertet). 196, 12 l. admonere (statt admovere). 204, 9 l. turbida (statt turpida). 213, 15 l. exprobrat (statt exprobat; so Novum Test. 1519). 273, 26 l. totus (statt totius). 274, 1 am Rand l. 1522 (statt 1519).

Nachträge zu den Bibelstellen: 26, 2: vgl. Matth 10, 28. 31, 32: Ps 90, 5. 35, 21: Matth 11, 27. 40, 15: vgl. Is 11, 2 s. 40, 36: 1 Cor 2, 15. 47, 29 f.: Rom 7, 22. Eph 3, 16. Rom 7, 23. 47, 31: Rom 7, 23. Zu 49, 5 auch Gen 27, 11. 50, 6 l. Gen 21, 9 (statt 16, 12). 64, 34: Luc 16, 9. 65, 29: Matth 20, 15. Zu 107, 27 vgl. Matth 6, 34. 147, 18 ist mit dem indirekten Zitat: Paulus diiudicari vult ... nicht so sehr 1 Cor 14, 29 als 1 Joh 4, 1 gemeint. 194, 27: Eph 4, 13. 210, 13 f.: Phil 2, 9. 261, 20 f.: Matth 10, 22; 24, 13. 283, 12: Mal 4, 2. 283, 19 f.: Ps 41, 2. 294, 32 f.: Matth 13, 52. 300, 27 f.: 1 Cor 2, 10. 305, 26: vgl. Matth 23, 5. — Zu den andern Zitaten: 46, 29—33: Hieron. epist. 125; MSL 22, 1072. Zu 64, 22 f. vgl. die Quellenangabe zu 32, 7. S. 128, 6 f. läßt Erasmus Hieronymus sagen: divitem hominem iniqui aut dominum esse aut haeredem; Hieronymus an der angeführten Stelle Epist. 120, 1 sagt aber: dives aut iniquus aut iniqui haeres. 148, 16 f. spielt an auf Horaz, Epist. I, 2, 69 f.

2. **Schottenloher,** Dr. Otto, **Erasmus im Ringen um die humanistische Bildungsform.** Ein Beitrag zum Verständnis seiner geistigen Entwicklung. [Reformationsgeschichtliche Studien und Texte Heft 61.] Münster i. W., Aschendorff, 1933 (VIII, 118 S. gr. 8°). M. 5,60.

Die vorliegende Schrift will nicht eine Biographie des jungen Erasmus geben, sondern die Hauptelemente der geistigen Entwicklung seiner Frühzeit darstellen und bis an die Schwelle seiner zweiten Entwicklungsstufe verfolgen. Die Einleitung, Humanismus und Devotio moderna, legt den Grund durch Darstellung des Bildungskreises, in dem Erasmus aufwuchs. Die Verbindung der Devotio moderna in der Vereinigung der Fraterherren und in der Windesheimer Kongregation mit den Bildungselementen des Humanismus wurde von größter Bedeutung für die humanistische Bewegung diesseits der Alpen. Als größter Vertreter eines von hier ausgegangenen „Christentums humanistischen Gepräges" wurde Erasmus „der Erbe der Devotio moderna und zugleich ihr Überwinder" (S. 1). Erasmus selbst hat später nicht oft und dann nur ablehnend von der Devotio moderna und ihrem für ihn zu engen Frömmigkeitsideal gesprochen. Nach seinen späteren Selbstdarstellungen hätte er „von Anfang an dem Geiste und den Organisationen der Neuen Frömmigkeit fremd und ablehnend gegenübergestanden, den Fraterherren nicht weniger wie dem Mönchtum" (S. 26), auch in der Zeit, da er seine Jugend in deren Mitte verlebte.

Das Hauptproblem ist nun, inwieweit seine autobiographischen Skizzen in dieser wichtigen Frage Glauben verdienen bzw. als zuverlässige Quellen für die Geschichte seiner inneren Entwicklung benutzt werden können. Nach dem bei den Brüdern vom Gemeinsamen Leben empfangenen Unterricht trat Erasmus 1487 unter dem Druck seiner Vormünder in das Augustiner-Chorherrenkloster Steyn bei Gouda ein und legte nach einem Jahr die Gelübde ab, die er später als erzwungen und ungültig betrachtete. Die Klosterzeit steht düster in seiner Erinnerung, und der tiefe Groll gegen das Mönchtum bleibt ihm sein Leben lang. Diese Darstellung des späteren gereiften Erasmus von seiner inneren Abneigung gegen das Kloster schon in seiner Klosterzeit von Anfang an beurteilt in der neueren Literatur Mestwerdt, Die Anfänge des Erasmus (Leipzig 1917) als beabsichtigte Konstruktion gegen besseres Wissen, während die frommen Aufzeichnungen aus der Klosterzeit selbst, besonders die Epistola

de contemptu mundi, dem damals wirklich klösterlich frommen jungen Erasmus entsprachen. Damit setzt sich Schottenloher, dessen Ausführungen den Kern der Sache wohl richtig treffen, kritisch auseinander: Die späteren Selbstdarstellungen brauchen auch dann nicht allen Wert für die Biographie des Erasmus zu verlieren und reine tendenziöse Konstruktionen zu sein, wenn der veränderte Gesichtswinkel der späteren Zeit die Berichte subjektiv beeinflußt hat.

Briefe aus den Klosterjahren selbst bestätigen die innere Abneigung, in der der Keim zu der späteren grundsätzlichen Opposition lag. Die Abneigung gegen das Mönchtum dehnt Erasmus auch auf die „halbmönchischen" Brüder vom Gemeinsamen Leben aus, obwohl er deren Unterschied vom Mönchtum sehr wohl kennt. Aber er sieht in den Tendenzen der Devotio moderna überhaupt engsten Zusammenhang mit dem Geiste des Mönchtums, wenn die Brüder auch dessen Form ablehnen, und deshalb in ihren Häusern und Schulen trotzdem Pflanzstätten mönchischen Geistes. Das Gefühl der Unfähigkeit zum mystischen Erleben läßt ihn nach einer andern Stütze suchen, und diese findet er in der Hingabe an die Studien. Auf diesem Wege kommt er über die ihm durch seine Erziehung nahegebrachten religiösen Stoffe hinaus zu den antiken, die ihm wegen ihres ethischen Bildungswertes wertvoll werden, und zimmert sich aus beiden „eine stark intellektualistische Ethik" (S. 46). Das Ideal der christlichen humilitas, das der Devotio moderna neben der Weltverachtung wesentlich ist, ist Erasmus fremd geblieben (S. 49). Sein Ideal ist die christliche humanitas. Seine humanistische Ethik hat den weltverachtenden Charakter mit der Devotio moderna noch gemeinsam, aber bei ihm geht derselbe nicht aus religiösen Gründen, sondern aus Motiven kluger Vernunfterwägung hervor. Aus diesem Zusammenhang ist die Tendenz der Epistola de contemptu mundi zu verstehen, die „an jene Stelle der geistigen Entwicklung des Erasmus zu setzen ist, an der er sich noch im Kloster zurechtzufinden glaubte, wahrscheinlich also kurz nach dem Klostereintritt" (S. 55). Von diesem Standpunkt aus wird die Schrift ein Lob des Klosterlebens, insofern dieses die ruhige und glückliche Zurückgezogenheit und sichere Zufluchtsstätte vor den Gefahren des Weltlebens und zugleich die Muße für die Studien bieten sollte. Eine Zeitlang schien es, als ob er auf dieser Grundlage im Kloster in seiner Art heimisch werden könnte. Er hatte auch Gelegenheit, eine Gruppe von Freunden um sich zu bilden, um auch sie unter seiner Führung für die literarische Bildung zu begeistern. Er sah sich aber bald enttäuscht, da das Kloster ihm auf die Dauer keine Sonderstellung nach seinem Geschmack einräumen konnte, wodurch sein um so heftigerer innerer Widerstand geweckt wurde. Die religiösen Übungen des Klosters, die er auch seiner körperlichen Schwäche wegen nicht gut ertragen konnte, erregten seinen Widerwillen, weil sie seinem Drang nach Freiheit und seiner eigenwilligen Individualität nicht paßten. Auch für seine ethischen Ideale braucht er das Kloster nicht mehr; jetzt übernehmen die literae selbständig den ethischen Gegensatz gegen die „Welt", soweit sie von der Tugend abzieht. Sein Ideal der humanitas, dem er zuerst innerhalb des Mönchtums nachleben zu können glaubte, setzt er diesem jetzt entgegen. Immerhin geschah seine Loslösung vom Kloster auf friedliche Weise. Als er es 1492 verließ, um als Sekretär in den Dienst des Bischofs von Cambrai zu treten für dessen beabsichtigte Romfahrt, geschah es mit Erlaubnis der Obern und noch nicht in der Meinung, nicht mehr zurückzukehren. Aber trotz der Enttäuschung, die ihm der Schritt aus dem Kloster brachte, da sich auch seine Hoffnung, Italien zu sehen, damals nicht erfüllte, fand er den Rückweg zum Kloster nicht mehr.

Wie die klösterliche Periode des Erasmus sich literarisch in der Epistola de contemptu mundi verkörperte, als einem „Dokument der human-literarischen Umdeutung des Mönchtums" (S. 86), so bildet die Trennung vom Kloster die Voraussetzung der in den beiden letzten Kapiteln 4 und 5 (S. 86—110) eingehend behandelten Schrift „Antibarbari", die eine grundsätzliche Verteidigung der neuen Bildung darstellt, nach außen gegen die Mönche, im Grunde aber „gegen den Geist der Devotio moderna selbst" (S. 86). Gedruckt wurde von diesem Werk, an dem Erasmus während einer Reihe von Jahren arbeitete, nur das 1. Buch erst 1520. Er verteidigt die Selbständigkeit des Wissens und der Bildung gegen alles, was er Barbarei nennt. Der eine bekämpfte Gegensatz ist die Kulturverachtung, auch in der Form des Ideals der simplicitas in den Kreisen der Devotio moderna, der andere die Scholastik nach Sprachform und Methode, die einen barbarischen Verfall der Wissenschaften darstelle. Auf Grund einer einseitigen Überschätzung der antik-heidnischen Kultur kommt er zu einer ebenso einseitigen Verachtung der mittelalterlichen christlichen Bildung und Wissenschaft. Den Gegnern hält er vor, daß schon einmal im christlichen Altertum in dessen gelehrten Vertretern die Verbindung der pietas mit der humanistischen Bildung, wie er sie anstrebt, vollzogen gewesen sei. So spielt er die Theologen des christlichen Altertums mit ihrer christlich antiken Bildung gegen die „scholastische Unbildung" aus. „Der eigentliche Patron des Erasmischen Humanismus" unter den Kirchenvätern ist der gelehrte Humanist Hieronymus, der ihm näher steht als der spekulative Dogmatiker Augustinus. Die Theologie der Kirchenväter interessiert ihn auf dieser seiner in den „Antibarbari" zum Ausdruck kommenden ersten Entwicklungsstufe (bis gegen Ende des 15. Jahrh.) nicht als Theologie, sondern nur, „insofern sie das Erbe der Antike in sich aufgenommen hatte und in ständiger Auseinandersetzung lebendig erhielt" (S. 114). Die Wendung des Erasmus vom ästhetisch-literarischen zum religiösen Humanismus, wozu er in England 1499 durch den Einfluß John Colets den äußeren Anstoß erhielt, wird nur noch am Schluß (S. 111—114) kurz berührt. Jetzt setzte er sich zur Aufgabe, am Neuaufbau der Theologie, wie er sie verstand, zu arbeiten, das, was er die „Philosophie Christi" nannte, auf der Grundlage der Hl. Schrift, im Anschluß an die Kirchenväter in Auswahl, dagegen mit Ablehnung der Scholastik in ihrer vermeintlichen Reinheit wiederherzustellen. Der Verf. betont zum Schluß, daß diese Wendung vom ästhetisch-literarischen zum religiösen Humanismus keine „Bekehrung" darstellt, daß kein Bruch den Fortgang der geistigen Entwicklung des Erasmus störte, „am wenigsten seiner humanistischen".

Diese Entwicklung des Erasmus bis zu dem Standpunkt, den er auf dem Höhepunkt seines Wirkens als christlicher Humanist einnimmt, ist in der vorliegenden Schrift mit reichhaltigen Quellenbelegen besonders aus den Werken und Briefen des Erasmus selbst anregend und eindringend dargestellt.

Aachen. F. Lauchert.

Drewniak, Dr. P. Leander, Mönch der Abtei Grüssau, **Die mariologische Deutung von Gen 3, 15 in der Väterzeit.** Breslau, Nischkowsky, 1934 (X, 100 S. gr. 8°). M. 1,50.

Die berühmte Stelle Gn 3, 15: „Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe" wird von den meisten Exegeten dahin erklärt, daß in dem Weibe und ihrem Samen Eva und ihre Nachkommenschaft zu erblicken sei, während die Dogmatiker den Vers überwiegend als eine direkt-messianische Weissagung auffassen, die von Christus und seiner Mutter rede. Der Verf. der vorliegenden Schrift, welche als Dissertation der katholisch-theologischen Fakultät zu Breslau vorlag, untersucht, welche Stellung die Väter zu diesem Spruch einnehmen. Es handelt sich bei ihm aber nur um ihre Auslegung des Textes, nicht um die bei den meisten Vätern sich findende Parallele Eva-Maria; denn die Väter selbst haben diese Gegenüberstellung nicht mit jenem Schriftwort verknüpft.

Mit dem sprichwörtlichen Bienenfleiß der Söhne des heiligen Benedikt stellt der Verf. alle Väteraussagen von Justin angefangen bis auf Isidor von Sevilla zusammen,

*

welche irgendwie den Satz erwähnen oder auch nur Anklänge bieten, und mehr noch, er wertet mit Umsicht die Aussagen auf ihre Bedeutung, wobei er sich in Zweifelfällen von seinem berühmten Ordensbruder Morin beraten ließ (S. 58, 62), um jedesmal, nachdem er sich mit einem Vater beschäftigt hat, das Ergebnis kurz zusammenzufassen; bei den Lateinern weist er auch darauf hin, ob ihr Bibeltext *ipse* oder *ipsa* geboten hat (S. 14—82). Einleitend bespricht er die Auffassung, welche die Stelle bei den Juden, und im N. T. (Röm. 16, 20; Apc 12, 17) gefunden hat (S. 5—13). Der 2. systematische Teil der Arbeit faßt die Deutungen von Gn 3, 15 auf Christus und Maria in der Väterzeit zusammen (S. 83—92). Das Schlußwort gibt einen kurzen Überblick über die Auslegung im Mittelalter (S. 93—96).

Die Ergebnisse sind für die Auslegung und Verwertung von Gn 3, 15 so wichtig, daß sie hier kurz skizziert werden sollen: Das Judentum weiß nichts von einer Beziehung auf den Messias; die Stellen bei Henoch bleiben zweifelhaft, auch das αὐτός der Septuaginta (das sich auf σπέρμα Neutrum bezieht) beweist nicht, daß der Übersetzer an einen persönlichen Messias gedacht hat. Das N. T. weist auf die Gerechten insgesamt hin. Von den Vätern und kirchlichen Schriftstellern erklären weit mehr als die Hälfte den Vers nicht messianisch, und zwar sind, was von Bedeutung ist, unter diesen die großen Kirchenlehrer des Ostens Basilius, Gregor von Nazianz, Chrysostomus, und die großen abendländischen Kirchenlehrer Ambrosius, Augustinus, Hieronymus und Gregor der Große. Selbst der Vorkämpfer der Gottesmutterschaft Cyrill von Alexandrien übergeht Gn 3, 15, obwohl er für seine Lehre zahlreiche Belegstellen aus dem A. T. und N. T. beibringt, und Ephräm der Syrer, der „erste Minnesänger der h. Jungfrau", kennt zwar in seinen Dichtungen die Anwendung auf Christus, vielleicht auch auf Maria, in seinen Prosakommentaren aber bezieht er die Stelle auf das ganze Menschengeschlecht. Die messianische Auslegung war allerdings nicht ganz unbekannt, sie wird vertreten von Irenäus, Cyprian, Leo d. Gr., Epiphanius. Aber auch sie verwenden den Satz „ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe" so gut wie gar nicht für die Mariologie. — Ausführlich beschäftigt sich der Verf. mit der Lesart *ipsa* (S. 51—57, 87—93). Hieronymus hatte in seinem Exemplar der altlateinischen Übersetzung die Lesart *ipse*, und auch in seiner späteren Zeit bleibt er für sie Zeuge. Der Ursprung der Lesart *ipsa* ist in Dunkel gehüllt, zuerst taucht sie bei Ambrosius auf. Aber die Väter, welche sie vor sich hatten, deuteten das Wort nicht auf Maria, mithin kann sie nicht als ein Zeugnis dafür gewertet werden, daß die Kirche frühzeitig unter dem „Weibe" des Protoevangeliums Maria verstand. Prudentius bezieht *ipsa* auf die Mutter Christi als die Schlangentreterin, er steht aber allein da und fand jahrhundertelang keinen Nachfolger, ja er selbst schränkt das Wort nicht auf Maria ein. Auch im Mittelalter behauptete, nach dem Vorbild der Väter, die allgemeinmoralische Deutung von Gn 3, 15 noch das Feld.

Der Verf. der Arbeit verwendet eine reiche Literatur, bleibt aber in seinem Urteil durchaus selbständig und trägt nichts in die Texte hinein. Nicht nur der Dogmenhistoriker, sondern auch der Exeget wird ihm Dank wissen, daß nach seinen auf Tatsachen gegründeten Feststellungen die strenge christo-mariologische Auslegung nicht mehr als der „dogmatische" und von „den" Vätern vertretene Sinn des Protoevangeliums bezeichnet werden kann.

Nymwegen. Paul Heinisch.

Jepsen, Alfred, Lic. theol. Dr. phil., **Nabi.** Soziologische Studien zur alttestamentlichen Literatur und Religionsgeschichte. München, C. H. Beck, 1934 (XII, 258 S.). M. 9,50.

Im 1. Abschnitt (S. 5—57) wird der Begriff des Nabi umschrieben. Das Grundelement ist nach J. das Ergriffensein vom „Geiste Gottes". Daraus entspringt der ekstatische Zustand, in dem der Nabi aufgeschlossen ist für Visionen und Auditionen aus der übersinnlichen Welt. Diese werden nach J. besonders durch das Wort ḥāzāh bezeichnet, das nur von den Nabis verwendet werde.

Im 2. Abschnitt (S. 58—142) sucht J. dann die geschichtliche Überlieferung ab nach Quellen für die Geschichte des Nabiismus, d. h. er will kritisch nachprüfen, welche von den in der Überlieferung mit dem Namen Nabi bezeichneten Persönlichkeiten wirklich als solche zu betrachten seien. Er kommt zu dem Resultat, daß die sog. Schriftpropheten, wie Amos, Oseas, Isajas, Micha usw., nicht nur nicht mit den Nabis auf eine Stufe zu stellen sind, sondern auch sich selbst nie mit diesem Namen bezeichnet hätten und in der echten alten Überlieferung nie so genannt würden.

Im 3. Abschnitt (S. 143—244) sucht J. dann auf Grund der kritisch gesichteten Quellen das geschichtliche Erscheinungsbild der Nabis darzustellen. Er glaubt, „über die bisherige Beurteilung des alttestamentlichen Prophetismus hinauszukommen, und zwar durch eine soziologische Untersuchung des Begriffes Nabi" (Verlagsanzeige des Buches).

Die Nabis waren nach J. keine vorübergehende Erscheinung, sondern bildeten einen festen Berufsstand in der religiösen Gemeinschaft des israelitischen Volkes. Zwar nicht von Anfang an. In Israel habe ursprünglich der Priester allein mit Hilfe der Urim und Tummim oder des Ephod den Willen Gottes erkundet und geoffenbart. Nach der Ansiedlung in Kanaan sei zuerst dort, wo das priesterliche Orakel nicht erreichbar war, als leichtere Art die Befragung Gottes durch den frei umherziehenden (ursprünglich kanaanäischen) Nabi getreten, und so sei der Nabiismus ein neuer Stand neben dem Priestertum geworden, und schließlich sei die Funktion des „Sehers" ganz vom Berufe des Priesters losgelöst worden und auf den Nabi übergegangen. (NB! ein besonderes vom Nabi- und Priesterstand unterschiedenes Sehertum erkennt J. nicht an, S. 150). Dazu habe besonders die Zerstörung des Heiligtums von Siloh beigetragen, insofern dadurch das wichtigste und anerkannteste priesterliche Orakel verloren ging. Wahrscheinlich Samuel, der in der Tradition als der erste Nabi erscheine, habe den Nabis die öffentliche Anerkennung als Vermittler des göttlichen Willens verschafft. David habe dann nach dem Vorbild kanaanäischer Könige bei der Neuorganisation des Kultes an seinem Heiligtum in Jerusalem den Nabis neben den Priestern eine amtliche Stellung verliehen. Bei der Reichsspaltung sei in Nordisrael das Nabitum in Gegensatz zum Königtum geraten (nur judäische Quellen nehmen irrtümlich ein königliches Nabitum auch für Nordisrael an) und ebenso zum Priestertum an den königlichen Heiligtümern (Am 7, 13). Dagegen hätten die Nabis als ziemlich proletarischer Stand in den unteren Volkskreisen ziemlichen Anhang und Rückhalt gefunden. So konnten sie denn bei Achabs Versuch gewaltsamer Einführung des Baalkultes als Führer der nationalen israelitischen Opposition auftreten und die Jahweverehrung für Nordisrael retten. Durch den Sieg über Achabs Haus, dessen Nachfolger Jehu von dem Nabi Elisäus bestimmt wurde, hätten sie auch in Nordisrael ein neues gewaltiges Ansehen als freier Stand gewonnen und ein solches Selbstbewußtsein, daß sie die Leitung und Bestimmung des Königtums als ihnen zustehendes göttliches Recht beanspruchten. Um die gewonnene Stellung zu sichern, hätten sie sich nun eine entsprechende Standestradition geschaffen, indem sie die Nabis als den schon von jeher führenden Faktor in der israelitischen Geschichte in die ältere Überlieferung eingeführt, und z. B. Abraham und Moses unter die

Nabis eingereiht und dem Samuel die Einführung des Königtums zugeschrieben hätten.

In Juda behielten die Nabis ihre amtliche Stellung, blieben deshalb aber auch vom Könige abhängig. Von einem freien Nabitum, wie in Nordisrael, sei in den älteren Quellen nichts Sicheres bekannt, aber 721 sei ein Teil der nordisraelitischen Nabis nach Juda geflüchtet. Seit dieser Zeit habe es also auch in Juda Nabis gegeben, die nicht zum öffentlichen Stande gehörten, und so sei es möglich geworden, daß der Name Nabi jetzt nicht mehr nur in berufsständigem, sondern in allgemeinem Sinne als „Sprecher oder Verkünder" gebraucht wurde, nach J. zum erstenmal in Jer 1, 5. Ferner sei das jüdische Nabitum durch Übernahme der selbstbewußten nordisraelitischen Standestradition angeregt worden, auch in der judäischen Tradition die Nabis als die gottgesandten Führer des Volkes darzustellen, indem man eine Art nebiistischer Sukzession in der Geschichte herstellte, eine Vorstellung, die dann ihren theoretischen Niederschlag in Dt 18, 9 ff. erhalten habe (S. 197. Die Nabis haben aber nach J. auch sonst noch weitgehenden Anteil an der Abfassung des dt. Gesetzes). Damit war eine neue Geschichtsbetrachtung geschaffen: alle Ereignisse erfolgen nach einem weitausschauenden Plane Jahwes, den er durch seine Nabis vorherverkündet. In diesem Plane ist zwar auch Gericht für Israel im Falle des Ungehorsams gegen Jahwe und seine Gesandten enthalten, es wird aber nicht gerechnet mit völliger Vernichtung des Volkes. Das unterscheide ihre Verkündigung von jener der Schriftpropheten (S. 207). Durch das Exil sei diese Predigt der Nabis zwar desavouiert worden, aber trotzdem sei der Stand damals noch nicht untergegangen, sondern habe sich durch einen Frontwechsel gerettet. Man habe die geschichtliche Überlieferung von der Katastrophe her neu gesehen: einen solchen gänzlichen Zusammenbruch mußte die Sünde des Volkes in der Vergangenheit entsprochen haben; und so habe man die Geschichte des Volkes nunmehr dargestellt als einen immer wiederholten Abfall des Volkes von Jahwe trotz aller Ermahnungen der Nabis. Letztere Auffassung habe man dadurch gestützt, daß man die Schriftpropheten für sich beschlagnahmt und diese Männer als Berufsgenossen der Nabis hingestellt und ihre überlieferten Schriften entsprechend in nebiistischem Sinne bearbeitet habe (S. 224). Sein Ende als Stand habe der Nabiismus dann gefunden durch ein neues Versagen bei der Heilsverkündung nach dem Exil, vor allem aber dadurch, daß die Nabis selbst sich überflüssig gemacht hätten, indem sie durch ihre Sammlung der prophetischen Überlieferung dem Volke ein objektives und allgemein anerkanntes Gotteswort an die Hand gaben, während ihre eigene Verkündigung mangels eines sicheren Kriteriums immer dem Zweifel begegnen mußte (S. 245—52). Die eigentliche religiöse Bedeutung des Nabiismus sieht J. trotz alles dessen, was die Nabis für die Erhaltung des Jahweglaubens und der religiösen Überlieferung Israels getan haben, negativ. Ihr Wirken ist dem Gerichte Gottes verfallen, weil es im wesentlichen „Schwärmertum" war (S. 245—52).

Der Verf. hat sicher Recht in der Grundauffassung, daß die Nabigemeinschaften als ein fester Berufsstand anzusehen sind, der einen tiefgehenden Einfluß auf das religiöse Leben ausgeübt hat. Daß sie z. B. in Nordisrael die Seele des Widerstandes gegen den fremden Baalskult gewesen seien, ist richtig. Dieser Umstand spricht aber dann nicht zugunsten der Annahme kanaanäischen Ursprungs des Nabitums, die auch J. vertritt. Die Gründe, mit denen er die dieser Annahme entgegenstehende eigenartige und altertümliche Erzählung Num 11, 24—30 als spätere Tendenzerzählung dartun will, sind nicht überzeugend. Nicht nur Zweifel, sondern ganz entschiedenen Widerspruch muß man aber erheben gegen die Art, wie J. die Quellen kritisch zurechtmacht, um seine Geschichte des Nabitums zu zeichnen. So ergibt sich z. B. der Gegensatz zwischen Schriftpropheten und Nabis in der Form, wie J. ihn sieht, durchaus nicht aus den Quellen und ihrem inneren Befund von selbst, sondern erst, wenn man einen solchen Gegensatz als gegeben hinnimmt, kann man dazu kommen, so zahlreiche entgegenstehende Stellen als sekundär zu streichen, daß erst Jer 1, 5 die erste Stelle wird, an der ein Schriftprophet als Nabi bezeichnet wird. Stellen wie Am 2, 11 f. und 3, 7 f. werden durchaus nicht durch Amos 7, 14 als unecht erwiesen, denn dort ist die Übersetzung der LXX richtig: „Ich war kein Prophet..., aber da nahm mich Jahwe..." Denn der zeitlose Nominalsatz zu Anfang erhält seine zeitliche Bestimmung durch das folgende Verbum: wajjikkaḥēni. Es wird sich nicht daran rütteln lassen, daß auch die Schriftpropheten von Anfang an mit dem Namen Nabi benannt worden sind. Darum sind sie aber gewiß nicht mit den Gliedern der Nabigemeinschaften auf eine Stufe zu stellen, sondern sie fallen ganz entschieden aus dem Rahmen dieser Gemeinschaften heraus. Das trifft aber auch schon bei Gestalten zu, die J. zu den Nabis im soziologischen Sinne rechnet, z. B. Samuel und Elisäus. Starke Persönlichkeiten wuchsen von selbst aus diesen Gemeinschaften heraus und wurden zur selbständig wirkenden Einzelgestalt, zu religiösen Führern des Volkes. Gerade bei Elisäus liegt der Fall ja ganz ähnlich wie bei Amos. Auch Elisäus wird plötzlich aus einem bürgerlichen Beruf heraus zum Nabi berufen. Die späteren Schriftpropheten haben wahrscheinlich gar keine äußeren Beziehungen mehr zu den Nabigemeinschaften gehabt. Die Grundlage ihres Wirkens ist ein ganz persönlicher Beruf, eine unmittelbare Berufung durch Gott selbst. Aber wie J. selbst S. 171 sagt, war auch bei den Nabis die Auffassung vorhanden, daß nur der als echter Nabi auftreten dürfe, den Jahwe sich selbst erwählt hat. Das innere wesentliche Berufsmerkmal ist also nicht verschieden, beide beanspruchen in göttlichem Auftrag zu reden. Aber auch in der Art des inneren Berufserlebnisses vermag ich nicht einen solchen Unterschied zu sehen, daß er die scharfe Scheidung J.s zwischen Nabi und Prophet rechtfertigte. Gewiß fehlt bei den Schriftpropheten die erregte Ekstase, wie sie etwa 1. Sam 19, 20 ff. geschildert wird, denn diese Form der Ekstase ist an gemeinschaftliche Betätigung gebunden. Aber es ist sicher nicht richtig, wenn man den Schriftpropheten jede Art von ekstatischen Zuständen abspricht. Was diesen Männern ihre einzigartige Bedeutung gibt, ist nicht die besondere psychologische Seite ihres Berufserlebnisses, sondern die theologische Tatsache, daß hinter ihrem inneren Erlebnis wirklich Gott als der Rufende steht. Jeder für die Theologie wesentliche Unterschied zwischen Persönlichkeiten, die als Nabi bezeichnet werden, läuft doch hinaus auf die Unterscheidung zwischen wahren und falschen Propheten.

Passau. Hubert Junker.

Sundwall, Dr. Johannes, o. ö. Professor an der Akademie Abo, **Die Zusammensetzung des Markusevangeliums.** Abo, Abo Akademie, 1934 (86 S. 8°).

S. stellt sich mit seiner Schrift in den Zusammenhang der stilkritischen und formgeschichtlichen Untersuchungen, die das Werden der Evangelien und ihrer Komponenten herausstellen und die Elemente der Erzählungen und Sprüche aus der Einrahmung der Überarbeitung herausschälen und die ursprüngliche Gestalt des Evangeliums gewinnen wollen. S. hält es für selbstverständlich, daß diese Untersuchung zunächst sich um Mk bemüht, weil hier die Schichten noch leichter erkennbar vorliegen, ohne allzu stark von einer literarisch selbständigen Hand überarbeitet und geglättet zu sein. Zwar gibt er zu, daß die Urmarkushypothese als abgetan gilt, dennoch bleibt nach ihm die Aufgabe, Tradition

und Redaktion, sei es des Mk selbst oder eines späteren Redaktors, zu scheiden. Es ist Sundwalls Absicht, diese Aufgabe zu lösen. Er stützt sich dabei vor allem auf Albertz, Bultmann, Klostermann, Arn. Meyer, Pernot, Schmidt, Soiron, Wendling u. a. und ist bemüht, die Arbeiten dieser Vorgänger durchaus selbständig weiterzuführen.

Seine Arbeit entwickelt sich in der Weise, daß bei der Analyse des Mk-Textes die Stileigentümlichkeiten desselben aufgezeigt werden — Responsionen, Stichwortzusammenhänge usw. —, die es ihm zu ermöglichen scheinen, Tradition, Redaktion des Mk, Redaktion eines späteren Redaktors zu unterscheiden und zum Schluß eines jeden Abschnitts die wahrscheinliche Gestalt des Urtextes oder der Überlieferung zu rekonstruieren. Wir würden also doch dann irgendeinen „Urmarkus" vor uns haben, wenn es S. gelungen sein sollte, die Urgestalt des Textes, die die Substanz des Mk bildet, zu gewinnen.

Aber es ist klar, daß solche Bemühungen stark von subjektiven — fast möchte man sagen — Willkürlichkeiten diktiert werden. Es ist im Rahmen dieser Besprechung nicht möglich, all die Stellen anzuführen und zu behandeln, an denen der Eindruck dieser Willkürlichkeiten besonders stark ist. Es brauchte dazu ein ganzes Buch von mindestens demselben Umfang wie das von S.

Aber auf Einiges sei doch hingewiesen. Zunächst wird die Annahme von Stichwortzusammenhängen sehr übertrieben. S. löst Mk 2, 1—12 auf, er hält die Wundergeschichte (Heilung des Gelähmten) für einen ursprünglich nicht mit dem Streitgespräch über die Sündenvergebung verbundenen Bericht und konsequent das Streitgespräch selbst für einen selbständigen Teil der Streitgesprächsammlung. Der Grund für diese Annahme ist ihm der Umstand, daß Mk 2, 1—12 von der ἁμαρτία die Rede ist und Mk 2, 15 von den ἁμαρτωλοί. Stichwortzusammenhang soll also nicht nur den Zusammenhang von Mk 2, 1—12 und 2, 13—17 geschlossen, sondern auch den Einschub des Streitgespräches in die Wundergeschichte verursacht haben. Bei dieser Annahme wird aber nicht nur Mk 2, 1—12 total unverständlich; es wird auch übersehen, daß nicht nur ein äußerer, sondern auch ein innerer, pragmatischer Zusammenhang das Mk beherrscht und daß dieser letztere der entscheidende, auch den äußeren Zusammenhang bestimmende ist. Mk 2, 1—12 charakterisiert die im Leben Jesu nach Mk einsetzende Opposition des Schriftgelehrtentums und des Pharisäimus gegen Jesus, Mk 2, 13 ff. setzt sie sich fort in den Streitfällen und führt Mk 3, 6 so weit, daß die Pharisäer mit den Herodianern den Beschluß fassen, ihn umzubringen. Nicht ἁμαρτία und ἁμαρτωλοί schaffen also den Zusammenhang von Mk 2, 1 ff. und 2, 13 ff., sondern die innere Pragmatik des Lebens Jesu, wie sie Mk schildern will. Von Stichwortzusammenhang kann darum keine Rede sein.

Ähnliche Fälle, in denen S. Stichwortzusammenhänge zu finden glaubt, die sich nicht rechtfertigen lassen, führt er eine ganze Reihe an. Aber die Berechtigung, Stichwortzusammenhänge anzunehmen, leitet sich nicht schon daher ab, daß in aufeinanderfolgenden Abschnitten dasselbe Wort oder dieselbe Wortgruppe erscheint, sondern erst daher, daß ein Vergleich der Synoptiker oder der innere und äußere zusammenhanglose Anschluß von Berichten und Sprüchen die Stichwortkomposition deutlich erkennen lassen. Ähnlich ist es mit der Annahme von Dubletten. Vgl. etwa S. 15. Es ist wirklich nicht einzusehen, warum Mk 2, 13—17 eine Dublette zu Mk 1, 16—19 sein soll. Wie es scheint, sieht S. — abgesehen von seiner Abhängigkeit von Bultmann — den Grund dafür wiederum in dem Wort τελώνιον 2, 14, das die folgende Erzählung von den τελῶναι stichwortmäßig nach sich ziehen soll. Aber die Annahme der Dublette ist damit nicht erwiesen. Im Gegenteil, Mk 2, 15 ff. wird erst durch 2, 13—14 verständlich. Von Stichwortkomposition kann wiederum keine Rede sein.

Es ist der Fehler der stilkritischen und formgeschichtlichen Forschung, daß sie das Schema einer Stilart, etwa des Apophthegmas, zum absoluten kritischen Prinzip der Evangelienbetrachtung erhebt und alles das einer späteren Redaktion zuweist, was sich diesem Schema nicht fügt. S. ist in vielen Fällen diesem Fehler verfallen. Zeigt ein Vergleich der Evv nicht eine Stilentwicklung, die ihren „Sitz im Leben" hat? Läßt sich nicht mit großer Wahrscheinlichkeit feststellen — wenigstens an manchen Erzählungsstücken —, wie die Stilentwicklung aus dem Verlangen der Urgemeinde entstanden ist, durch die Apostel oder andere beteiligte Personen, vielleicht gar durch die Geheilten selbst (vgl. etwa Mk 10, 46 ff.) Näheres über die Ereignisse des Lebens Jesu zu erfahren? Daß ein solches Verlangen bestand, ist selbstverständlich und wird überdies durch Lk 1, 1—4 bestätigt. Dabei läßt sich gewiß die Arbeit des Evangelisten aus dem Stoff der Tradition ablösen. — S. hat das an mehreren Stellen mit Erfolg festgestellt — aber es muß doch Grundsatz bleiben: Die Stilkritik hat die Stilgeschichte zur Voraussetzung, und diese stellt uns andere Prinzipien der Erklärung zur Verfügung, als eine auf Grund eines Stilschemas geführte Stilkritik.

M. Gladbach. Thaddaeus Soiron O. F. M.

Krüger, Gustav, **A Decade of Research in Early Christian Literature: 1921—1931.** Reprinted from The Harvard Theological Review vol. XXVI, 3/4, 1933 July-October. Cambridge, Mass., Harvard University Press (p. 173—321).

Gustav Krüger, der selbst einen großen Teil seiner Lebensarbeit der Erforschung der altchristlichen Literatur gewidmet hat, bietet uns hier einen höchst dankenswerten Gesamtüberblick über das, was ein ganzes Jahrzehnt auf diesem weiten Arbeitsfelde, an dem Theologen wie Historiker und Philologen in hohem Maße interessiert sind, geleistet hat. Der Verf. legt uns eine vollständige Bibliographie für die Jahre 1921—1931 vor, in der alle Bücher und Aufsätze aus allen Ländern verzeichnet sind, die die außerbiblische altchristliche Literatur bis zum Ende der Väterzeit betreffen. Vieles ist wertlos, wie K. in dem Vorworte sagt. Viele andere Aufsätze sind nichts weiter als vorab in Zeitschriften abgedruckte Ausschnitte aus Büchern. In solchen Fällen begnügt sich K. durchweg mit der Anführung des Titels, ohne sich zu dem Inhalte zu äußern. Bei wichtigeren Arbeiten verweist er auf die in Zeitschriften erschienenen Besprechungen. Oft teilt er aber auch sein eigenes Urteil mit. Die Beschränkung auf das bezeichnete Jahrzehnt wird hin und wieder durchbrochen durch Hinweise auf die in den nächstfolgenden Jahren fortgesetzte Erörterung einer Frage.

Das Buch kann allen auf dem Gebiete der altchristlichen Literatur Arbeitenden gute Dienste leisten. Seine Anschaffung sei warm empfohlen.

Zwei mich angehende Versehen seien hier notiert. S. 216. Mein kleiner Aufsatz über Oekumenius in den Biblica 1929, 81—84 ist keine Besprechung der Ausgabe von Hoskier, sondern geschrieben, bevor ich von dieser Ausgabe Kenntnis hatte. — S. 241. 251. Methodius tritt hier noch als Bischof von Olympus auf. In dem von K. übersehenen Aufsatze in der Theol. Quartalschrift 1928, 285—308, habe ich nachgewiesen, daß nicht Olympus, sondern Philippi der Bischofssitz dieses Kirchenvaters war.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Pop, Démètre, **La défense du pape Formose.** Paris, Gabalda, 1933 (IX, 154 p.).

Die vorliegende Arbeit, mit welcher der Verf., ein rumänischer Priester, die Doktorwürde der katholisch-theologischen Fakultät zu Straßburg erlangt hat, beschäftigt sich im wesentlichen mit den Streitfragen, die durch die Anfechtung der Rechtmäßigkeit des Pontifikates des Papstes Formosus und der Gültigkeit der von ihm erteilten Weihen aufgeworfen wurden. Die Geschichte und die Geschicke des Formosus und seiner Nachfolger bis Johannes X einschließlich werden als bekannt vorausgesetzt, obwohl es sich unzweifelhaft empfohlen hätte, wenigstens einen knappen Überblick über diese unerfreulichen Jahrzehnte der Papstgeschichte zu geben, um das Verständnis der Kontroverse zu erleichtern.

Einleitend wird das allmähliche Bekanntwerden der einschlägigen Streitschriftenliteratur behandelt, wobei natürlich die epochemachende Schrift von Ernst Dümmler über Auxilius und Vulgarius aus dem Jahre 1866 mit ihren neuen Quellenpublikationen und kritischen Forschungen hervorgehoben wird. Übersehen ist aber, daß Paul von Winterfeld den literarischen Nachlaß des Eugenius Vulgarius im ersten 1899 erschienenen Faszikel von Band IV der *Poetae latini medii aevi* S. 406 ff. nochmals veröffentlicht hat; der Hinweis auf diese Ausgabe und die Vorrede Winterfelds wäre wichtiger gewesen als die wiederholte Anführung belangloser Lexikonartikel. Auch auf die beachtlichen Ausführungen über Vulgarius bei P. E. Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio I (1929), 50 ff. sei ergänzend hingewiesen. — Dem Einleitungskapitel schließen sich Ausführungen an über die einzelnen Schriften der Verteidiger des Formosus, des Auxilius und des Eugenius Vulgarius, sowie die *Invectiva in Romam.*

Bezüglich der Autorschaft der *Invectiva* wagt der Verf. in Übereinstimmung mit den meisten neueren Forschern, unter denen Paul von Winterfeld nicht hätte übergangen werden sollen, der übrigens sie a. a. O. 407 ² ins Jahr 928 setzt, keine bestimmte Zuteilung, die auch tatsächlich kaum möglich erscheint; es sei aber bemerkt, daß Ernst Dümmler bez. Ludwig Traube in der siebenten Auflage von Band I. der Geschichtsquellen Deutschlands im Mittelalter (1904) — Pop benützt nur die sechste von 1893 — doch S. 339 die Zuweisung der *Invectiva* an Vulgarius in Betracht ziehen („wenn sie von ihm stammt") und infolgedessen dann eine nochmalige Schwenkung in der Haltung des Vulgarius annehmen.

Der Hauptteil der fleißigen und gewissenhaften Studie (S. 43 ff.) beschäftigt sich sodann in systematischer Ordnung mit den einzelnen Gegenständen der Kontroverse; es kommen nacheinander zur Sprache: die Rechtmäßigkeit des Pontifikates des Formosus, die Gültigkeit seiner Weihen und die Unzulässigkeit ihrer Wiederholung. Mit diesen hauptsächlichsten Streitpunkten hängen dann zusammen weitere Fragen: das Problem der Ausdehnung und der Schranken der päpstlichen Autorität und der Gehorsamspflicht. Jeweils werden zunächst die Einwände und Vorwürfe der Gegner des Formosus zusammengestellt, dann folgen unter reichlicher Anführung wörtlicher Zitate aus den einschlägigen Schriften die eingehende Darlegung der Gegengründe und Gegenbeweise seiner Verteidiger.

In einem Schlußwort faßt Pop das Urteil über die literarischen Verteidiger des Formosus in knappen Sätzen zutreffend dahin zusammen, daß ihre Antworten an ihre Gegner der Solidität ihrer Kenntnisse alle Ehre machen, bezüglich der Hauptpunkte der Kontroverse erweisen sie sich als Vorkämpfer der damals einigermaßen verdunkelten kirchlichen Traditionen, namentlich was die Frage der Wiederholung der Weihen betrifft; dagegen sind sie nicht durchweg glücklich in der Bestimmung der Grenzen, die der päpstlichen Gewalt und Gehorsamspflicht gezogen sind, was unter den damaligen traurigen Verhältnissen verständlich ist.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

---

1. **Liebeschütz,** Hans, **Das allegorische Weltbild der h. Hildegard von Bingen.** [Studien der Bibliothek Warburg, hrsg. von Fritz Saxl, XVI. Bd.] Leipzig-Berlin, B. G. Teubner, 1930 (XII, 179 S. gr. 8°).
2. **Hattemer,** Dr. Marg., **Gesichte und Erkrankung der Hildegard von Bingen.** [Aus: Hippokrates, Zeitschrift für Einheitsbestrebungen der Gegenwartsmedizin, 3. Jahrg., 1930, S. 125—149.] Stuttgart-Leipzig, Hippokrates-Verlag.

1. Die Hildegard-Forschung hat vor allem zwei Hauptaufgaben zu lösen: 1. Schaffung einer zuverlässigen kritischen Ausgabe sämtlicher Schriften, womit auch eine Echtheitsprüfung zu verbinden ist; 2. Untersuchung und Darstellung der geistesgeschichtlichen Zusammenhänge, in denen die geniale rheinische Mystikerin steht, und Herausstellung der Quellen, die sie benützt. Dem letzteren Ziel sind wir durch die R. Reitzenstein gewidmeten Studien von Liebeschütz, die hier leider wegen Verhinderung des Referenten allzu spät zur Besprechung gelangen, um ein gutes Stück nähergekommen.

Der Verf. geht von dem anscheinenden Widerspruch aus, der die Entstehung der Schriften Hildegards in Dunkel hüllt: sie gibt sich als eine nach den Maßstäben des Diesseits ganz unwissende und ungebildete Frau aus und will in ihren Visionen lediglich das Organ des sich offenbarenden Gottes sein. Auf der anderen Seite zeigen aber ihre Schriften eine sinnvolle, wohldurchdachte Anlage, einen einheitlichen Stil und eine Fülle von Beziehungen zu dem Bildungsgut alter und neuer Zeit, die ohne Kenntnis und Gebrauch wissenschaftlich-theologischer Hilfsmittel undenkbar sind. Man kann dem Dilemma auch nicht dadurch entgehen, daß man die Schriften teilweise für unecht oder stark von Hildegards theologischen Helfern überarbeitet erklärt. Es gilt vielmehr, in geduldiger Einzeluntersuchung die von Hildegard assimilierten Bildungselemente und ihre literarischen Abhängigkeiten festzustellen. Dies versucht L. durch eine sorgfältige Analyse ihrer drei Hauptwerke: Liber scivias, Liber vitae meritorum und Liber divinorum operum. Zunächst werden die Allegorie und Personifikation, der Symbolismus und die Typologie als Formelemente jener theologischen Schriftentrilogie aufgezeigt, — sie haben Vorbilder in der zeitgenössischen Schulpoesie und in der exegetischen Tradition von den Alexandrinern her. Die von Hildegard außerordentlich stark verwendete Lehrform der Vision scheint bei ihr nicht so eigentlich ein Ausdruck mystischer Verzückung zu sein, als vielmehr eine erhabene geistige Schau, die inspiriert oder beeinflußt ist von den alttestamentlichen Propheten, von der Johannesapokalypse, von dem Hirten des Hermas, von den Pseudoklementinen, den Sibyllinen und von anderen Apokryphen. Das „Buch der göttlichen Werke" bewegt sich in großartigen Bildervisionen in den Gedankenkreisen Makrokosmos — Mikrokosmos, Weltepochen und Weltende. „Es steht hier ein Gebilde vor uns, in dem deutlich rationale Kosmostheorie und Mythos vereinigt sind, um die religiöse Stellung des Menschen in der Welt zu symbolisieren" (S. 59). Die Weltbegriffe der patristischen Genesisexegese werden

von der Seherin frei bearbeitet und aus Stoffkreisen bereichert, die letzlich aus dem Erbe der Spätantike und des hellenistischen Synkretismus, aus Manichäismus, Hermetismus, Mithraizismus, astrologischen Spekulationen heidnischer und christlicher Provenienz stammen und seit dem 11. Jahrh. über Süditalien und Spanien nach dem übrigen Abendland kamen. Aber das entscheidende Moment bei H. ist doch immer die religöse Sinngebung: sie ergreift die fremdartigen Gebilde, die ihr auf schriftlichem und mündlichem Wege zugeflossen sein mögen, mit Freiheit, um sie ihrer religiösen Gesinnung anzupassen (S. 86), und verliert über der Pracht der phantastischen Bilder nie das pädagogische Ziel theistischer Religiosität aus dem Auge (S. 155). In ihren eigentlichen theologischen Gedanken ist der Zusammenhang mit der Theologie des 12. Jahrh., wie sie namentlich durch den „Klassiker des Augustinismus" der Frühscholastik, den Deutschen Hugo von St. Viktor, repräsentiert wird, augenscheinlich. Der Nachweis bestimmter Autoren als Quelle oder Vorlage ist freilich schwierig, da Hildegard nie menschliche Autoritäten zitiert und die Anregungen von außen in die ihr eigene Fügung von Wort und Gedanken einzuschmelzen versteht. Ebensowenig ist genau zu bestimmen, „was die Meisterin aus zusammenhängender Lektüre der Originalwerke, was sie aus Zitatensammlungen und apokryphen Sammelwerken genommen hat" (S. 158). Manches mag sie aus Gesprächen befreundeter Theologen gelernt haben. Ihre Lateinkenntnisse waren sicher auch nicht so primitiv, wie sie es selbst Wort haben will; ihre diesbezüglichen Aussagen spiegeln allerdings eine gewisse grammatikalische und stilistische Unsicherheit im Gebrauch der lateinischen Sprache wieder; im übrigen aber beziehen sie sich zunächst auf den unmittelbaren Akt der göttlichen Offenbarungsübermittlung, in welchem die demütige Prophetin das Wirken Gottes als das allein entscheidende, den Anteil ihres eigenen Könnens und Wissens als schlechthin nichtig empfindet.

Es dürfte L. gelungen sein, die Abhängigkeit Hildegards von einer recht weit gespannten, durchaus eigenartigen, aus alten und neuen Elementen zusammengesetzten Bildungswelt nachgewiesen zu haben. Seine Darlegungen sind nicht leicht zu lesen, mitunter etwas umständlich und gar zu weit ausholend; aber sie imponieren durch eine umfassende Quellen- und Literaturkenntnis bis in die entlegensten Details hinein, durch kluges Einfühlen in die Mentalität des mittelalterlichen Menschen und durch Vorsicht in der Annahme von Abhängigkeiten, wo sie nicht erwiesen sind. Vieles bleibt im Zwielicht des Möglichen oder Wahrscheinlichen liegen. Im ganzen gewinnt man den Eindruck, daß sich der Verf. von der religionsgeschichtlichen Schule eines Reitzenstein und Fr. Boll allzusehr beeinflussen läßt, und daß es richtiger wäre, das Phänomen der Hildegardschriften zu allererst aus der Bibel, der Liturgie, der benediktinischen Frömmigkeit und der zeitgenössischen Theologie (Hugo von St. Viktor, Rupert von Deutz, Gerhoh von Reichersberg usw.) zu verstehen und zu erklären zu suchen, und erst in zweiter Linie die ideengeschichtliche Betrachtung an die heidnische Spätantike anzuknüpfen. Die bei Hildegard zu lösende Aufgabe ist primär eine religiös-theologische, nicht eine religionsgeschichtliche. Das ist ungefähr auch die Ansicht von H. Grundmann in seiner Besprechung von L.s Buch in der Historischen Zeitschrift 144, 1931, S. 340—44, wogegen sich L. allerdings ebd. 146, 1932, S. 497—501 zur Wehr setzte. Es seien noch die 6 Tafeln bei L. mit Bildern aus den Hildegard-Codices in Wiesbaden und Lucca erwähnt, die im Text erklärt werden.

2. Liebeschütz streift am Schluße seines Buches (S. 166—71) die „psychophysische Grundlage" der Visionen Hildegards. Er weist auf den engen Zusammenhang hin, der nach ihren eigenen Angaben zwischen ihrer visionären Begabung und ihren körperlichen Leiden und Beschwerden besteht, und glaubt die Visionen als rein geistiges Hellsehen aus dem sog. „eidetischen Tatsachenkreis" begreifen zu können, der gegenwärtig durch den Marburger Psychologen Erich Jaensch und seine Schüler bearbeitet wird. Eingehender wird dasselbe Problem von der Medizinerin Dr. Marg. Hattemer behandelt. Es geschieht in durchaus ernster und würdiger Form. Vorausgeschickt wird eine Lebensgeschichte der h. Hildegard unter besonderer Hervorhebung ihrer mystischen Erlebnisse und ihrer Krankheitserscheinungen. Diese werden dann einer medizinisch-psychologischen Würdigung unterzogen.

Hildegard hatte von Geburt an eine sehr zarte und höchst empfindliche Konstitution; „sie war fast ständig in ein Netz von Schmerzen und Krankheiten verstrickt" (Liber div. operum, Nachwort). Ihre Krankheiten sind aber in hohem Maße, wenn nicht ausschließlich, „situationsbedingt". Sie leidet an eigentümlichen Starrezuständen, wenn sie sich weigert oder daran gehindert wird, einen in der Vision erhaltenen Auftrag auszuführen; sobald dies geschehen ist, kehren ihre gewöhnlichen Kräfte wieder und sie gesundet. An der psychogenen, näherhin hysterischen Natur dieser Krankheiten dürfte kein Zweifel bestehen. „Es fehlen aber alle Anhaltspunkte dafür, daß bei H. etwa eine echte Psychose, ein die seelische Persönlichkeit zerstörender Krankheitsvorgang vorgelegen hat. Nicht nur, daß alle Merkmale einer solchen (etwa schizophrenen) Erkrankung fehlen, bliebe auch das Lebenswerk der H., welches nicht nur von ungewöhnlichem Wissen, sondern auch von erstaunlicher Denkdisziplin zeugt, unverständlich" (S. 144). Zu den Visionen als solchen haben jene „Krankheiten" nur indirekte Beziehung. Sie sind nicht als echte Halluzinationen (Sinnestäuschungen) aufzufassen, da wie gesagt, bei H. von einem psychotischen Erkrankungsprozeß keine Rede sein kann. Sie war sich der Verschiedenheit ihrer Schauungen von den gewöhnlichen äußeren Seheindrücken und von ihren sonstigen Gedankenvorstellungen klar bewußt. Es dürfte sich um optische Erlebnisse gehandelt haben, die den von Jaensch beschriebenen sog. eidetischen Phänomenen nahestehen (Prof. Jaensch bestätigte auf Anfrage die Vermutungen der Verf.). Sie besaß die besondere Gabe der Eidetiker, Bilder oder auch sonstigen Inhalt ihres Vorstellungsvermögens tatsächlich zu empfinden, d. h. im buchstäblichen Sinne zu sehen, zu tasten, zu hören usw. und nach längerer Zeit ebenso wieder zu reproduzieren. Diese Gabe steht mit der künstlerischen Erlebnisweise und Gestaltungskraft in einem gewissen Zusammenhang. Doch müssen zur Würdigung der Persönlichkeit und des Schaffens der H. die physischen und kulturellen Verhältnisse ihres Zeitalters beigezogen werden (S. 148).

Das sind ansprechende Darlegungen, denen man wohl zustimmen kann. Aber sie lassen den Kern der religiösen Persönlichkeit und ihren Zusammenhang mit der Mystik unerklärt. Wo die Verf. aufhört, muß der Theologe und Kenner der Mystik weiterbauen.

Tübingen. K. Bihlmeyer.

Van der Vat, P. Dr. theol. Odulphus, O. F. M., **Die Anfänge der Franziskanermissionen und ihre Weiterentwicklung im nahen Orient und in den mohammedanischen Ländern während des 13. Jahrhunderts.** [Missionswissenschaftliche Studien, hrsg. von Prof. D. Dr. J. Schmidlin,

Neue Reihe, Bd. VI.] Werl i. W., Franziskusdruckerei, 1934 (XI, 267 S. gr. 8°). Kart. M. 6,50.

Es ist das Verdienst des Altmeisters der katholischen Missionswissenschaft, Prof. Schmidlins, die Ergebnisse vieler Einzelforschungen auf dem Gebiete der Missionsgeschichte gesammelt und zu einem großen, übersichtlichen Werke, zu einer „katholischen Missionsgeschichte", vereinigt und dadurch zugleich auf die vielen Lücken hingewiesen zu haben, die auf diesem Gebiete noch vorhanden waren. Nicht minder ist es sein Verdienst, seine Schüler und die Missionskundigen überhaupt dauernd zur Ausfüllung dieser Lücken angeregt und ihre Bemühungen und Studien dieser Art ständig und wirksam gefördert zu haben. Die Arbeit, die Prof. Schmidlin durch seine Publikation für das große Ganze der katholischen Missionswissenschaft geleistet hat, hat für den Franziskanerorden der ebenso verdienstreiche Missionshistoriker P. Leonhard Lemmens in seiner „Geschichte der Franziskanermissionen" getan. In demselben Maße, als die Zeit (700 gegen 1900 Jahre) und das Objekt bei Lemmens gegenüber Schmidlin eingeschränkt sind, konnte dieses eingehender behandelt werden. Doch fehlten auch hier vielfach die Vorarbeiten, so daß auch die „Geschichte der Franziskanermissionen" noch große Lücken aufweist. Gleich das erste Jahrhundert franziskanischer Missionstätigkeit lag bisher in ziemlich tiefes Dunkel gehüllt, obgleich Lemmens selbst und noch mehr sein verdienstvoller Mitbruder und zeitweiliger Mitarbeiter, P. Golubovich, durch zahlreiche Archivforschungen und kritische Veröffentlichungen von Hss ausgiebig vorgearbeitet hatten. In dieses Dunkel leuchtet die vorliegende Schrift des holländischen Franziskaners Odulph Van der Vat grell hinein.

Der etwas umständliche Buchtitel — „Die Anfänge der Franziskanermissionen" oder „Die Franziskanermissionen im 13. Jahrhundert" hätte wohl genügt — macht sofort mit dem ganzen Inhalt des Buches bekannt. In 5 Kapiteln werden behandelt: 1. die leitenden Gedanken und treibenden Kräfte der franziskanischen Missionsbewegung; 2. die ersten missionarischen Versuche des Franziskanerordens; 3. die Ordensgründungen in den Missionsgebieten des Orients; 4. die Missions- und Unionstätigkeit der Franziskaner unter den christlichen Völkern des nahen Orients; 5. die Bekehrungsversuche unter den Mohammedanern im weitern Verlauf des 13. Jahrhunderts.

Mit erstaunlichem Fleiß ist der Verfasser allen zugänglichen ungedruckten und den vielen gedruckten Quellen nachgegangen, ohne im geringsten die bereits vorhandenen Teilbearbeitungen außer acht zu lassen. Auf den 267 Seiten, die sonderbarer- und bedauerlicherweise vollständig in Kleindruck gesetzt sind, wird eine überwältigende Fülle von Fragen angeschnitten und Problemen mehr oder minder gelöst — viele sind nicht zu lösen —, so daß das Buch als ein regelrechtes Nachschlagewerk für das 13. Jahrhundert franziskanischer Missionsgeschichte bezeichnet werden kann. Was Franziskus unter diesem Aspekt gewollt und was er selbst unternommen, was er schriftlich für seine Schüler fixiert und für alle Zeiten normiert und was er durch sein Beispiel gelehrt und grundgelegt hat, wie es in den Herzen seiner Jünger zündete und im ganzen ersten Jahrhundert der Ordensgeschichte nachwirkte und sich auswirkte, was an positiven Leistungen gebucht werden kann im Heiligen Lande, in Kleinasien, auf dem Balkan und in Südrußland nicht weniger wie in Spanien und in Nordafrika, was problematisch ist und was gestrichen werden muß, das alles sagt uns der nichtdeutsche Verfasser in fließendem Deutsch mit großer Klarheit und Bestimmtheit, soweit solche wirklich zu erreichen waren.

Wie unsicher und problematisch so manche Dinge des 13. Jahrhundert sind, zeigen viele Seiten dieses Buches. Selbst das Vorhandensein oder wenigstens das Eigenleben ganzer Ordensprovinzen, wie z. B. der Romania (auf dem Balkan) ist umstritten. Die Worte wahrscheinlich, möglicherweise, anscheinend und gleichbedeutende Wendungen kehren sehr häufig wieder. Die Quellen sind eben vielfach unklar und fließen häufig nur sehr spärlich. Lemmens begründet diesen Tatbestand in seiner oben erwähnten Missionsgeschichte mit der „nach oben gerichteten Einstellung", die die Brüder in jenen Zeiten weniger Wert darauf legen ließ, ihre Taten und Erfolge für die Menschen aufzuzeichnen (Einl. S. 2).

Was sich beim gegenwärtigen Stande der Forschung an gesicherten Resultaten aus den Quellen herausholen ließ, das hat der Verf. — hin und wieder zwar etwas kühn und mitunter in recht betontem Gegensatz zu seinen bewährten und anerkannten Vorarbeitern Lemmens und Golubovich, aber durchweg auch auf gute Gründe gestützt — herausgeholt. Zehn wichtige Schriftstücke, die nicht jedem leicht zugänglich sind und die im Text von entscheidender Bedeutung sind, haben in einem besonderen Anhang Platz gefunden.

Das Buch Van der Vats ist ein wertvolles und zuverlässiges Seitenstück zu dem Werke Altaners über die mittelalterlichen Dominikanermissionen, das sich allgemeiner Anerkennung erfreut und an das sich Verf. des öftern anlehnt und das er in manchen Partien als bekannt voraussetzt, hin und wieder auch korrigiert. Beide Orden, Dominikaner und Franziskaner, zur selben Zeit entstanden, haben ja von Anfang an dieselben Ideale verfolgt, und sie haben Schulter an Schulter gekämpft, nicht nur in Italien und den übrigen europäischen Ländern, sondern auch und erst recht im nahen und im fernen Orient, und nicht nur im 13., sondern auch noch im 17. Jahrhundert, wie die beiden anderen Parallelarbeiten (von P. Biermann O. P. und dem Rezensenten) über die Anfänge der Dominikaner- und der Franziskanermission in China zu Beginn der Neuzeit beweisen. Mögen weitere Arbeiten dieser Art folgen und die übrigen Lücken ausfüllen, die in den folgenden Jahrhunderten noch auszufüllen sind.

Wiedenbrück. P. Otto Maas O. F. M.

Löhr, Gabriel, O. P., **Die Dominikaner an der Leipziger Universität.** [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, 30. Heft.] Vechta, Albertus-Magnus-Verlag (in Kommission bei O. Harrassowitz, Leipzig), 1934 (116 S. gr. 8°). M. 4.

Löhr bietet „Beiträge" zu seinem Gegenstand. „Eine eigentliche Geschichte zu schreiben, verbot der Mangel an zuverlässigem Material. Ich habe mich (sagt L. S. 5) nicht auf die Universität beschränkt, sondern auch das Studium im Kloster hineinbezogen. Ebenso suchte ich die weitere Tätigkeit einiger Professoren außerhalb Leipzigs zu verfolgen." Im 1. Abschnitt wird aus dem Zeitraum von der Gründung der Universität bis zur Reform des Klosters berichtet. was die Dominikaner im Prager Hochschulverband, in ihren Generalstudien zu Magdeburg und Erfurt, am Platz Leipzig und an dessen Universität bedeuteten. Männer wie Jakob von Soest, Heinrich Bitterfeld, Heinrich von Leipzig (warum fehlt Hinweis auf Altaner, Dominikanermissionen 168 ff.?), Johann Falkenstein, Johann Mezler, Johann Kune treten auf. Durchblicke nach Böhmen, Polen und in die baltischen Lande werden geboten. — Der Reformgeist beginnt mit dem Wirken des h. Johannes Capistran in Leipzig. Bezogen die Dominikaner wertvollen Zuwachs aus Universitätskreisen, so stellten sie auch viele Professoren, darunter Markus von Weida. Wimpina beschreibt den Stand des

Konventes zur Glanzzeit. Eck hatte an den Dominikanern Halt und Stütze. Beachtliche Auskünfte über Studien- und Buchwesen sind im 2. Abschnitt eingestreut. Von der Kirchenspaltung bis zur Aufhebung (3. Abschnitt) besaß der Konvent in Hermann Rab einen als Professor, Prediger und Verwalter führenden Mann. Tetzel, die Rauchs, Eckenfelder lebten dort. Ein Hort alter Glaubenstreue bis 1539, ging der Konvent in den Wogen und Auswirkungen des erstandenen Luthertums unter.

Die Aufschlüsse über das Ordensleben zur Zeit der anstürmenden Glaubensneuerung sowie Erschließen eines guten Stückes Dominikaner- und Studiengeschichte Mitteleuropas verleihen L.s Arbeit Anspruch auf weiteres Interesse. Wie bei den früheren Monographien L.s, erwächst auch hier die Darstellung peinlich genau aus den Lokalquellen, ergänzt durch Funde und Mitteilungen aus fernliegenden Archiv- und Bibliothekbeständen. L.s Forschen an den verschiedensten Stellen seines Gebietes vermag manche Zusammenhänge aufzuhellen. Anderseits leidet seine Veröffentlichung am Zusammenschichten auf Kosten der Darstellung. Untertitel wären hie und da erwünscht. Ob lateinische Stücke, wie auf den SS. 40 f., 43—45, 65, unter Beiseitelassung typographischer Mittel, sich für Auge oder Ohr gut ausnehmen, bleibe dahingestellt. Zu verbessern z. B. S. 17: Dlugosz, 64: facoltà.

Rom. P. A. Walz O.P.

Dudon, Paul, S. J., **Saint Ignace de Loyola.** Paris, G. Beauchesne, 1934 (XX, 663 S.).

Des Ignatius von Loyola Stellung in Kirchen- u. Geistesgeschichte ist von der Art, daß man immer wieder sein Bild von neuem gewinnen muß, so wie die fortschreitende Forschung und der geistige Blick einer Zeit es jeweils gestattet. Dudons Buch ist das Ignatiusleben für die heutige Zeit. Erst heute ist es so möglich geworden, und es erfüllt die Anforderung, welche beste Geistigkeit heute stellen darf und muß. Es ist die Biographie, die nach den großen Quellenveröffentlichungen in den Monumenta Historica Societatis Jesu (61 Bände, darunter Monumenta Historica Ignatiana, bisher 16 Bände), nach den Geschichtswerken über die Jesuiten in den verschiedenen Ländern (Astrain, Fouqueray, Tacchi Venturi, Duhr, Rodriguez), nach den neueren Forschungen über Kirchen-, Papst- und Kulturgeschichte des XVI. Jahrh. zu schreiben war. Dudon hat alles einschlägige geprüft und ausgenutzt; er hat zudem die reichen Einzelforschungen des zu früh verschiedenen P. Cros verwenden können und selbst manches Neue gefunden. So hat er Ignatius nicht nur auf den Hintergrund der Zeit gezeichnet, sonderen mit bisher unerreichter Deutlichkeit in lebendiger Wechselwirkung mit ihr. Hervorragend sind in dieser Beziehung der Abschnitt 9 über den Aufenthalt an der Pariser Hochschule und der Abschnitt 12 „Les influences reçues". Das ist ein feines Stück Entwicklungsgeschichte des inneren Ignatius, aus dem uns Eigenwuchs des Heiligen und die äußeren Einflüsse erkennbar werden.

Die Darstelung, klar und sachlich, zielt nicht auf billige Erbauung, sondern auf das verstehende Miterleben geistig aufgeschlossener Menschen. — Man begreift demnach, daß das Werk von der französischen Akademie preisgekrönt wurde. Es könnte berufen sein, so manche Vorurteile und Mißverständnisse gegenüber dem Heiligen (die sich merkwürdig auch bei Katholiken noch immer zeigen) zu beseitigen und das wahrhaft Große an ihm dem heutigen Menschen aufzuweisen. — Es könnte auch den gesicherten Ausganspunkt für manche noch tiefer liegende Einzelforschung bilden. So drängt z. B. Huonders Ignatiusbuch mit seinen überreichen „Beiträgen zum Charakterbild" des Heiligen zu einer Gesamterfassung dieser ganz eigenartigen und großen Persönlichkeit, die noch weit eingehender zu sein hat als Dudon sie hier bieten konnte. Und auch die Erörterung der Wesensfragen christlicher Frömmigkeit hat noch manches Wort über das eine Hauptwerk des Heiligen, über sein Exerzitienbuch, zu sagen, was bei Dudon begreiflicherweise nur eben, wenn auch in meisterlichen Strichen angedeutet ist.

Frankfurt (M.). Ernst Böminghaus S. J.

Hagedorn, Dr. Maria, **Reformation und spanische Andachtsliteratur** (Luis de Granada in England). [Kölner Anglistische Arbeiten, 21. Bd.] Leipzig, Tauchnitz, 1934 (VIII, 165 S.).

Eine ungemein aufschlußreiche und gut durchgeführte Untersuchung, die hier anzuzeigen mir ein Vergnügen ist. Sie gliedert sich in sechs Abschnitte: 1. Einleitendes über die anglikanische Andachtsliteratur und den spanischen Einfluß darauf. 2. Luis de Granadas Werke in englischer Übersetzung (katholisch und anglikanisch). 3. Verbreitung und Einfluß der Granadaschen Werke in England und Schottland. 4. Ergebnisse / Zusammenfassung. 5. Nachwort. 6. Literaturverzeichnis.

Die Forschungen der Verfasserin klingen in die folgenden Sätze aus: 1. In den ersten Jahrzehnten der englischen Kirche ist ein Vakuum an Andachtsliteratur festzustellen. 2. Die ersten anglikanischen Andachtsbücher sind durchweg keine Originalwerke, sondern Adaptationen katholischer Werke und von „popery" gereinigte Übersetzungen. 3. Trotz der politischen Feindschaft war gerade der von dem religiösen Schrifttum Spaniens ausgehende Einfluß für die Entwicklung und Gestaltung der englischen Andachtsliteratur von größter Bedeutung. 4. Spanischen Einflüssen verdankt auch das berühmteste und einflußreichste anglikanische Andachtsbuch in der Zeit Elisabeths, des englischen Jesuiten Robert Parsons „Booke of Resolution", seine Entstehung. 5. Von allen religiösen Schriftstellern Spaniens ist Luis de Granada bei weitem der volkstümlichste. 6. Eine Berechnung der Ausgaben der Werke Granadas zeitigt den vielleicht einzig dastehenden Fall, daß von den Werken eines katholischen Verf. mehr Ausgaben in anglikanischer Bearbeitung vorliegen, als von Katholiken herausgegebene Übersetzungen. 7. Was die Übersetzungen selbst angeht, so hat die Untersuchung gezeigt, daß den Rekusantenveröffentlichungen der spanische Originaltext zugrunde liegt, während Francis Meres und Thomas Lodge nach den lateinischen Übersetzungen der spanischen Bücher gearbeitet haben. 8. Eine solche Abhängigkeit der Andachtsliteratur der neuen Kirche von den Werken der alten Kirche findet sich auch in der evangelischen Gebetsliteratur Deutschlands, trotzdem Luther und alle anderen Neuerer dagegen gewettert haben, wie Paul Althaus 1914 gezeigt hat. 9. Die Verfasserin weist siegreich nach, daß diese Abhängigkeit, nicht wie Althaus will, ein literargeschichtliches Problem, sondern in erster Linie ein religionspsychologisches Problem ist, wie sich aus der begeisterten Aufnahme der katholischen mystischen Schriften von seiten der Protestanten klar ergebe. 10. Ein Vergleich der englischen Andachtsliteratur mit der deutschen

läßt erkennen a) daß man in England ruhig Namen und Stellung des katholischen Verf. auf dem Titelblatt oder im Vorwort usw. nennt mit dem Hinweis, daß man das Gute auch aus katholischer Hand nehmen solle. In Deutschland dagegen wird die Verfasserschaft der Katholiken geflissentlich verschwiegen, es sei denn, daß es sich um die alten Väter handelte; b) in England erscheinen zahlreiche Übersetzungen von Werken ausländischer Verf. in anglikanischer Bearbeitung. In Deutschland dagegen haben wir es vorwiegend mit kompilatorischen Arbeiten zu tun, soweit die Untersuchungen von Althaus es erkennen lassen, mit Entlehnungen aus den Schriften deutscher Jesuiten, deren Einfluß von einschneidender Bedeutung für die Gestaltung der evangelischen Andachtsliteratur werden sollte.

Mit Genugtuung stelle ich fest, daß alle diese Ergebnisse als vollkommen gesicherte gelten müssen, da die vorsichtige Beweisführung der Verf. als lobenswert bezeichnet werden muß. Sie läßt den Leser durch vielfache vergleichende Zitate von Original und Übersetzung an der Beweisführung gewissermaßen Anteil nehmen.

Eine Fülle von bibliographischen wertvollen Ausgrabungen oder neuen Ergebnissen zeugen von der Verf. ausgedehnten kritischen Belesenheit.

1. Die Übersicht über die erstaunlich vielen englischen Übersetzungen von Werken des Fray Luys de Granada zeigt: 1. *Of Prayer and Meditation* in vielen Auflagen, 2. *Granados Meditations*, 3. *Granados Devotion*, 4. *A memorial of a Christian Life* in vielen Ausgaben, 5. *A Treatise of the Love of God* (in „Six Spiritual Bookes full of Marvelous Piety and Devotion"), 5. *The Sinners Guyde* in mehreren Ausgaben, 6. *A Spiritual Doctrine*, 7. *Prayer and Meditation*, 8. *Granados Spirituall and hauenlie Exercises* in mehreren Auflagen, 9. *The Flowers of Lodowicke of Granada*, 10. *Paradise of Prayers*, 11. *Meditations on the Lord's Prayer*. Die lateinischen Übersetzungen von sechs Werken sind alle in Köln erschienen.

Bis ungefähr um 1580 oder 1590 gab es wohl Gebetbücher im anglikanischen England, aber keine von Anglikanern verfaßten Andachtsbücher. Wer also in jenen schlimmen Zeiten sich erbauen wollte, mußte notgedrungen zu den Andachtsbüchern der katholischen Kirche greifen. Auf die Einfuhr solcher standen hohe Strafen, aber es ist erstaunlich, wie viele Bücher doch nach England hineinkamen trotz der immer mehr verschärften Wachsamkeit der Küstenwachen und Hafenbehörden. Und die Anglikaner zahlten sehr hohe Preise für diese heimlich vertriebenen Andachtsbücher, weil sie sie durchaus haben wollten. Dadurch wurden die clergymen, die parsons, die selbst solche Bücher zu verfassen nicht im Stande waren, veranlaßt, die Bearbeitungen der katholischen Literatur vorzunehmen und diese in England zu drucken, wo sie reißenden Absatz fanden. Man möchte es kaum glauben und doch ist es wahr, daß die Bücher des Luys de Granada auch die Andachtsliteratur der Puritaner beeinflußt haben, wie Martin Hume festgestellt hat: „It is a curious thought that the mass of exalted devotional literature that heralded and accompanied the Puritan revival in England owed much of its inspiration to the writings of a Spanish friar whose doctrinal faith was the very antithesis of Puritanism" (S. 104). Nicht nur die Andachtsliteratur ist in weitestgehendem Maße von Luys de Granada befruchtet worden, sondern auch das damalige Drama und die Dichter John Donne, Henry Vaughan und die Werke des „würdevollsten Prosaikers des englischen Barock" Sir Thomas Browne.

Die ausnahmsweise umfangreichen Sprachkenntnisse der Verf. haben es ermöglicht, daß sie ihre Untersuchungen mit der Treffsicherheit hat durchführen können, die diese Promotionsschrift auszeichnet. Ihren weiteren Arbeiten kann man mit Interesse entgegensehen.

Neuötting. Paul Maria Baumgarten.

Wünsch, Dr. Georg, ord. Professor der Theologie in Marburg a. L., **Wirklichkeitschristentum.** Über die Möglichkeit einer Theologie des Wirklichen. [Beiträge zur systematischen Theologie 3.] Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1932 (268 S. gr. 8°). M. 13, Glw. M. 14,80.

Die Besprechung dieses Buches kommt etwas spät. Aber gerade in der Problematik der Gegenwart offenbart es seine besondere Aktualität. Es ist aus der Diskussion mit modernen Zweiflern erwachsen und erstrebt eine Theologie, die sich darüber Rechenschaft gibt, ob ihr Reden den wirklichen Sachverhalten entspricht oder nicht. W. ist der Überzeugung, daß der Theologie gerade in dieser Beziehung aus den zweifelnden Einwänden der kirchenfeindlichen, ja sogar der aus Ehrlichkeit atheistischen Menschen fruchtbarer Gewinn erstehen kann. Er wendet sich darum auch an Leser, die unter der Not des Widerspruchs zwischen der Wirklichkeit, in der sie täglich leben und handeln, und dem, worauf die kirchliche Predigt Anspruch erhebt, ernsthaft leiden.

Das Buch zerfällt in zwei Teile, denen W. die Überschriften: Die Frage und: Die Antwort gibt. Die Frage, die W. meint, ist die Frage, die sich aus der existentiellen Situation des Menschen ergibt, aus der Daseinsangst, aus der Tragik menschlichen Daseins, die darin besteht, daß der Mensch den Sinn seines Lebens verfehlen kann und nur dann nicht verfehlt, wenn er ihn im Erkennen des letzten Urrichtigen und zwar d e s Ur-Richtigen ergreift, das jenseits der Totalität des Seienden im „Nichts" liegt. An Feuerbach und Heidegger zeigt W. den Ernst, ja die Furchtbarkeit dieser Frage auf, wie sie modernen Menschen die Seele bedrückt und für sie die Infragestellung menschlichen Daseins überhaupt bedeutet.

Im Zusammenhang dieser „Frage" bespricht W. das Selbstverständnis des Menschen aus der Uroffenbarung und versteht unter ihr — sich darin von der herrschenden protestantischen Theologie distanzierend — die natürlich erkennbare Wahrheit von der Welt: das naturwissenschaftliche Weltbild, die Idee des Wahren und Guten, die Geschichte, die natürliche Religion. Mit Recht beklagt er es, daß in der protestantischen Theologie die Einheit der Tat Gottes (Schöpfung und Erlösung) zerrissen und die Welt nicht mehr, weil profan, als Uroffenbarung verstanden wurde. Man „suchte das Heil allein in der Spezialoffenbarung in Jesus Christus und merkte nicht, daß für die menschliche Situation das ‚Heil' ohne Verwurzelung in der Welt, in der wir leben, in der Luft schwebt, unkonkret wird und damit zu nichts verpflichtet" (S. 36).

Freilich diese Uroffenbarung zu erkennen, ist eine große Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit. Das „heutige naturwissenschaftliche Weltbild, meint W., bedarf keines Schöpfers trotz der Rätsel seines Ursprungs; er ist keine Notwendigkeit, vielmehr eine Fremdheit — allerdings eine Möglichkeit" (S. 74). Die Uroffenbarung in der Idee des Wahren und Guten läßt nur eine Wertimmanenz erkennen, führt freilich zu der Frage, ob es Sinn hat, sich Werten immanent verantwortlich zu wissen, die transzendent keine Geltung haben sollten. „Das Dasein ist der ihm jenseitigen Welt fragend offen, aber da, wo es offen erscheint, herrscht völliges Dunkel" (S. 80). Ebenso verhält es sich mit der Geschichte und Religion. Sie führen nicht zu Lösungen, sondern zu Fragestellungen. „Die F r a g e ist sinnhaft, die F r a g e ist Uroffenbarung" (S. 137). Und diese Frage stellen oder sie in dem Sinne beantworten, daß die Offenheit oder Geschlossenheit des Seinsganzen behauptet wird, beweist „die Unumgänglichkeit des Entscheidungscharakters der Offenbarung" (S. 164), ob nun die Philosophen es glauben oder nicht.

Im zweiten Teil: Die Antwort behandelt W. zunächst die O f f e n b a r u n g, die er als möglich nur in ihrer Bezogenheit auf die Welt oder menschliche Existenz innerhalb der Totalität des Seienden erkennt. Das will sagen: Wir erfahren von Gott nichts, wie er an sich ist, nichts von seinen opera ad intra, sondern nur von

seinen opera ad extra (S. 176), und wir erfahren davon durch das Wort Gottes und den Glauben. Für das Wort Gottes stellt W. zwei Kriterien auf: das testimonium Spiritus sancti und — das Profane, d. h. die wirkliche profane Existenz, die hier zur Offenbarung wird. Das Wort Gottes wird aber hier verstanden nicht als eine fertige Institution, „sondern als eine immer neu erstehende Funktion. Es kommt immer neu zustande aus der Dreiheit von Schrift, Geist und menschlich geschichtlicher Profanität" (S. 191). Es wird ergriffen durch den Glauben, der sowohl notitia wie auch assensus, aber auch fiducia ist, das Vertrauen nämlich, daß „die rätselhafte Begrenztheit der menschlichen Situation von Gott geschaffen und in ihm ihre Lösung finden wird, und daß durch die immanenten Bedingtheiten unserer Existenz, auf die auch der Glaube verweist, uns Gott selbst zum Wie der Erfüllung seines Willens anleitet. Im Glauben wird Antwort auf die Frage nach dem letzten Sinn; so wird er wirklich im begrenzten menschlichen Dasein" (S. 201 f.).

Wie die Profanität des geschichtlichen Daseins, so gehört auch die Sünde zur Offenbarung Gottes. Sie gehört „zur menschlichen Situation, in der wir uns als Gläubige vorfinden, und in der es nichts gibt, wenn Gott nicht wollte, daß es das gäbe. Müssen wir denn nicht auch unser Verhaftetsein unter die Sünde bejahen? Die Antwort lautet: Ja; das aber ist ein Bejahen der Sünde ihrem Sinne nach als alienum opus Dei, d. h. um durch die Gnade Gottes aufgehoben zu werden. Die Gnade wäre leer, wenn die Sünde nicht wäre, die Sünde wäre sinnlos, wenn die Gnade nicht wäre. Das Zusammensein von Sünde und Gnade in jedem Augenblick drückt das eigentliche Wesen des vor Gott gelebten, gläubigen Daseins aus. Damit erweist sich die Sünde genau so als Offenbarung von Gott her, wie sich die Gnade als solche erweist" (S. 221). Damit ist nun freilich die Frage nach dem Wesen der Sünde nicht beantwortet oder, wenn die Sünde das Verfehlen des Sinnes meines Daseins ist, nicht die Frage: Wann und wo treffe und wann und wo verfehle ich den Sinn meines Lebens? Diese Frage beantwortet W. in dem Kapitel: Die Offenbarung Gottes durch die profane Wirklichkeit, diese Wirklichkeit verstanden als „die Existenz des Menschen unter den durch Erfahrung und Vernunft aufhellbaren Bedingungen" (S. 229). Theologie wird damit im Sinne von W. zur gläubig verstandenen Anthropologie, und Theologie ist nur als gläubiger Positivismus möglich. „Das Feld der Theologie ist die profane Wirklichkeit; nur wer sie hat, der hat Gott. Wer nicht mit beiden Füßen auf der Erde steht, dessen Herz ist nicht im Himmel. Gott ist nur unter der anthropologisch bedingten Wirklichkeit zu haben" (S. 224), diese Wirklichkeit nicht so, wie sie sich faktisch vollzieht, sondern wie sie sich nach seinen immanenten Notwendigkeiten, nach ihrem natürlichen Wesen vollziehen soll. Die Frage der Theologie spitzt sich darum zu zu der Frage nach den Schöpfungsordnungen, die freilich nicht statisch, für alle Zeiten gelten, sondern nur von Fall zu Fall in immer neuen Hinweisen Gottes sich verwirklichen und zwar durch tätige, dem profanen Wesen des Seins gehorsame Liebe (S. 239). Protestantisches Christentum erweist sich damit nach W. als christlicher Positivismus, als illusionslose Seinsfrömmigkeit. Sie ist die „einzige Möglichkeit für den heutigen Menschen, Christ zu sein" (S. 267).

Diese Darlegungen von W. sind charakteristisch für die Situation, in der sich heute die protestantische Theologie befindet. Diese kennzeichnet sich in einem wesentlichen Punkte durch das Bemühen um eine natürliche Theologie, ein Anliegen, das die Geister scheidet und die schärfste Aussprache in dem 14. Heft der Schriftenreihe: Theologische Existenz heute: Nein! Antwort an Emil Brunner von Karl Barth gefunden hat. In der Zuspitzung, die das Problem einer natürlichen Theologie bei W. erfährt, werden freilich Konsequenzen für die Theologie sichtbar, die sie auf die Dauer sicher unmöglich machen. Bei ihm ist nicht nur die einheitliche Basis alles theologischen Denkens verlassen — die übernatürliche Offenbarung — und neben ihr die natürliche Offenbarung als gleichwertige Basis theologischen Denkens aufgestellt, sondern der letzteren ist sogar ein Vorrang eingeräumt, eine Wertüberlegenheit zuerkannt, die schließlich den Anspruch der übernatürlichen Offenbarung verdrängen wird. Und das um so mehr, als W. die natürliche Offenbarung oder die Schöpfungsordnungen nicht irgendwie als konstante Größe gelten läßt, sondern als dynamische Größe, die in den geschichtlichen Notwendigkeiten erkennbar ist. Damit stimmt überein, daß W. für das Wort Gottes eben auch als Kriterium das Profane fordert und dadurch die Gefahr heraufbeschwört, daß zuletzt das Wort Gottes dem Profanen geopfert wird. Was W. als Theologie versteht, wird darum schließlich das Ende der Theologie sein.

Es erübrigt sich, hier auf die anderen Aufstellungen von W. einzugehen. Sein Buch macht jedenfalls ein Anliegen der Theologie sichtbar, das für die katholischen Forscher eine große Theologie der potentia oboedientialis und der analogia Dei in den Geschöpfen fordert und die Verbindungen zur „profanen" Welt aufzeigt, in der sich die Theologie auch als fruchtbar zu erweisen hat.

M. Gladbach. Thaddaeus Soiron O. F. M.

Antweiler, D. Dr. Anton, **Unendlich.** Eine Untersuchung zur metaphysischen Wesenheit Gottes auf Grund der Mathematik, Philosophie, Theologie. Freiburg, Herder, 1934 (200 S. 8°). M. 4.

Das Werk ist als eine Untersuchung zur metaphysischen Wesenheit Gottes auf Grund der Mathematik, Philosophie und Theologie gedacht. Diesem Ziele entsprechend enthält die Einleitung die neuere Literatur zur Frage des Unendlichen. Der erste Hauptteil der Abhandlung erörtert die Frage, ob der Begriff des Unendlichen in sich widerspruchsvoll ist, behandelt die Schwierigkeiten des Begriffs, den analogen Gebrauch des Wortes „unendlich" und seine Stellung bei Kant. Der zweite Teil stellt die Frage, ob ein geschöpfliches Unendliches möglich und wirklich ist. Im näheren wird dann die Voraussetzung für die Beantwortung der Frage nach dem geschöpflichen Unendlichen gestellt, sodann ausführlicher das Unendliche als Zahl untersucht und das Problem in der Philosophie Hegels eingehend beleuchtet. Im dritten Hauptteile handelt es sich um den Begriff des Unendlichen als der Fülle des Seins und im vierten Teile um die Frage, worin das metaphysische Wesen Gottes besteht.

In methodischer Hinsicht erweckt die Arbeit einen günstigen Eindruck. Die Sprache ist von gewählter Klarheit, die Anordnung des Stoffes übersichtlich, die Quellennachweise im ganzen genau.

Nach der inhaltlichen Seite ist es ein Verdienst des Verf., die Unendlichkeitsfrage in einem weiteren Rahmen und auf breiterer Grundlage, als es vielfach geschieht, erörtert zu haben. Dabei sind namentlich die Beziehungen dieser Frage zur Mengenlehre in weitgehender Weise berücksichtigt worden und die philosophischen Ansätze bei Gutberlet und Isenkrahe wiederaufgenommen. Namentlich hat A. in sehr geschickter Weise die Gründe entwickelt, die für die Ansicht sprechen, daß das unendliche Sein die metaphysische Wesenheit Gottes ausmache. Trotzdem erscheinen die Gründe für die Aseitätstheorie nicht entkräftet, sondern den Vorzug zu verdienen vom philosophischen Standpunkt und dem Wege, der schließend zu Gott hinführt.

St. Augustin bei Bonn. H. Kiessler.

Kopler, Dr. Leopold, **Die Lehre von Gott dem Einen und Dreieinigen.** Linz a. D., Kath. Presseverein, 1933 (474 S. 8°). M. 12.

Von dem berühmten Dogmatiker Kardinal Billot wurde Kopler als einer der Besten aus der gewaltigen Zahl seiner Schüler bezeichnet. Das bestätigt auch dieses opus posthumum, ein schönes Denkmal seines Fleißes und klaren Verstandes. Es war gedacht als erster Band einer vollständigen Dogmatik. Der Verf. konnte die Druckbogen noch selbst richtigstellen, dann riß ihm der Tod die Feder aus der Hand. Vorliegendes Werk zeichnet sich aus durch angenehme Klarheit, gediegene Beweisführung, Ruhe und Selbständigkeit im Urteil, sowie reiche Stoffülle. Geht es auch in keiner Weise neue Wege, so kann doch selbst der Fachmann daraus Nutzen schöpfen; dem angehenden Theologen kann es als vorzüglicher Leitfaden dienen. Zwar herrscht die spekulative Seite vor, doch ist die positive durchaus nicht vernachlässigt, wie unter anderem die vorzüglichen religionsgeschichtlichen Exkurse zum Trinitätsdogma und zur Frage nach der Erkennbarkeit Gottes (Modernismus, Intuitionismus eines Max Scheler) zeigen. In der Streitfrage nach dem Wissen Gottes um die bedingt zukünftigen freien Handlungen vertritt K. entschieden den Molinismus, doch ohne dessen Mängel zu verschweigen.

Auszusetzen fand ich wenig. Statt „theologische Zensur" sollte es durchgehends besser „theologischer Sicherheitsgrad" heißen. Der negative Ausdruck „Zensur" wird richtiger nur für die Verurteilung einer Behauptung oder eines Buches reserviert. Da die Kirche die nächste Glaubensregel ist, sollen ihre Entscheidungen an erster Stelle, vor dem Beweis aus Schrift und Tradition gebracht werden. Die Anregung dazu ging gerade von der Theol. Revue aus und wurde erfreulicherweise von Diekamp und Gierens (in der Neuauflage von Pohle) durchgeführt. Max Schelers Intuitionismus (S. 62 ff.) liegt noch ein zweiter Irrtum zugrunde, die Behauptung eines realen Unterschiedes zwischen Sein und Wert, was K. in seinen sonst vortrefflichen Ausführungen nicht beachtet. Was S. 177 über die göttliche Erkenntnis der geschöpflichen Akte gesagt wird, scheint mir im Gegensatz zu stehen zu dem S. 158 Ausgeführten. S. 342 finden sich ganz undeutsche Ausdrucksweisen. Manchmal werden die Beweise zu sehr gehäuft; ein gewisses Sichbescheiden ist oft besser.

Salzburg. Matthias Premm.

Galtier, Paulus, S. J., **De SS. Trinitate in se et in nobis.** Paris, G. Beauchesne, 1933 (VIII, 348 S. 8°). Frcs. 40.

Eine sehr solide Studie. Unter dem Titel: „Die Trinität in uns" ist der sonst bei den Theologen übliche Abschnitt über die trinitarischen Sendungen behandelt, aber weit ausführlicher und eindringlicher als üblich (S. 274—327). Die zu Scheebens Zeit auch bei uns in Deutschland heftig geführte Kontroverse über eine besondere Einwohnung des Hl. Geistes im Gerechten wird dahin entschieden, daß zwar manche Gabe mehr die Ähnlichkeit mit einer bestimmten göttlichen Person aufweisen kann, daß aber bei der Einheit des Wesens und der Außentätigkeit alles vollkommen einheitliche Wirkung aller drei Personen ist (S. 290—305). Über den Modus der Einwohnung vertritt Galtier eine eigene Auffassung: durch die Rechtfertigung schenken sich die göttlichen Personen dem Gerechten, bringen in ihm ihr Bild und ihre Gaben hervor, damit wird die Trinität erkenn- und die Liebe umfaßbar. Dadurch wird sie substanzial gegenwärtig und des Gerechten eigener Besitz (308—323).

Die Arbeit zeigt die theologische Spekulation in harmonischem Bunde mit eindringlichster Kenntnis des Patristik — eine anderwärts seltene Kombination. Als besonders glücklich heben wir hervor die Abschnitte über die numerische Wesenseinheit nach der Lehre des Nizänums, der Kappodozier und des Konstantinopolitanum I (S. 90—119); über die Logosspekulation (S. 121—127); über die unmittelbaren Prinzipien der göttlichen Ausgänge (Thesis 11 und 12); über die Möglichkeit von drei oder vier Subsistenzen in der Trinität (S. 220—230); schließlich die feine Harmonisierung der lateinischen und griechischen Auffassung im Hinblick auf das Filioque. Thesis 22 sagt: „Spiritus Sanctus non ex Patre solo, sed ex Patre per Filium seu, quod idem est, ex Patre Filioque procedit" (S. 242).

Möge das geistvolle Buch nicht an Frankreichs Grenzen Halt machen!

Mainz. Albert Stohr.

Boyer, C., S. J., **Tractatus de Deo creante et elevante.** Ed. altera. Romae, Pont. Univ. Gregoriana, 1933 (545 S. 8°).

Der Verf. will die Fragen, die der Titel nennt, für die Anfänger darstellen, jedoch so, daß den Schwierigkeiten der modernen Zeit Genüge geschieht. Dabei schließt er sich möglichst eng an den Text des h. Thomas an, läßt aber die Fragen rein philosophischer Natur, die bei Thomas vielfach mitbehandelt werden, beiseite, um nur jene Dinge zu erörtern, über die wir durch die Offenbarung belehrt sind. In der Anordnung des Stoffes entfernt er sich bewußt von Thomas, insofern er auch die Fragen nach dem Sündenfall der Stammeltern und der Erbsünde in den Traktat miteinnimmt, so wie es in der neueren Theologie üblich ist.

Der positive Beweis aus Schrift und Tradition wird sorgfältig geführt. Charakteristisch ist für das Werk aber, daß Boyer neben dem Beweis aus der Überlieferung jeweils längere, gut ausgewählte Abschnitte aus einschlägigen Väterschriften im Kleindruck beifügt, um so den Anfänger anzuregen, sich eingehender mit den Väterschriften zu befassen. Man kann freilich über die Zweckmäßigkeit dieser Neuerung verschiedener Meinung sein, da zur Einführung in das patristische Studium und für Seminarübungen jetzt in verschiedenen Sammlungen genügend Vätertexte zur Verfügung stehen. Der spekulative Beweis wird im engen Anschluß an Thomas, oft mit dessen Worten, geführt. Den dogmengeschichtlichen Gesichtspunkten ist jeweils in der Darlegung des Status quaestionis einläßlich Rechnung getragen.

Auffallend ist, daß die Fragen nach der Erhaltung der Welt, dem Concursus und der göttlichen Vorsehung gar nicht, die nach der Freiheit des göttlichen Schaffens und nach dem Ziel der Schöpfung nur in kurzen, dürftigen Scholien behandelt werden. Von Interesse ist die Stellungnahme Boyers zu den Fragen, die das Verhältnis von Bibel bzw. Dogma und Naturwissenschaft betreffen. B. lehnt den transformismus mitigatus selbst für die Pflanzen- und Tierwelt ab und stellt die These auf (freilich ohne sie mit einer theologischen nota zu versehen): Die erste Entstehung einer jeden Art (diese im strengen Sinne genommen) ist auf einen unmittelbaren Schöpfungsakt Gottes zurückzuführen. Er beruft sich dafür auf den sensus obvius et naturalis der Hl. Schrift und die Interpretationen der Väter zum Genesisbericht.

U. E. besteht kein dogmatisches Interesse an einer solchen These, und ist es fraglich, ob damit die Absicht erreicht wird, die der Verf. am Schlusse des Abschnittes ausdrücklich als für ihn

maßgebend heraushebt, es solle damit jeder Widerstreit zwischen gesunder Philosophie und dem katholischen Dogma über die Erschaffung und Unterscheidung der Dinge durch Gott vermieden werden. Die Berufung auf die Väterinterpretation der Hl. Schrift kann in Fragen der Naturwissenschaften, die den Vätern noch ganz unbekannt waren, nicht entscheidend sein, wie ja auch die Enzyklika Providentissimus Deus ausdrücklich lehrt.

Daß ein theologisches Interesse bezüglich der Entstehung des Menschenwesens und insbesondere auch des Menschenleibes vorliegt, kann nicht bestritten werden, und so ist es begreiflich, daß B. mit Energie die These von der unmittelbaren Erschaffung des Menschen auch dem Leibe nach vertritt. Die gegenteilige Aufstellung nennt er temerär. In eingehender Untersuchung (S. 181—210) geht er der Frage nach und prüft auch im einzelnen die von der Naturwissenschaft für eine Tierabstammung des Menschen vorgebrachten Gründe, findet aber, daß sie nicht hinreichend sind, die bisher stets festgehaltene These zu erschüttern, daß andrerseits gewichtige theologische und philosophische Gründe zum Festhalten an derselben nötigen. Hier wird man dem Verf. zustimmen. Hinsichtlich des Alters des Menschengeschlechtes ist Bover zurückhaltend, bestreitet aber, daß es wegen der Unsicherheit der biblischen Chronologie dem Theologen einfachhin freistehe, jeder beliebig hohen Zahl zuzustimmen. Die Dogmen von der Erbsünde und Erlösung, so meint er, lassen es rätlich erscheinen, daß man den zeitlichen Abstand zwischen der Erschaffung Adams und der Ankunft des Erlösers nicht größer annimmt, als wichtige Gründe und unbezweifelbare Fakta es nötig machen.

In der Darstellung der Urstandgnaden ist großer Wert auf den Nachweis gelegt, daß diese auch bei Augustinus als nicht zur Natur gehörig, sondern als eigentlich übernatürliche Gaben erscheinen. In der neueren Kontroverse über das Verhältnis von ursprünglicher Gerechtigkeit und heiligmachender Gnade stellt sich Bover gegen Bittremieux, Kors, Martin und Coppens auf den Standpunkt der sententia communissima, daß die heiligmachende Gnade die pars formalis der iustitia originalis sei und darum donum naturae, nicht bloß personae. In der Lehre von der Erbsünde wird das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis Mariä mitbehandelt. Die Darstellung der Engellehre ist kurz und nüchtern. Es fehlen alle Erörterungen über die Erkenntnis und das Wissen der Engel, die bei Thomas einen so bedeutenden Raum einnehmen. — Alles in allem genommen darf man das Werk als ein recht brauchbares, sorgfältig gearbeitetes Handbuch bezeichnen.

Freiburg i. B. J. Bilz.

Kleinere Mitteilungen.

»**Stulz,** Josef, **Die Vereinigten Staaten von Amerika.** Mit 8 Tafeln und 5 Karten. [Geschichte der führenden Völker, 30. Bd.] Freiburg i. B., Herder & Co., 1934 (XIII, 339 S. gr. 8°). M. 8,50; Lw. M. 10,50.« — Nach den 3 Gesichtspunkten, „Das Volk", „Der Staat", „Die Nation", die zugleich die historischen Hauptepochen darstellen, wird die Geschichte der nordamerikanischen Union behandelt. Im Zusammenhang mit der geistigen Kultur werden an den entsprechenden Stellen (S. 31—35; 151—153; 195—196; 252—254; 315—323) die religiösen und kirchlichen Fragen in sehr gedrängter Kürze erörtert.

»**Hümmeler,** Hans, **Helden und Heilige.** Juli bis Dezember. Bonn, Verlag der Buchgemeinde, 1934 (298 S. gr. 8°). Lw. M. 5,40.« — Der 2. Halbjahrsband dieser einzigartigen „Heiligenlegende" (vgl. Theol. Revue 1933, 166 f.) vollendet das Werk und ist in der Durchführung gleich ansprechend und wertvoll.

»**Oehler,** W. J., **Vom „dicken Ich" und seiner Hingabe.** Gotha, Leopold Klotz, 1934 (56 S.). M. 1. — **Ders., Wir Pharisäer.** Von den Sünden der „Frommen". Ebd. (28 S.). M. 0,80. — **Was ist die Oxford-Gruppe?** Von dem Laien mit einem Notizbuch. 2. Aufl. Ebd. 1934 (155 S.). M. 2, geb. M. 3.« — Die drei angezeigten Schriften sind neue Literatur zur Gruppenbewegung (vgl. Theol. Revue 1934, 437 ff.). Das Buch des „Laien mit dem Notizbuch" ist dasjenige, das am besten in den Geist der Gruppenbewegung einführt. Nicht bloß, weil es die schwer erträglichen englischen Ausdrücke, die bei der Gruppe auch in Deutschland üblich sind, meidet; es redet von Haustagung statt von Hauspartie, von Reisemannschaft statt von *team*. Nein, es redet ruhig, nüchtern, ohne Überschwang, fast möchte ich sagen, natürlich. Fast trocken beschreibt es Wesen und Wirken der Gruppe. Eingehend spricht es von den vier wichtigsten Empfehlungen an die Christen: Das Eingestehen unserer Sünden und Versuchungen vor anderen, Gott völlig hingegebenen Christen, Auslieferung unseres ganzen Lebens an Gott, Wiedergutmachung alles dessen, was wir gefehlt haben, und das Horchen auf Gottes Führung. Aufweckend werden diese Empfehlungen geschildert als Mittel zu den vier Unbedingtheiten, der unbedingten Aufrichtigkeit, Reinheit, Selbstlosigkeit und Liebe. — Oehler, der „Fruchtbares Schweigen" geschrieben hat, wendet sich in seinen beiden neuen Schriftchen gegen die Wortheiligkeit der Christen, ganz im Sinne der Gruppe. — Die hier angezeigten Schriften vermitteln Verständnis und Erklärung für die erstaunlichen Erweckungen, die der neuen Bewegung in allen Erdteilen beschieden sind, und für das Ziel allen Arbeitens der Gruppe, die Menschen unter die Zucht des Hl. Geistes zu führen und so eine neue Ordnung der Welt für Christus den König zu erstreben.

Hermann Hoffmann.

»**Deus meus et Omnia.** St. Bonaventure Seminary Year Book 1934. Volume eighteen. Studies in Liturgy. St. Bonaventure, New York, St. Bonaventure's Seminary (180 S. 4°).« — Die Franziskaner unterhalten in St. Bonaventure im Staate New York eine staatlich anerkannte Hochschule, St. Bonaventure's College and Ecclesiastical Seminary mit vier gesonderten Abteilungen, unsern Fakultäten vergleichbar. Die philosophisch-theologische Abteilung mit ihrem Seminar gibt seit 1917 alljährlich ein Jahrbuch heraus, das dieses Mal ganz der Liturgie gewidmet und von der theologischen Duns Skotus-Gesellschaft (Duns Scotus Theological) unter Mitwirkung des liturgischen Alkuin-Klub (Alcuin Liturgical Club) veröffentlicht ist. Es bringt 22 Aufsätze von Mitgliedern des Seminars. Sie behandeln die folgenden Themata: Zweck und Ziel der Liturgie, Geschichte der Liturgiewissenschaft, Das Priestertum Christi, Die hl. Messe, Der Mittelpunkt der christlichen Gemeinschaft, Die Gegenständlichkeit der christlichen Gemeinschaft, Das sakramentale Leben der Kirche, Der Symbolismus der hl. Messe, Die Zeremonien, Der liturgische Gesang, Die Schönheit der kirchlichen Liturgie, Die Geschichte des römischen Meßbuches, Liturgische Zeiten, Das Königtum Christi in der Liturgie, Maria in der Liturgie, Die Bittage, Die Totenliturgie, Mit Epiphanie verbundene Gebräuche, Liturgischer Unterricht, Liturgie und Laie, Kirchliche Baukunst, Liturgische Eigenart, Liturgisches Erwachen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Vorauf geht eine Widmung an den am 7. Aug. 1933 verstorbenen Professor und Spiritual P. Georg Skelley O. F. M., und eine Würdigung seiner Persönlichkeit. Am Schlusse steht eine Besprechung aller in Nordamerika während der letzten fünf Jahre erschienenen Schriften über Liturgie und Liturgik, soweit sie dem Jahrbuch zugeschickt worden sind. Die Aufsätze sind Arbeiten der Studenten, die mit Hilfe weniger, aber Hauptschriften zustande gekommen sind, und als solche zu werten. Doch ist das Jahrbuch als Ganzes

unentbehrlich für die Kenntnis der liturgischen Bestrebungen in Nordamerika und darum unentbehrlich für jeden, der sich ernster mit Liturgie befaßt. H. Dausend O. F. M.

»**Roetzer,** Dr. theol. P. Wunibald, O. S. B., **Tiefen und Höhen.** Ein Lebensbuch für junge Katholiken. München, Carl v. Lama's Nachf., 1935 (208 S. kl. 8°). Lw. M. 3,90.« — Ein lebendig geschriebenes, farbig schilderndes, mit Literatur und Geschichte verwobenes, offenes und herzliches Buch für die katholischen Jungmannen! Und deswegen ist das auch äußerlich schmucke Buch ein rechtes Geschenkbuch. Es führt durch die „Tiefen" in den Abschnitten: Große und kleine Nöte; Der innere Kampf; Das Ringen um Segen, zu den „Höhen" in den Abschnitten: Die Pflicht; Die Freude; Die Übernatur.

»**Wöhrmüller,** Abt Bonifaz, **Mannhaftes Christentum.** Nachdenkliche Kapitel für Männer und Frauen. München, J. Kösel & F. Pustet [1934] (322 S. kl. 8°). Hlw. M. 5.« — In den 40 Kapiteln dieser christlichen Ethik hat der Verf. das Ziel, „christliche Ideen und Ideale dem überreizten Geschmack moderner Menschen etwas mundgerecht zu machen", und will deswegen statt „schulgerechter Definitionen und eines moraltheologischen Systems" nur kleine, ganz ad hominem berechnete Apologien des christlichen Ideals" bieten. Der Titel selbst „Mannhaftes Christentum" zeigt den Grundton der Darlegungen, überaus zeitgemäß für die heutige seelische Lage vieler deutschen Menschen und angesichts der das echte Ideal verkennenden oder verfälschenden Tendenzen sog. deutscher Glaubensbewegung. Aber auch ohne diese Zeiterscheinung wären diese Aufsätze „nachdenkliche Kapitel für Männer und Frauen". Das Buch ist zwar keine „feste Speise" (Vorwort) im Sinne trockenen, schulmäßig gebackenen Brotes, aber doch eine gesunde Nahrung für Kranke und Angekränkelte. S.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Wundt, M., Bericht über Religionsphilosophie 1926—1933 (ArchRelWiss 1934, 3/4, 333/98).
Simon, Die Weltanschauung im Verhältnis zur Religion (Akad BonifKorr 49, 4, 153/62).
Brigtman, E. S., Personality and Religion. NY., Abingdon Pr., 1934 (160). $ 1,50.
Buckham, J. W., God and the Ideal: Prof. Dewey Reinterprets Religion (JReligion 1, 1/9). Wieman, H. N., Dewey and Buckham on Religion (10/21). Haydon, A. E., Mr. Dewey on Religion and God (22/25).
Krauskopf, A., Die Religion u. die Gemeinschaftsmächte. Gegenwartsfragen der Religionssoziologie. Lpz., Teubner (50). Kart. M 2,40.
Budge, E. A. W., From Fetish to God in Ancient Egypt. NY., Oxford Univ. Pr., 1934 (XII, 545). $ 7,50.
Jean, Ch.-F., La grande triade divine An, ^{d}En-lil, ^{d}En-ki sous les dynasties d'Isin-Larsa, 2186—1925 (RHistRel 1934, 2/3, 113/39).
Przyluski, J., La déchéance de la Grande Déesse (Ebd. 157/65).
Dhorme, E., Le plus ancien temple d'Istar à Ninive (Ebd. 140/56).
Andrae, W., Die jüngeren Ischtar-Tempel in Assur. Mit 59 Taf. u. 89 Abb. im Text. Lpz., Hinrichs (132 4°). M 0,75.
Wesendonck, O. G. v., Bemerkungen zur iranischen Lichtlehre (ArchRelWiss 1934, 3/4, 177/87).
Kumarappa, Bh., The Hindu Conception of the Deity as Culminating in Rāmānuja. Lo., Luzac, 1934 (XV, 356). 12 s 6 *d*.
Dreyfus, H., Essai sur le Bahaïsme. Son histoire, sa portée sociale. P., Leroux, 1934 (190).
Petrullo, V., The Diabolic Root. A Study of Peyotism, the New Indian Religion among the Delawares. Philad., Univ. of Pennsylvania Pr., 1934 (X, 185). $ 2.
Iqbal, Moh., The Reconstruction of Religious Thought in Islam. NY., Oxford Univ. Pr., 1934 (VI, 192). $ 2,75.
Radermacher, L., *Πειθω* und *Δολος* (JahreshÖstArchInst Wien 1934, 1, 93/96).
Olson, E., Neuere Beiträge zur altnordischen Religionsgeschichte (ArchRelWiss 1934, 3/4, 213/71).
Adrian, K., Gegen Trud, Tod u. Teufel. Schätze des Naturglaubens unseres Alpenvolkes. Mit 10 Ill. Salzburg, Kiesel, 1934 (84). M 2.

Biblische Theologie.

Zarb, S. M., De historia Canonis utriusque Testamenti. Ed. II. Romae, Pont. Inst. „Angelicum", 1934 (XXXV, 567). *L* 35.
Taeschner, F., Die alttest. Bibelzitate in At-Tabarī's Kitab ad-Dīn Waddaula (OriensChrist 1934, 1, 23/39).
Souter, A., Henry Julian White and the Vulgate (JThStud Jan., 11/13).
Baumgartner, W., Alttest. Religion (1928—1933) (Arch RelWiss 1934, 3/4, 279/332).
Gordon, C. H., Parallèles nouziens aux lois et coutumes de l'A. T. (RBibl 1, 34/41).
King, G. B., The „Negative" Golden Rule. Additional Note (JReligion 1, 59/62).
Montgomery, J. A., Arabia and the Bible. Philad., Univ. of Pennsylvania Pr., 1934 (IX, 207). $ 2.
Peters, C., Targum u. Praevulgata des Pentateuchs (Oriens Christ 1934, 1, 49/54).
Cassuto, U., La questione della Genesi. Firenze, Le Monnier, 1934 (XIV, 429). *L* 60.
Drewniak, F., Die mariologische Deutung von Gen 3, 15 in der Väterzeit. Diss. Bresl., Nischkowsky, 1934 (X, 100).
Ziesché, K., Ordnung der Liebe. Anmerkungen zur Hl. Schrift. 1. Von der Schöpfung bis zum Tode des ägypt. Joseph. Graz, Styria, 1934 (323). M 2,50.
Ubach, R., La Biblia. Illustració. L'Exode. El Levitic. Monastir de Montserrat, 1934 (345).
Stein, E., Ein jüdisch-hellenistischer Midrasch über den Auszug aus Ägypten (MonGeschWissJud 1934, 6, 559/75).
Brock-Utne, A., Eine religionsgeschichtliche Studie zu dem ursprünglichen Passahopfer (ArchRelWiss 1934, 3/4, 272/78).
Lods, A., Recherches récentes sur le livre de Job (RHist PhilosRelig 1934, 6, 501/33).
Schmidt, H., Die Psalmen. Tüb., Mohr, 1934 (XII, 258 4°). M 11,20.
Ausmann, F., Psalmenerklärung. Grundsätzliches und Ps 94 (LiturgLeben 1, 3/13).
Baumstark, A., Zur Textgeschichte von Ps 89 (88), 21 (OriensChrist 1934, 1, 1/12).
—, Der älteste erhaltene griechisch-arab. Text von Ps 110 (109) (Ebd 55/66).
Pouget, G., et Gutton, J., Le Cantique des Cantiques. Introd., texte et commentaire. P., Lecoffre (187 16°). *Fr* 15.
Van den Born, A., Ezechiel de profeet van de babylonische gevangenschap. Roermond-Maaseik, Romen, 1934 (168).
Abel, F. M., Alexandre le Grand en Syrie et en Palestine (RBibl 1934, 4, 528/45; 1935, 1, 42/61).
Kennett, R. H., The Church of Israel. Studies and Essays. Ed. by S. A. Cook. Cambr., Univ. Pr., 1934 (LVI, 249).
Corbishley, T., The Chronology of the Reign of Herod the Great (JThStud Jan., 22/32).
Kleine, J., Johannes der Täufer. Ein Lebens- u. Seelenbild nach der Hl. Schrift. Berl., Hoheneck-Verl. (49). M 1,50.
Willam, F. M., Das Leben Jesu im Lande u. Volke Israel. Mit 33 Bildern u. 1 Kt. 4., verb. u. erw. Aufl. Frbg., Herder, 1934 (XII, 548). M 5,80.
Pickl, J., Messiaskönig Jesus in der Auffassung seiner Zeitgenossen. Mit 15 Bildtaf. u. 3 Kt. Mchn., Kösel (280). Lw. M 6,80.
Kuß, O., Zum „heldischen Jesusbild" des N. T. (ThGl 1, 20/30).
Lagrange, M.-J., Socrate et Notre-Seigneur Jésus-Christ d'après un livre récent (RBibl 1, 5/21).
Vorwahl, R., *Ενωδια Χριστου* (ArchRelWiss 1934, 3/4, 400/1).

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

Rist, M., Is Matt. 11, 25—30 a Primitive Baptismal Hymn? (JReligion 1, 63/77).
Kiddle, M., The Conflict between the Disciples, the Jews and the Gentiles in St. Matthews Gospel (JThStud Jan., 33/44).
Maiworm, J., Die Lage der Seligpreisung Mariens (ThGl 1, 84/86).
Cerfaux, L., A propos des sources du troisième Evangile: Proto-Luc ou Proto-Matthieu? (EphThLov 1, 5/27).
Casey, R. P., An Early Armenian Fragment of Luke XVI, 3—25 (JThStud Jan., 70/73).
Bate, H. N., Luke XXII, 40 (Ebd. 76/77).
Braun, F. M., Le lavement des pieds et la réponse de Jésus à s. Pierre (Joh. 13, 4—10) (RBibl 1, 22/33).
Lake, K., Paul: His Heritage and Legacy. NY., Oxford Univ. Pr., 1934 (XIX, 153). $ 2.
Andrews, Mary Edith, The Ethical Teaching of Paul. A Study in Origin. Chapel Hill, Univ. of North Carolina Pr., 1934 (IX, 185). $ 2.
Juhnke, J., Das Persönlichkeitsideal in der Stoa im Lichte der paulinischen Erlösungslehre. Greifswald, Bamberg, 1934 (92). M 2,80.
Windisch, H., Paulus u. das Judentum. Stuttg., Kohlhammer (V, 93). M 2,40.
Daechsel, Th., Der Brief St. Pauli an die Römer in seinem ursprünglichen Wortsinne u. Gedankengange ermittelt u. dargelegt. Dresden, Ungelenk (119). Pp. M 3,25.
Schlatter, A., Gottes Gerechtigkeit. Ein Kommentar zum Römerbrief. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (407). Lw. M 14.
Allo, E.-B., S. Paul: Première Epître aux Corinthiens. Introd., texte, trad. et commentaire. P., Lecoffre (CIV, 516). *Fr* 100.
Goguel, M., L'apôtre Pierre a-t-il joué un rôle personnel dans les crises de Grèce et de Galatie? (RHistPhilosRelig 1934, 6, 461/500).
MacRory, Card., The N. T. and Divorce. Dublin, Burns, 1934 (93). 3 s 6 *d.*
Greeven, H., Das Hauptproblem der Sozialethik in der neueren Stoa u. im Urchristentum. Güt., Bertelsmann (VIII, 165). M 5.
Hollis, F. J., The Archaeology of Herod's Temple, with a Commentary on the Tractat „Middoth". NY., Dutton, 1934 (XIV, 366). $ 5.
Stummer, F., Monumenta historiam et geographiam Terrae Sanctae illustrantia. Series 1 [Florileg. patrist. 41]. Bonn, Hanstein (94). M 4.
Abel, F.-M., Deir Senneh ou le domaine d'Agrippa (RBibl 1, 61/68).
Grégoire, F., Le Messie chez Philon d'Alex. (EphThLov 1, 28/50).
Newman, L. I., The Hasidic Anthology. Tales and Teachings of the Hasidim. NY., Scribner, 1934 (XC, 720). $ 5.

Historische Theologie.

Case, Sh. J., Makers of Christianity. From Jesus to Charlemagne. NY., Holt & C., 1934 (XII, 256). $ 2.
Pieper, K., Urkirche u. Staat. Pad., Schöningh (63). M 0,80.
Keil, J., Zum Martyrium des h. Timotheus in Ephesos (Jahresh ÖstArchInst Wien 1934, 1, 82/92).
Casey, R. P., The Study of Gnosticism (JThStud Jan., 45/60).
Burkitt, F. C., Setheus (JThStud Jan., 74/76).
Rahner, H., Hippolyt von Rom als Zeuge für den Ausdruck θεοτόκος (ZKathTh 1, 73/81).
Tasker, R. V. G., The Quotations from the Synoptic Gospels in Origen's „Exhortation to Martyrdom" (JThStud Jan., 60/65).
Polotsky, H. J., Kephalaia. Mit Übers. Lfg. 1/2. Stuttg., Kohlhammer (2 S., Doppels. 3—50; 4° [Manich. u. Ant.]). M 12.
Gougaud, L., Les critiques formulées contre les premiers moines d'Occident (RMabillon 1934 oct./déc., 145/63).
Maude, Mary, Who were the B'nai Q'yâmâ? (JThStud Jan., 13/21).
Casey, R. P., An Early Homily on the Devil, Ascribed to Athanasius of Alexandria (Ebd. 1/10).
Zetterstéen, K. V., Eine Homilie des Amphilochius von Iconium über Basilius von Cäsarea. Übersetzt (OriensChrist 1934, 1, 67/98).
Wolf, J., Commentationes in S. Cyrilli Alex. de Spiritu S. doctrinam. Würzb., Mayr, 1934 (84).
Rücker, A., Das dritte Buch der Mēmrē des Kyriakos von Antiochien u. seine Väterzitate (OriensChrist 1934, 1, 107/15).
Herte, A., Die Begegnung des Germanentums mit dem Christentum (ThGl 1, 1/19).
Hoffmann, H., Die Christianisierung der Germanen (ZMiss Kunde 2, 33/49).
Lunt, W. E., Papal Revenues in the Middle Age. 2 vol. NY., Columbia Univ. Pr., 1934 (X, 342; 66).
Heggeler, A., Die Salbungen u. Krönungen des Königs u. Kaisers Ludwig II 814—850—872. Diss. Frbg. (Schw.), Hess, 1934 (XI, 79).
Schieffer, Th., Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Vertrage von Meersen (870) bis zum Schisma von 1130. Berl., Ebering (243). M 9,50.
Zaïkyn, W., Über eine „neue" Theorie von der Christianisierung Rußlands (CollectaneaTheol 1934, 4, 520/33) (polnisch).
Williams, W., Cluniac Exemption (JThStud Jan., 65/70).
Melich, J., Der h. Zoerardus (CollectaneaTheol 1934, 4, 438/48).
Ronan, M. V., Anglo-Norman Dublin and Diocese (IrishEccl Record Febr., 148/64).
Stadtmüller, G., Michael Choniates, Metropolit von Athen. (Ca. 1138—ca. 1222.) Roma, Pont. Instit. Orient. Studiorum, 1934 (222). *L* 36.
Die deutsche Thomas-Ausgabe. Bd. 2 u. 5. Salzburg, Pustet, 1934 (16, 439; 16, 264). Je M 9.
Stein, Edith, Thomas von Aquino: Untersuchungen über die Wahrheit. Deutsche Übertragung. Wörterverzeichnis. Bresl., Franke, 1934 (58). M 2.
Webert, J., S. Thomas d'Aquin, le génie de l'ordre. P., Denoël et Steele, 1934 (275).
Jansen, B., Die Seelenlehre Olivis u. ihre Verurteilung auf dem Vienner Konzil (FranziskStud 1934, 4, 297/314).
Kühnel, J., Meister Eckhart. Habelschwerdt, Franke, 1934 (62). M —,60.
Seesholtz, Anna G., Friends of God. Practical Mystics of the 14th Cent. NY., Columbia Univ. Pr., 1934 (VIII, 247). $ 2,50.
Schweizer, J., Aus der Geschichte der Basler Kartaus. Basel, Helbing & Lichtenhahn (54 mit Abb. 4°). M 3.
Bonmann, O., Marquard von Lindau u. sein literarischer Nachlaß (FranziskStud 1934, 4, 315/43).
Stockley, W. F. P., Renaissance (IrishEcclRecord Febr., 182/95).
Kantak, K., Capitula necnon Constitutiones FF. Minorum Observantium (Bernardinorum) Provinciae Poloniae 1453—1628 (CollectaneaTheol 1934, 4, 449/93).
Schoenenberger, K., Zur Geschichte des Konstanzer Konzils (ZSchweizKG 1934, 1, 141/45).
Barth, P., Das Problem der natürl. Religion bei Calvin. Mchn., Kaiser (60). M 0,90.
Clemen, O., Luther in Schmalkalden 1537 (ArchRefGesch 1934, 3/4, 252/63).
Friedensburg, W., Martin Bucer: Von der Wiedervereinigung der Kirchen 1542 (Ebd. 145/9).
Langguth, O., Eberlin von Günzburg (Ebd. 228/39).
Jauernig, R., Mag. Thomas Spies (Ebd. 240/45).
Congar, M.-J., Bio-Bibliographie de Cajétan (RThomiste 1934 nouv./1935 févr., 3/49). Laurent, M.-H., Quelques documents des Archives Vaticanes (1517/1534) (50/148). Penido, M. T.-L., Cajétan et notre connaissance analogique de Dieu (149/92). Messaut, J., L'immanence intellectuelle d'après Cajétan (193/224). Congar, M.-J., Le role des images dans l'abstraction intellectuelle selon Cajétan (225/45). Rivière, J., Cajétan défenseur de la Papauté contre Luther (246/65). Journet, Ch., L'âme créée de l'Eglise selon Cajétan (266/74). Claverie, A. Fr., Le Commentaire de la Somme Théologique (275/96). Garrigou-Lagrange, R., L'éminence de la Déité, ses attributs et les personnes divines selon Cajétan (297/318). Gillon, L.-B., La condition des accidents eucharistiques selon Cajétan (319/42). Mayer, J., Cajétan moraliste (343/57). Stegmüller, Fr., Tolet et Cajétan (358/70). Gorce, M.-M., Cajétan précurseur de Catharin et de Bañez (371/99). Lagrange, M.-J., Ecriteure Sainte. La critique textuelle avant le concile de Trente (400/409). Allgeier, A., Les commentaires de Cajétan sur les Psaumes (410/43). Laurent, M.-H., Les premières biographies de Cajétan (444/503).

Garrigou-Lagrange, R., Le sens du mystère chez Cajétan (Angelicum 1, 3/18).
Mayer, J., Kardinal Cajetans Ehe-Unterricht (ThGl 1, 63/70).
Edwards, R. D., The Irish Bishops and the Anglican Schism 1534—1547. Tables (IrishEcclRecord Febr., 196/205).
Weisz, L., Schweizerquellen zur Geschichte des Regensburger Reichstages von 1541 (Schluß) (ZSchweizKG 1934, 2, 81/104).
Lecler, J., Le Saint-Siège et l'Inquisition espagnole. Le procès de Barth. Carranza 1559—1576 (RechScRelig 1, 45/89).
Hoffmann, H., Die Jesuiten in Oppeln. Die Tätigkeit der Jesuiten in den Fürstentümern Oppeln u. Ratibor, den Standesherrschaften Beuthen u. Pleß, in Oberglogau u. Ziemientzitz, in Oppeln, Tarnowitz u. Piekar, in den Volksmissionen u. den neuen Niederlassungen. Bresl., Franke, 1934 (441, mehr. Tab. u. Taf.).
Wolf, K., Ein Gutachten Dr. Caspar Peucers über die politische Lage der reformierten Gebiete Deutschlands im J. 1594 (Arch RefGesch 1934, 3/4, 264/81).
Hagedorn, Maria, Reformation u. spanische Andachtsliteratur. Luis de Granada in England. Lpz., Tauchnitz, 1934 (165). M 8,80.
Viénot, J., Histoire de la Réforme française de l'Edit de Nantes à sa révocation. P., Fischbacher, 1934 (654; 48 grav. 4°).
Schmidlin, J., Die kath. Restauration im Elsaß am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges. Für Deutschland, Österreich u. Nachfolgestaaten, Schweiz, Nordische Länder, Vereinigte Staaten von Amerika. Frb., Herder in Komm., 1934 (XV, 330, 4°). M 3,80.
Hofmann, G., Griechische Patriarchen u. römische Päpste. Untersuchungen u. Texte. 3, 2—4. Roma 128, Pont. Instit. Orient. Studiorum, 1934 (64). *L* 10.
Wotschke, Th., Schwärmerbriefe (MonRheinKG 1, 12/27).
Bienert, W., Der Anbruch der christlichen deutschen Neuzeit, dargestellt an Wissenschaft u. Glauben des Christian Thomasius. Halle, Akad. Verl., 1934 (XVI, 550; mehr. Taf.). M 16.
Braun, Fr., Joh. Tennhardt. Ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus. Mchn., Kaiser, 1934 (VIII, 164). M 4.
Renkewitz, H., Zinzendorf. Herrnhut, Missionsbuchh. (103; mehr. S. Abb.). M 1,50.
Morais, H. M., Deism in Eighteenth Century America. NY., Columbia Univ. Pr., 1934 (203). $ 3,50.
Rosa, E., Una „milizia in piena disfatta"? (CivCatt febbr. 2, 250/70).
Girard, H., La jeunesse de Renan et la critique contemporaine (RHistRel 1934, 2/3, 166/236).
Brauer, Th., Adolf Kolping. Kevelaer, Bercker (267). M 3,20.
Michaelis, O., Grenzlandkirche. Eine evang. Kirchengeschichte Elsaß-Lothringens, 1870—1918. Strasbourg, Heitz, 1934.
Gade, J. A., The Life of Card. Mercier. NY., Scribner, 1934 (IX, 312). $ 2,75.
Lama, F. v., Die Muttergottes-Erscheinungen in Marpingen. Ein Opfer des Kulturkampfes. Karlsruhe, Badenia, 1934 (72, mehr. S. Abb.). M 1.
Schons, J. J., Geheimnisvolle Erscheinungen in Belgien! Ist es die Muttergottes? Basel, Verl. Nazareth, 1934 (256, mehr. Taf.). M 2.
Löcherbach, H., Verzeichnis der Kirchenbücher der Rheinprovinz. Köln, Westdeutsche Ges. f. Familienkunde, 1934 (VI, 42, 4°). M 2,10.

Systematische Theologie.

Imle, F., Moderne Erkenntniswege zur Offenbarung (Franzisk Stud 1934, 4, 344/59).
Skibniewski, St. L., Das Problem der Implikation (CollectaneaTheol 1934, 4, 393/437) (polnisch).
Höfer, J., Das Lebenswerk W. Diltheys in theol. Sicht (Forts.) (ThQuart 1934, 3, 319/60; 4, 471/90).
Frick, C., Ontologia sive Metaphysica generalis. Ed. 7, aucta et emend. Frbg., Herder, 1934 (X, 248). M 2,60.
Wust, P., Die Notwendigkeit der Metaphysik (BildungErziehung 1934, 4, 245/49).
Ruyer, R., Une métaphysique présente-t-elle de l'intérêt? (RPhilosophique 1/2, 73/92).
Schneider, H., Metaphysik (d. i. Allgemeine Lehre vom richtigen Handeln des Menschen, vom Gegenstand seiner Erfahrung u. von dessen richtiger Bearbeitung) als strenge Wissenschaft, nebst dem Nachweis, daß die Freiheit des Willens eine Erfahrungstatsache sei. 2., erw. Ausg. Lpz., J. J. Weber, 1934 (XVI, 544). M 5.
Tamme, H., Die Einheit der Sollsätze u. Istsätze als Frage der Metaphysik. Untersuchung über das Verhältnis der Normen von Recht, Moral u. Sitte zu den Naturgesetzen. Lpz., Löwe, 1934 (48). M 3.
Richard, G. W., Beyond Fundamentalism and Modernism. NY., Scribner, 1934 (XIV, 333). $ 2.
Lercher, L., Institutiones theologiae dogmaticae. Vol. 4. Ed. 2. Innsbr., Rauch (763). M 10.
Diekamp, F., Theologiae dogmaticae manuale. Versionem latinam curavit A. M. Hoffmann. Vol. IV. De sacramentis. De novissimis. Tournai, Desclée & Socii, 1934 (VIII, 568). *Fr* 35.
Rudloff, L. v., Kleine Laiendogmatik. Rgsb., Pustet (218). M 2,20.
Headlam, A. C., Christian Theology. The Doctrine of God. Lo., Oxford Univ. Pr., 1934 (492). 12 *s* 6 *d*.
Mitzka, F., Der philos. Beweis für die moralische Unveränderlichkeit Gottes (ZKathTh 1, 57/72).
Moock, W., Bittgebet u. Sünde im göttl. Weltplan (ThGl 1, 43/56).
Kortleitner, F. X., Sacrae litterae doceantne creationem universi ex nihilo? Innsbr., Rauch (72). M 2.
Heim, K., Jesus der Herr. Die Führervollmacht Jesu u. die Gottesoffenbarung in Christus. Berl., Fuche-Verl. (218). M 4,80.
Mura, E., Le Corps mystique du Christ. Sa nature et sa vie divine d'après s. Paul et la théologie. 2 vol. P., Blot, 1934 (210; 460). *Fr* 40.
Kother, F. X., Vom Geheimnis der Papstkirche. Kevelaer, Bercker (263). Lw. M 4,80.
Pawłowski, A., L'idée de l'Eglise d'après la théologie et l'historiographie russes (CollectaneaTheol 1934, 4, 494/519).
Bartmann, B., Moderne Marienideale (ThGl 1, 31/43).
Messenger, E. C., The Lutheran Origin of the Anglican Ordinal. Lo., Burns, 1934 (56).
Ohlmeier, Th., Die Ehe nach dem Willen Gottes. Hildesheim, Borgmeyer, 1934 (76). M 0,70.
Raes, A., Le consentement matrimonial dans les rites orientaux. Roma, Tip. Vaticana, 1934 (80).
Prümmer, D. M., Vademecum theologiae moralis. Ed. 4., aucta et recogn. Frbg., Herder, 1934 (XXIII, 586). M 2,50.
Walter, F., Die Euthanasie u. die Heiligkeit des Lebens. Die Lebensvernichtung im Dienste der Medizin u. Eugenik nach christl. u. monist. Ethik. Mchn., Hueber (VIII, 686). M 28,50.
Grosam, J., Brandschäden u. Moralfragen (1934, 2, 281/92. 3, 527/45. 4, 758/80; 1935, 1, 91/107).
Flew, R. N., The Idea of Perfection in Christian Theology. NY., Oxford Univ. Pr., 1934 (XV, 422). $ 3,75.

Praktische Theologie.

Prümmer, D. M., Manuale iuris canonici. Ed. 6., quam cur. E. M. Münch. Frbg., Herder, 1934 (XLV, 756). M 11,20.
Ermini, G., Guida bibliografica per lo studio del diritto commune pontificio. Bologna, Capelli, 1934 (XXI, 124 16°). *L* 10.
Lindner, D., Die allgemeinen Fastendispensen in den jeweils bayerischen Gebieten seit dem Ausgang des MA. Mchn., Kösel (XIV, 211). M 5.
Hagen, Welche Reservate können für gewöhnlich dem Beichtvater begegnen u. wie ist in solchen Fällen zu verfahren? (RottenbMon Febr., 134/44).
Blat, A., De confessariis religiosarum (Angelicum 1934, 2, 171/86; 1935, 1, 19/43).
Rommen, H., Der Staat in der kath. Gedankenwelt. Pad., Bonifacius-Druck. (XI, 360). M 4,50.
Knuvelder, G., Vernieuwing van staatsbestel. Essay over de revolutie van rechts en de katholieke staatsleer. Hilversum, Brand, 1934 (179). *Fl* 1,90.
Reintjes, Th., Die religiösen Glaubensgemeinschaften im Strafrecht u. in der Strafrechtsform. Diss. Emsdetten (Westf.), Lechte (XII, 76). M 3.

Garrison, W. E., Intolerance. NY., Round Table Pr., 1934 (XV, 270). $ 2,50.
Gröber, C., Nationalkirche? Ein aufklärendes Wort zur Wahrung des konfessionellen Friedens. Frbg., Herder, 1934 (77). M 0,80.
Delattre, P., La tragédie de l'Eglise évangélique (*suite*) (NouvRTh 1934, 6, 578/94; 7, 700/22; 1935, 1, 35/54; 2, 159/71).
La Chiesa protestante nel „terzo Reich" (CivCatt febbr. 16, 344/62).
Macfarland, C. S., The New Church and the New Germany. NY., Macmillan, 1934 (296). $ 2,25.
Nygren, A., Den Tyska Kyrkostriden. Lund, Glerup, 1934 (128). *Kr* 2.
Stoll, Chr., Dokumente zum Kirchenstreit. Tl. 5. Mchn., Kaiser (42). M 0,80.
Bruns, H., Rosenbergs „Mythus des 20. Jahrh.". Eine Einführung in seine Gedankenwelt u. erste Anleitung zu einer Auseinandersetzung mit ihm. Neumünster, Ihloff, 1934 (64). M 0,90.
Florin, W., Rosenbergs Mythus u. evangelischer Glaube. 8.—12. Tsd. Güt., Bertelsmann (31). M 0,60.
Hüffmeier, H., Evangelische Antwort auf Rosenbergs Mythus des 20. Jahrh. 4. Aufl. Berl., Kranzverl. (64). M 0,90.
Kehnscherper, G., Mythos des Blutes? — Jesus Christus! Eine Auseinandersetzung mit der nord. Glaubensbewegung. Potsdam, Stiftungsverl. (31). M 0,40.
Winterswyl, L. A., Altgermanisches Kultwesen u. christl. Liturgie (LiturgLeben 1, 29/41).
Feuling, D., Mythus u. sakramentale Glaubenskirche (Bened Mon 1/2, 21/37).
Helmigs, H., Die altgermanische Religion u. der Christ (Akad BonifKorr 49, 4, 163/87).
Mohr, W., Schicksalsglauben u. Heldentum. Lpz., Quelle & Meyer (81). M 1.
Schulz, W., Arteigene Frömmigkeit in Auseinandersetzung mit dem christl. Glauben (DtscheTh 1934, 11/12, 395/423).
Witte, J., Der Weltheiland u. das artgemäße Christentum. Berl.-Steglitz, Evang. Preßverband, 1934 (90). M 1,75.
Dibelius, O., Die echte Germanisierung der Kirche. Berl., Kranz-Verl. (51). M 0,90.
Sauer, W., Recht u. Volksmoral im Führerstaat. Zu den Grundfragen der deutschen Rechtserneuerung (ArchRechtsphilos 28, 2, 230/74).
Weltzien, E., Religiöses Leben in England. [Nebst] Wörterb. Bielefeld, Velhagen (151). M 1,50.
Hník, F. M., Spiritual Ideals of the Czechoslovak Church. Praha, „Blahoslav", 1934 (360).
Hadžega, J., Die schismatische Propaganda in Karpathorußland (ThGl 1, 70/79).
Schneider, C. E., The Genius of the Reformed Church in the United States (JReligion 1, 26/41).
Schomerus, H. W., Missionswissenschaft. Lpz., Quelle & Meyer (XII, 219). M 8,20.
Wachsmann, A. M., Zur Situation der Diaspora (AkadBonif Korr 49, 4, 188/204).
Orchard, W. E., The Inevitable Cross. From Congregationalism to Roman Catholicism. NY., Dutton, 1934 (XVIII, 273). $ 2,50.
Russel, W. H., The Fonction of the N. T. in the Formation of the Catholic High School Teacher. Diss. Wash., Cath. Univ., 1934 (IV, 294).
Bopp, L., Theologie als Lebens- u. Volksdienst. Kevelaer, Bercker (35). M 0,70.
Kühle, B., Der Münchener Vinzenzverein. Eine typ. Laienorganisation kath. Caritas. Elberfeld, Bergland-Verl. (174). M 3.
Schröteler, J., Das Ringen um die „Evangelische Pädagogik" (BildungErziehung 1934, 4, 249/69).
Graffmann, H., Die zwei Arten christlicher Erziehung (EvangTh Jan., 367/96).
Winzen, B., Der Eros im Erlebnis des Jugendlichen. M. Gladbach, Kühlen (107). M 3,30.
Schlauck, S., Die Not der Konfirmationspraxis im Lichte jugendpsychologischer Erkenntnisse. Berl., de Gruyter (96). M 2,80.
Frutsaert, E., De R.-K. Catechisatie in Vlaamsch België van af het Concilie van Trente. I. Het Leerboek of de Catechismus. Leuven, Museum Lessianum, 1934 (332). *Fr* 70.
Lang, H., Katechismus für den Sonntag. 52 Kurzpredigten. Mchn., Hueber (186). M 2,70.
Longhaye, G., Die Predigt. Große Meister u. große Gesetze. Aus d. Franz. von Fanny Stein. Mainz, Grünewald-Verl. (XXXI, 430). Lw. M 12.
Gerster, Th. V., Selig, die das Wort Gottes hören! Fünfminutenpredigten. Bregenz, Teutsch, 1934 (125). M 1,30.
Wiesnet, J., Geht hin, ihr seid gesendet! Lebensorientierung an der hl. Messe. 7 Fastenpredigten. Rgsb., Pustet (112). M 2.
Muckermann, H., Die Religion u. die Gegenwart. Grundsätzliches über christl. Welt- u. Lebensanschauung im Anschluß an Kanzelvorträge. 2. Aufl. Essen, Fredebeul & Koenen, 1934 (208). M 3.
Hardung, S., Die Vorladung vor Gottes Gericht. Ein Beitrag zur rechtl. u. relig. Volkskunde. Diss. Bühl, Konkordia, 1934 (98). M 2,50.
Fluck, H., Der *risus paschalis*. Ein Beitrag zur religiösen Volkskunde (ArchRelWiss 1934, 3/4, 188/212).
Meier, A., Die alttest. Namengebung in England. Lpz., Tauchnitz, 1934 (55). M 2,50.
Euringer, S., Die äthiopischen Anaphoren des Hl. Evangelisten Johannes, des Donnersohnes, u. des Hl. Jacobus von Sarug. Hrsg. u. übers. Roma 128, Pont. Instit. Orient. Studiorum, 1934 (122). *L* 26.
Ward, A., *Gloria Patri*: Text and Interpretation (JThStud Jan., 73 (74).
Branton, J. R., Common Text of the Gospel Lectionary in the Lenten Lections. Chicago, Univ. Pr., 1934 (28). $ 0,25.
Schöfer, F., Die liturg. Erneuerung im Protestantismus (Liturg Leben 1, 19/28).
Gabriel, P., Das deutsche evang. Kirchenlied. Lpz., Quelle & Meyer (143). Hlw. M 1,80.

Christliche Kunst.

Petrignani, A., La Basilica di S. Pudenziana. Città del Vaticano (72 4°; 50 ill., 9 tav.). *L* 70.
Josi, E., Cimitero alla sinistra della Via Tiburtina al Viale Regina Margherita (RivArchCrist 1934, 3/4, 203/47).
Wilpert, J., La Chiesa Romana sul sarcofago di Tebessa (Ebd. 249/64).
Ugolini, L. M., Il Battistero di Butrinto (Ebd. 265/83).
Krautheimer, R., Contributi per la storia della Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Ebd. 285/334).
Josi, E., Scoperte nella Basilica Costantiniana al Laterano (Ebd. 335/58).
Lietzmann, H., Ein Gnostiker in der Novatianuskatakombe (Ebd. 359/62).
Kirsch, J. P., Scoperta di una chiesa cimiteriale del V secolo in un cimitero cristiano antico a Xanten sul Reno (Ebd. 363/71).
Spezi, P., Intorno a una chiesa del Rione S. Angelo (Ebd. 373/79).
Achelis, H., Die Katakomben von Neapel. Lfg. 1. Lpz., Hiersemann (12 Taf. 2°). M 48.
Dorson, C. C., The Face of Christ. Earliest Likenesses from the Catacombs. Milwaukee, Morehouse, 1934 (XIV, 95). $ 2,50.
Baumstark, A., Beiträge zur Buchmalerei des christl. Orients (OriensChrist 1934, 1, 99/104).
Scharf, A., Filippino Lippi. Wien, Schroll (156; 130 Taf. 4°). M 85.
Geller, H., Ein Jünger der „göttlichen Kunst". Das Lebensbild des Nazareners Adolf Zimmermann. Görlitz, Starke, 1934 (VIII, 57, zahlr. S. Abb.). M 5,70.
Rave, W., Der neue Kreuzaltar im Mindener Dom (Westfalen 1934, 4, 292/96).
Schwartz, H., Mittelalterliche Wandgemälde in St. Petri zu Soest (Ebd. 302/12).
Meyhöfener, Hildegard, Der neue Kreuzweg auf der Eremitage bei Siegen (Ebd. 326).

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker in Münster i. W. **Verantwortliche Schriftleitung: Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W.** Verantwortlich für Anzeigen und Beilagen: Josef Herold, Münster i. W. **Druck und Verlag:** Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. I. v. W. g.

Die Grundzüge der Pastoraltheologie

3. gänzlich umgearbeitete Auflage

von

Dr. Franz Schubert

Professor der katholischen Theologie an der Universität Breslau

erscheinen in Einzelbänden:

Bd. I: Homiletik. 97 Seiten, brosch. ℛℳ 3.— / *S* 5.–
Leinen „ 4.— / „ 6.50

Die Rottenburger Monatsschrift für praktische Theologie: „Die Neuausgabe des ersten Teiles der Pastoraltheologie: ‚Homiletik' berücksichtigt naturgemäß die neueren Arbeiten, die aus diesem Gebiet vorliegen, ohne sich aber in eine Auseinandersetzung einzulassen. Es ist ein Lehrbuch für den homiletischen Unterricht, das in schlichter Weise die Grundsätze darlegt, nach denen eine Predigt geformt und gehalten werden soll. Das Buch bietet solide Kost und hält sich von allen Neuerungsversuchen fern. Und das ist ihm nicht hoch genug anzurechnen."

Bd. II: Liturgik. 270 Seiten, brosch. ℛℳ 5.40 / *S* 9.—
Leinen „ 6.60 / „ 11.—

Dieses umfassende Werk über die Theorie des kirchlich geregelten Gottesdienstes ist seinem Zweck entsprechend knapp im Stil gehalten, dabei sind aber die neueren liturgiegeschichtlichen Forschungen berücksichtigt. Das Werk stellt in der vorliegenden Form eines der übersichtlichsten Lehrbücher der Liturgik dar und füllt so eine notwendige Lücke der theologischen Literatur aus.

Band III: Hodegetik oder Theorie der Seelsorge.
In Vorbereitung.

Prof. P. M. Kurz urteilt im „Korrespondenzblatt für den katholischen Klerus", Wien, über die Neuauflage der „Grundzüge": „Bei Erscheinen der 1. Auflage haben manche, an Bücher mit uferloser Breite gewöhnt, dieses Werk zurückhaltend beurteilt. Aber die Erfahrung hat längst diesen Typ eines akademischen Lehrbuches anerkannt und ihm einen wohlverdienten Erfolg bereitet. Die Einschränkung des Lehrstoffes wird allseits als eine große Wohltat empfunden werden. Das Buch sei bestens empfohlen."

Ulr. Mosers Verlag
Graz-Leipzig

Eine neue Sammlung im Dienste der Volkskunde

DAS ERSTE HEFT:

Die Sagen vom Wütenden Heer und Wilden Jäger

VON KARL MEISEN

(Volkskundliche Quellen. Herausgegeben von Karl Meisen, Joh. Quasten, Jul. Schwietering, Heft 1.) 144 S. RM 2.95

Uralte volkhafte Glaubensvorstellungen und ein weitverbreiter aus ihnen herausgewachsener vielgestaltiger Kreis von volkstümlichen Sagen, wie sie auf Grund einer Jahrtausende alten Überlieferung z. T. auch heute noch in den deutschen Landschaften lebendig sind, darüber hinaus aber auch mannigfach volkstümliches Brauchtum haben gestalten helfen, werden in dieser Veröffentlichung nach ihren quellenmäßigen Zeugnissen zusammengestellt. Sie erscheint als 1. Heft einer neuen Sammlung, betitelt „Volkskundliche Quellen", die sich die Aufgabe stellt, sowohl der volkskundlichen Wissenschaft als auch dem Volkskunde-Unterricht in den Schulen aller Art eine methodisch brauchbare Unterlage zu schaffen.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

VERLAG ASCHENDORFF, MÜNSTER IN WESTF.

Viele junge Menschen und viele Eltern fragen sich

Viele Geistliche müssen beraten

P. Wilhelm Doyles

Ordensberuf?

ist das klare Büchlein für sie alle.

16. Tausend 80 Seiten ℛℳ —.50, *Fr* —.60

Verlagsanstalt Benziger & Co., A.-G.

Einsiedeln / Waldshut / Köln / Straßburg

Durch alle Buchhandlungen

Diese Nummer enthält Werbeblätter des Verlages Ernst Reinhardt, München, betr. *„Hochkirchliches Schrifttum"* und der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster in Westf., betr. *„Unsere wissenschaftliche Verlagstätigkeit 1934"*.

RECHERCHES DE THEOLOGIE ANCIENNE ET MEDIEVALE

Die Zeitschrift erscheint seit 1929 vierteljährlich in Heften von ungefähr 120 Seiten. Sie veröffentlicht nur Originalstudien mit Quellenbelegen aus der systematischen und historischen Theologie. Regelmäßig legt sie ungedruckte lateinische Texte aus dem Mittelalter vor.

Die wichtigsten Aufsätze des Jahres 1934:

M. Cappuyns, L'origine des Capitula d'Orange 529
P. Glorieux, Les polémiques „contra Geraldinos"
F. M. Henquinet, Les écrits de Frère Guerric de Saint-Quentin
O. Lottin, Le traité sur le péché originel des „Quaestiones Praepositini"
H. Weisweiler, La „Summa Sententiarum" source de Pierre Lombard

Die wichtigsten Aufsätze, die 1935 erscheinen werden:

F. Bliemetzrieder, L'oeuvre d'Anselme de Laon et la littérature théologique contemporaine
G. Bruni, Di alcune opere inedite e dubbie di Egidio Romano
M. Grabmann, Eine ungedruckte Summa theologiae aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts
A. Landgraf, Quelques collections de „Quaestiones" de la seconde moitié du XIIe siècle
O. Lottin, Liberté humaine et motion divine au XIIIe siècle
B. Reynders, La polémique de saint Irénée: méthode et principes

Jedes Heft enthält in einem besonderen Umschlag ungefähr 48 Seiten Buchbesprechungen:

BULLETIN DE THEOLOGIE ANCIENNE ET MEDIEVALE

Das „Bulletin" würdigt jährlich fast 400 wissenschaftliche Arbeiten, Zeitschriftenaufsätze in bedeutenden Berichten zur Geschichte der patristischen und scholastischen Theologie. Jedes 4. Jahr erscheint ein ausführliches Sachverzeichnis, welches den Gebrauch dieser Bibliographie sehr erleichtert.

Verwaltung: Abbaye du Mont César, Louvain (Belgien)

Bezugspreis für die Zeitschrift „Recherches" und „Bulletin" 20.00 Belgas für diejenigen Länder, die der Stockholmer Konvention angehören; 22.00 Belgas für die übrigen Länder.

(Herrn Professor Dr. Holtz Denzinger. 3.)

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. 8,— RM

Anzeigen 25 Pfg. die 4mal gesp. mm-Zeile — Preis der Beilagen laut Liste

Nr. 4 — **1935** — **34. Jahrgang**

Papstgeschichte der neuesten Zeit. II:
Schmidlin, Papstgeschichte der neuesten Zeit. 2. Bd. (Baumgarten).
Zarb, De historia canonis utriusque Testamenti Ed. 2 (Schulz).
Schumpp, Das Buch Tobias übersetzt und erklärt (Goettsberger).
Steinmann, Die Apostelgeschichte übersetzt und erklärt. 4. Aufl. (Wikenhauser).
Bornhäuser, Studien zur Apostelgeschichte (Wikenhauser).
Geiselmann, Die Abendmahlslehre an der Wende der christl. Spätantike (Kaup).
Bulst-Thiele, Kaiserin Agnes (Seppelt).
Schwamm, Das göttliche Vorherwissen bei Duns Scotus und seinen ersten Anhängern (Lang).
Rucker, Der Ursprung unserer Begriffe bei Richard von Mediavilla (Lang).
Martin, Die Theologie des h. Franz von Sales (Müller).
Scheller, Das Priestertum Christi (Feckes).
Feckes, Das Mysterium der h. Kirche (Ranft).
Sägmüller, Lehrbuch des kath. Kirchenrechts. I, 4. 4. Aufl. (Bierbaum).
Prümmer, Manuale iuris canonici. Ed. 6 (Bierbaum).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Papstgeschichte der neuesten Zeit. II

Im zweiten Band[1] von Josef Schmidlins großem Unternehmen, der den Untertitel trägt „Papsttum und Päpste gegenüber den modernen Strömungen. Pius IX und Leo XIII (1846—1903)", entfallen XVI u. 589 Seiten auf den Text und 21 Seiten auf das etwas unvollkommene und stellenweise fehlerhafte Personenverzeichnis. Im Literaturverzeichnis (XXIII—XXVII) stehen 107 Werke verzeichnet und in den 3217 Anmerkungen findet man noch schier zahllose Bücher, Schriften, Zeitschriften und Zeitungen genannt.

Die dankenswerte Übersicht über die Quellen und die Literatur beansprucht die SS. VII—XXII, die allgemeine Einführung (Moderne Kultur und liberale Weltanschauung in kirchlicher und kurialer Beleuchtung) die SS. 1—6, das erste, Papst Pius XI gewidmete Buch die SS. 6—330 und das zweite Buch über den Pontifikat Papst Leos XIII die SS. 331—589.

Die Unterabteilungen der beiden Bücher sind, wie nicht anders möglich, grundverschieden: I. 1. Erhebung und Regierungsanfänge S. 6—45; 2. Weltliche Regierung S. 45—80; 3. Untergang des Kirchenstaates S. 80—109; 4. Beziehungen zu den katholischen Staaten S. 109—162; 5. Kirchenpolitik gegenüber den vorwiegend akatholischen Staaten S. 162—226; 6. Die Glaubensverbreitung unter Pius IX S. 226—255; 7. Pius IX und das Vatikanum S. 255—292; 8. Geistliche Regierung S. 292—330.

II. 1. Seine Erhebung S. 331—352; 2. Das leoninische Programm S. 352—409; 3. Leos Kirchenpolitik gegenüber den romanischen Staaten S. 409—454; 4. Verhältnis Leos XIII zu den germanischen Völkern und Regierungen S. 455—500; 5. Förderung des Weltapostolats S. 500—536; 6. Leos XIII innerkirchliche Tätigkeit S. 536—589.

Papst Gregor XVI (1831—1846) sei, so heißt es, ein ganz starrer laudator temporis acti, ein für jedwede Neuerung verschlossener Monarch und Papst gewesen.

Papst Pius IX (1846—1878) sei, so heißt es wiederum, nach anfänglich liberaler Regierung zu einem erklärten Feind jeglicher Zugeständnisse auf politischem und kirchenpolitischem Gebiete geworden und habe diese Stellungnahme durch lange 30 Jahre hindurch unentwegt beibehalten. So stellt Schmidlin in seinem zweiten Bande an gar vielen Stellen fest.

Papst Leo XIII (1878—1903) habe von Anfang an eine ganz ausgesprochene Gegnerschaft dem italienischen Staate gegenüber bezeigt und in dieser Beurteilung der vorliegenden Verhältnisse sei er auch gestorben. Und auch diese Stellungnahme hat Schmidlin einen bedauerlichen Fehler genannt, den man einem so friedliebenden Papste nicht hätte zutrauen sollen.

Dieser selbe Papst Leo XIII sei nun andrerseits, wie wir im vorliegenden Werke lesen, gegenüber der freimaurerischen und infolgedessen extrem kirchenfeindlichen französischen Regierung in seinen Bewilligungen bis an die äußerste Grenze des überhaupt Möglichen gegangen, weil er durchaus einen Bruch habe vermeiden wollen. Und diese Regierung hat jede neue Nachgiebigkeit des Papstes mit einem neuen kirchenfeindlichen Gesetz beantwortet. Hätte Papst Leo noch etwas länger gelebt, dann hätte er den vollen Bruch zwischen Paris und Rom, die vollkommenste Trennung von Staat und Kirche, die vollkommenste Beraubung der Kirche in Frankreich selbst noch erlebt.

Von den genannten drei Päpsten sagt Schmidlin aus, daß es kluge und gescheite, gewissenhafte und fromme Männer gewesen seien. Sie lebten in den Verhältnissen mitten drin und standen wahrlich hoch genug, um vom erhabensten Standpunkte aus die Verhältnisse in Nah und Fern richtig beurteilen zu können. Man kann ohne weiteres annehmen, daß ein jeder derselben sich in den andauernden Kämpfen gegen Glauben, Kirche, Papsttum und Kirchenstaat oft gefragt haben wird: „Bist du auch auf dem richtigen Wege?" Ihre eigene Überlegung und die Beratung mit ihren Vertrauten haben ihnen dann stets eine bejahende Antwort gegeben. Und so zogen sie denn unentwegt ihre Straße weiter und erhoben sich jeden Morgen zu neuem Kampfe.

S. 433 schreibt Schmidlin von Leo XIII: „Doch blieb er bei seinem Entschluß, alles zu vermeiden, was einen Bruch mit Frankreich heraufbeschwören konnte. Man hat darum vielfach seine französische Kirchenpolitik als eine Kette von Mißerfolgen bezeichnet, in Wirklichkeit war es aber eine ‚triumphierende Niederlage'." Wie man so etwas nur denken und schreiben kann, wenn man das Schlachtfeld des französischen Kulturkampfes in aller Ruhe überblickt und nur ganz vergeblich gebrachte Opfer und Trümmer sieht, — das ist mir nicht recht verständlich.

[1] **Schmidlin,** Josef, **Papstgeschichte der neuesten Zeit.** 2. Band: Papsttum und Päpste gegenüber den modernen Strömungen. Pius IX und Leo XIII (1846—1903). München, J. Kösel & F. Pustet, 1934 (XXVIII, 610 S. Lex. 8°). Glw. M. 27.

UNIVERSITÄTS 13. JAN. 1936

In dem, was ich angeführt habe, erkennen wir, daß diesen Päpsten in bezug auf ihre Kampfesstellung von den Kirchenfeinden ihr Weg vorgezeichnet wurde. Sie fanden eine ganz unzweideutige Lage vor, als sie auf den Thron kamen oder aus der Verbannung zurückkehrten, und die Freiheit des Handelns war ihnen genommen: sie mußten sich mit allen ihren Kräften wehren, sie mußten schier täglich Einspruch erheben gegen neue Vergewaltigungen, und sie mußten immer wieder ihre klagende Stimme erschallen lassen wegen all der Schmach, die allüberall die verschiedensten Regierungen auf die Kirche häuften.

Und wenn ein Papst das nicht tat, vielmehr mit übermenschlicher Geduld alle die sich folgenden erbitterten Feindseligkeiten einsteckte und nur demütig bat, die Regierung möge sich doch bessern, worauf dann stets neue Schläge folgten, einer schlimmer wie der andere, — was, so frage ich, hat ein solcher Friedenspapst einer bis ins Mark hinein verrotteten Regierung gegenüber durch fast zwei Jahrzehnte hindurch denn eigentlich erreicht? Nichts, gar nichts. Aber gar viele Katholiken in vielen Ländern haben nicht ohne Befremden auf die sich folgenden Preisgaben kirchlicher Rechte und Ansprüche in Frankreich hingeschaut.

Meines Erachtens ist die Fragestellung in diesen Dingen unrichtig, aber bei weitem nicht nur bei Schmidlin, sondern fast allgemein. Untersucht man, was ein Papst getan hat, um das dann kritisch zu bewerten und zu sagen: „Dieser Papst hat falsch gehandelt", dann bedeutet das gar nichts, wenn man nicht auch zugleich sagen und beweisen kann, wie er hätte handeln müssen, um den Kirchenfeinden gegenüber wirkliche und dauernde Erfolge zu erzielen. Und ich kenne keinen einzigen Forscher, der auch nur den Versuch unternommen hätte, das einwandfrei aufzuzeigen. Fragt man dagegen beispielsweise: „Wie mußte Papst Leo XIII von seiner Thronbesteigung an dem räuberischen und kirchenfeindlichen Staate gegenüber handeln, in dem er lebte und wirkte?", dann ergibt sich ganz zwanglos die Antwort, daß er ihm nur in scharfer Abwehrstellung, mit immer erneuten Einsprüchen gegenübertreten konnte. Da konnte es sogar für eine so friedliebende Natur wie Papst Leo gar keinen anderen Weg geben, einfach deswegen, weil er mit Entgegenkommen und dauerndem Nachgeben unter jenen Verhältnissen nichts wie nur Hohn und Spott geerntet hätte. Da war er klar sehend und hellhörig. Er mußte einfach so handeln. Und Frankreich gegenüber war dieser selbe Papst blind: Liebe macht blind. Ich glaube, man kann wohl sagen, daß es äußerst wahrscheinlich ist, daß der Bruch mit Frankreich um so billiger zu haben gewesen wäre, je früher man ihn herbeigeführt hätte.

Zur Entschuldigung des Papstes Leo läßt sich anführen, daß er über die Stimmung, über die politische Lage in den treu katholischen Kreisen Frankreichs durchaus falsch unterrichtet worden war. Man hatte dem Papst eingeredet, er brauche nur zu befehlen und alle diese Katholiken würden restlos einschwenken und die Republik nicht nur äußerlich anerkennen, sondern auch in ihrem Herzen aufrichtige Republikaner werden. Und so ließ sich Leo XIII wirklich verleiten, an die Katholiken eine derartige Forderung zu stellen. Hätten Ferrata und Genossen Frankreich nicht nur aus der Pariser Asphaltperspektive, sondern aus ausgedehnten Besuchen in der Provinz gekannt, dann hätten sie niemals auf einen so unfaßbaren Gedanken kommen können. Und so sind es denn nur ganz wenige adlige Herren gewesen, die die vielhundertjährige königstreue Überlieferung ihrer Familien in die Tasche gesteckt haben, um aufrichtige Republikaner zu werden. „Changement d'âme", nicht bloß „changement de cocarde" verlangte Papst Leo XIII von den treuen Katholiken.

Eine weitere vollkommen unverständliche Torheit hat man begangen, als man vor Verkündigung der Notwendigkeit des politischen Anschlusses an die Republik auch nicht einmal den geringsten Versuch gemacht hat, sich mit der starken Rechten in Kammer und Senat in Verbindung zu setzen, um sie zu veranlassen, im Interesse von Religion und Kirche Burgfrieden zu halten und den Papst zu unterstützen, wobei sie von ihrer monarchischen Überzeugung nichts hätten zu opfern brauchen. Von diesen, so ungeheuer wichtigen Dingen hat Schmidlin gar nichts berichtet. Mit ein paar Worten gleitet er darüber hinweg. Auch hat er das Buch von Jacques Rocafort, *Les résistances à la politique religieuse de Pie X* (Paris [1920]) nicht benutzt, von dem Mermeix in seinem sehr aufschlußreichen Buche: *Le Ralliement et l'Action française* (Paris 1927) S. 244 sagt: „M. Jacques Rocafort, dans un livre qui n'est inspiré que d'esprit romain, on aurait dit naguère d'esprit ultramontain". In diesem Buche findet sich S. 16—31 eine gedrängte Darstellung des Zustandekommens der päpstlichen Entschließungen politischer Art für die Katholiken Frankreichs, die man „le ralliement" zu nennen pflegt. Dort wird an Hand von Belegen aufgezeigt, welche eigentümliche und verhängnisvolle Rolle der Kardinal Lavigerie in der Politik Frankreichs und Leos XIII gespielt hat. Dann gibt es noch das Urkundenbuch über Kardinal Lavigerie von Joseph Tournier, von dem Rocafort sagt, es sei sehr interessant, „bourrée d'inédits et d'indiscrétions puisés aux papiers mêmes du cardinal". Dieses Werk, das bei seinem Erscheinen das größte Aufsehen erregt hat, hätte herangezogen werden müssen.

Vor mir liegt ein druckfertiger Band meiner Erinnerungen, der neben den Abschnitten: Von Leo XIII zu Pius X / Meine Erinnerungen an Pius X / Von Pius X zu Benedikt XV / auch eine längere Untersuchung: Le ralliement enthält. Ich habe dort die Vorgänge und das Abgleiten des Papstes Leo auf das rein Politische klargestellt und hervorgehoben, daß damals die französischen Katholiken viel weniger von ihren eigentlichen Oberhirten, den Bischöfen, als wie von den Nuntien regiert worden seien. Die Bischöfe waren nur zu oft durch Machtspruch des Nuntius zum Schweigen verurteilt worden. Im Verlaufe dieser Anschlußpolitik war aus dem begeisterten Katholikenführer von ehedem, dem Grafen de Mun, der als der ausgesprochenste Vertreter des ralliement galt und gilt, „une sorte de progressiste bien pensant" geworden. Die Tischrede des Kardinals Lavigerie war hinausgeschmettert worden, ohne daß man sich vorher über die Mittel und Wege klar geworden wäre, die man anwenden, die man gehen müsse, ohne daß man sich nicht einmal mit den Bischöfen vorher ins Benehmen gesetzt hätte. Alle Welt wußte, daß die französischen Katholiken „la sale république" als die verlängerte Revolution, als eine politische atheistische Doktrin ansahen, für die man nur Verachtung und die allerfeindseligsten Gefühle hegen konnte. Nur in Rom schien man es nicht zu wissen oder vielleicht nicht genügend einzuschätzen. Noch wenige Jahre vor der genannten Tischrede zog Mgr. Bellot des Minières als Bischof in Poitiers ein. Der ganze Adel seines Sprengels, auf dessen reichen Spenden alle guten Werke des Sprengels beruhten, zog sich vom Bischofe zurück, weil er ein Freund der Regierung war. Sein Amtsbruder von Angers, der berühmte Bischof Freppel, machte ihm lebhafte Vorwürfe, und eine rechtsstehende Zeitung veröffentlichte leichtfertige Verse, die der Bischof als junger Mann gedichtet hatte. Man konnte es damals in allen katholischen Kreisen überhaupt nicht begreifen, daß ein Bischof Republikaner sein könne. Und wenige Jahre später erging der Befehl, daß nicht nur die Bischöfe, sondern auch der gesamte Klerus, und daß nicht nur der Klerus, sondern auch die ganze Laienwelt Republikaner werden sollten, und zwar innerlich überzeugte Republikaner! Die französische Politik Leos XIII ist an dem gänzlichen Mangel an sachgemäßer Vorbereitung in Frankreich selbst, an den viel zu überspannten politischen Forderungen des Papstes an die Katho-

liken und an dem Gedanken vollkommen gescheitert, daß das Heil der katholischen Kirche in Frankreich einzig und allein auf der schließlich nur noch rein formalen Aufrechterhaltung des Konkordates beruhe.

S. 321 schreibt der Verf. über Pius IX bei Erörterung des Syllabus: „Wohl aber ist der Syllabus als Ganzes wie in seinen Einzelheiten kennzeichnend und charakteristisch für die persönliche Einstellung und Richtung des Papstes und seines Pontifikats, vorab insofern zu den modernen Ideen und Strömungen Stellung genommen wird. Unter diesem Gesichtswinkel enthüllt sich Pius in dieser Phase seiner Regierung als Feind aller politischen und kulturellen Zugeständnisse an das Jahrhundert ganz im zelantischen Gleise, in das er zurückgefallen, als erbitterter Gegner nicht nur des extremen oder absoluten, sondern auch des gemäßigten, sozialen und praktischen Liberalismus, ohne daß jedoch diesen Entscheidungen eine über seine Person hinausreichende verbindliche Bedeutung zukäme."

Ich glaube kaum, daß man den Papst schärfer verurteilen könnte. Das Ungerechte in diesen Worten liegt so offen zutage, daß man es gar nicht zu unterstreichen braucht. Ähnlicher Verurteilungen gibt es eine ganze Anzahl. „Zugeständnisse an das Jahrhundert" und „Ansprüche des Jahrhunderts" (S. 45) was heißt das? Die Zeit von 1800 bis 1870 war doch im Ganzen genommen nichts weiter als eine fortgesetzte Leidenszeit für die Kirche. Welche Zugeständnisse hätte man den „maßlosen Angriffen des damaligen Liberalismus" wohl machen können, um Ruhe und Frieden für die Kirche zu erlangen? Hätte der Verf. auch nur ein einziges Mal das angedeutet, was der Papst nach seiner Meinung hätte tun müssen! Es ist leicht, immer nur allgemeine Verurteilungen auszusprechen. Wo gab es den „gemäßigten, sozialen und praktischen Liberalismus", den die Kirche hätte annehmen können, mit dem sie sich hätte verbünden können? Papst Pius IX mag alsmal schwankend oder schwach gewesen sein, er mag alsmal Fehlgriffe gemacht haben in den langen 30 Jahren seines Pontifikates. Wem hätte das nicht zustoßen können? Aber es ist ganz fraglos, daß dieser Papst im allgemeinen eine gerade Linie in seinen Entschließungen eingehalten hat. Als aber dann die Zeit gekommen war, daß eine andere Stellungnahme vielen Ländern gegenüber erfolgversprechend war, da wurde uns auch der Mann gesandt, der das tun konnte. Aber alles muß eben seine Zeit haben. Nach fünfzehnjähriger Regierung des Papstes Pius IX schrieb Ignaz von Döllinger im Jahre 1861, der Papst sei weise, wohlwollend, milde, sparsam und nützlichen Verbesserungen zugewandt; er sei edelsinnig und liberal in des Wortes bester Bedeutung usw. Diese Worte macht sich der Verf. zu eigen, ohne irgendwelche Vorbehalte zu machen. Und wenige Zeilen vorher auf der gleichen S. 45 spricht er von einem sichtlichen Rückschritt, der Erneuerung des antikonstitutionellen Absolutismus, den nicht befriedigten Ansprüchen des Jahrhunderts, dem schroff antiliberalen Fahrwasser und dem Fiasko dieses Pontifikates schon nach den ersten fünf Jahren. Wie man den Liberalismus in des Wortes bester Bedeutung des Jahres 1861 mit dem schroff antiliberalen Fahrwasser des Jahres 1851 auch nur von weitem vereinigen könnte, vermag ich beim besten Willen nicht zu sehen.

Die Stellung Leos XIII zu Italien erhält vom Verf. die folgende Note (S. 409): „Aber vom einseitig erlassenen, jeden internationalen Schutzes entbehrenden, daher vom Vatikan niemals angenommenen italienischen Garantiegesetz bis zur päpstlichen Vorstellung von der vatikanischen Gefangenschaft eben zur Sicherung absoluter Freiheit des Kirchenoberhauptes schien der Abstand zu groß. So sehen wir, wie die vorgefundene Kluft sich steigend erweitert, wie der so irenisch eingestellte Nachfolger Petri hierin immer mehr in die Fußstapfen Pius' IX einlenkt, wie er in seinen Ansprachen und Ausschreiben ständig auf diese Wunde zurückkommt, wie er auch seine Gesamtpolitik zu den übrigen Ländern und in der internationalen Welt nach diesem Problem orientiert, ja wie er nicht selten versucht ist, ihm allgemein kirchliche und päpstliche Interessen und Vorteile zu opfern oder unterzuordnen." Also für einen Frieden mit Italien war unter Leo die Zeit noch nicht gekommen; noch zwei Pontifikate mußten ins Land gehen; mit ganz kleinen Schritten begann man sich nach und nach etwas entgegenzukommen, als Leo schon gestorben war; und dann erst, nach weiteren 25 Jahren, war die Zeit reif für einen Friedensschluß.

Es ist meines Erachtens verfehlt, bei Leo von einem „gewissen persönlichen trotzigen Eigensinn", von „Impressionabilität", von „Sensibilität" und ähnlichen Eigenschaften zu reden, wenn man seine Stellungnahme gegenüber der Italia unita kennzeichnen will. Der Papst hatte, nach einigen ganz vorsichtigen Tastversuchen, einfach erkannt, daß, wie ich wiederhole, die Zeit noch nicht gekommen sei, daß die leitenden Kreise Italiens noch zu tief in der unsagbaren politischen und weltanschaulichen Verkommenheit des von Paris völlig abhängigen Großorients Italiens steckten, um auch nur die allergeringste Besserung zu erhoffen, nicht einmal unter di Rudinì, der noch der anständigste der vielen Ministerpräsidenten war. Die von Leo aufgestellten Bedingungen für einen Ausgleich mit Italien nennt Schmidlin (S. 416) eine „überspannte Forderung". Und auf S. 424 kann man die Feststellung lesen: „Danach verlief die sonst so hervorstechende leoninische Friedenspolitik für Italien absolut negativ und klaffte die römische Frage als offene Wunde gegen Ende dieses Pontifikates eigentlich noch ebenso schmerzlich wie bei Beginn desselben." Weiterhin (S. 588): „Er suchte den Frieden und die Harmonie um jeden Preis, nach innen wie nach außen, so daß er mehr als einmal diesem Hang zum Politisieren und Diplomatisieren, wie man es genannt hat, schwere Opfer brachte, die hart an prinzipielle Zugeständnisse stießen." Es wäre sehr gut gewesen, wenn Schmidlin diese Zugeständnisse jedesmal auch recht deutlich bezeichnet hätte. Ich habe sie aber nicht gefunden.

An mehreren Stellen hat der Verf. sowohl über Pius IX wie über Leo XIII so hohe und begeisterte Lobsprüche niedergeschrieben, so viele ihrer herrlichen Eigenschaften bewundernd aufgezählt, daß ich mich jedesmal gefragt habe, wie man diese Dinge mit den zuweilen äußerst scharfen Kritiken überhaupt in Einklang bringen könnte. Ich vermag das nicht. Männer, die solche Eigenschaften haben, können unmöglich so verderblich wirkende Fehler begangen haben, wie sie der Verf. des öfteren nachdrücklichst hervorhebt. In den einen oder in den anderen Ausführungen muß demnach ein gewichtiger Fehler stecken.

Die Unterschiede in der Auffassung der Verhältnisse und in der Anwendung der Mittel kann man auch anders bewerten, als Schmidlin es getan hat, wie ersichtlich aus den folgenden Worten von Carl Bachem (Vorgeschichte, Geschichte und Politik der deutschen Zentrumspartei, Köln 1927, III, 344, fehlt bei Schmidlin): „Der neue Papst Leo XIII war ein Mann anderer persönlicher Veranlagung und in manchen Beziehungen anderer Auffassung der praktischen Handhabung der kirchenpolitischen Geschäfte wie Pius IX, aber in der Hand der Vorsehung gewiß ebenso ein Werkzeug für die Ausführung der unerforschlichen Ratschlüsse der göttlichen Weisheit wie sein Vorgänger . . . Leo XIII, trefflich erfahren in allen Angelegenheiten der Kirche, von großer Gewandtheit und Beweglichkeit des Geistes, von ausgesprochener diplomatischer Befähigung, weder schroff in den Formen noch ungeduldig in der Führung der Geschäfte, war wohl geeignet, durch vorsichtige Verhandlnugen allmählich eine Wandlung des Geistes bei der preußischen Regierung anzubahnen. Fürst Bismarck hatte mehrfach die Hoffnung geäußert, das Ende des Kulturkampfes herbeiführen zu können, wenn erst auf den ‚streitbaren', den ‚kriegerischen' Pius IX ein ‚milderer', ein ‚ver-

söhnlicherer', ein ‚friedliebender' Papst gefolgt sein würde. Zu seinem katholischen vertrauten Mitarbeiter Joseph Maria von Radowitz sagte der Fürst: ‚Gebt mir nur einen Papst, der ebenso ehrlich den Frieden will, dann werden wir ihn bald finden'."

Ein scharfer Beobachter, der die Dinge in Rom miterlebt hat, Mgr. Flir, Rektor von S. Maria all' Anima und Auditor der Rota, schreibt in seinen Briefen aus Rom (S. 84): „Der Bericht [des französischen Botschafters] Raynevals ist das Wahrste, was sich über den Kirchenstaat in politischer Hinsicht sagen läßt. Das Prognostikon lautet allerdings entsetzlich. Der Papst ist ein Märtyrer. Sein Humor unter diesen Umständen ist merkwürdig. Er hat ein Vertrauen auf Gott und auf die Madonna wie ein Heiliger. Seine Gesinnung ist liberal! Er möchte alles gewähren; doch die Erfahrung hat ihn behutsam gemacht. Das größte politische Genie könnte keine Hilfe schaffen; denn es fehlen die Mittel: die Redlichkeit der Mitwirkenden und die Militärmacht. Die päpstlichen Truppen sind unzuverlässig und die fremden erschöpfen die Kasse. Ich glaube, die politische Fäulnis führt zu einer durchgreifenden Okkupation; würde diese im besten Wohlwollen geübt und unter ihrer Diktatur eine ganz neue Ordnung und Bildung eingeführt, so wäre eine Regeneration möglich — sonst nicht." Und Georges Goyau schreibt gar (Dict. de Théol. cath. IX, 339): „Les prophètes superficiels qui, se grisant de formules sommaires avaient rêvé d'un pape ‚liberal' succedant à un pape ‚intransigeant' furent déçus; on retrouvait dans les documents de Léon XIII toute la substance doctrinale des encycliques de Pie IX, avec, je ne sais quelle nouveauté d'accent." Das lautet etwas anders als die Urteile Schmidlins.

Die letzten Worte in diesem Bande Schmidlins betonen, daß „die Gewinnung der Moderne für Kirche und Tiara" ein Verdienst Leos sei, das „ihm niemand rauben kann". In welchem Umfange das etwa richtig sein könnte, wird der Verf. bei der Schilderung der Kämpfe gegen den Modernismus unter Pius dem Zehnten in seinem dritten Bande beweisen müssen.

Der VII. Abschnitt, über das Vatikanische Konzil (S. 255—292), ist der am besten durchgearbeitete. Während wir sonst vielfach eine Aufzählung, eine Aneinanderreihung von Tatsachen erhalten, was sich aus der erstaunlichen Schnelligkeit herleitet, mit der diese beiden Bände entstanden sind, findet sich hier eine erfreuliche Darstellung. S. 266 und 275 wird betont, daß der Papst „sich doch möglichst über den Parteien zu halten" strebte, was ihm aber nicht gelang. Aus den Briefen von Mgr. Ullathorne wissen wir ganz genau, daß der Papst oft eingegriffen hat, um für seine Wünsche und Auffassungen zu werben. Als Kardinal von Schwarzenberg und Mgr. Stroßmayer betonten, daß man bei den Reformentwürfen „vergessen habe, gleich dem Tridentinum auch die päpstliche Kurie mit ihren Kongregationen und Kardinälen in diese Reformabsichten hineinzubeziehen", sagte Kardinal di Pietro in heftiger Weise, das damalige heilige Kollegium sei untadelhaft gewesen (S. 269). Dieser Ausspruch des Kardinals zeigt, daß er von der Zusammensetzung des damaligen Kollegiums auch gar keine Ahnung gehabt hat. „Einstimmigkeit der Beschlüsse" (S. 266), „moralische Einstimmigkeit" (S. 273), „moralische Übereinstimmung" (S. 287) usw. wurde von Bischöfen und Außenstehenden verlangt. Diese kuriose Forderung hatte schon Diego Lainez S. J. in Trient erhoben, war aber recht deutlich damit zurückgewiesen worden. Als die bekannten Zwistigkeiten von hüben und drüben auf ihrem Höhepunkte angekommen waren, und die Jesuiten nun sehr drängten, man solle die Abstimmung über den Unfehlbarkeits-Satz in aller Eile erledigen, wurde der Papst so unwirsch, so böse, daß er laut ausrief: „Per furia di farmi infallibile, mi faranno fallire". Pius IX hat viele solcher treffenden Worte geprägt.

Der Verf. sagt (S. 278), der qualitative Ertrag des Konzils sei trotz der Spärlichkeit der endgültig erledigten Angelegenheiten „so bedeutend, daß er ihm einen geradezu überragenden Platz unter den Konzilien überhaupt" sichere. Ich lehne dieses Urteil ab und schließe mich dagegen dem von Granderath an, der es das bedeutendste kirchliche Ereignis des 19. Jahrh. nennt.

Ich würde es für richtig gehalten haben, daß der Verf., unter Weglassung einer ganzen Reihe von Fußnoten, die überflüssig sind, das Urteil des Papstes über die Stellungnahme des Bischofes von Rottenburg, Dr. Hefele, mitgeteilt hätte. Augustin Theiner berichtet über die Audienz des Collegium theologicum der römischen Universität durch den Papst am 6. Mai 1871 zur Überreichung einer Adresse. Da heißt es, daß der Papst in seiner Antwort gesagt habe, er hoffe auf Erleuchtung und Bekehrung von Döllinger, für den er bete. In dieser Hoffnung bestätige ihn besonders das soeben gegebene Beispiel eines Bischofes aus dem Norden, von dem etwas zu befürchten war, der aber gleichfalls, obschon unter einigen besonderen Gründen, welche seine Lage in der Mitte eines protestantischen Staates entschuldigt, die Dekrete des Vatikanischen Konzils angenommen und in seiner Diözese publiziert habe, nämlich der Bischof von Rottenburg. Mit ziemlich glimpflichen Worten entschuldigte er Hefeles Zögerung. Soweit der Bericht Theiners (siehe Schmidlin S. 289).

Die beiden großen Abschnitte: „Die Glaubensverbreitung unter Pius IX" und „Die Förderung des Weltapostolats" unter Leo XIII hat der Führer auf dem Gebiete der missionarischen Forschung mit besonderer Liebe und reifstem Sachverständnis bearbeitet.

Die Beziehungen des Papstes Pius IX zu Deutschland sind in den Abschnitten: „Deutschland vor 1870" und „Gegenüber dem deutschen Kulturkampf", jene Leos XIII in den Darlegungen: „Beilegung des deutschen Kulturkampfes" und „Leo XIII und Wilhelm II" geschildert.

Pius IX war es wohl bekannt, daß in den politischen Kreisen der katholischen Rechten Frankreichs Hoffnungen auf das Zustandekommen einer katholischen Liga Frankreich-Österreich-Ungarn gegen das Deutsche Reich gehegt wurden, um Rache für die Niederlage des letzten Krieges zu nehmen. Es ist nichts darüber bekannt geworden, daß der Papst jemals in seinen Entschließungen sich dadurch hätte beeinflussen lassen. Die Franzosen rechneten dabei auf die preußischen Katholiken, die unter dem Kulturkampf so schwer litten, und auf die stark preußenfeindliche Einstellung der Bayern. Weiterhin war die begeisterte Zustimmung Italiens zum preußischen Kulturkampf zur maßlosen Enttäuschung des Fürsten Bismarck ausgeblieben, obschon Italien selbst die Kirche befehdete, wie nur immer möglich. Wenn es gelänge, so rechnete man in Paris, zwischen Papst und Italien Frieden zu stiften, könnte die Liga, sogar unter „moralischer Anlehnung des Papstes", durch Italien erweitert werden, und dann müßte doch der große Schlag gegen Deutschland gelingen. Auch diese Phantastereien haben Pius und Leo stillschweigend von der Hand gewiesen. Daß es durch Abschluß des Dreibundes genau umgekehrt kam, war für diese Sorte von Politikern in Paris eine furchtbare Enttäuschung. Es wäre vielleicht angezeigt gewesen, in dem vorliegenden Werke von dieser Stellungnahme der Päpste Kenntnis zu nehmen. Auch ist es für die Einstellung des Fürsten von hoher Bedeutung, daß er den Papst gefügig machen wollte, in dem er ihm die Zulassung eines Nuntius in Berlin in Aussicht stellte, sobald die Gesandtschaft Preußens bei der Kurie wieder eingerichtet sein werde. Das verfing aber nicht, da Leo im Einverständnis mit den deutschen Bischöfen und mit der parlamentarischen Vertretung der preußischen Katholiken auf Abschaffung der Maigesetze bestand und Abschlagszahlungen ablehnte (Bachem III, S. 410).

Als Leo XIII am 23. Februar 1880 durch Gewährung der Anzeigepflicht der Pfarrer — der Wiener Nuntius und die deutschen Katholikenführer, allen voran Ludwig Windthorst, hatten den Papst wiederholt und eindringlich vor diesem Schritte gewarnt — das do ut des eröffnete, wäre es beinahe zu einer Katastrophe gekommen, weil der Papst niemanden in Deutschland von seinem Entschlusse in Kenntnis gesetzt hatte. Und auch weiterhin ignorierte Leo die Katholikenführer, indem er sie von gar nichts verständigte, sie vielmehr dauernd vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Er war gewiß nicht verpflichtet, sich mit Windthorst, Schorlemer, Reichensperger usw. ins Benehmen zu setzen; er wußte aber ganz genau, daß er nie würde Friedensverhandlungen haben eröffnen können, wenn die Zentrumspartei den Fürsten nicht gewissermaßen in die Knie gezwungen hätte durch ihre so kluge und glänzende Politik in Reichstag und Preußischem Landtag. Es ist, wie ich mich noch mit aller Deutlichkeit erinnere, damals in den weitesten Kreisen sehr vermerkt worden, daß das Großkreuz des Gregorius-Ordens dem unvergeßlichen Katholikenführer Ludwig Windthorst erst auf sein Todesbett gelegt wurde. Papst Leo XIII hat es nie vergessen, daß der Freiherr von Franckenstein dem Nuntius in München am 17. Januar 1887 erklärte, es sei dem Zentrum unmöglich, „päpstlichen Weisungen in nichtkirchlichen Angelegenheiten zu folgen" (Bachem III, S. 409); daß Ludwig Windthorst in seiner meisterhaften und heute noch in Frankreich dauernd angeführten Gürzenich-Rede es lebhaft bedauerte, den Anweisungen des Papstes in der Septennatsfrage nicht folgen zu können. Diese und ähnliche hochwichtige Punkte könnten wohl in einer zweiten Auflage in entsprechender Weise berührt werden.

Für einen erheblichen Mangel halte ich es, daß den Hauptmitarbeitern der beiden Päpste keinerlei zusammenfassende Kennzeichnung gewidmet ist. Ich sollte meinen, das gehörte zu einer Papstgeschichte. Von Kardinal Antonelli finden sich in einigen Anmerkungen ein paar unzusammenhängende kritische Bemerkungen, während für den Kardinal Rampolla selbst das ganz fehlt. Und die anderen Mitarbeiter? Wer waren sie? Nur von Mgr. Galimberti wird gesagt, daß Kardinal Steinhuber und einige andere Kardinäle gegen die Erhebung des Mannes zum Kardinal Einspruch erhoben hätten, da sie ihn nicht für würdig hielten, in den Obersten Senat der Kirche aufgenommen zu werden. Papst Leo nahm aber das wenig erbauliche Leben Galimbertis mit in den Kauf, weil er seine geschäftliche Tüchtigkeit, die er brauchte, höher bewertete, als das peinliche Aufsehen, das diese Kardinals-Ernennung in Wien sowohl wie auch in Rom — und nicht nur da — auslöste. Der recht deutlich gehaltene Einspruch Steinhubers wurde von Papst Leo gar nicht beachtet.

Was soll man dazu sagen, wenn öfters Leute bloß mit ihrem Familiennamen eingeführt werden, ohne den Leser wissen zu lassen, wer diese Männer überhaupt sind. Wir Alte, wir kennen Montel, Vaszary und die anderen alle, die da öfters ohne jede Kennzeichnung genannt werden, bis daß es dem Verf. endlich einfällt, den Männern ihren Titel zu geben. Nicht selten lesen wir „Vannutelli", ohne daß uns gesagt würde, ob Serafino oder Vincenzo gemeint sei.

Cacki, Cazki, Czazki, Czacki, man hat die Auswahl. Der Familienname Rossi hat zu einem erheblichen Durcheinander Veranlassung gegeben. Ich bemerke, daß der Fürst der christlichen Archäologie nicht Rossi, sondern de Rossi geheißen hat. Was heißt: R 47, Gen. 47, All. 73, Tor. 71, Mil. 73, Volt. 77, Fir. 80, P. 1920, Barc. 1927, 60 T. Sc. usw. usw.? Ich habe fast alle diese Dinge entziffern können; viele Leser werden dazu aber nicht im Stande sein; es bedeutet ein mangelndes Entgegenkommen, wenn ein Verf. seinen Lesern solche Rätsel aufgibt. Sehr häufig spricht Schmidlin vom „Offizium"; der Leser muß raten, was damit gemeint sei. „Canonicus von Via Lata." Wer sich in Rom nicht auskennt, weiß nicht, daß es sich um Santa Maria in V. L. handelt; er könnte geradesogut meinen, das sollte etwa San Lorenzo in V. L. sein. — Sprachlich und terminologisch ist manches merkwürdig. S. 306: „Lourdes erhob P. zur Basilika und Erzbruderschaft". Anm. 24 S. 113: „In je 157 Klöstern 3240 Mönche und 4173 Nonnen". S. 116: „schrieb . . . Pius an den Episkopat von Vercelli". S. 261: „Konzilsaula . . ., woselbst absolutes Stillschweigen vorgeschrieben war". Die armen Bischöfe! Was ist ein Litaneisegen (S. 264) und was Segenslitaneigebete (S. 276)? S. 331: „waffenschwere Kriegsparole als schwer zu liquidierende Erbschaft". S. 337: „daß die italienische Regierung sich des Interregnums bemächtige". S. 347 und 372: „Kaiser von Deutschland". S. 444: „Aufsetzung des [Kardinals-]Biretts durch den Hof!!!" S. 458 und 461: „Preußische Kirche". S. 501 Anm. 1: „Sein Name, heißt es am Ende beider Aufsätze". S. 506: „Einschärfung eines einheimischen Klerus". S. 548: „Souveräne von Frankreich, Columbia, Ecuador, Argentinien . . .". S. 585: Leo XIII sei totenbleich, pinienschlank, abgemagert, schmiegsam . . . gewesen. Vermutlich hat Schm. „zypressenschlank" sagen wollen, denn die breit ausladende Pinie hat mit Leos Figur wirklich gar keine Ähnlichkeit gehabt. S. 16 Anm. 25: „aber von uns wegen ihrer Verschlossenheit nicht konsultierten Akten". S. 27: „zur Fortführung des sukzessiven Regierungssystems". S. XXI: Amerika of Leo XIII lies Amerika Life of Leo XIII. S. 8: Statt Gelehrtenakademie lies Arcadia. S. 16: Rauchsäule der ‚Fumetta', lies: sfumata. S. 34: Statt Hofwagen lies Reisewagen. S. 38: Statt Anleiheverpfändung lies Verpfändungsanleihe. S. 58 heißt es: Pius ließ „1860 den Damasushof, die vatikanische und päpstliche Treppe, die Loggien und Säle erweitern, wiederherstellen und mit neuen Werken und Malereien . . . ausschmücken". Das ist ein heilloses Durcheinander. S. 67: Pius „ging . . . nach Loreto, das er drei Tage hindurch andachtsvoll verehrte". Sartiges, französischer Diplomat, ist bald Gesandter, bald Botschafter. Der nur zu bekannte Harry von Arnim ist einmal Botschaftsattaché, und ein andermal Gesandter. Die S. 167 erzählte Geschichte von dem Vierfüßler Arnims hat sich anders zugetragen, als dort steht. Die S. 93 erwähnte „Volksabstimmung" im Kirchenstaate nach dem 20. September 1870 ist eine freche Fälschung der Zahlen; es ist also nicht angängig, sie als Argument zu verwenden. Ich war sehr erstaunt, als der Verf. die vier Prälaten vom engeren Dienst, die vier camerieri segreti participanti des Papstes auf S. 94 als „vertraute Kammer diener" aufgeführt hat. Einen „unerbittlichen Fehdehandschuh" jemanden hinwerfen, ist nicht ganz alltäglich (S. 109). Kontribuierung der Klöster (S. 219) und Aumonerien und Schulsubsidien (S. 408) sind Ausdrücke, die den Reiz der Neuheit haben. Statt: „auf der Mittelmünze vorne" lies „Münzmitte" (S. 300). Statt: Gregorianum [collegium] lies Universitas Gregoriana (S. 395). Ilario Alibrandi war kein Zunftarchäologe; er wird als sommo giurista von Kardinal Pietro Gasparri gefeiert (S. 400). „Nachdem . . . Ferrata . . . seine Vermittlerrolle eingefädelt hatte" (S. 429). S. 430 lies: von den Royalisten erklärten nur wenige [statt: nicht wenige] ihre volle Zustimmung zum ralliement. Die Übersetzung des Titels maestro di camera [Obersthofmeister] mit Kammermeister ist denkbar unglücklich, weil niemand weiß, was er sich darunter vorstellen soll (S. 467).

Die Darstellung des ersten Empfangs von Kaiser Wilhelm durch Papst Leo XIII (S. 467) ist ganz falsch. In meinem ersten Erinnerungsbande hätte der Verf. eine genaue Schilderung lesen können. Auch in der K. V. vom 15. August 1931 und in der Germania vom 8. März 1930 hätte er sich genügend darüber unterrichten können. Die Kaiserin Augusta starb am 7. Januar 1890. Wie sie es dann gemacht hat, um im Jahre 1890 dem Papste ihr Lichtbild zu senden (S. 468 Anm. 11), ist nicht ganz leicht zu verstehen. S. 504 Anm. 15 wird der heidnische Maharadscha erwähnt. Welcher von den 60 war es nun? Unter Religionsakademie (S. 180) und katholischer Akademie von Rom (S. 514 Anm. 40) ist die Accademia di religione cattolica zu verstehen. Diese Anstalt, die Lincei oder Nuovi Lincei, die Arcadia

*

und die archäologische Akademie laufen dem Verf. gelegentlich etwas durcheinander. Die zwei ganz getrennten Körperschaften der päpstlichen Kapelle und der päpstlichen Familie faßt Schmidlin (S. 308) in ganz krauser Weise zusammen. Und S. 539 wird der Vizekämmerer als Hofbeamter bezeichnet. Lies: Erhebung zur höchsten hierarchischen Würde nächst seiner [Würde], statt nächst ihm (S. 537). S. 540 lies: Francesco de Paola Cassetta, statt Casetta de Paula. Eine öfter genannte Kirchenkongregation gibt es nicht. Ob der Verf. die Kongregation der außerordentlichen kirchlichen Angelegenheiten motu proprio so umgetauft hat? S. 542 lies Paschal Baylon statt Babylon. Wo und was ist das Manutianische Kolleg (S. 550 Anm. 38)? Statt Goldschaufel lies goldene Kelle (S. 553). Die kurze Erwähnung des Antifreimaurer-Kongresses von Trient (S. 575) könnte wesentlich genauer sein. Die Krankheit des Papstes Leo im Februar 1899 war kein Geschwür, sondern eine Blase, cysta, die nicht ausgeschnitten, sondern nur aufgeschnitten wurde. Die Ärzte öffneten nicht die Wunde, sondern den Verband und stellten dann fest, daß der Schnitt nach Entfernung des Blaseninhaltes glatt verheilte. Da der Papst sich immer streng an die Vorschriften von Sebastian Kneipp gehalten hat, so kann man nicht von einer ephemeren Behandlung sprechen. Dem sterbenden Papste habe man „ein falsches Glaubensbekenntnis" vorgelesen, so daß er gerufen habe: „Ma che professione mi fate fare!?" Eine so alberne Geschichte hätte Schmidlin nicht gerade aus Crispoldi zu übernehmen brauchen (S. 580). Das Mittagessen Leos habe aus Suppe, Eiern und Salat bestanden (S. 586). Wie man nur so etwas drucken kann! Als ob der Papst jahraus jahrein nichts anderes gegessen hätte. An gleicher Stelle steht auch: „Kneipp traf nach der Entkleidung keinen Körper, sondern nur ‚ein vages Phantom'." Das hat Kneipp niemals gesagt. Hätte der Verf. hierfür meine „Römischen Erinnerungen" statt Narfon zu Rate gezogen, dann wäre er richtig unterrichtet worden. S. 539 wird der „Vatikanpräfekt de Ruggiero" genannt. Einen solchen Titel gibt es gar nicht. Muß man den Ausdruck auflösen als Präfekt der Vaticana oder als Palastpräfekt?

Mit S. 300 hebt die Aufzählung der von Pius IX ernannten Kardinäle an, und auf S. 536 beginnt die Reihe der von Leo XIII erhobenen. In beiden Listen finden sich ganz allgemein gehaltene laudationes für die einzelnen Kardinäle, womit man nicht viel anfangen kann. Ein paar Worte der kritischen Kennzeichnung der bedeutendsten Köpfe aus den beiden Kollegien wäre wohl angezeigt gewesen; ebenso die Hervorhebung jener Kardinäle, die als wichtigere Mitarbeiter der beiden Päpste angesprochen werden können.

Früher schon habe ich hervorgehoben, daß Leo XIII eine ganze Reihe von Ernennungen zu verzeichnen hat, die man als Fehlgriffe bezeichnen muß. So wenn er einen Diözesanbischof als Nuntius nach Paris schickt, der fast kein Französisch konnte und sich mit Händen und Füßen gegen die Ernennung gewehrt hat. So wenn er gleich zwei Nuntien hintereinander nach Paris sandte, die dort für die Annahme der Republik unter den Katholiken nachdrücklichst tätig sein sollten, die aber beide monarchisch eingestellt waren und ihren gesellschaftlichen Umgang beim royalistischen Adel suchten: di Rende und Rotelli. Die marchesa di Rende, die Mutter des Nuntius, stand seinem Haushalte vor, und sie sah die angesehensten Damen des französischen royalistischen Adels auf ihren Nachmittagsempfängen. Darin kam auch die kirchenpolitische und politische Richtung des Nuntius deutlich zum Ausdruck. Unter den Männern, die der Papst von Perugia hatte kommen lassen, waren zwei, von denen man nicht begreifen konnte, wie der feinsinnige Leo sie als seine Vertrauensmänner in sehr vielen Angelegenheiten hatte benutzen können. Einer von ihnen hat dem Papst wahrlich keine Ehre gemacht, ohne daß er aber aus seiner Stellung entfernt worden wäre — confer oben Galimberti.

Auf den SS. 206. 208. 211—213. 220. 221. 231. 232. 254. 447. 450. 495. 500 handelt der Verf. von den Neugründungen oder den Veränderungen in der Hierarchie der einzelnen Länder in beiden Pontifikaten. Es fehlt mir hier der Raum, um die sehr vielen Versehen, Unrichtigkeiten, Fehler und falschen Angaben richtig zu stellen. Es handelt sich dabei um falsche Jahreszahlen, um unrichtige Schreibung der Bistumsnamen, um ganz ungenaue Bezeichnungen, um die Anführung von Namen de curia, die vielfach nur mit großer Mühe entziffert werden konnten usw.

Mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln war ich z. B. nicht imstande, ein griechisches Bistum von Neustadt festzustellen (S. 232 Anm. 13). Das Bistum Pinhelo sei zu Aegitania geschlagen worden (S. 447 Anm. 37). Was ist Aegitania? Jacobopolis? Wer hat die Mittel zur Hand, festzustellen, daß das frühere Bistum Jamestown, heute Fargo, gemeint ist? Hylopolis [recte Xylopolis]? Gemeint ist Boise City; aber wer weiß das?

Zweimal im Abstande von einer oder einigen Seiten wird dasselbe erzählt; so von der archäologischen Kommission S. 61 und 62; von Schulgründungen im Borgo S. 63 und 64; vom Kabinett Narvaez S. 145 und 146; von der Audienz Ledóchoswkis in Versailles S. 167 und 181; von Napoleon und dem Konzil S. 286 und 287; von Hohenlohe und dem Konzil S. 286 und 287; von der Überweisung von 150 000 Franken an Löwen S. 396 und 402.

Große Verwirrung wird durch den Umstand hervorgerufen, daß der Verf. den dritten Band von „Die katholische Kirche unserer Zeit: Das Wirken der katholischen Kirche auf dem Erdenrund" überall als zweiten Band bezeichnet. Diese Willkürlichkeit ist sehr zu bedauern. Fremdsprachige Worte, die nicht jeder versteht, setzt Sch. einfach ein, wie veliti (fliegendes Korps), macinata (Mahlsatz) und andere, und überläßt es dem Leser, sich zurechtzufinden.

Als ich vor mehr als 45 Jahren den Kardinal Manning in London besuchte, drückte ich ihm meine Freude über die zahlreichen Konversionen und die Zunahme der Katholiken in England aus. Da sagte mir dieser Kirchenfürst, auch ich sei dieses falschen Glaubens. „Sehen Sie," so bemerkte er, „der Katholizismus in England ginge zurück, wenn wir nicht die Einwanderung der vielen irischen Katholiken hätten. Wir verlieren weit mehr katholische Seelen in den Hafenstädten und in vielen Industrieorten, als wir durch die Konversionen gewinnen. Hätten wir viel mehr Priester und viel, viel größere Mittel, dann könnten wir auch diese dem Abfall ausgesetzten Seelen noch retten. Aber so!" Das sei zum richtigen Verständnis der Ausführungen auf S. 199. 203 und 489 beigesteuert.

Was S. 315 und später über die Förderung der thomistischen Philosophie unter Pius IX und Leo XIII gesagt ist, muß im Lichte der Ausführungen bewertet werden, die ich in meinen „Römischen und anderen Erinnerungen" auf den SS. 242—247 erzählt habe. Dann erst kann man die Vorgänge richtig beurteilen.

Für die Geschichte des Papstes Pius' IX ist es von Wichtigkeit, was der obengenannte Alois Flir am 15. Januar 1855 in seinen Römischen Briefen (25) mitteilt: „Die Bulle über das neue Dogma wird jetzt erst ausgegeben. Ursache der langen Verzögerung waren die Einwendungen der Bischöfe gegen den beantragten Text. Namentlich Rauscher hatte im Konsistorium erklärt, die aufgehäuften Texte würden füglicher ausgeschieden, weil sie nicht beweisend seien; zu-

gleich drang er auf die Gestattung schriftlicher Einwendungen. Diese letztere Forderung wurde sogleich bewilligt. Zu Rauschers Überraschung sind, wie man versichert, nun auch wirklich jene Texte ausgelassen. Der Hl. Vater hat diese Kritik der Fremden unbequem empfunden und hat gesagt: *Questo è una mortificazione per Roma, ma è bisogno soffrirla, affinchè non si dica, che tutto sia dipendente da Gesuiti.*"

Ich will hier Schluß machen. Es sei noch bemerkt, daß der ein sehr umfangreiches Material vorlegende Band sehr gut durchkorrigiert worden ist. Auf mehr als 600 Seiten habe ich nur 19 Druckfehler gefunden. Das ist eine sehr ansehnliche Leistung.

Neuötting. Paul Maria Baumgarten.

Zarb, P. Seraphinus M., O. P., Prof. Introductionis in S. Scripturam, **De Historia Canonis Utriusque Testamenti.** Editio secunda. [Opuscula Biblica Pontificii Instituti Angelici.] Romae, Apud Pont. Institutum „Angelicum", 1934 (XXXV, 567 S. gr. 8°). L. 35.

Wenn ein Buch von mehr als 600 Seiten ein *opusculum* ist, dann könnte man neugierig sein, wie ein *opus* ausschauen mag. Aber ein Buch wie das vorliegende zeigt, wie falsch es ist, das Lateinische eine tote Sprache zu nennen. Im Gegenteil — die lateinische Sprache entwickelt sich in der Gegenwart weiter und nimmt von neueren Sprachen gar manches an Wortschatz und Satzbau an. Dabei bekommt sie oft das, was sie an andere Sprachen geliefert hat, in neuer Form zurück: Kreislauf! Aus dem lateinischen Zeitwort *exigere* hat das Französische und Englische das Hauptwort *exigence* gebildet. Das kehrt ins Lateinische zurück in der Form *exigentia*. Ähnlich ist es mit *dependentia*, *independentia*, Wörtern, die man ebenfalls in unserem Buche findet. Scheint hier das Französische oder Englische Pate gestanden zu haben, so dort, wo *eorum Pentateuchus* unterschieden wird *ab illo Iudaeorum* (7), das Deutsche. Wendungen wie *post reditum ab exilio* (105), *disputatio pro libris* (49), *in actuali textu credimus aliquam transpositionem advenisse* (14) und zahlreiche ähnliche hätte ich auch auf der Schule nicht gebrauchen dürfen. Aber seitdem ist die Welt fortgeschritten — auch im Latein!

Nach einer Einleitung über den Begriff „Kanon" behandelt das erste Buch die Geschichte des atl. Kanons zuerst bei den Juden, dann bei den Christen. Das zweite Buch (Geschichte des ntl. Kanons) spricht von der Verwertung der ntl. Bücher in der christlichen Kirche und von der Bildung des ntl. Kanons. Anhänge verbreiten sich über die Frage nach verlorengegangenen biblischen Büchern und über die Apokryphen. Den Schluß bilden je ein *Index Biblicus*, *Onomasticus* und *Generalis*.

In der atl. Kanonsgeschichte, auf die ich mich in der Anzeige beschränken will, ist bekanntlich die Hauptfrage die, ob der kürzere hebräische oder der längere griechisch-lateinische Kanon anzunehmen sei. Nach Z. hätten die Juden ihren jetzigen Kanon erst in der nachchristlichen Zeit aufgestellt. Früher hätten sie einen längeren Kanon besessen, man hätte die in der Diaspora aufgenommenen sog. deuterokanonischen Bücher auch in Palästina zugelassen. Aber im ersten christlichen Jahrhundert hätten die pharisäischen Rabbinen eine neue Untersuchung angestellt und die deuterokanonischen Bücher endgültig aus dem Kanon ausgeschlossen (18. 49. 69 ff. und öfter). Der Gründe, weshalb die Pharisäer ein Buch für kanonisch ansahen, habe es vier gegeben: Übereinstimmung mit der Thora, hohes Alter (älter als Esra), hebräische Sprache, Abfassung in Palästina. Diese Grundsätze seien aber theologisch falsch, also die Annahme, der Kanon bestehe nur aus den protokanonischen Büchern, willkürlich (71 ff.). Daß die deuterokanonischen Teile einstmals in der Diaspora anerkannt wurden, folgert der Verf. aus ihrer *praesentia* in der alexandrinischen Übersetzung. Das N. T. erkenne die deuterokanonischen Bestandteile als heilig an: *in libris Novi Testamenti non solum inveniuntur allusiones ad tales libros, sed neque ulla allusio habetur ad reiectionem talium librorum* (77). Die Dreiteilung des hebräischen Kanons verdanke ihre Entstehung liturgischen Zwecken: *varia elementa evolutionis liturgicae synagogalis* zeige die dreifache Sammlung an (95). Aber das wird später auf die beiden ersten Teile (Gesetz und Propheten im weiteren Sinne) beschränkt: der Grund für die Anlegung der dritten Sammlung sei das *desiderium statuendi limites inter libros sacros et non sacros* (102). Christus kenne keine Dreiteilung des Kanons (auch Luk 24, 44 nicht): um so weniger könne man sagen, der Kanon Christi sei kürzer gewesen als der alexandrinische (121).

Aber so einfach dürfte die Sache doch nicht sein. Ohne die ganze Frage hier aufzurollen, möchte ich nur ein paar kurze Bemerkungen dazu machen.

Was die LXX angeht, so bemerkt der Verf. mit Recht (S. 6, 19), daß ihre Handschriften nicht älter seien als das 4. Jahrh. Also sind sie von Christen zusammengestellt und beweisen gar nichts für die Anschauung der vorchristlichen Juden! Weiter ist sehr richtig die Bemerkung, daß die Bücher *singillatim* ins Griechische übertragen sind (S. 106). Woher wissen wir also z. B., daß der Übersetzer von I Makk seinem Buch das gleiche kanonische Ansehen zugebilligt habe wie der Übersetzer der Thora? Das Buch Henoch ist ja auch aus dem Semitischen ins Griechische übertragen worden. Man könnte also versucht sein, I Makk mit Hen in eine Reihe zu stellen und nicht mit den protokanonischen Büchern. Anderseits haben wir Anzeichen dafür, daß man Hen nicht nur in jüdischen, sondern auch in christlichen Kreisen für kanonisch ansehen wollte. Wenn im Judas-Brief ganz deutlich eine längere Stelle aus Hen wiedergegeben ist, wenn sich im N. T. sehr zahlreiche Anspielungen auf Hen finden, wenn wir im ganzen N. T. keine *allusio ad reiectionem* des Buches haben — was sollte uns da nach den Richtlinien des Verf. hindern, das Buch Hen als Bestandteil des Kanons anzusehen? — Daß die beiden ersten Teile des hebräischen Kanons ihre Sammlung liturgischen Zwecken verdanken, will der Verf. schließen aus den Paraschen und Haftaren. Aber wer sagt ihm, daß diese Gliederung älter ist als die Sammlung? Und dann dürfte wenigstens bei Teilen der dritten Gruppe die Liturgie eine wesentliche Rolle gespielt haben. Ich meine die Psalmen und die fünf „Rollen". — Nun noch ein Wort zu Luk 24, 44! Dort spricht Christus von der Erfüllung alles dessen, was über ihn geschrieben sei „in dem Gesetze Moses' und den Propheten und Psalmen". Vielfach meint man, Christus habe hier die bekannte Dreiteilung des palästinensischen Kanons vorausgesetzt. Z. lehnt dies ab und behauptet, unter „Psalmen" seien nur die Psalmen im engeren Sinne zu verstehen und nicht die sog. כתובים. Zwei Gründe führt er dafür an (S. 121). a) *Nullibi tertia collectio indicatur nomine Psalmorum.* Aber wenn eine Bezeichnung nur einmal vorkommt, so ist damit noch nicht bewiesen, daß sie falsch ist. Mit der Bezeichnung für die dritte Gruppe ist es eine eigenartige Sache. Gewiß, „Psalmen" als Benennung für eine ganze Gruppe wäre zu eng. Aber כתובים und „Hagiographen" sind zu weit! Auch sonst kommt in der Kanongeschichte der Grundsatz vor *A potiori fit denominatio.* Man denke an die Buchnamen „Numeri" und „Samuel". Eine andere Erklärung versucht Hänel, Der Schriftbegriff Jesu. 1919, 27 f. b) *Christus videtur revera loqui de Psalmis, qui inter libros tertiae collectionis sunt aptiores ad*

illustrandum characterem Christi messianum. Wir können sicher sein, daß Christus die Menschensohn-Stelle aus Dan verwertete. Die steht aber in dem dritten Teil des palästinischen Kanons. Z. wird nun sagen, Christus habe Dan schon bei den Propheten erwähnt. Aber damit setzt er voraus, was er erst beweisen will.

Überhaupt würde ich dem Verf. raten, für die nächste Auflage das genannte Buch von Hänel durchzuarbeiten und dazu Stellung zu nehmen. Dort wird die Frage nach dem Kanon Christi sehr eingehend behandelt. Dafür könnten manche Stellen gekürzt und Wiederholungen vermieden werden.

Manches allerdings könnte ausführlicher sein. So befriedigen durchaus nicht die 1½ Seiten, die Z. der Lehre des h. Hieronymus über die deuterokanonischen Bücher widmet, obwohl er ankündigt, daß sie *sedulo est exponenda.*

Breslau. Alfons Schulz.

Schumpp, P. Meinrad M., O. P., **Das Buch Tobias übersetzt und erklärt.** [Exegetisches Handbuch zum Alten Testament, hrsg. von A. Schulz, 11. Bd.] Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1933 (LXXXVIII, 292 S. gr. 8°). M. 9,80, geb. M. 11,80.

Eine „liebliche Geschichte . . ., in der die zartesten Saiten des Familienlebens angeschlagen und mit vollendeter Kunst zum Tönen gebracht sind" (S. LXXXVII), enthält das Buch Tobias. Darin liegt ein besonderer Vorzug dieses alttestamentlichen Buches ausgesprochen und vielleicht zugleich der Anstoß beschlossen, der seiner Überlieferung zum Verhängnis geworden ist. Der Exeget tritt bei ihm mit einer gewissen Besorgnis an seine Aufgabe heran, da er weiß, der Leser werde seinen wissenschaftlichen Kommentar nicht voll befriedigt aus der Hand legen. Schon seit frühester Zeit scheint die Erzählungskunst des Verf. die Leser der Geschichte so in ihren Bann geschlagen zu haben, daß sie selbst sozusagen in das Stilisieren hineingezogen wurden, d. h. daß sie nicht zufrieden waren mit dem, was ihnen der Verf. an konkreten, greifbaren Zügen berichten wollte, sondern die Erzählung nach eigenem Empfinden und Erfinden noch plastischer zu gestalten suchten. So hat z. B. 11,9 die Vulgata in die eingehend geschilderte Wiedersehensszene auch noch „den kleinen, schönen Zug aufgenommen: tunc praecucurrit canis etc." (S. 205). Dadurch ist die Textverschiedenheit so groß geworden, daß man vielfach kaum noch von freier Übertragung (S. XVIII), eher schon von selbständiger Gestaltung der Vorgänge reden muß (S. XXXIV). Freilich ist nicht alles erweiternder Zusatz, was auf den ersten Blick als solcher erscheint. So möchte ich zu 6,9 in der Lesart des Cod. Sin. gegen S. (S. 135) keine Erweiterung, sondern eine Doppelübersetzung sehen. Auch das χρήσιμον in 6,5 ist in der Itala doppelt übertragen mit *necessaria* und mit *utilia*, was die Vulgata etwas äußerlich zu glätten suchte mit *utiliter.* Damit, daß man die Vulgata zur Itala zurückbildet (S. 131), ist dem „sonderbaren" Text kein Dienst erwiesen; er wird vielmehr noch sonderbarer, wie es eben bei Doppelübersetzungen kommen muß. Aber solche Fälle sind wohl nicht allzu häufig sicher nachzuweisen. Es bleibt immerhin viel an Textverschiedenheiten, wofür man bis jetzt nichts anderes anführen kann, als daß die Überlieferung mit dem Text des Buches ziemlich frei umgegangen ist. Daher kommen die zahlreichen verschiedenen Texte, daher erklärt es sich, daß die Einleitung auch unseres Kommentares ein Drittel des Raumes für sie (S. XIII—XLV) in Anspruch nehmen mußte. Auch die Erklärung konnte nicht davon absehen, immer wieder die Textspaltungen zu berücksichtigen. Die Aufgabe hätte sich vereinfacht, wenn man mit einiger Sicherheit älteste und abgeleitete Textformen unterscheiden könnte. Aber das haben bisher Spezialarbeiten nicht erreichen können; von einem Kommentar, der die ganze Weite der exegetischen Probleme eines Buches durchmessen muß, darf man das erst recht nicht erwarten. S. mußte sich angesichts dessen, daß die bisherigen Versuche, zum ursprünglichen Texte vorzudringen, „nicht sehr ermutigend" verlaufen sind, damit begnügen, umfassendere Wiederherstellungsversuche als verfrüht zu bezeichnen (S. XLIV). Es schien ihm nur möglich, in das Gewirre der Texte da und dort Ordnung zu bringen, und seine eingehende und sorgfältige exegetische Arbeit und sein selten von Nebenabsichten beeinflußtes gesundes Urteil hat erreicht, was auf dem Wege kommentatorischer Exegese zu erreichen ist.

Freilich haben manche Exegeten die Schwierigkeiten geflissentlich herauszuarbeiten versucht, um der Autorität des Bibelwortes und unseres Buches im Besonderen Eintrag zu tun. S. nimmt hier und da die Gelegenheit wahr, solcherlei Tendenzen zurückzuweisen. Man wird nicht sagen können, daß er sich leichthin in das gegenteilige Bestreben abdrängen ließ, Anstöße, wo sie schwer zu beseitigen sind, durch künstliche Exegese zu verwischen. Das freimütig zugestandene „Gewirre der Texte" (S. XLV) hat ihn auch nicht verleitet, Einwände gegen den Inhalt von Tob, die seit alter Zeit immer wieder erhoben wurden und werden, bequem mit dem Verweis auf den unsicheren Inhalt des ursprünglichen Textes abzubiegen. Die Texte weichen so stark voneinander ab, daß man das sicherlich verständlich finden würde. Aber was in allen Überlieferungsformen steht, muß doch wohl zunächst auch als die Urform des Buches hingenommen werden.

So hat sich S. gründlich mit dem Dämon Asmodäus und den sieben Geistern, welche vor Gott stehen, beschäftigt in der Einleitung und in Exkursen zu den einschlägigen Stellen des Buches. Daß die Exegeten die Asmodäusfrage schwierig finden, sehen wir daraus, daß H. Kaupel in seiner Sonderbehandlung der „Dämonen im Alten Testament" (1930) mit sichtlicher Befriedigung einen Grund gefunden hat, diesen Punkt übergehen zu können. Eine klare Rede mit „ja, ja" oder „nein, nein" ist nun freilich die eingehende Beurteilung dieses Punktes bei S. (S. LXXXII ff.) auch nicht geworden. Die exegetischen Anhaltspunkte dafür, daß hier ein Volksglaube hereinspiele, schwächt er selbst wieder ab mit dem Zugeständnis, daß der Verfasser sich diesen Volksglauben zueigen zu machen scheine. Daß S. auf eine parsistische Einwirkung bei Asmodäus nicht gern eingehen möchte, ist wohl begreiflich, weil auch die Engellehre dabei in Frage steht. Mir will scheinen, als ob schon der Zeit und Art des Buches nach das Zugeständnis parsistischer Einflüsse an der Peripherie der biblischen Erzählung sich nahelegen und zudem die Exegese mindestens nicht schwieriger machen, vielmehr doch wohl etwas entlasten würde. Wiewohl in den sieben Geistern weniger eine „Belastung" (S. LXXXII) des biblischen Buches gesehen wird, scheint mir doch auch hier die Ausdrucksweise verständlicher, wenn eine Anlehnung an parsistische Sprechweise zugestanden werden darf. Was S. Erschöpfendes über die Engellehre bei Tob als Eigengut der biblischen Anschauungen zu sagen weiß (S. LXXVIII; 229 ff.), braucht dabei keine Einbuße zu erleiden.

Derlei Dinge in Tob haben auch manchen katholischen Exegeten veranlaßt, in der Tobiasgeschichte ein freieres literarisches Genus, eine Legende, zu sehen. S. ist nicht abgeneigt, dieser Auffassung Konzessionen zu machen im Rahmen der Entscheidung der Bibelkommission vom 23. VI. 1905. Trotz aller Zurückhaltung führt er verschiedene

beachtenswerte Gründe an, die zugunsten einer freien, legendenhaften Erzählung sprechen könnten.

Ein interessantes literaturgeschichtliches Kapitel behandelt der Abschnitt „Tobit und Achikar" (S. LXIX ff.). Ein engerer Zusammenhang zwischen beiden ähnlichen Schicksalen kommt kaum in Frage, so daß eine grundsätzliche Stellungnahme sich erübrigt. Zudem sucht S. die Achikarstellen außer der Verantwortlichkeit des Verf. des Buches zu setzen; er bemüht sich, sie exegetisch als Glossierungen zu verstehen. Die Abweichungen in den verschiedenen Texten und die Art, wie sich die Achikarstellen im Texte selber ausnehmen, lassen diese Anschauung wohl begründet erscheinen. Die Geschichte vom dankbaren Toten hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Zügen der Tobiaserzählung (S. LXXIV ff.), aber auch wesentliche Verschiedenheiten, so daß die scharfe Ablehnung derer, die Tob in den Kreis der Abwandlung dieser Sage der Weltliteratur hineinziehen, sachlich durchaus begreiflich ist.

Etwas unerwartet kam mir der Exkurs über „die Chronologie des Buches Tobias" (S. 278—280). Nachdem schon S. LV die geschichtlichen Schwierigkeiten hinreichend klar grundsätzlich gewürdigt waren und mit gutem Grunde mit der textlichen Unsicherheit und dem Fehlen eines Originaltextes in Verbindung gebracht wurden, war nichts anderes zu erwarten, als daß diese textliche Verschiedenheit sich auch in der Chronologie auswirken müsse. S. hat diesen Exkurs mit negativem Ergebnis wohl deshalb nicht missen wollen, weil doch immer wieder die Versuchung an den einen oder anderen herantritt, eine bestimmte Chronologie als richtig zu erweisen, wenn auch „die Erklärer seit langem davon absehen" (S. 280).

Kann ich somit die Tabellen zur Chronologie des Buches Tobias begreifen, aber nicht für besonders dienlich halten, so habe ich eine andere Tabelle geradezu vermißt — eine Genealogie der Texte. Seitdem der textlich ausgezeichnet ausgestattete Kommentar von Simpson bei Charles, *The Apocrypha* erschienen ist (1913), lockte mich immer die Aufgabe, in die Vielgestaltigkeit der Tobiastexte eine genealogische Schichtung hineinzubringen. Priero hat es in seinem Buche „Il libro di Tobia" (1924) getan; ebenso Galdos in dem neuesten Kommentar (1930), den S. allerdings nur in nachträglichen Bemerkungen berücksichtigen konnte. Man kann eine solche Genealogie nicht als Steckenpferd abtun; es ist vielmehr ein ausgezeichnetes unterrichtliches Mittel und zudem ein ungemein wertvolles Hilfsmittel der Selbstkontrolle, daß die Einzelurteile nicht in Widerspruch miteinander treten. Das Material dafür steckt ja in der gründlichen Abhandlung über die verschiedenen Texte und in den reichen textkritischen Bemerkungen im Laufe des Kommentars. Darum müßte es S. ein Leichtes gewesen sein, dem wissenschaftlichen Benutzer des Kommentares diese plastische Darstellung der Textbeziehungen, soweit sie einigermaßen feststehen, an die Hand zu geben. Trotz des begreiflichen Pessimismus des Verf. möchte ich die Hoffnung nicht aufgeben, daß wir mit jeder neuen zielbewußten Durcharbeitung der Tobiastexte einen oder mehrere Schritte weiter kommen in dieser verwickelten Frage, wenn auch eine solche Genealogie der Texte sich nicht so bald von oben her, von einem Archetyp aus aufbauen lassen wird. Aber es wird und muß gelingen, von den letzten Verästelungen der Texte auf immer weniger werdende Hauptäste zurückzukommen.

Wenn ich zum Schlusse dieser Durchmusterung des neuen, schönen Tobiaskommentars noch einige Einzelheiten mehr ergänzender Natur berühren darf, so ist mir der äthiopische Tobias (S. XXVII) noch in der Ausgabe der äthiopischen Bibel von Francesco da Bassano wenigstens bibliographisch bekannt geworden (Asmara 1925). Die Frage des Midrasch Berešitrabba (S. XXXII) hat Strack außer in der PRE später auch noch in der 5. Auflage seiner „Einleitung in den Talmud" behandelt, da dort auch die Midraschliteratur einbezogen worden ist. Man sollte nicht von einem Kanon der Septuaginta reden (S. LXV), sondern höchstens von einem Kanon der Septuagintahandschriften; dann werden Folgerungen aus ihm mit größerer Vorsicht gezogen werden. Unter den Wächtern in Is 62, 6 darf man kaum „Engel" verstehen (S. LXXXI); ich sehe darin bloß ein Bild von „Wächtern" einer Stadt. Der apokalyptische Charakter von Ez 8—10 ist dem Beleg Ez 9, 2 für die Siebenzahl der Engel nicht günstig; zudem sind sie nicht einmal als „sieben" zusammengefaßt. Den ungewöhnlichen männlichen Personennamen „Tobit" hat Schlögl in seiner Übersetzung des A. T. auf textkritischem Wege zu erklären versucht auf eine Weise, die wenigstens Erwähnung verdient. Eigentlich hätte S. wie Galdos im Titel des Kommentars und in den Seitenüberschriften den Namen Tobit gebrauchen müssen. Er wollte wohl an diesen auffallenden Stellen auf den in katholischen Kreisen gewohnten Namen Tobias Rücksicht nehmen. Die Stelle 6, 6, welche sich mit der Herrichtung des Fisches als Reisezehrung beschäftigt, scheint auf den ersten Blick so recht geeignet, die Beziehung der Texte untereinander zu klären (S. 132). Doch bei genauerem Vergleich wird man sofort an den Stoßseufzer des h. Hieronymus in der Praefatio zu Job erinnert: es ist als ob man einen Aal mit festem Griffe fassen will: *quanto fortius presseris, tanto citius elabitur.* Doch würde ich das *in viam* der I^t nicht auch noch mit S. in „in via" umsetzen, da doch die ganze Sachlage ein Einsalzen und Mitnehmen des Fischrestes für den Weg, *„in viam"*, aufzwingt.

Doch genug über derlei Kleinigkeiten! Ich muß zudem fürchten, daß S. einem Besserwissenwollen in solchen Dingen mit dem Hinweis auf das erwähnte Diktum des h. Hieronymus begegnen würde. Eine gewisse Lockerung im Anfassen des Tobiastextes verspricht vielleicht mehr als ein forsches Zugreifen. Der gediegene, umsichtige und doch zurückhaltende Kommentar, mit dem S. das „Exegetische Handbuch zum Alten Testament" bereichert hat, wird seinen Benutzern bieten, was nach der Textlage eine ernste und verantwortungsbewußte Exegese zu bieten vermag.

Neubiberg b. München. J. Goettsberger.

Steinmann, Dr. Alphons, o. Professor der Theologie an der staatlichen Akademie Braunsberg, **Die Apostelgeschichte** übersetzt und erklärt. 4., neubearbeitete Auflage (16.—18. Tausend). Mit einer farbigen Kartenbeilage. [Die Heilige Schrift des Neuen Testamentes, hrsg. von Fritz Tillmann, VI. Band.] Bonn, Peter Hanstein, 1934 (XVI, 329 S. gr. 8°). M. 11,50, geb. M. 13,70.

Zwischen dem Erscheinen der 1. (1913) und der neubearbeiteten 4. Auflage sind 21 Jahre verflossen, und in dieser Zeit ist vielleicht über kein Buch des N. T. eine solche Fülle von Kommentaren, größeren und kleineren Untersuchungen erschienen wie gerade über die Apg. Der Verf. hat laut Vorwort die wichtigsten Neuerscheinungen durchgehends berücksichtigt. Soweit ich sehe, ist die Literatur — begreiflicherweise mit Auswahl — bis einschließlich 1931 beigezogen worden, da offenbar in diesem Jahr das Manuskript abgeschlossen wurde. Das Imprimatur datiert vom 7. Juli 1932, das Vorwort von Weihnachten 1933. Infolge mehrfacher Erkrankung hat sich die Drucklegung verzögert.

Die Anlage des Buches, der Standpunkt des Verf. und

auch die Hauptmasse des Textes sind dieselben geblieben, doch ist überall die ergänzende und bessernde Hand des Verf. zu spüren. Die Zahl der Exkurse ist um 10 gewachsen; sie sind auch inhaltlich vielfach stark verändert und erweitert worden. Geringer sind die Änderungen bei der Übersetzung und eigentlichen Erklärung. Bei der letzteren ist hauptsächlich die neuere Literatur nachgetragen und, wo es diese notwendig machte, auch der Wortlaut verändert worden.

Ich beschränke mich darauf, auf einige wenige Einzelpunkte einzugehen.

Es ist bedauerlich, daß St. die Bände II u. III des 1. Teiles des großangelegten Werkes „The beginnings of Christianity" nicht berücksichtigt hat. Der eine (1922) „Criticism" behandelt auf 510 S. die sog. Einleitungsfragen (etwa 10 Gelehrte haben beigesteuert) und der andere (1926), von J. H. Ropes, auf 780 S. den Text und seine Probleme. Beide enthalten vieles Wertvolle. Bei den Ausführungen über die medizinischen Fachausdrücke bei Lukas (S. 7 f.) hätte noch auf H. J. Cadbury, *The style and the literary method of Luke* (Harv. Theol. Studies VI: 1919/20) verwiesen werden sollen, der S. 39—72 (vgl. noch *The Journ. of Bibl. Lit.* XIV, 1926, 190—209) die ganze Frage sehr eingehend behandelt. Danach scheint doch, daß Harnack zu optimistisch geurteilt hat.

Gegen meine anderslautende Auffassung (Die Apg und ihr Geschichtswert 1921, 41 ff) hält St. ausdrücklich an seiner These fest, daß die Apg das Vordringen des Evangeliums und der Mission bis ins Zentrum des Römischen Reiches, die Stadt Rom, darstellen wolle. Sobald dieses Ziel erreicht sei, sei ihre Geschichte zu einem Ziel- und Ruhepunkt gekommen. So erkläre sich der Schluß des Buches restlos. Ich muß gestehen, daß ich auch heute noch Bedenken gegen diese These habe. Faktisch ist die Predigt des Evangeliums schon lange vor Paulus nach Rom gelangt und hat dort festen Fuß gefaßt — ich deute Apg 12, 17 nicht auf ein Kommen des Petrus dorthin. Als Paulus den Römerbrief schrieb, muß dort eine ansehnliche Christengemeinde bestanden haben (vgl. Röm 1, 8; die Grussliste usw.), die wohl überwiegend aus Heidenchristen bestand. Das hat Lukas, wenn er wirklich der Verf. der Apg ist, doch zum mindesten erfahren, als er mit Paulus nach Rom kam. Ich vermag aus Apg 28, 16 ff. nicht herauszulesen, daß Lukas zum Ausdruck bringen wolle, daß jetzt „das Evangelium und die Mission in guter Hut seien und man nach nichts mehr zu fragen brauchte" (S. 14). Paulus war immerhin noch Gefangener und sein Prozeß noch nicht zu seinen Gunsten entschieden. Oder war er (nach St.), als V. 31 geschrieben wurde, zu seinen Gunsten entschieden? Aber warum hat das Lukas dann nicht triumphierend verkündigt? Mir scheint der abrupte Schluß der Apg immer noch nicht vollkommen geklärt zu sein. Mehr oder weniger plausible Erklärungsversuche lassen sich natürlich geben. Sie sind und bleiben aber Hypothesen. Meine Ausführungen über einen apologetischen Nebenzweck wollten auch nicht mehr sein als ein Versuch, diesen Schluß verständlich zu machen. Ist die Annahme so sicher, daß zwischen der Abfassung des Evangeliums und der Apg Theophilus Christ geworden ist? Nicht nur der größte Teil der Apg sondern auch des Evangeliums war einem Nichtchristen unverständlich (S. 13). Was wissen wir überhaupt sicheres über diesen Theophilus?

In dem Pfingstwunder sehe ich abweichend von St. ein Sprach- (nicht Sprachen-) und Hörwunder, will aber darauf nicht eingehen, sondern nur bemerken, daß seine Deutung von 2, 13 (Vorwurf der Trunkenheit) S. 33 f. mir nicht richtig erscheint. Stellen wie Philo *De somn.* I § 254; *De ebrietate* § 146 ff.; Eph 5, 18 zeigen, daß Geisterfüllte gern als Trunkene verspottet wurden.

Auf S. 66 vermisse ich einen Hinweis auf die hochinteressante Synagogenbauinschrift, die R. Weill bei seinen Grabungen in Jerusalem gefunden hat (*Rev. bibl.* 1921).

Über den Prozeß Pauli handelt auch O. Eger, Rechtsgeschichtliches zum N. T. (Rektoratsprogramm Basel 1919) S. 20 ff.; ferner vgl. J. Stroux und L. Wenger, Die Augustusinschrift auf dem Marktplatz von Cyrene, München 1928 (Abh. d. Bayer. Ak. d. Wiss). Die hier behandelte neuentdeckte Inschrift enthält den ältesten uns bekannten Fall der Verschickung römischer Bürger nach Rom an das kaiserliche Gericht und wirft so neues Licht auf den Prozeß des Apostels.

Freiburg i. B. A. Wikenhauser.

Bornhäuser, Dr. Karl, Professor in Marburg, **Studien zur Apostelgeschichte.** Gütersloh, C. Bertelsmann 1934 (VI, 165 S. 8°.). M. 4,50; geb. M. 6.

Das Buch enthält eine von der üblichen Auslegung mehr oder weniger abweichende Erklärung von 10 Perikopen der Apg. Nur 3 Stücke sind neu, die übrigen sind bereits früher in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht worden. Neben manchem Richtigen oder doch Ansprechenden findet sich auch viel Gewagtes und Gekünsteltes darin.

1. Das Pfingstwunder (2, 1—13): Nicht ein Reden in verschiedenen Sprachen, sondern ein geistgewirktes Sprechen in einer Sprache, die aber nur diejenigen verstehen können, denen es vom Geist gegeben ist. Das ist auch meine Auffassung; ich würde jene geistgewirkte Sprache aber nicht die Sprache der Menschheit vor der Sprachverwirrung nennen, die um der Sünde willen von der Erde weggenommen, aber die Sprache des Himmels geblieben ist.

2. Der Kommunismus der Urgemeinde (2, 42—47; 4, 32—5, 11): In Jerusalem befanden sich viele aus ihren Geburtsländern zugezogene fromme Israeliten, inbesondere Arme und Alte, die von ihren Glaubensgenossen unterstützt wurden. Die, welche von ihnen Christen wurden, verloren diese Unterstützung und fielen der Urgemeinde zur Last, die teils selbst opferwillig für sie sorgte, teils die auswärtigen Gemeinden (Kollekte!) beizog. Eine ansprechende Hypothese, wenn auch nicht streng beweisbar.

3. Sinn und Bedeutung des Gamalielrates (5, 34—40): Gamaliel rechnet als Pharisäer nicht mit der Möglichkeit, daß Jesus am Ende doch der Messias und das Christentum gottgewollt sei, wohl aber mit der anderen, daß Gott, ohne die christliche Bewegung zu billigen, doch ihre Fortdauer wolle; es sei gefährlich, sich in sein Weltregiment eigenmächtig einzumischen. Nicht überzeugend. Nach Apg 15, 5 sind auch Pharisäer gläubig geworden.

4. Steinigung des Stephanus (7, 54—8, 3): Bei dem Prozeß war Saulus einer der Richter, die Stephanus zum Tode verurteilten. Die Steinigung ist vorschriftsmäßig vollzogen worden und nicht tumultuarisch. Vgl. dagegen Oepke Theol. St. u. Kr. 1933, 387 ff.

5. Die Evangelisierung Samarias (8, 4—25): Nur israelitische (= beschnittene) Samariter werden missioniert. Die „Stadt" ist Sichem.

6. Die Taufe des Eunuchen (8, 26—39): Der Kämmerer ist nur „Gottesfürchtiger", weil ein Verschnittener.

7. Der erste christliche Offizier des römischen Heeres (10, 1—48).

8. Die von den Griechenchristen zu übernehmenden Verpflichtungen (15, 1—29): Die vier Jakobusklauseln (von denen drei als Moralvorschriften zu verstehen sind) sind identisch mit den Vorschriften, welche die Juden den „Gottesfürchtigen" auferlegten, und ihre Auflage durch den Apostelkonvent hat den Zweck, die judenchristlichen Gemeinden vor Belästigungen durch die Judenschaft wegen der Aufnahme von Heiden in die christliche Kirche zu schützen. Wenig überzeugend. Auch ohne Rücksicht auf die ungläubige Judenschaft mußte die urchristliche Kirche von den gläubiggewordenen Heiden Lossagung von den heidnischen Grundsünden (Götzendienst, Hurerei, Mord) verlangen. Übrigens liest der neugefundene Papyrus Chester Beatty 15, 20: *ἀπέχεσθαι τῶν ἀλι[σγημάτων τῶν εἰδώ]λων καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος.* Stellt er den Urtext dar, was Lagrange vermutet (Rev. Bibl. 1934, 168 f.), so sind die Klauseln eine reine

Speisevorschrift. Die Textentwicklung hätte dann aus ihr fortschreitend immer mehr Moralvorschriften gemacht, was im western Text vollkommen erreicht wäre.

9. „Dem unbekannten Gott" (17, 16—34): Der Altar war Jahwe geweiht, dessen Name die Juden geheimhielten. Das ergibt sich aus εὐσεβεῖτε (17, 23), welches Wort von Paulus niemals für den Götzendienst, sondern immer nur für den dem wahren Gott erwiesenen Dienst verwendet. — Das ist kein Beweis. Gewiß ist im Sinne des Apostels der wahre Gott gemeint, ob aber auch im Sinne derjenigen, die den Altar errichtet haben, ist eine andere Frage.

10. Der Schluß der Apostelgeschichte (28, 11—30): Paulus wird in Rom von den Soldaten nicht bewacht, daß er nicht entfliehen kann, sondern beschützt, daß die Juden keinen Anschlag gegen ihn machen können. Er ist auch nicht gefesselt. Die Angabe Apg 28, 20 (*τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι*) sei in übertragener Bedeutung zu verstehen. Das ist sehr unwahrscheinlich, zumal auch 26, 29 Paulus von seinen Fesseln spricht. Dazu käme wohl noch das Zeugnis der Gefangenschaftsbriefe, wo er sich *δέσμιος* nennt. — Die zweijährige Dauer der römischen (und cäsareensischen) Gefangenschaft möchte der Verf. so erklären, daß eine Anklage, die nicht nach Ablauf von zwei vollen Jahren Untersuchungshaft zur Erledigung kommt, nach römischem Rechte verfalle. Da die Juden von Jerusalem die zweijährige Frist verstreichen ließen, ohne als Ankläger in Rom zu erscheinen, sei Paulus freigelassen worden. Gewiß eine interessante Hypothese. Aber Phil scheint damit unvereinbar zu sein, und der Hinweis auf Mommsen, Röm. Strafrecht S. 488, genügt zu ihrer Begründung nicht. Sie müßte solider fundiert werden.

Freiburg i. B. A. Wikenhauser.

Geiselmann, Josef Rupert, **Die Abendmahlslehre an der Wende der christlichen Spätantike zum Frühmittelalter.** Isidor von Sevilla und das Sakrament der Eucharistie. München, Max Hueber, 1933 (XV, 288 S. gr. 8°). M. 8,20.

In dem vorliegenden Werke setzt G. seine früheren Untersuchungen über die Eucharistielehre des Frühmittelalters fort. Er hat sich als Ausgangspunkt seiner Arbeit den großen spanischen Bischof Isidor von Sevilla gewählt, dessen Stellung an der Wende der Spätantike zum Frühmittelalter zu einer Rück- und Ausschau einladen mußte. So spannt sich der Rahmen der Arbeit von selbst weiter, indem G. die Fragen und Probleme in den Fluß der Entwicklung stellt und sie, was durch den Gang der Untersuchung gefordert wird, bis in das 11. und 12. Jahrh. hineinverfolgt.

Verf. hat seinen Stoff in drei Abschnitte gegliedert. Der I. behandelt den Brief Isidors an Redemptus, der II. die Eucharistielehre Isidors von Sevilla, der III. bietet den theologischen Ertrag.

Eine Darstellung der Eucharistielehre des letzten abendländischen Kirchenvaters mußte zunächst die Frage beantworten, ob der unter den Werken Isidors sich findende Brief an Redemptus ein echtes Werk des spanischen Bischofs sei, da in diesem Falle dem Bilde seiner Abendmahlslehre manche Züge eingezeichnet werden müßten, die weit über sein sonstiges sicher echtes Schrifttum hinausgingen. Bis in die Gegenwart ist das Urteil über die Echtheit des Briefes geteilt. Verf. glaubt sogar, eine steigende Neigung, ihn für echt anzusehen, feststellen zu können. Dagegen weist G. in einer geradezu vorbildlichen Untersuchung die Unechtheit des Briefes nach, da in ihm sonst die Entwicklung eines halben Jahrtausends vorweggenommen sein müßte.

Zunächst ist es die Stellung des Briefes in der Azymenfrage, die ihn als Werk einer viel späteren Zeit ausweist. Indem Verf. alle Stellen, in denen man den Gebrauch der Azymen für die Zeit des christlichen Altertums finden wollte, näher untersucht, kommt er zu dem Schluß, daß das christliche Altertum als Zeuge für den Azymengebrauch ganz ausscheiden muß. Auch Beda venerabilis, der vielfach als erster Zeuge für das ungesäuerte Brotelement angesehen wird, hält einer näheren Prüfung nicht stand. Vielmehr scheint der erste einwandfreie Zeuge Rabanus Maurus zu sein. Der Gebrauch der Azymen dürfte darum in der zweiten Hälfte des 8. Jahrh. bekannt, wenn auch noch nicht allgemein verbreitet gewesen sein, während sich vor dem 8. Jahrh. eine solche Praxis nicht nachweisen läßt.

Nun spricht aber der Brief an Redemptus nicht nur von dem Gebrauch der Azymen in der römischen Kirche, sondern auch von dem Azymenstreit zwischen Griechen und Abendländern. Tatsache ist, daß die Azymenfrage in dem Schisma des Photios noch keine Rolle gespielt hat, sondern erst unter Michael Kerullarios zu einem Hauptstreitpunkt zwischen Ost und West wurde. In diesem Kampf lassen sich wiederum mehrere Phasen unterscheiden. Auf die erste leidenschaftliche Verurteilung der griechischen Praxis seitens der Lateiner und den Vorwurf der Häresie als Erwiderung der griechischen Vorwürfe folgte eine ruhige Beurteilung der abendländischen Theologen, die allmählich in eine Duldung überging. Die Erarbeitung dieser geschichtlichen Einsicht gestattet es nun G., als Zeit der Abfassung des Briefes, der im Gebrauch des Gesäuerten die duldende Haltung der römischen Kirche einnimmt und mit Anselm von Canterbury auch das Ungesäuerte als geeignetes Sakramentselement gelten läßt, weil es das Wesen des Sakramentes nicht berühre, frühestens den Beginn des 12. Jahrhunderts anzusetzen.

Daß der Brief an Redemptus nicht Isidor von Sevilla, sondern einer viel späteren Zeit angehört, zeigt ferner die Behandlung, die hier das Problem der sakramentalen Gegenwart erfährt. Die Erklärung des Briefes, daß unter jeder der beiden Gestalten der integer Christus, der Deus-homo gegenwärtig sei, geht über die Anschauungen des 7. Jahrh. weit hinaus und weist in eine viel spätere Zeit. Noch bis ins 11. Jahrh. gilt der von Paschasius Radbert aufgestellte Grundsatz: „In Calice nihil aliud bibimus quam Christi sanguinem, in pane vero nihil praeter corpus".

Die erste Stufe in der Erkenntnis, daß im Sakrament der totus Christus gegenwärtig sei, ist die Lehre, daß die Teilung der species nicht auch eine Teilung der unter ihr verborgenen sakramentalen Realität bedeute. Das war der Ertrag der Arbeit eines Guitmund von Aversa. Von da aus schritt endlich die Theologie zu dem weiteren Satz, daß unter jeder species der ganze Leib, d. h. Leib und Blut Christi zugegen sei, bis sich schließlich die Erkenntnis von der Gegenwart des totus Christus unter jeder species anbahnte, die wir der Schule des Anselm von Laon, bzw. des Wilhelm von Champeaux verdanken. Wenn darum der Brief an Redemptus lehrt, daß schon unter einer species der ganze Christus gegenwärtig sei, und daß Christus beim Empfange keinerlei Trennung erfahre, so dürfte seine Abfassungszeit nicht vor 1100 anzusetzen sein.

Eine ähnliche Zeitbestimmung gewinnt G. durch Untersuchung der Konsekrationsform. Das christliche Altertum vertritt einen organischen Konsekrationsbegriff, der den Vergegenwärtigungsvorgang des Herrenleibes als ein aus mehreren Handlungen bestehendes Aktgefüge betrachtet. Von hier aus schreitet nun die Entwicklung in der Weise fort, daß die consecratio mehr und mehr auf die Herrenworte eingeschränkt wird, bis man in ihnen die ausschließliche Konsekrationsform erkennt und sie als Wesensbestandteil des Sakramentes erklärt. Diese Bestimmung ist aber erst das Ergebnis der Schultheologie des 12. Jahrh.. Wenn darum „für den Brief an Redemptus die Herrenworte de substantia sacramenti sind, so setzt er eine theologische Entwicklung in der Bestimmung der Konsekrationsform voraus, die wir kaum vor 1160 ansetzen dürfen" (S. 156). Deshalb kann der Brief an Redemptus frühestens in den letzten Dezennien des 12. Jahrh. entstanden sein.

Verstärkt werden diese inneren Kriterien durch äußere. Keine der älteren Hs der Werke Isidors enthält den Brief an Redemptus. Während sodann die übrigen

Schriften des spanischen Bischofs in der Theologie und Liturgik des Frühmittelalters viel benutzt worden sind, konnte bis zum 12. Jahrh. der Brief an Redemptus bei keinem Liturgiker oder Theologen als Quelle nachgewiesen werden.

Der II. Abschnitt, der die Eucharistielehre Isidors behandelt, nennt als ihre Quellen besonders Etymol. 6, 9, De offic. eccles. I, 15, De fide cathol. contra Judaeos und sein Sentenzenwerk. Isidors Sakramentsbegriff enthält zwei Momente: ein symbolisch-hindeutendes und ein reales, wobei der Nachdruck auf dem realen liegt. Wie bei der Taufe durch die sanctificatio das Wasser dadurch zum „Sakrament" wird, daß sich in ihm die Taufgnade objektiviert und das Element so zum Träger der Gnade macht, so wird durch die sanctificatio der Herrenleib und das Herrenblut in Brot und Wein objektiviert und werden die Elemente zu Trägern des Herrenleibes und -blutes. Von einem Symbolismus kann bei ihm keine Rede sein, vielmehr trägt seine Auffassung einen von der mozarabischen Liturgie inspirierten Sakramentsrealismus zur Schau. G. glaubt die Eigenart der Eucharistielehre Isidors zu erfassen, wenn er sie als einen im Sinne des Realismus und Metabolismus weitergebildeten Augustinismus charakterisiert. Der Schwerpunkt liegt auf der realen Vergegenwärtigung des Herrenleibes und -blutes. Damit weist der spanische Bischof der frühmittelalterlichen Theologie die Bahn, den ambrosianischen Metabolismus und den Augustinismus zur Synthese zu führen. Insofern ist er nicht Kompilator, sondern Inaugurator.

Die Konsekrationsform sieht der letzte abendländische Kirchenvater in der oratio sexta, d. h. in dem vom Post-Sanctus-Gebet, dem Einsetzungsbericht und dem Post-Pridie-Gebet umschlossenen Teil des Meßkanons. Dagegen ist von ihm die weitere Frage, welcher von diesen drei Teilen der für die Vergegenwärtigung des Herrenleibes eigentlich wesentliche sei, noch nicht gestellt und beantwortet worden. Zwar unterscheidet Isidor in der Konsekration den Vergegenwärtigungsvorgang und den Geisterfüllungsakt und er hat den Vergegenwärtigungsvorgang als Voraussetzung des Geisterfüllungsaktes angesehen, aber er hat es unterlassen, den Wandlungsakt zeitlich festzulegen. Er hat sich von der altkirchlichen Idee des organischen Aktgefüges nicht getrennt. In das Licht der geschichtlichen Entwicklung gestellt zeigt es sich, daß von Cyprian, Ambrosius, Hieronymus, Augustin, bzw. Ps.-Augustin, Gelasius, Gregor d. Gr., Fulgentius von Ruspe aus gesehen Isidor mit seinem Konsekrationsbegriff in den vorgezeichneten Bahnen der Antike wandelt. Nur insofern ist er darüber hinausgegangen, als er durch Unterscheidung der oratio quinta und sexta den Umfang des organischen Aktgefüges verengert hat, indem er die illatio davon trennte.

Eingehend wird der Einfluß Isidors auf die Eucharistielehre des Frühmittelalters untersucht. Er hat nicht nur hinsichtlich der Sakramentsverwirklichung auf die mittelalterliche Theologie eingewirkt, vielmehr hat seine Sakramentenlehre überhaupt die Grundlage für die frühmittelalterliche Theologie abgegeben.

Zwischendurch finden sich noch wertvolle Einzeluntersuchungen, so über die Stelle aus dem Briefe des Papstes Gregor I an Bischof Johann von Syrakus (Lib. 9, ep. 12), nach der dieser als ursprüngliche Konsekrationsform das Pater Noster angesehen haben soll (S. 209 ff.), sowie über den schwierigen Text aus dem Brief des P. Gelasius an den Bischof Elpidius von Volterra (ML 59, 143) (S. 217 ff.).

Der Schlußabschnitt (S. 239—257) faßt endlich den reichen theologischen Ertrag der Arbeit, ihr Ergebnis sowohl für die Eucharistielehre Isidors wie für die frühmittelalterliche Abendmahlslehre, noch eigens zusammen.

Die methodisch gründliche Art der Arbeit, die den Eindruck größter Zuverlässigkeit erweckt, verdient wärmste Anerkennung. Insbesondere aber dürfen die reichen Ergebnisse des Dankes aller an dogmengeschichtlichen Fragen interessierten Theologen sicher sein. Die Leistungen, die G. auf diesem Gebiete aufzuweisen hat, legen die Hoffnung und den Wunsch nahe, daß er auch weiterhin an der Aufhellung der eucharistischen Lehrentwicklung arbeiten möge. Es zeigt sich ja bei tieferem Eindringen in Einzelfragen nur um so mehr, wie schemenhaft unsere dogmengeschichtlichen Vorstellungen gerade in Fragen der Sakramentenlehre noch sind.

Paderborn. J. Kaup O. F. M.

Bulst-Thiele, Marie Luise, **Kaiserin Agnes.** [Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance. Hrsg. von Walter Goetz. Bd. 52.] Leipzig, Teubner, 1933. (VI, 124 S.). M. 6.

Seitdem im Jahre 1887 Seipoldy über die Regentschaft der Kaiserin Agnes gehandelt und im gleichen Jahr Meta von Salis-Marschlins in einer Zürcher Dissertation sich mit ihr beschäftigt hat, war der Gemahlin Kaiser Heinrichs III keine zusammenfassende Studie mehr gewidmet worden; so kann die Arbeit der Verf. begrüßt werden, zumal sie auf guter Kenntnis der Quellen und der neueren Forschung ruht und einen Fortschritt der Forschung bringt.

Einem einleitenden Kapitel, in dem ein Bild der südfranzösischen Heimat der Kaiserin im beginnenden 11. Jahrh. entworfen und die Persönlichkeit ihrer Eltern umrissen wird, folgt der Hauptteil der Arbeit, der, unzureichend gegliedert, die Kaiserin Agnes in Deutschland behandelt. Aus diesem wichtigsten Kapitel, der Darstellung ihrer Regentschaft (S. 33—83), interessieren den Kirchenhistoriker zunächst die Ausführungen über ihre Bischofsernennungen und über ihre Stellung zur Kirchenreform, wobei festgestellt wird (S. 51), daß die Kaiserin ihre Vorliebe für die Reform zu keinem entscheidenden Faktor in der Politik gemacht hat; noch beachtenswerter ist die Behandlung der Politik der Kaiserin gegenüber der Kurie, bei der sie keine glückliche Hand gehabt hat; aber freilich war sie hier wie auch sonst vor so schwierige Aufgaben gestellt, daß auch stärkere Persönlichkeiten ihnen kaum gewachsen gewesen wären. Nach dem Staatsstreich von Kaiserswerth hat sich Agnes nach Italien begeben; auch diesem letzten, nicht unwichtigen Lebensabschnitt wird eine eingehende Schilderung zuteil; hat sie doch in dieser Zeit auf vier Reisen nach Deutschland einen nicht unbeträchtlichen Einfluß im Auftrag und im Interesse der Kurie ausgeübt. Dankenswert sind die Zusammenstellungen über die Urkunden der Kaiserin und ihren Besitz, sowie die beigegebenen Stammtafeln, dagegen vermißt man eine zusammenfassende Charakteristik der Kaiserin; die zahlreichen in der Arbeit zerstreuten Bemerkungen über ihre Persönlichkeit, deren Eigenart und Eigenwert darzustellen das Vorwort als die eigentliche Aufgabe der Arbeit bezeichnet, sind kein Ersatz hierfür.

Die in der Anmerkung auf S. 76 genannte Untersuchung von Herberhold über die Beziehungen des Cadalus von Parma zu Deutschland ist inzwischen im Historischen Jahrbuch 54 (1934) 84/104 erschienen. — Ergänzend sei darauf hingewiesen, daß

Wilmart in der *Revue Bénédictine* 44 (1934) 125—146 einen bisher unbekannten Brief des Petrus Damiani an die Kaiserin, der ins Jahr 1067 zu setzen ist, veröffentlicht und erläutert hat.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Schwamm, H., Das göttliche Vorherwissen bei Duns Skotus und seinen ersten Anhängern. [Philosophie und Grenzwissenschaften. Schriftenreihe, hrsg. v. Innsbrucker Institut f. schol. Philos. V, 1/4.] Innsbruck, Fel. Rauch, 1934 (343 S. 8°). M. 10.

Langsam und stufenweise, dafür aber mit um so überzeugenderer Konsequenz verfolgt Sch. sein vorgestecktes Ziel, die Geschichte des Problems vom göttlichen Vorherwissen aufzuhellen, besonders die Anfänge und Quellen der sogenannten Dekretentheorie festzustellen. Schon in seinen Arbeiten über Johannes de Ripa und über Robert Cowton (s. dazu Theol. Rev. XXX, 553 f. und XXXII, 69 f.) hat er die bereits von F. Pelster und J. Klein aufgestellte These vom skotistischen Ursprung der „thomistischen" Theorie verfochten. Die vorliegende, umfangreichere Schrift will diese Ergebnisse auf breiterer Grundlage sichern und zu einer ersten abschließenden Überschau zusammenfassen. Sie legt ausführlich die Stellungnahme des Duns Skotus dar und untersucht — größtenteils auf handschriftlichen Forschungen fußend — die Entwicklung des Problems bei den unmittelbaren und mittelbaren Schülern des Meisters bis zu Johannes de Ripa, bei dem die skotistische Erklärung des göttlichen Vorherwissens eine vertiefte Ausgestaltung fand und damit ihren ersten Höhepunkt erreichte.

Der Scharfsinn des Duns Skotus hat, wie bei vielen anderen theologischen Schwierigkeiten, so auch bezüglich des göttlichen Vorherwissens die Fragestellung weithin geklärt und ihre tiefe Problematik zu klarerem Bewußtsein erhoben. Allerdings war das Hauptinteresse des Meisters — wie Sch. mit Recht unterstreicht — zunächst beherrscht von der Frage nach der Wahrheit des kontingent Zukünftigen. Die Ursache aller Kontingenz ist Gott. Das kontingent Zukünftige hat seine eindeutige Bestimmtheit und determinierte Wahrheit nur durch die Willensdekrete Gottes. Deshalb kann auch das göttliche Vorherwissen des Kontingenten nur in der Kausalität Gottes begründet sein und aus ihr erklärt werden. Die „determinatio voluntatis divinae" ist Wahrheitsquelle und Erkenntnisgrund für alles kontingent Zukünftige.

Diese Grundthese stand damals so sehr im Vordergrund des Disputes, daß Duns Skotus die ganze Tragweite seiner neuartigen Lösung noch nicht überschaute und sich der Wucht ihrer Konsequenzen noch nicht voll bewußt war. Zwar dehnte er seine Theorie auch auf die freien Akte der Geschöpfe, auf das kontingent Zukünftige im engeren Sinn, aus, er hat aber die daraus mit Notwendigkeit sich ergebende Folgerung von der Prädeterminierung des geschaffenen Willens durch Gott noch nicht klar gezogen und deshalb auch die gewaltigen Schwierigkeiten, wie trotzdem die menschliche Freiheit gewahrt bleibe, nicht genügend gewürdigt. Das gleiche gilt, zum Teil wenigstens, auch noch von manchem seiner Schüler, so z. B. Antonius Andreas, dem Anonymus des Cod. Vat. lat. 1113, Hugo von Novocastro und dem von ihm abhängigen Petrus de Aquila. Ihnen ist die Prädeterminierung des freien Willens durch die göttlichen Dekrete mehr eine als selbstverständlich hingenommene Konsequenz denn ein als lastende Schwierigkeit empfundenes Problem. Klar und mit reflexer Bewußtheit ihrer Tragweite wird dagegen die theologische Prädetermination des geschaffenen Willens ausgebaut von Johannes de Bassolis, Franziskus de Marchia, Wilhelm de Rubione und am tiefsten und selbständigsten durch Johannes de Ripa. Sie verwenden viel Mühe und Scharfsinn auf den Nachweis, daß dadurch die Freiheit und Verantwortlichkeit des Geschöpfes nicht aufgehoben werde.

Nach den Untersuchungen Sch.s ist es über allen Zweifel erhaben, daß die skotistische Schule des 14. Jahrh. das göttliche Vorherwissen aus den göttlichen Willensdekreten erklärte und folgerichtig die Determinierung aller geschaffenen Ursachen durch Gott annahm. Sie beweisen aber auch ebenso sicher, daß man damals diese Theorie als eine neue, der Skotistenschule eigentümliche Lösung betrachtete und sie namentlich auch als den Anschauungen des h. Thomas entgegengesetzt empfand. So dachten die Schüler des Duns Skotus, so aber auch seine Gegner, von denen der Verf. Thomas Anglicus, Thomas Wilton und Petrus Aureoli zu Wort kommen läßt. Das Gewicht dieser unbestreitbaren Tatsache wird man auch dort anerkennen müssen, wo man den Versuch des Verf., die Stellungnahme des h. Thomas in diesem Sinne zu deuten und so das Bewußtsein des Gegensatzes zwischen Thomas und Skotus als berechtigt nachzuweisen, nicht wird ohne weiteres hinnehmen wollen.

Sch. will das Problem des göttlichen Vorherwissens ganz nach der Art und Weise und in der gleichen Stoffabgrenzung vorlegen, wie es die damaligen Theologen sahen. Deshalb nimmt er Autor für Autor vor und schließt sich genau den Gedankengängen ihrer verschiedenen Äußerungen zur gestellten Frage an. Die verbindenden Linien sucht er durch die jeweils angefügten „Rückblicke" herzustellen, in denen er den Fragen der gegenseitigen Abhängigkeit und der Fortentwicklung der Gedanken nachgeht. Man wird dieser Darstellung den Vorzug vor einer sachlichen Gliederung geben, die sich bei den wenigen inhaltlichen Gesichtspunkten des Problems nahelegen möchte, und wird die dadurch bedingte Breite der Darstellung in Kauf nehmen, solange als neben dem problemgeschichtlichen Interesse auch das literargeschichtliche nebenherläuft. Der Verf. hat sich allerdings nach dieser Richtung mehr Zurückhaltung auferlegt, als man wünschen möchte. Ungern vermißt man z. B. eine Bezugnahme auf die Artikel von C. Rubert über Wilhelm Rubio (Rubione wie der Verf. manchmal sagt, ist zu vermeiden) und die dort behaupteten Beziehungen zu Ockham (*Archivo Ibero-Americano* 15 sqq.). Zu bedauern ist es auch, daß dem Verf. die Artikel von M. Schmaus über Wilhelm von Alnwick (*Bogoslovni Vestnik* XII, 1932, 201—225) und über den anonymen Verfasser von Vat. lat. 1113 (*Riv. Filos. Neo-scol.* XXIV, 1932, 327—355) entgangen sind, wo nicht bloß die gleiche Frage eingehend behandelt, sondern auch die einschlägigen Texte ediert sind; denn solche Editionen sind schließlich dazu da, benützt zu werden.

Der Verf. will noch lange nicht das letzte Wort zur Problemgeschichte des göttlichen Vorherwissens gesprochen haben. Er kündigt eine Untersuchung über die nominalistische Behandlung und Lösung der Frage an (S. 130) und eine weitere über die Stellungnahme der Dominikanertheologen und wie die skotistische Theorie zu den Thomisten kam (S. 112 A. 5 und S. 334). Es steht zu hoffen, daß die gründlichen und sachlichen Forschungen Sch.s die seit langem festgefahrene Diskussion über eine Jahrhunderte alte Streitfrage von der problemgeschichtlichen Seite her auflockern und beitragen, wenigstens ihre rein historischen und exegetischen Fragen zu klären.

Regensburg. A. Lang.

Rucker, P., Der Ursprung unserer Begriffe nach Richard von Mediavilla. Ein Beitrag zur Erkenntnislehre des Doctor solidus. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters XXXI, 1.] Münster i. W., Aschendorff, 1934 (XIV, 174 S. gr. 8°). M. 8,40.

Die Triebkräfte, die anfangs des 14. Jahrh. geradezu eine „Geisteskrise" für das scholastische Denken herauf-

führten, sind schon zum Teil bei Johannes Duns Skotus wirksam. Von Skotus wiederum führen mehr Verbindungslinien, als man bisher anzunehmen pflegte, nach rückwärts. Immer mehr Interesse wendet sich darum jenen Scholastikern zu, die den Übergang zu dem mehr kritischen Denken des Duns Skotus zu vermitteln scheinen. Aus diesem Grunde wird die vorliegende Arbeit über Richard von Mediavilla, bei dem schon Minges skotistische Gedanken festgestellt hat, begrüßt werden und zwar um so mehr begrüßt werden, weil sie sich mit dem Erkenntnisproblem beschäftigt, dem für die Beurteilung der Geisteshaltung eine entscheidende Bedeutung gerade am Vorabend des Nominalismus zukommt. Die klar aufgebaute Arbeit legt erst eingehend die Ansichten Richards über die subjektiven und objektiven Faktoren der begrifflichen Erkenntnis auseinander und entwickelt dann, wie sich Richard das Zusammenwirken derselben beim Werden der Begriffe denkt. Dabei hat der Verf. immer deutlich die kritischen Auseinandersetzungen seines Autors mit anderen Ansichten und dessen eigene positive Stellungnahme geschieden und anschließend in übersichtlicher Zusammenstellung den historischen Ort Richards in der problemgeschichtlichen Entwicklung zu bestimmen gesucht. Richard zeigt eine weitgehende Annäherung an die Auffassungen des h. Thomas, nur daß er sie in augustinisch-franziskanischer Färbung vorbringt.

Bei Richard tritt die aktive und vitale Seite des Erkenntnisprozesses noch stark hervor. In der Auffassung des intellectus agens und possibilis wird er als Vorläufer des Duns Skotus gekennzeichnet. Ein Abhängigkeitsverhältnis will aber der Verf. nicht behaupten. Eine stärkere Beeinflussung durch den h. Thomas verrät die Abgrenzung des Erkenntnisobjekts durch Richard. Die Art, wie von ihm Gott als Grund und Prinzip menschlicher Wahrheitserkenntnis gefaßt wird, zeigt weitgehende Übereinstimmung mit Thomas. Der augustinische Einfluß, von Bonaventura und Heinrich von Gent vermittelt, wirkt darin nach, daß Richard eine unvollkommene Erkenntnis der geschaffenen Wahrheit in der ewigen Wahrheit als Erkenntnisobjekt zugibt, ohne dadurch aber wesentlich von der thomistischen Auffassung abzurücken. Auch die Selbsterkenntnis der Seele deutet Richard ganz im Sinne des Aquinaten. Die Seele hat keine unmittelbare Selbsterkenntnis durch sich selbst. Sie kommt dazu nur durch die Akte, die sie als ihre Akte erfährt. Richard scheint ein intuitives Erfassen dieser Akte anzunehmen. Bezüglich des Zusammenwirkens der subjektiven und objektiven Faktoren beim Erkennen betont Richard stärker als Thomas den subjektiven Anteil und verrät hierin wiederum seine Verbundenheit mit der franziskanischen Tradition.

Die schön abgerundete und gut geschriebene Arbeit ist ein wertvoller Beitrag nicht nur zur Erkenntnislehre des Doctor solidus, sondern überhaupt zur Geschichte des Ringens zwischen der augustinischen und aristotelischen Erkenntnistheorie und ihrer Ausgestaltungen in der Scholastik.

Regensburg. A. Lang.

Martin, Dr. Jos., **Die Theologie des h. Franz von Sales, Kirchenlehrer.** Kritische Untersuchung. Rottenburg a. Neckar, Bader'sche Verlagsbuchhandlung, 1934 (93 S. 8°). M. 4.

Wer glaubt, er fände in dieser Schrift eine Darlegung der Theologie des h. Kirchenlehrers, erfährt eine Enttäuschung. S. 14 bezeichnet der Verf. das Thema, das er allein zu behandeln gedenkt, mit den Worten: „Bietet die Theologie des h. Franz v. Sales ein wissenschaftliches System?" Daß man diese Frage als Promotionsthema stellte, ist freudig zu begrüßen. Warum aber dieser allgemeine und darum irreführende Titel für die Veröffentlichung gewählt wurde, ist nicht ersichtlich.

Zunächst verwendet der Verf. fast die Hälfte der 89 Seiten auf die Festlegung des Themas und die Darlegung des Maßstabs, an den er die Lehre des Heiligen zu messen gedenkt. Dann prüft er, welche Schriften des Heiligen einem „rigoros theologischen Studium" unterzogen werden müßten. Er kommt zu dem Ergebnis, daß sich die Untersuchung auf den *Traitté de l'Amour de Dieu* beschränken könne. Das Arbeitsgebiet ist somit sehr eng abgesteckt.

Treffend charakterisiert der Verf. die Theologie des Heiligen als die „Totalsynthese des Lebens . . ., der als dem höchsten Lebenswerte jede metaphysische, rein spekulative Synthese wissenschaftlicher Ordnung als Teilglied einverleibt sein muß" (S. 75). Richtig stellt er fest, daß Franz einen praktischen Zweck verfolgt und darum seine Schriften nicht als spekulative, sondern als praktische Theologie anzusprechen sind. Daraus erklärt sich auch die psychologische Systematisierung (S. 56). Wenn er aber den Heiligen als „Opportunist im besten Sinn des Wortes" bezeichnet, wenn er Franzens ganze Einstellung auf den Menschen, seine psychologische Darstellungsweise, seine Betonung der Affekte und seinen poetischen Stil in erster Linie als eine kluge Taktik auffaßt (S. 84—86), dann hat er den Charakter des Heiligen zu wenig beachtet.

Seite 15 berührt der Verf. auch die bekannte Kontroverse zwischen H. Bremond und F. Vincent. „Es ist köstlich zu sehen, wie Bremond mit Vincent gründlich abrechnet." M. E. ist Bremonds Polemik weder köstlich noch besonders gründlich. Man braucht gewiß nicht alle Ansichten Vincents zu teilen, um Bremonds überscharfe Tonart recht unangenehm zu empfinden. Und wenn z. B. Bremond im Kapitel über das Gebet erklärt, es sei keineswegs ein Mittel zur Vollkommenheit, sondern vervollkommnet uns ipso facto (*Histoire littéraire du sentiment religieux en France.* 7, 33 Anm. 4), so hat doch immerhin der h. Franz v. Sales wörtlich geschrieben: „C'est vrayement par le moyen de l'oraison que l'on parvient à la perfection." (*Oeuvres compl.* 9, 28). Auch der Verf. vorliegender Schrift glaubt in den Spuren Bremonds wandeln zu sollen und Vincent einen Hieb versetzen zu müssen: „Das hindert ihn (Vincent) nicht in der Lehre des h. Franz v. Sales ein wahres Sammelsurium benediktinischer, franziskanischer, dominikanischer . . . Schulelemente zu sehen" (16. Anm. 1). Vincent spricht an der zitierten Stelle von einer harmonischen Verbindung in prachtvoller Synthese. „Une magnifique synthèse" — „ein wahres Sammelsurium"! Das entspricht wirklich nicht dem Sinne Vincents. Bremond hat die einzige Entschuldigungsmöglichkeit seiner erregten Polemik selbst niedergeschrieben: „Lorsque je lus, pour la première fois, ces affirmations étonnantes, le sang ne fit qu'un tour dans mes veines." A. a. O. 7, 29.) Die Wahrheit aber erforscht man nicht mit fliegendem Puls, sondern mit kühlem Kopf. Und das Grundgesetz der Liebe, das der h. Franz v. Sales so mächtig betonte, gilt nach seiner eigenen Erklärung auch für die kritische Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Gegnern (*Traitté*, préf. Oeuvres 4, 8).

Bei der Lektüre dieser Arbeit muß man stets die Erklärung des Vorworts im Auge behalten, daß die vorliegende Abhandlung nur „den Auszug aus einer weit umfangreicheren . . . Dissertation" darstellt. Denn wiederholt hören wir: „Es muß hier unterbleiben, die 188 Kap. des *Traitté* einem prüfenden Blick zu unterwerfen" (S. 52); „die Schlüsse dieses Abschnittes müssen daher gewissermaßen beweislos geboten werden" (S. 55); „allerdings muß hier auf das Eingehen auf sehr wertvolle . . . Einzelheiten verzichtet werden" (S. 71). Vermutlich finden sich die Ausführungen hierüber im Manuskript und wurden lediglich wegen der Druckkosten hier weggelassen. Immerhin wirken diese Lücken recht un-

angenehm. Schade ist auch, daß der Stil des Verf. gerade an bedeutenden Stellen das Verständnis keineswegs erleichtert. So folgen auf S. 56 f. vier Sätze aufeinander mit einer Länge von 14, 13, 9 und 14 Zeilen.

Bamberg. M. Müller.

Scheller, Emil J., Dr. med. et phil. et theol., **Das Priestertum Christi** im Anschluß an den h. Thomas von Aquin. Vom Mysterium des Mittlers in seinem Opfer und unserer Anteilnahme. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1934 (448 S. 8°). M. 7,50, geb. M. 9,30.

Wenn in einer Hochblüte christologischer Literatur das zentrale Amt des Gottmenschen, das Priesteramt Jesu Christi, einer theologischen Untersuchung unterzogen wird, so kann dies im Interesse der Bewegung nur auf das stärkste begrüßt werden; denn so wird der Gefahr vorgebeugt, daß diese wertvolle Erneuerung ohne echt dogmatische Fundierung voranstürmt. Ein in so jahrelanger Arbeit entstandenes und gründlich durchgearbeitetes Werk wie das vorliegende von Scheller ist daher sehr willkommen, und es wäre nur zu wünschen, daß es von vielen Priestern ebenso gründlich durchgearbeitet würde. Ob das freilich geschehen wird, ist eine andere Frage, und der Verf. wäre nicht ohne Schuld. Er ist nämlich der Gefahr der ermüdenden Breite und vielen Wiederholungen nicht entgangen. Wer darum nicht zur Lektüre des ganzen Werkes sich durchringen kann, dem raten wir, auf keinen Fall sich die besonders wertvollen Partien über Thomas von Aquin (S. 180—282) und die systematische Darstellung (S. 393—428) entgehen zu lassen. Der Priester wird für seine Predigt über das Werk Christi und für die Belebung seines eigenen Priestertums viel gewinnen.

Den gewaltigen Stoff gliedert der Verf. in drei Hauptteile: I. Eine ideengeschichtliche Grundlegung; II. Eine dogmengeschichtliche Entfaltung; III. Eine systematische Darlegung. Verf. legt auf die Dreiteilung einen so betonten Wert, daß er sie gar als mustergültig für ähnliche Arbeiten mehrfach empfiehlt. Das Specimen dieser Methodologie, welches hier vorliegt, kann aber nicht durchweg als eine Empfehlung angesehen werden. Denn der Gefahr, einerseits zu wenig zu bringen, anderseits dem Kommenden vorzugreifen, ist auch hier nicht in allem begegnet. So bringt m. E. die ideengeschichtliche Grundlegung in den religionsgeschichtlichen und religionsphilosophischen Abschnitten und in der Darstellung des Teilnahmebegriffes wohl zu wenig, wogegen im Kapitel: Der Universalbegriff des Priestertums zu viel vorweggenommen wird.

Das Kernstück des ganzen Werkes ist die Darstellung der dogmengeschichtlichen Entfaltung (S. 83—392). Sie verrät einen staunenswerten Bienenfleiß in der Zusammentragung und Durcharbeitung des weitschichtigen Materials. Es ist klar, daß diese fleißige Arbeit nie ihren Wert verlieren wird. Vielfach hat sich die Mühe nicht gelohnt, und der Leser wäre dem Verf. dankbar gewesen, wenn er solche Partien, wie z. B. die Vor- und Frühscholastik, mit wenigen Worten abgetan hätte, anstatt mit allgemeinen Bemerkungen, die leicht nachzuschlagen oder bekannt sind, den Leser zu belasten. Bei der Spätscholastik hingegen vermißt man weithin eine Behandlung der nichtthomistischen Schulen. Wie auch schon von anderen Rezensenten bemerkt wurde, wünschte man unter tunlichster Beschränkung der Stoffülle eine stärkere Heraushebung der sich entfaltenden oder kreuzenden Ideen und eine Gruppierung um diese. Die Darstellung der Lehre des Aquinaten mit ihrer Dreiteilung: Textanalyse, Textgenese, Textsynthese kann als ein Meisterstück bezeichnet und zur Lektüre nicht warm genug empfohlen werden.

Der dritte Hauptteil (S. 394—428) bringt die abschließende theologische Arbeit: die systematische Darstellung des Priestertums Christi im Geiste des h. Thomas von Aquin, ein Systema sacerdotarium. Es wäre gewiß unbillig, nach den langen Ausführungen des zweiten Teiles hier viel neue Gedanken erwarten zu wollen; trotzdem muß man dem Verf. für diesen systematischen Aufriß dankbar sein. Dagegen könnte man sehr darüber mit ihm hadern, daß diese doch wohl wichtigste theologische Arbeit mit einem Abriß abgetan wird, nachdem so viel brauchbares und prächtiges Material vorgelegt wurde. Es reizt den Systematiker fortwährend, diese Arbeit in die Hand zu nehmen, und wir schließen daher mit dem lebhaften Wunsche, daß der Verf. diese noch unerledigte Arbeit in Angriff nehme.

Die damit entstehende Darstellung des Priestertums Christi, unbelastet vom dogmengeschichtlichen Ballast, könnte dann mit Fug und Recht auch dem Laien zur Lektüre empfohlen werden. Es ist mir geradezu unverständlich, wie das nun vorliegende Werk, durch dessen ermüdende Breite selbst ein für den Gegenstand sehr interessierter Fachgenosse sich nur mühsam durcharbeitet, vom katholischen Akademikerverband unter Abdruck des das Ganze keineswegs charakterisierenden Schlußstückes über den Lebenswert des Priestertums Christi seinen Mitgliedern in besonderer Weise empfohlen werden konnte.

Bensberg bei Köln. Karl Feckes.

Feckes, Karl, **Das Mysterium der heiligen Kirche.** Dogmatische Untersuchungen zum Wesen der Kirche. Paderborn, F. Schöningh, 1934 (222 S. gr. 8°). M. 5,80, geb. M. 6,80.

Nach ihrer dogmatischen Wesensbestimmung ist die Kirche sowohl Krönung der Werke des dreieinigen Gottes (s. Methodius, *Convivium* III 8 MG 18, 73), als auch Endziel des Erlöserwirkens des Gottmenschen. Da die Kirche so die Verdienste des Erlösers trägt und mitteilt, ist, wo immer Gnade und Verdienst sich finden, auch der Zusammenhang mit der Kirche gegeben. In diesem Begriff von der Kirche wurzelt dann auch der spezifisch katholische Sakramentsbegriff, ja die Kirche selbst ist das umfassende Sakrament, das die Heilung, den übernatürlichen Fortschritt und die Endvollendung der Menschheit und des Einzelmenschen bewirkt. Alle Erlösungsgnade des Herrn von der Kreuzigung bis zur Parusie tritt uns in seinem sichtbaren Heilsinstitut, in seiner Kirche entgegen. „Durch ihr Lehramt verkündet er seine Wahrheit, durch ihr Priesteramt spendet er seine Gnaden, durch ihr Hirtenamt vereinigt er die Gläubigen zu einer Herde" (K. Adam, Karl Heim und das Wesen des Katholizismus. Hochland 23. Jahrg. 1925/26, II 588). Diese realistische Auffassung, die nichts unklar und wurzellos sein läßt, was irgendwie das menschliche Heil zum Gegenstand hat, die imstande ist, alle diesbezüglichen Fragen auf einfachste Art zu entwirren, ist dem Katholizismus so wesensverbunden und so teuer, so ursprünglich seiner ganzen Anlage eigen, daß es jedem Katholiken tief ins Herz schneidet, wenn man ihm von

unberufener Seite mit Vorschlägen zur Einigung, Vermischung, zum wesensfremden Ausgleich mit andersgearteten Grundauffassungen kommt. Und doppelt heiß liebt er dann diese Kirche in ihrer Eigenart, liebt ihren ewigen Sinn und ihr zeitliches Kleid, das Wesentliche und das Ornamentale an ihr. So wie die Kirche ist, bejaht er sie, erfaßt mit der Feinfühligkeit des Liebenden, wie jede Veränderung Einbuße und Verarmung bedeutet, besonders, wo zur selben Zeit auf gegnerischer Seite ein Kirchenbegriff zutage tritt, auf den man das Wort des Herrn anwenden kann: „Du bist nicht weit vom Reiche Gottes" (Mk 12, 34). Vgl. K. Barth, Gottes Wille und unsere Wünsche. Theologische Existenz heute. H. 7, München 1934.

Bücher, wie das vorliegende von Professor Feckes, einem Nachfolger des unvergeßlichen Verf. der „Mysterien des Christentums", begegnen uns darum wie teure Freunde, denen man sich in schwerer Notzeit besonders verbunden fühlt.

Feckes gibt in der Einleitung (S. 8—12) einen Überblick über den bald rezessiven, bald dominierenden, immer aber vorhandenen Einfluß des dogmatischen Bildes der Kirche im Betrieb der theologischen Wissenschaft und über die Zeittendenzen, unter denen diese Veränderungen vor sich gingen. Es ist das eigenartige, tiefinnerste Wesen der Kirche, daß sie nur im Zusammenhang mit dem Geheimnis ihres gottmenschlichen Stifters richtig gesehen werden kann, als Stabilisierung seines Erlöserwerkes, als Fortsetzung dessen, was Aufgabe und Werk des Gottmenschen auf Erden war, als Ausweitung und Wachstum seiner mystischen Persönlichkeit in die Menschheit der Zukunft. Freundlichst erinnert sich Verf. bei der Konzeption seiner „Dogmatik der Kirche" meiner eigenen Arbeit über „Die Stellung der Lehre von der Kirche im dogmatischen System" (Aschaffenburg 1927) und macht die hier gegebenen Anregungen zum Ausgangspunkt seiner Gedankenführung.

Die Darstellung selbst ist in zwei Teile gegliedert: Grundlegung der Dogmatik der Kirche (S. 15—102) und Sinn und Wesen der Kirche (S. 103—222).

Der erste Teil geht aus vom Gottmenschen als dem übernatürlichen Haupt des Menschengeschlechtes, zeigt das Werden und Wachsen der damit in Zusammenhang stehenden Gedankenreihen über die Etappen der dogmatischen Beweisführung auf, läßt die daraus sich ergebenden heilsgeschichtlichen Folgerungen vor uns erstehen, die in dem überschwenglich fruchtbaren neuen Verhältnis der Glieder des Menschengeschlechtes zu ihrem in der Menschwerdung und Erlösung neu gewonnenen Stammhaupt gipfeln (S. 15—44). Die Abhandlung schreitet fort in der dogmatischen Darstellung des Mittleramtes Christi, denn die christologische gratia capitis ist in ihrer Zweckbestimmung gratia mediatoris. In der Eigenschaft des Mittlers tauscht der Erlöser prophetisch-lehrend, priesterlich-sühnend und königlich-leitend die Gaben Gottes an uns aus und trägt unsere schwachen Gegengaben, primär in seiner eigenen Menschheit wurzelnd, sie priesterlich heiligend und vollendend vor den Vater. In derselben Eigenschaft wurzelt auch das Verdienst Christi, meritum de condigno im striktesten Sinne, der einzigen Quelle auch unserer Verdienstmöglichkeit vor Gott, die sich als ein förmlich naturgemäßes Überfließen der Verdienste des Hauptes auf die Glieder darstellt (S. 44—52). Das 3. Kap. faßt nun die hl. Menschheit Christi als Sitz aller Gnaden- und Verdienstfülle, als das Ursakrament der zu erlösenden Menschheit und läßt über die bloß moralische Bedeutung der hypostatisch erhobenen Menschheit Jesu den Gedanken bis zur physischen oder besser gesagt organisch-dynamischen Wirksamkeit derselben fortschreiten (S. 53—64). F. mauert so gleichsam das sinnlich-sichtbare Fundament der übernatürlich wirksamen, aber sichtbar erscheinenden Kirche heraus. Das 4. Kap. sucht die mittlerische Tätigkeit Christi in ihren realen Äußerungen zu erfassen gemäß dem dreifachen Amte des Erlösers (S. 65—88), während das 5. Kap. (S. 89—102) der Verwirklichung der Gliedschaft des Erlösten gegenüber dem neuen Stammhaupt gewidmet ist.

Damit aber sind wir schon mitten in der geistig-übernatürlichen Welt der Kirche, der Heilsveranstaltung des einen Mittlers, die das Gliedwerden des zu erlösenden Menschen vermittelt und trägt und die so der mystische Leib des Gottmenschen selbst ist, aus und in ihm als Haupt lebt und das Reich Gottes auf Erden in seinen einzelnen Funktionen darstellt (S. 103 f.).

An der Hand beider Ansatzpunkte wird nun Sinn und Wesen der Kirche als Heilsanstalt und als mystischer Leib Christi erwogen (S. 104—121). Als Heilsanstalt ist sie, nude crude gesagt, „sakramentale Priesterkirche", die die Heiligung des Volkes von der unsicheren Basis bloß ethischer Orientierung hinweg auf die sichere und vollkommene Grundlage der objektiven sakralen Heiligkeit eines Standes verlegt, der in seinen Vollmachten ganz vom Hohepriester Christus abhängig ist. Ein Zusatzparagraph rechnet dabei mit Wittigs modernistischem Begriff der Kirche als dem Endergebnis und der Zusammenballung des neuen Lebens in vielen Einzelseelen ab. Ein 2. Kap. spricht dann vom Wesen der Kirche, der Unmöglichkeit einer adäquaten Definition der Kirche, die sich aus ihrem Geheimnischarakter von selbst versteht (S. 145—155), von ihren Baugesetzen und Wesenseigenschaften (S. 155—162). Die lehramtlichen Äußerungen der Kirche machen die Probe über die spekulativen Versuche des Verf. (S. 162—171), was besser umgekehrt geschehen wäre. Ein weiterer Paragraph handelt vom Hl. Geist als Seele der Kirche (S. 171—184), von Maria als Vorbild, Mutter und Herz der Kirche (S. 184—191). Ein 3. Kap. endlich (S. 192—222) beschäftigt sich mit verschiedenen aktuellen Problemen bezl. des Wesens der Kirche, so ihrer soziologischen Struktur, der in ihr herrschenden Polarität von Geist- und Amtskirche, Rechts- und Liebeskirche, und der in ihr beseitigten Spannung zwischen Gemeinschafts- und Persönlichkeitspflege.

Feckes hat so in edler, an seinem großen Vorbild Scheeben gebildeter Sprache ein modernes „speculum de mysteriis ecclesiae" geschaffen, wie es das Mittelalter so liebte (s. Wien/Reinhold-Verlag 1928). Sein Buch hat daneben dem System der Dogmatik den großen Dienst erwiesen, an grundlegenden Gesichtspunkten förmlich physiologisch die Beziehungen Christi zu seiner Kirche aufgezeigt zu haben. Jede größere Gesamtdarstellung der Glaubenswahrheiten wird sich an die hier gegebenen Normen und Anregungen beim Übergang vom Erlöser zu seiner Kirche zu halten haben. Darüber hinaus zeigt das Buch, wie sich alle Mysterien des Christentums im Geheimnis der Kirche ein rauschendes, ewiges Stelldichein geben. So hat Feckes auch der Praxis, der immer größer werdenden Schar von Laien, die sich für innertheologische Fragen interessieren, ein wertvolles Werk geschenkt, das Verständnis wecken wird für das Sein und Wollen der Kirche in der Welt, jenseits aller Weltdinge.

Der Druck ist vorzüglich. Leider fehlt ein Inhaltsverzeichnis.

Würzburg. Joseph Ranft.

---

1. **Sägmüller,** Dr. Joh. B., o. Professor an der Universität Tübingen, **Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts.** Vierte, auf Grund des CIC vollständig umgearbeitete Auflage. Erster Band, vierter Teil. Die Kleriker im einzelnen. I. Der Papst und die Teilhaber an der päpstlichen Gewalt. Freiburg i. B., Herder u. Co., 1934 (S. 461—635 gr. 8°). M. 5,80.

2. **Prümmer,** Dominicus M., O. P., **Manuale iuris canonici.** Editio sexta, quam curavit Engelbertus M. Münch O. P.,

Lector s. Theol. et Doctor iur. can. Friburgi Brisgoviae, Herder, 1933 (XLV, 756 S. gr. 8°). M. 11,20, geb. M. 12,60.

1. Die Fortsetzung des Lehrbuches von Prof. Sägmüller hat dieselben Vorzüge wie die früher erschienenen Teile. Besonders wertvoll sind die rechtsgeschichtlichen Abschnitte, die auf den neuesten Stand der Forschung gebracht sind. Die reichen Literaturangaben z. B. über die Lösung der Römischen Frage erleichtern den Weg zu Spezialstudien.

Im folgenden einige Berichtigungen und Ergänzungen. Bei der Aufzählung der kirchlichen Territorien (S. 461) fehlt als unterste Stufe die sog. „Missio"; sie ist nach G. Vromant (*Ius Missionariorum*, Introductio et normae generales, Löwen 1934, S. 7) eine „regio, persaepe sine determinatione accurata limitum, ubi aliquot missionarii opus apostolicum exercent sub directione Praelati vel Superioris missionis, quae tamen propter condicionem suam imperfectiorem nondum in vicariatum aut praefecturam apost. a S. Sede erigitur". — Bei einer Neuauflage kann in der Anmerkung 1 S. 462 der Art. 11 des deutschen Reichskonkordats und Art. 3 des Österreich. Konkordats vom Jahre 1933 hinzugefügt werden. — Die Besitznahme der Laterankirche (S. 502) geschah durch Pius XI unter gewissen Feierlichkeiten am 20. Dezember 1929; vgl. *Acta Ap. Sedis* 1929, S. 772. — Im § 85 über die Synoden empfiehlt es sich, die vom Kodex durchgeführte Unterscheidung zwischen Konzilien und Synoden zu befolgen, wie es S. 504 Anmerkung 12 angedeutet ist. — Bei der Aufzählung der Ämter der Römischen Kurie fehlt die Sekretarie der lateinischen Briefe (S. 537). — In Zukunft muß bei der Behandlung der Prälaten der Römischen Kurie die wichtige Apostolische Konstitution „Ad incrementum decoris" vom 15. August 1934 berücksichtigt werden. — Das Werk von J. Löhr über Missionsrecht (S. 614) ist 1916 erschienen, nicht 1906. — Bei der Erwähnung des Missionsrechts (S. 613) wäre eine Definition erwünscht; vgl. dazu die Artikel von J. Schmidlin in der Zeitschr. f. Missionswiss. 1927, S. 257 ff. und Ph. Maroto in *Il Pensiero missionario*, Rom 1929, S. 20 ff. — Beim Missionsrat (S. 621) fehlt das Wort „wenigstens". — Der Vicarius Delegatus hat nicht „außerhalb des Missionsgebietes", wie es auf S. 623 heißt, delegierte Jurisdiktion, sondern innerhalb desselben. — Unter Anhalt (S. 624) verdienen die beiden Vereinbarungen vom Jahre 1932 Erwähnung; vgl. J. Wenner, Reichskonkordat und Länderkonkordate, Paderborn 1934 ², S. 73 ff.

2. Der Herausgeber des Kirchenrechts von Prümmer sagt in der Vorrede, daß er das Werk fast unverändert veröffentlicht habe unter Ergänzung durch einen Index generalis canonum und Appendix mit wichtigeren Erlassen des Hl. Stuhles. Es wäre besser gewesen, wenn der Herausgeber noch sorgfältiger das Vorwort des verdienten P. Prümmer zur 4.—5. Auflage befolgt hätte; dort heißt es unter anderem: „maximam operam iterum navavi, ut vigentem hodie disciplinam iuris canonici quam accuratissime exponerem". Dann wäre die 6. Neuauflage nicht mit schweren Mängeln belastet worden, von denen nur einige angeführt werden sollen.

Bei der Literaturangabe S. XVII ff. sind die neuen Auflagen öfters nicht genannt, z. B. bei Sägmüller, Vermeersch; neben älteren Werken sollten auch wichtige Neuerscheinungen angeführt werden, z. B. Ojetti, Hilling, Grentrup, Vromant, Stutz usw. — In dem Abschnitt über Konkordate (S. 30 ff.) wird nur ältere Literatur genannt, als wenn seit der Nachkriegszeit mit ihren Kontroversen über Konkordate nichts Wertvolles erschienen wäre. — Auf S. 128 muß man erstaunlicherweise lesen, daß der Kirchenstaat immer noch von feindlichen Mächten besetzt gehalten wird, obwohl die römische Frage 1929, also schon vier Jahre vor dem Erscheinen der neuen Auflage, gelöst ist: „nullum dubium est, quin Papa ius ad hoc regimen civile etiam nostris diebus retineat, etsi propter occupationem iniquam laicam illud exercere nequit". — Benedikt XV hat den Misisonsordinarien nicht die Vollmacht gewährt, einen Generalvikar zu ernennen, wie es S. 156 heißt, sondern einen Vicarius delegatus. — Im Abschnitt über die Universitäten und Fakultäten (S. 494) ist die grundlegende Konstitution „Deus scientiarum Dominus" vom 14. Mai 1931 weder zitiert noch verarbeitet. — Bei der Dispens bezüglich des matrimonium ratum, non consummatum (S. 626) fehlt die wichtige Instruktion der Sakramentenkongregation vom 7. Mai 1923, beim Weiheprozeß (S. 630) fehlen die „Regulae servandae" derselben Kongregation vom 9. Juni 1931; beim Selig- und Heiligsprechungsprozeß (S. 631 ff.) sollte wenigstens der für die Praxis der bischöflichen Kurien sehr brauchbare „Codex pro postulatoribus caus. beatific. et canoniz." (Rom 1929, 4. Aufl.) zitiert werden.

Münster i. W. Max Bierbaum.

Kleinere Mitteilungen.

»**Haefeli,** Dr. Leo, **Sprichwörter und Redensarten aus der Zeit Christi.** Luzern, Räber & Cie., 1934 (71 S.). M. 2,90.« — Die Unterhaltungen mit eingesessenen Palästinensern haben den Verf. erkennen lassen, wie stark das arabische Volk auch heute noch eine bildhafte Ausdrucksweise bevorzugt. Diese Beobachtung hat ihm die Anregung gegeben, bildhafte Ausdrücke und Redeweisen aus dem A. und N. T., aus den Schriften des Philo und des Flavius Josephus zu sammeln und durch ähnliche Ausdrucksweisen besonders der palästinensischen Araber zu erläutern. In drei Gruppen legt er das Material vor. In der ersten Gruppe behandelt er „Sprichwörtliches". Tiere und Pflanzen, menschliche Gebrauchsgegenstände und Anderes wird im Zusammenhang sprichwörtlicher Redensarten besprochen. In der Gruppe „Redensarten" werden Ausdrücke wie: Mücken seien und Kamele verschlucken, Nicht würdig sein, jemand die Schuhriemen zu lösen in ihrem Sinn aufgelöst und durch ähnliche Ausdrucksweisen erläutert. In der Gruppe „Sprichwörter" werden ausgeführte Sinnsprüche kurz behandelt. Eine Skizze über die stilistische Gestaltung der Sprichwörter aus der Zeit Christi beschließt das Ganze. Schade, daß das Büchlein kein Register hat. P. D. Schötz.

»**Grill,** Dr. P. Severin, **Der Talmud und Schulchan Aruch.** Eine theologische Studie für weitere Kreise. Graz-Leipzig, Ulrich Mosers Verlag, 1934 (96 S. kl. 8°). Kart. M. 1,20.« — Diese Einführung in den Talmud will vom katholischen Standpunkt aus ein Wegbereiter in der so umstrittenen Beurteilung dieses jüdischen Literaturwerkes sein. Nach allgemeinen Vorbemerkungen werden die Talmudteile: Mischna und Gemara besprochen, wird die Sprache des Talmuds charakterisiert. In einem 2. Teile werden die 63 Talmudtraktate, ihre Namen und ihr Inhalt aufgezählt. Eine Blütenlese aus dem Talmud soll in die Gedankenwelt des Talmud einführen, Vorstellungen über die Glaubens- und Sittenlehre, das Recht und den Aberglauben im Talmud vermitteln. Ein 3. Teil behandelt in einem äußerst gedrängten geschichtlichen Abriß die Stellung der katholischen Kirche zum Talmud. Die Absicht, weiteren Kreisen die Möglichkeit zu geben, sich über die wahre Natur des Talmud aufzuklären, dürfte im großen und ganzen erreicht sein. P. D. Schötz.

»**Lietzmann,** D. Hans, o. Prof. an der Universität Berlin, **Zeitrechnung der römischen Kaiserzeit, des Mittelalters und der Neuzeit** für die Jahre 1—2000 nach Christus. Berlin-Leipzig, W. de Gruyter u. Co., 1934 [Sammlung Göschen Nr. 1085] (127 S.). M. 1,62.« — Zur Verifizierung chronologischer Daten, die nicht sonderlich schwierig sind und nicht gerade abgelegene und landschaftlich bedingte Angaben bieten, benützte man bisher am bequemsten das „Taschenbuch der Zeitrechnung von H. Grotefend, 6. Aufl. 1928". Jetzt beschert uns der Berliner Kirchenhistoriker H. Lietzmann in einem Göschen-

bändchen eine noch konzinnere Fassung und Gruppierung des für den Handgebrauch notwendigen Materials. Lietzmanns „Zeitrechnung" ist ganz auf die Praxis eingestellt und will und wird „dem Gelehrten wie dem Laien" bei der Beantwortung chronologischer Fragen behilflich sein. Dabei besitzt das Büchlein den Vorzug noch größerer Billigkeit. Die erklärlicherweise aufs äußerste kurz gehaltene Einführung in die Kalenderfragen und die Anweisung zum richtigen Gebrauch der das Werkchen in der Hauptsache ausfüllenden Tabellen sind trotzdem klar und ausreichend.

Berthold Altaner.

»**Kellerwessel,** Paul, S. J., **Schlüssel zu den unerschöpflichen Reichtümern Christi.** Innsbruck, Felizian Rauch, 1934 (95 S. 8°). Kart. M. 1,20.« — Diese Schrift bietet Priestern, Ordensleuten und allen nach Vollkommenheit Strebenden außerordentlich viel. Kein Zweifel mehr: Christus will sich durch die Verehrung und Nachahmung seines Herzens „eine zahllose Schar treuer Diener, vollkommener Freunde und ganz dankbarer Kinder gewinnen". Der kraftvolle, jugendliche, überströmende Eifer der Urkirche soll heute in der Zeit zunehmender Gottlosigkeit wieder erwachen. Die Herz-Jesu-Andacht ist ein vollendetes, in sich geschlossenes geistliches Gebäude, dessen Grundlage die recht vorgenommene Weihe ist: eine Haupttat, die eine vollkommene Hingabe, ein vollständiges Opfer seiner selbst, Totalität in bezug auf Seele und Leib und das Apostolat d. i. die Errichtung seiner Königsherrschaft in den Herzen der Menschen in sich schließt. Die völlige Weihe (Hingabe) ist Mittel und Grundlage zu diesem Apostolat, das sich in Gebet, Opfern, Tugendwerken, Werbearbeit in Wort, Schrift und Buch, Sühne (Hl. Stunde) usw. kundtut. Darüber gibt diese Schrift lehrreichen Aufschluß, kurz, klar, überzeugend. Vorausgeschickt ist die Darlegung der Bedeutung dieser Andacht aus den Schriften der größten Herz-Jesu-Verehrer und den Rundschreiben der letzten Päpste. Salesius Elsner O. F. M.

»**Gröber,** Dr. Conrad, Erzbischof von Freiburg, **Heile mich, Herr!** Ein Büchlein von Christus und den Kranken. Freiburg i. Br., Herder, 1934 (49 S. kl. 8°). Kart. M. 0,80.« — Erzbischof Gröber hat hier ein wahrhaftes Trostbüchlein für die Kranken und zugleich ein unvergleichliches Lehrbüchlein für die Gesunden geschrieben. Es ist ein sehr zeitgemäßes Büchlein, das die heroische Größe des Heilandes in seinen körperlichen und seelischen Leiden und den Wert der Krankheit und des Kranken für Gesunde und Kranke allseitig beleuchtet. Die ganze Größe Christi und des Christentums strahlt aus ihm hervor. Feinsinnig beschreibt der hohe Verf. hier die Beziehungen Christi zu den Kranken, die er liebt, heilt und beglückt, nicht aus Gewinnsucht, sondern aus tiefstem Mitgefühl, wobei er zwei Dinge bezweckt: dankbare Gesinnung, vertrauensvollen Glauben und den Weg zu Gott. Er zeigt dann, wozu die Krankheiten dienen und warum nicht alle Krankheiten geheilt werden. Ein besonderer Vorzug des Büchleins ist die plastische, feingeschliffene Sprache. Salesius Elsner O. F. M.

»**Schott,** Anselm, O. S. B., **Das vollständige Römische Meßbuch lateinisch und deutsch** mit allgemeinen und besonderen Einführungen im Anschluß an das Meßbuch von A. Sch. herausgegeben von Mönchen der Erzabtei Beuron. Freiburg i. B., Herder & Co., 1934 (1546 S.). Glw. mit Rotschn. M. 9,80.« — Das Vorwort dieser vierten Auflage des vollständigen lateinisch-deutschen Meßbuches erinnert daran, daß der „Schott" inzwischen in seinen verschiedenen Formen gerade ein halbes Jahrhundert alt ist. Die jetzt vorliegende Ausgabe kann man mit Recht das „Ideal eines Laienmeßbuches" nennen, schon wegen der äußeren Vorzüge der Handlichkeit, Ausstattung und Billigkeit. Durch das im Anhang Beigegebene ist der „Große Schott" auch ein „Gebetbuch" im gewöhnlichen Sinne und durch das beigebundene „Kyriale" ein liturgisches „Gesangbuch" geworden. S.

Unter dem Titel „Die religiöse Entscheidung. Hefte katholischer Selbstbesinnung" gibt Dr. P. Cornelius Schröder O. F. M. in der J. Schnellschen Verlagsbuchhandlung, Warendorf i. W., eine Schriftenreihe heraus, von der bis jetzt 4 Bändchen im Umfange von 3—5 Bogen (Preis: M. 0,90—1,50) in sehr guter Ausstattung vorliegen: **Vospohl,** Wilhelm, **Lebendiger Glaube** (1934); **Schröder,** Cornelius, **Der Glaube Stefan Georges in katholischer Schau** (1934); **Tyciak,** Julius, **Östliches Christentum** (1934); **Moock,** Wilhelm, **Urreligion.** Die ältesten Menschheitszeugnisse der Gottesoffenbarung (1935). Das Ziel der Schriftenreihe liegt im Titel kurz angedeutet und wird vom Herausgeber mit den Worten gezeichnet: „Die neue Schriftenreihe will dem katholischen Menschen helfen, die individualistische und liberalistische Haltung von innen her zu überwinden, aus einem selbstsüchtigen und selbstgefälligen Spießerdasein, aus aller religiösen Gleichgültigkeit, Verschwommenheit, Starrheit und Stumpfheit herauszutreten, lebendig und schöpferisch zu bleiben in dem Sinne, daß er die göttliche Idee in sich selber und mit seinem Lebenskreise Verbundenen erspürt und gestaltet".

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Steffes, J. P., Über einige Grundformen metaphysisch-religiöser Lebens- u. Weltdeutung (Festschrift für M. Grabmann, s. unten, 149/68).

Simon, P., Religion u. Weltanschauung (KathGedanke 1, 37/52).

Rademacher, A., Religion u. Bildung. Eine kulturphilos. Betrachtung. Bonn, Hanstein (X, 230). M 4,40.

Konrad, J., Zum Begriff der Religionsphilosophie (ZThKirche 1, 62/77).

Lowtzky, F., Sören Kierkegaard. Das subjektive Erlebnis u. die religiöse Offenbarung. Eine psychoanalytische Studie einer Fast-Selbstanalyse. Wien, Internat. Psychoanalyt. Verl. (124 4°). M 6,50.

Haydon, A. E., Modern Trends in World-Religions. Chicago, Univ. Pr., 1934 (XIV, 255). $ 2,50.

Charlesworth, M. P., Some Observations on Ruler-Cult, especially in Rome (HarvardThRev 1, 5/44).

Ranke, H., The Origin of the Egyptian Tomb Statue (Ebd. 45/53).

Hübner, F., Vita Mahumeti (HistViertelj 29, 3, 441/90).

Horten, M., Der Pantheismus in der islamischen Mystik (Sophia 1, 14/20).

Zenker, E. V., Religion u. Kult der Urarier. Berl., Luken & Luken (181). M 3,60.

Kamps, J., Grabreliefs u. Freiplastik. Studien zur griech. Kunstgeschichte des 4. Jh. vor Christus. Rostock, Hinstorff (45 mit Abb. 4°). M 3.

Ziebarth, E., Neue Verfluchungstafeln aus Attika, Boiotien u. Euboia. Mit 3 Taf. Berl., Akad. d. Wiss., 1934 (31 4°). M 5.

Faulhaber, L., Über die religiöse Vorstellungswelt der Edda (StimmZeit März, 370/82).

Reschke, H., Linguistische Untersuchung der Mythologie u. Initiation in Neuguinea. Mstr., Aschendorff (XVI, 167 4°). M 8,60.

Biblische Theologie.

Thilo, M., Alttestamentliche Bibelkunde. Stuttg., Steinkopf (488). M 6,80.

Weber, O., Bibelkunde des A. T. Halbbd. 1: Gesetz u. prophet. Geschichte (Genesis bis 2. Könige). 2. Aufl. Berl., Furche-Verl. (307). M 4,80.

Van Imschoot, P., L'action de l'esprit de Jahvé dans l'A. T. (RScPhilThéol 1934, 4, 553/87).

Wallis, L., God and the Social Process. A Study in Hebrew History. Chicago, Univ. Pr. (XVII, 353). $ 2.

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

Kuhn, K. G., Die inneren Voraussetzungen der jüdischen Ausbreitung (DeutscheTh 1, 9/17).
Zobel, M., Der Sabbat. Sein Abbild im jüd. Schrifttum, seine Geschichte u. seine heutige Gestalt. Berl., Schocken (199). Pp. M 2,50.
Hempel, J., Innermasoretische Bestätigungen des Samaritanus (ZAlttestWiss 1934, 4, 254/74).
Goldberg, Lea, Das samaritanische Pentateuchtargum. Eine Untersuchung seiner handschriftl. Quellen. Stuttg., Kohlhammer (60). M 4.
Knox, W. L., Abraham and the Quest for God (Harvard ThRev 1, 55/60).
Schulz, A., Eli'ezer? (Gen 15, 2) (ZAlttestWiss 1934, 4, 274/79).
Henschke, E., Konjekturen zu Deut 32 (Ebd. 279/82).
Alt, A., Zur Talionsformel (Ebd. 303/5).
Vannutelli, Pr., Libri synoptici V. T. Tom. II. Romae, Pontif. Inst. Bibl., 1934 (357/704 2°). *L* 95.
Weiser, A., Der 90. Psalm (DeutscheTh 1, 1/8).
Brierre-Narbonne, J.-J., Exégèse talmudique des prophéties messianiques. P., Geuthner, 1934 (120 4°). *Fr* 50.
Graham, W. C., The Prophets and Israel's Culture. Chicago, Univ. Pr., 1934 (XV, 117). $ 1,50.
Budde, K., Zum Kina-Verse (ZAlttestWiss 1934, 4, 306/8).
Driver, G. R., Notes on the Text of Lamentations (308/9).
Robinson, Th. H., Onze more on the Text of Lamentations (Ebd. 309/10).
Nyberg, H. S., Das textkritische Problem des A. T. am Hoseabuche demonstriert (Ebd. 241/54).
Frick, H., Wider die Skepsis in der Leben-Jesu-Forschung: R. Ottos Jesus-Buch (ZThKirche 1, 1/20).
Leipoldt, J., Gegenwartsfragen in der neutest. Wissenschaft. 1. Jesus als Kämpfer. 2. War Jesus Jude? 3. Artgemäßes Christentum. Lpz., Deichert (IV, 133). M 3,80.
Riddle, D. W., Die Verfolgungslogien in formgeschichtlicher u. soziologischer Beleuchtung (ZNeutestWiss 1934, 4, 271/89).
Jeremias, J., Die Abendmahlsworte Jesu. Gött., Vandenhoeck (100). Kart. M 4,50.
Krücke, A., Der Engel am Grabe Christi (ZNeutestWiss 1934, 4, 313/17).
Seeberg, E., Wer war Petrus? (ZKGesch 1934, 3/4, 571/84).
Bornhäuser, K., Zur Auslegung von Matth 25, 31—46 (Luthertum 3, 77/82).
Sickenberger, J., Dalmanutha (Mk 8, 10) (ZDtschPalästV 1934, 3/4, 281/85).
Sigge, T., Das Johannesevangelium u. die Synoptiker. Eine Untersuchung seiner Selbständigkeit u. der gegenseitigen Beziehungen. Mstr., Aschendorff (221). M 10,50.
Stählin, G., Zum Problem der johanneischen Eschatologie (ZNeutestWiss 1934, 4, 225/59).
Campenhausen, H. v., Zur Auslegung von Joh 13, 6—10 (Ebd. 259/71).
Diem, H., Das Bekenntnis in der Kirche des N. T. (EvangTh Febr., 420/42).
Renié, J., L'enseignement doctrinal des Actes des apôtres (Nouv RTh 1935, 3, 268/77).
Barnikol, E., Die Christwerdung des Paulus in Galiläa u. die Apostelberufung vor Damaskus u. im Tempel. Halle, Akad. Verl. (64). M 2,50.
—, Spanienreise u. Römerbrief. Ebd. 1934 (28). M 2,40.
Schäfer, K. Th., Der griechisch-latein. Text des Galaterbriefes in der Handschriftengruppe DEFG (Scientia Sacra. Festgabe für Kard. Schulte 41/70).
Michaelis, W., Der Brief des Paulus an die Philipper. Lpz., Deichert (VIII, 77 4°). M 1,90.
Wand, J. W. C., The General Epistles of St. Peter and St. John [Westminster Comment.]. Lo., Methuen, 1934 (234). 15 s.
Gradmann, R., Palästinas Urlandschaft (ZPalästV 1934, 3/4, 161/85).
Schneider, A. M., Bethel u. seine altchristl. Heiligtümer (Ebd. 186/90).
Frank, F., Aus der 'Araba I. Reiseberichte (Ebd. 191/280).

Historische Theologie.

Lukman, F. K., Martyres Christi. Celje (Jugoslavia), Mohorja, 1934 (VIII, 281).
Reynders, B., La polémique de s. Irénée: méthode et principes (RechThAncMéd janv., 5/27).
Molland, E., Die literatur- u. dogmengeschichtliche Stellung des Diognetbriefes (ZNeutestWiss 1934, 4, 289/312).
Koch, H., Nochmals zu Tertullian De pud. 21, 9 f. (ZNeutestWiss 1934, 4, 317/18).
Schaeder, H. H., Manichäismus u. spätantike Religion (ZMissKunde 3, 65/85).
Tasker, R. V. G., The Text Used by Eusebius in *Demonstratio evangelica* in Quoting from Matthew and Luke (Harvard ThRev 1, 61/67).
Morin, G., Une première édition critique des *Consultationes* de Firmicus Maternus (RBénéd 1934, 4, 456/59).
Herman, E., Zum Asylrecht im byzantinischen Reich (OrientaliaChristPeriod 1/2, 204/38).
Ortiz de Urbina, I., La mariologia nei Padri siriaci (OrientaliaChristPeriod 1/2, 100/13).
Blake, R. P., and De Vis, H., Epiphanius: *De gemmis*. The Old Georgian Version, the Fragments of the Armenian Version, the Coptic-Sahidic-Fragments. Lo., Christophers, 1934 (CXXIII, 385, LI).
Delehaye, H., Domnus Marculus (AnalBoll 11/2, 81/89).
Souter, A., Greek and Hebrew Words in Jerome's Commentary on St. Matthew's Gospel (HarvardThRev 1, 1/4).
Peebles, B. M., The Date of the Verona Sulpicius (RBénéd 1934, 4, 393/97).
Lambot, C., Nouveau sermon de s. Augustin pour la fête d'un martyr (Ebd. 398/409).
Geyser, J., Die Theorie Augustins von der Selbsterkenntnis der menschl. Seele (Festschrift für M. Grabmann, s. unten, 169/87).
Orestano, F., L'idea dell'„infinito" nelle „Confessioni" di S. Agostino (Sophia 1, 3/13).
Cecchini, Lina, Il problema morale in S. Agostino. Reggio Emilia, Libr. ed. „Frate Francesco", 1934 (120).
Jansen, B., Die Staatsauffassung des h. Augustinus (Kath Gedanke 1, 74/79).
Mayer, A., Des Presbyters Salvianus von Massilia erhaltene Schriften: Von der Weltregierung Gottes; Vier Bücher an die Kirche; Briefe [Bibl. der Kirchenväter II, 11]. Mchn., Kösel (416). M 3,60.
Homo, L., Rome médiévale, 476—1420. Histoire, civilisation, vestiges. P., Payot, 1934 (327).
Peeters, P., Sainte Sousanik, martyre en Arméno-Géorgie († 482) I (AnalBoll 1/2, 5/48).
Morin, G., Le monogramme d'un Deuterius au bas de la règle de s. Césaire (RBénéd 1934, 4, 410/13).
Devreesse, R., Le texte grec de l'*Hypomnesticum* de Théodore Spoudée. Le supplice, l'exil et la mort des victimes illustres du monothélétisme (AnalBoll 1/2, 49/80).
Simon, J., Le monastère copte de Samuel de Kalamon (OrientaliaChristPeriod 1/2, 46/52).
Vogt, A., La jeunesse de Léon VI le Sage (RHistorique 59, 3, 1934, 389/428).
Leib, B., Les idées et les faits à Byzance au XIe s. (OrientaliaChristPeriod 1/2, 164/203).
Burmester, O. H. E., The Canons of Gabriel ibn Turaik, LXX Patriarch of Alexandria. 1. Tl. (Ebd. 5/45).
Steinbüchel, Th., Christliches Mittelalter. Lpz., Hegener 366). Lw. M 12.
Pflaum, H., Die religiöse Disputation in der europäischen Dichtung des MA. I. Synagoge u. Kirche. Firenze, Olschki (100; 8 Abb.). *L* 50.
Eis, G., Beiträge zur mittelhochdeutschen Legende u. Mystik. Untersuchungen u. Texte. Berl., Ebering (398). M 16.
Kehr, P. F., Italia pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante a. 1198 Italiae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque personis concessorum. Vol. 8. Regnum Normannorum. Campania. Berl., Weidmann (LII, 479 4°). M 40.
Mulot, A., Frühdeutsches Christentum. Die Christianisierung Deutschlands im Spiegel der ältesten deutschen Dichtung. Stuttg., Metzler (149). M 5,85.
Hashagen, J., Kirche u. Welt im MA (ZKGesch 1934, 3/4, 391/99).
Perels, E., Pippins Erhebung zum König (Ebd. 400/16).
Lehmann, P., Das literarische Bild Karls d. Gr., vornehmlich im lat. Schrifttum des MA. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss., 1934 (72). M 4,60.

Schaller, Th., Karl u. Widukind. Geschichtliche Wirklichkeit gegen widerchristliche Legendenbildung. Berl., Kranz-Verl. (77). M 1,10.

Hennig, R., Die Missionsfahrt des h. Adalbert ins Preußenland (ForschBrandPreußGesch 47, 1, 139/48).

Duch, A., Eine verlorene Handschrift der Schriften Bernos von Reichenau in den Magdeburger Centurien (ZKGesch 1934, 3/4, 417/35).

Naber, I.-C., De Gregorio papa et Constantina regina (RHist DroitFranç 1934, 4, 727/31).

Grousset, R., Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem. I. L'anarchie musulmane et la monarchie franque. P., Plon, 1934 (LXII, 698).

Rüttenauer, W., Bruder Leo von Assisi: Der Spiegel der Vollkommenheit. Deutsche Übers., Lpz., Hegner (251). Lw. M 5,50.

Wilmart, A., Eve et Goscelin (RBénéd 1934, 4, 414/38).

Philippen, L., De Heilige Norbertus en de strijd tegen het Tanchelmisme te Antwerpen (BijdrGesch 1934, 4, 251/88).

Bliemetzrieder, F., Adelhard von Bath. Blätter aus dem Leben eines engl. Naturphilosophen des 12. Jh. u. Bahnbrechers einer Wiedererweckung der griech. Antike. Mchn., Hueber (VII, 395). M 16,80.

Lang, A., Lechner, J., Schmaus, M., Aus der Geisteswelt des Mittelalters. Studien u. Texte Martin Grabmann zur Vollendung des 60. Lebensjahres von Freunden u. Schülern gewidmet. Mstr., Aschendorff (XXXV, 1475). M 58. — Aus dem Inhalt: A. de Poorter, Les manuscrits des Sentences de Pierre Lombard à la bibliothèque des Bruges (69/90). A. Walzel, Vom Buchwesen im Predigerorden (111/30). E. Gilson, Maxime, Erigène, S. Bernard (188/95). E. Eichmann, Das Verhältnis von „*Cencius I*" zu „*Cencius II*" (204/45). B. Bischoff, Aus der Schule Hugos von St. Viktor (246/50). G. Morin, Un traité inédit d'Achard de St. Victor (251/61). H. Ostlender, Die *Theologia „Scholarium"* des Peter Abaelard (262/81). M. de Wulf, Le panthéisme chartrain (282/88). J. M. Parent, Un nouveau temoin de la théologie dionysienne au XIIe s. (289/309). A. Teetaert, Le *„Liber Poenitentialis"* de Pierre de Poitiers (310/31). A. Landgraf, Die Sentenzen des *„Magister ignotus"* (332/60). H. Weisweiler, Eine neue frühe Glosse zum 4. Buch der Sentenzen des P. Lombardus (361/402). J. de Ghellinck, Patristique et argument de tradition au bas moyen âge (403/25). G. Théry, Thomas Gallus et les Concordances bibliques (426/46). P. Wilpert, Die Ausgestaltung der aristotelischen Lehre vom intellectus agens im 13. Jh. (447/62). G. Lacombe, Alfredus Anglicus in Metheora (463/71). A. Birkenmayer, Eine wiedergefundene Übersetzung Gerhards von Cremona (472/81). P. Glorieux, Pour jalonner l'histoire litt. du XIIIe s. (482/502). A. Masnovo, Guglielmo d'Auvergne e la Provvidenza divina (503/24). P. Mandonnet, La *Summa de poenitentia Mag. Pauli de Hungaria O.P.* (525/44). H. Dausend, Das *Opusculum super missam* des Fr. Wilhelm von Melitona (554/77). B. Geyer, Die ursprüngliche Form der Schrift Alberts d. Gr. *De animalibus* (578/90). G. Kühle, Zum Problem der *Summa theologiae* u. der Sentenzenkommentar Alberts d. Gr. (591/610). O. Lottin, S. Albert le Grand et l'Ethique à Nicomaque (611/26). A. Stohr, Zur Erbsündenlehre Alberts d. Gr. (627/50). J. Backes, Der Aufbau der Christologie Ulrichs v. Straßburg (651/66). Forts. folgt.

Lottin, O., Le prologue des Gloses sur les Sentences attribuées à Pierre de Poitiers (RechThAncMéd janv., 70/73).

Grabmann, M., Eine ungedruckte *Summa theologiae* aus der ersten Hälfte des 13. Jh. (Basel Univ.-B. IX. 18) (Ebd. 73/81).

Jerphanion, G. de, Les inscriptions cappadociennes et l'histoire de l'empire grec de Nicée (OrientaliaChristPeriod 1/2, 239/67).

Petit, F., *Ad viros religiosos.* Quatorze sermons d'Adam Scot. Texte établi, avec introd. et notes. Tongerloo, Libr. St. Norbert, 1934 (253). *Fr* 50.

Heller, Emmy, Der kuriale Geschäftsgang in den Briefen des Thomas v. Capua (ArchUrkForsch 13, 2, 198/318).

Decker, O., Die Stellung des Predigerordens zu den Dominikanerinnen (1207—1267). Vechta, Albertus-Magnus-Verl. (115). M 3.

Genevois, M.-A., Bible mariale et mariologie de s. Albert le Grand. Saint-Maximin (Var), 1934 (199). *Fr* 28.

Ostlender, H., Alberts d. Gr. Kommentar zum Hohenliede (Scientia Sacra. Festgabe für Kard. Schulte 85/113).

Söhngen, G., Thomas v. Aq. über Teilhabe durch Berührung (Ebd. 114/41).

Diaccini, R., Vita di S. Tommaso d'Aquino. Roma, Ediz. Cateriniane, 1934 (XII, 331). *L* 12.

Die deutsche Thomas-Ausgabe. Vollständige, ungekürzte dt.-lat. Ausgabe der *Summa Theologica.* Bd. 1, 2. 1. Gottes Dasein u. Wesen = 1, 1—13. 3., verb. Aufl. 2. Gottes Leben, sein Erkennen u. Wollen = 1, 14—26. 2. Aufl. Salzburg, Pustet, 1934 (1. Bd. 22, 349. M. 9; 2. Bd. 16, 439. M 9).

Bernhart, J., Thomas von Aquino: Summe der Theologie. Zusammengefaßt, eingeleitet u. erläutert. Bd. 2. Die sittliche Weltordnung. Lpz., Kröner (LXXIV, 524). Lw. M 4.

Ottaviano, C., A proposito della paternità tomistica di un *„Tractatus de universalibus"* e della data del *„De unitate intellectus"* (Sophia 1, 134/40).

Stegmüller, Fr., A propos du Commentaire d'Armand de Belvézer sur le *„De ente et essentia"* de s. Thomas (RechTh AncMéd janv., 86/91).

Pegis, A.-C., St. Thomas and the Problem of the Soul in the 13th Cent. Toronto, St. Michael's College, 1934 (213). $ 2,50.

Altaner, B., Die Kenntnis des Griechischen in den Missionsorden während des 13. u. 14. Jh. (ZKGesch 1934, 3/4, 436/93).

Sponer, Margot, „Libre de consolació d'ermità", von R(amon) Lull. Krit. Ausgabe. Berl., Collignon (34). M 2.

Koch, J., Das Gutachten des Aegidius Romanus über die Lehren des Petrus Joh. Olivi (Scientia Sacra. Festgabe für Kard. Schulte 142/68).

Troilo, E., L'Oroscopo delle religioni: Pietro d'Abano e Pietro Pomponazzi (Sophia 1, 49/63).

Garvens, Anita, Die Grundlagen der Ethik Wilhelms von Ockham (FranziskStud 1934, 3, 243/74; 4, 360/408).

Bütow, H., Zur Lebensgeschichte des Augustinermönches Joh. Klenkok, Bekämpfers des Sachsenspiegels (HistViertelj 29, 3, 541/75).

Grosjean, P., De S. Johanne Bridlingtoniensi collectanea (AnalBoll 1/2, 101/29).

Gleumes, H., Die Stellung Gerhard Groot's u. der Windesheimer zum Zisterzienserorden (ZAszMyst 1, 35/51).

Kühne, U., Verzeichnis der in den Registern u. Kameralakten Alexanders V, Johanns XXIII u. des Konstanzer Konzils vorkommenden Personen, Kirchen u. Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen u. Territorien 1409—1417. [Repertorium Germanicum. Bd. 3.] Berl., Weidmann (VI, 48 S., 704 Sp. 4°). M 30.

Hofmeister, Ph., Les statuts du monastère des Bénédictines de Marienberg (1437) (RBénéd 1934, 4, 439/55).

Grosjean, P., Henrici VI Angliae regis miracula postuma. Bruxelles, Soc. des Bollandistes (262/328).

Calogero, Cassandra, Gli avversari religiosi di G. Savonarola. Roma, Ed. „Studium", 1934 (139). *L* 10.

Pauls, Th., Erziehung u. Unterricht in Luthers Theologie. Berl., Furche-Verl. (134). M 3,80.

Freschi, R., Giov. Calvino. Milano, Corticelli, 1934 (698 16°). *L* 40.

Hrubý, F., Die Wiedertäufer in Mähren (ArchRefGesch 1933, 1/2, 1/36; 1934, 1/2, 61/102).

Schiedung, H., Beiträge zur Bibliographie u. Publizistik über die Münsterischen Wiedertäufer. Diss. Mstr., Buschmann, 1934 (97).

Hollis, Chr., Sir Thomas More. Lo., Sheed & Ward, 1934 (311).

Sargent, D., Thomas More. Ebd. 1934 (299).

Routh, E. M. A., Sir Thomas More and His Friends. Oxford, Univ. Pr., 1934 (XXII, 251; 15 planches).

Rahner, H., Die Vision des h. Ignatius in der Kapelle von La Storta (ZAszMyst 1, 17/35).

Lotz, J. B., Die ignatianische Betrachtungsmethode im Lichte einer gesunden Wertlehre (Ebd. 1/16).

Schmidt, K. D., Die Gehorsamsidee des Ignatius von Loyola. Gött., Vandenhoeck (40). Kart. M 1,80.

Cavallera, F., Le décret du Concile de Trente sur la Pénitence (*suite*) (BullLittEccl 1933, 5/6, 120/35; 1934, 5/6, 125/37; 1935, 1/2, 1/24).

Hofmann, G., Apostolato dei Gesuiti nell' Oriente greco 1583—1773 (OrientaliaChristPeriod 1/2, 139/63).
Tromp, S., S. Robertus Bellarminus de communione frequenti (PeriodicaMorCanLiturg 1934, 5, 209*/17*).
Busse, W. O., Der Zehntenstreit zwischen Hessen-Kassel u. dem Fritzlarer St. Petersstift im J. 1606. Berl., Ebering (198). M 7,80.
Bachelier, A., Le Jansénisme à Nantes. P., Nizet et Bastard, 1934 (380 18°). *Fr* 30.
—, Essai sur l'Oratoire à Nantes au XVIIe et au XVIIIe s. Ebd. (150). *Fr* 16.
Langlois, M., Fénelon: Pages nouvelles pour servir à l'étude des origines du Quiétisme avant 1694. P., Desclée De Brouwer, 1934 (324). *Fr* 16.
Sykes, N., Church and State in England in the XVIIIth Cent. Cambridge, Univ. Pr., 1934 (XI, 455).
Bīlmanis, A., Latvijas Werdegang vom Bischofsstaat *Terra Mariana* bis zur freien Volksrepublik. Ein Handbuch über Lettlands Geschichte u. Gegenwart. 4. Aufl. Lpz., Lamey, 1934 (223 mit Abb.). M 1,50.
Bourgeois, C., Trois étapes du catholicisme en Estonie (Nouv RTh 1935, 3, 278/87).
Forssmann, J., J. K. Lavater u. die religiösen Strömungen des 18. Jh. Riga, Plates (297). M 10.
Borgwerth, Th., Die kirchl. Verhältnisse der Stadt Recklinghausen unter dem letzten Kurfürsten von Köln Maximilian Franz (1784—1801). Diss. Bottrop, Postberg, 1934 (94).
Enneking, N., Das Hochstift Fulda unter seinem letzten Fürstbischof Adalbert III von Harstall. 1788—1802. Fulda, Actiendruck. (XV, 253). M 5,50.
Baaten, Heta, Die pietistische Tradition der Familien Gundert u. Hesse. Diss. Langendreer, Pöppinghaus, 1934 (41).
Nagel, J., Der klassische deutsche Idealismus vor der religiösen Entscheidung. Jena, Frommann (19). M 1.
Meda, F., Un prelato milanese cesarista (ScuolaCatt 1, 15/43).
Valvekens, E., R^mi D. D. Joannis-Bapt. L'Ecuy abbatis vitae series historica et chronologica (a se ipso scripta) (Anal Praemonstr 1934, 3/4, 145/209).
Maes, A., 1834. Het herstel der abdij van Averbode (Ebd. 210/81).
Stephan, H., Albrecht Ritschl u. die Gegenwart (ZThKirche 1, 21/43).
Ritschl, O., Albrecht Ritschls Theologie u. ihre bisherigen Schicksale (Ebd. 43/61).
Grabmann, M., M. J. Scheebens theologisches Lebenswerk (KathGedanke 1, 10/34).

Systematische Theologie.

Grützmacher, R. H., Textbuch zur systematischen Theologie des 17. bis 20. Jh. 3. Aufl., neu bearb. von K. Frör. Lpz., Deichert (VIII, 252). M 7,40.
Ottaviano, C., Storia, filosofia della storia, scienza della storia. Intorno a una nuova scienza da fondare (RivFilosNeoScol 1, 67/81).
Rast, M., Magie u. Christentum (StimmZeit März, 388/96).
Blondel, M., La Pensée. I: La génèse de la pensée et les paliers de son ascension spontanée. P., Alcan, 1934 (XI, 421).
Mazzantini, C., Il „Pensiero" secondo M. Blondel (Riv FilosNeoScol 1, 82/89).
Mazzantini, C., Martino Heidegger. Linee fondamentali della sua filosofia (Ebd. 14/30).
Steinbüchel, Th., Das Problem der Existenz in idealistischer u. romantischer Philosophie (Scientia Sacra. Festgabe für Kard. Schulte 169/228).
Schaller, H., Die Idee des Menschen. Ein Beitrag zur metaphysischen Anthropologie. Mchn., Oldenbourg (32). M 1,50.
Klatzkin, J., Der Erkenntnistrieb als Lebens- u. Todesprinzip. Zürich, Rascher (330). M 8.
Keussen, R., Die Willensfreiheit als religiöses u. philosophisches Grundproblem. Frbg., Willibrordbuchh. (225). M 6.
Hilber, H., Das Rätsel der Gottwerdung im Menschen. Der Sinn der Unsterblichkeit. Lpz., Klein (98). M 2.
Englert-Faye, C., Ewige Individualität. Unsterblichkeit, Ungeborenheit, Fortdauer, Wiederkunft. In Zeugnissen von Dichtern, Deutern u. Denkern. Bd. 1. Basel, Zbinden & Hügin, 1934 (VIII. 255). Lw. M 7,50.
Gerlach, F., Das Wagnis der Vernunft. Bemerkungen zur Theologie F. Gogartens (EvangTh Febr., 442/53).
Brinktrine, J. ‚Der dogmatische Beweis aus der Liturgie (Scientia Sacra. Festgabe für Kard. Schulte 231/51).
Brusotti, V., L' analogia di attribuzione e la conoscenza della natura di Dio (RivFilosNeoScol 1, 31/66).
Boodin, J. E., God and Creation. A Cosmic Philosophy of Religion. NY., Macmillan, 1934 (240). $ 2.
—, God and Creation. Three Interpretations of the Universe. Ebd. 1934 (519). $ 3.
Lämmerzahl, Elfriede, Der Sündenfall in der Philosophie des deutschen Idealismus. Berl., Junker & Dünnhaupt, 1934 (122). M 4,60.
Spáčil, Th., Nova opinio auctoris orthodoxi [S. Bulgakov] de unione hypostatica (OrientaliaChristPeriod 1/2, 53/92).
Bauhofer, O., Vom Sinn der Passion Christi (KathGedanke 1, 64/73).
Feckes, C., Das Fundamentalprinzip der Mariologie (Scientia Sacra. Festgabe für Kard. Schulte 252/76).
Dillenschneider, Cl., La Mariologie de S. Alphonse de Liguori. 2. Sources et synthèse doctrinale. Pad., Bonifacius-Druck., 1934 (VII, 307). M 6,50.
Reichgauer, E., Einigung mit Gott. Schematisch-konstruktive Darstellung des *Corpus Christi Mysticum*. Bd. 1. Konstanz, Oberbad. Verl.-Anst., 1934 (39; mit 16 farb. Volltaf. u. 5 Einschaltbildern). M 2,10.
Mersch, E., Corps mystique et humanité contemporaine (Nouv RTh 3, 225/37).
Paredi, A., Formulari battesimali ambrosiani (ScuolaCatt 1, 3/14).
Berutti, C., De jurisdictione, quae ipso jure delegatur ad audiendas fidelium confessiones (JusPontif 1934, 1, 51/58; 3, 216/20).
Buri, F., Die Bedeutung der neutest. Eschatologie für die neuere protest. Theologie. Ein Versuch zur Klärung des Problems der Eschatologie u. zu einem neuen Verständnis ihres eigentlichen Anliegens. Zürich, Niehans (VII, 191). M 6,40.
Duynstee, W., Das sechste Gebot im modernen Leben. Aus dem Niederländ. übertr. von F. Hehemann. Innsbr., Tyrolia (118). M 2,20.
Vermeersch, A., De prudenti ratione indicandi sterilitatem physiologicam (PeriodicaMorCanLiturg 1934, 5, 238*/48*).
Schöllgen, W., Zur moraltheol. Beurteilung der Tagträume (Scientia Sacra. Festgabe für Kard. Schulte 277/97).
Heinen, W., Die iustitia socialis. Zur Klärung des Begriffes (Ebd. 298/327).
Angermair, R., Die Schutzaufsicht eine Pflicht der christl. Gemeinschaft. Eine moraltheol. Untersuchung. Tl. 1. 2. Frbg., Caritasverl., 1934 (XVI. 348: VIII, 329). Kart. zus. M 6.
Barry, D., What is a Fair Wage? The Teaching of two Popes (IrishEcclRecord March, 243/55).
Umile da Genova, Le traité des sept degrés de l'amour de Dieu de Tommasina Fieschi (RAscMyst janv., 29/86).
Olphe-Galliard, M., L'automatisme dans la vie spirituelle à propos de livres récents (RAscMyst janv., 3/28).
Hausherr, I., Les grands courants de la spiritualité orientale (OrientaliaChristPeriod 1/2, 114/38).

Praktische Theologie.

Ottaviani, A., Institutiones iuris publici ecclesiastici. Vol. I. Ius publicum internum. Ed. II emend. et aucta. Romae, Typ. Polvgl. Vatic. (VII, 510). *L* 22.
Retzbach, A., Das Recht der katholischen Kirche nach dem Codex iuris Canonici. Frbg., Herder (XV, 582). M 6.
Klein, J., Modernes Rechtsdenken u. kanonisches Recht (Scientia Sacra. Festgabe für Kard. Schulte 328/70).
Lopez, U., De castitatis voto ordinibus sacris annexo (Periodica MorCanLiturg 1934, 5, 218*/30*).
Souarn, R., De obligatione sacerdotum et diaconorum orientalium recitandi Officium Divinum (JusPontif 1934, 3, 181/89).
Gillmann, F., De systemate Decreti Gratianaei (Ebd. 190/93).
Piontek, C., De acephalis in Jure Canonico (Ebd. 194/215).
Lega, M., De variis formis processus criminalis (Ebd. 167/69).
Serédi, J., De relatione inter Decretales Gregorii IX et Codicem J. C. (Ebd. 170/80).
Gurtner, J., Der Säkularklerus u. die religiösen Orden (Kongregationen) Österreichs in zahlenmäßiger Darstellung. Wien-Klosterneuburg, Augustinus-Druck., 1934 (44). M 1,30.
Scherzer, A., Das Wirken der religiösen Orden u. Kongre-

gationen unter den Sudetendeutschen. Warnsdorf, Opitz, 1934 (22). Kč. 5.

Kleineidam, E., u. Kuß, O., Die Kirche in der Zeitenwende. Pad., Bonif.-Druck. (464). M 6,60.

Benz, E., Wenn Christus heute wiederkäme... Zur Eschatologie des deutschen Spiritualismus (ZKGesch 1934, 3/4, 494/541).

Völker, K., Der Protestantismus in Österreich u. Polen im Ringen um seine Rechtsstellung (Ebd. 542/7).

Althaus, P., Christus u. die deutsche Seele. 4. u. 5. Tsd. Güt., Bertelsmann (34). M 0,80.

Eilemann, J., Kämpfen u. Glauben. Wege zu Gott u. Volk. Zeugnisse u. Bekenntnisse deutscher Menschen. Lpz., Teubner (XII, 467; mehr. Taf.). Lw. M 6,50.

Doerne, M., Was heißt Volkskirche? Lpz., Deichert (20). M 0,45.

Bergdol, J., Der neue Staat u. die neue Kirche, vom Ausland her gesehen (Luthertum 2, 33/52; 3, 83/87).

Koch, A., Der neue Mythus u. der alte Glaube. Eine Kritik zu Rosenbergs „Mythus des 20. Jh.". Frbg., Herder (42). M 0,30.

Algermissen, K., Germanentum u. Christentum. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Frömmigkeit. Hannover, Giesel (XIV, 440). Lw. M 6,30.

Steubing, Baldur oder Christus? Artgemäßer Glaube u. Christentum. Bonn, Univ.-Buchdr. (32). M 0,40.

Raab, G., Ewiges Germanien. Unser Mythos u. sein Gestaltwandel. Lpz., Koehler & Amelang (358). Lw. M 7,80.

Herntrich, V., Neuheidentum u. Christenglaube. Güt., Bertelsmann (126). M 2,20.

Conn, A., Deutschgläubig oder Christlich-Marxistisch? Hamburg, Kliefoth (64). M 0,80.

Die Gottlosenbewegung in der Schweiz, ihre Abwehr u. ihre Überwindung. Hrsg. vom Apologet. Inst. des Schweizer. Kath. Volksvereins. Luzern, Volksvereins-Verl., 1934 (55). *Fr* 0,80.

Keller, M., Katholische Aktion. Eine systemat. Darstellung ihrer Idee. 2. Aufl. Pad., Schöningh (123). M 1,80.

Dietz, M., Schule katholischer Aktion. Ein Beitrag zur modernen Männerseelsorge. Ebd. (56 mit Fig.). M 0,30.

Diessl, W., Pastorelle Gegenwartsaufgaben. Beiträge zu zeitgemäßer Seelsorgearbeit. Eger, „Egerland" (XII, 171). M 3,40.

Drinck, J., Im Geheimnis des Lebens. Vorträge für eucharist. Familienwochen. Düsseldorf, Verbandsverl. weibl. Vereine, 1934 (173). M 2,60.

Schroeteler, J., Die Familie als gottgewollte Erziehungsstätte (StimmZeit März, 382/88).

—, Erziehungsverantwortung u. Erziehungsrecht. Die Lehre von den Erziehungsträgern im Lichte des päpstl. Rundschreibens „Divini illius Magistri". 4.—6. Tsd. Mchn., Kösel (61). M 1,30.

Allers, R., Das Werden der sittlichen Person. Wesen u. Erziehung des Charakters. 4. Aufl. Frbg., Herder (XX, 316). M 5.

Schneider, F., Katholische Familienerziehung. Ebd. (XVI, 342). M 5,40.

Pfahler, G., Warum Erziehung trotz Vererbung? Lpz., Teubner (VIII, 154; 6 Taf.). Pp. M 3,20.

Weiler, F., u. M. Weis, Schulentlassung, Lebensweihe. Kirchlicher Schulentlassungsunterricht. Düsseldorf, Schwann (271). M 5,20.

Tögel, H., u. E. H. Wohlrab, Germanisches Gottgefühl im christl. Religionsunterricht. 12 Unterrichtsentwürfe. Lpz., Dürr (174). Lw. M 4,20.

Penz, J., Kinderansprachen. Innsbr., Tyrolia (161). M 2,20.

Pfliegler, M., An junge Menschen. Betrachtungen u. Ansprachen im Anschluß an die Sonntagsevangelien. 2 Bde. 2. Aufl. Salzb., Pustet, 1934 (156; 152). Je M 2,40.

Brögger, J., In Jesu Geiste. 7 Predigten für kath. Christen von heute. Pad., Schöningh (VI, 158). M 2,25.

Hattenschwiller, J., Herz-Jesu-Predigten im Anschluß an das Kirchenjahr. Innsbr., Rauch (VIII, 279). M 3.

Tóth, T., Die Lehre Christi. Predigten. Ins Deutsche übertragen von Br. Maurer. Frbg., Herder (XIV, 328). M 3,60.

Sander, K., Paulus predigt Christus, den Gekreuzigten, in den Städten der Antike. 7 Fastenpredigten. Warendorf, Schnell (72). M 1,20.

Ude, J., In der Leidensschule des göttl. Dulders. 14 Fastenpredigten. 2. Aufl. Graz, Styria (158). M 2,20.

Ströbele, G., Der Kampf gegen Christus. Passionsbilder. Zeitgemäße Fastenpredigten. 2. Aufl. Pad., Schöningh (64). M 1,20.

Berghoff, St., Christus, unser Leben u. Vorbild. Zyklus- u. Fastenpredigten für unsere Zeit. 2. Aufl. Ebd. (198). M 2,80.

Soiron, Th., Die Kirche Jesu Christi. Zeitgemäße Predigten. Ebd. (54). M 1,20.

Lortzing, J., Die Gnadenzeit des Kirchenjahres. Kurze Betrachtungen für die h. Fastenzeit. Ebd. (159; mehr. Taf.). M 1,60.

Dörner, K., Die ewigen Sterne. Zeitpredigten zur relig. Besinnung. Wiesbaden, Grünewald-Verl. (108). M 2,25.

Bäuerle, M., Vorträge über die acht Seligkeiten für die Terziaren des h. Franziskus. Ebd. 1934 (82). M 2.

Donders, A., Lacordaire: Leuchtfeuer. Aus seinen Reden u. Schriften. Vechta, Albertus-Magnus-Verl. (205). M 1,80.

Caplan, H., Mediaeval *Artes praedicandi*. Ithaca, Cornell Univ. Pr., 1934 (X, 52).

Löbmann, H., Richtig predigen! Ein sprechtechnischer Lehrgang. Wien, Seelsorger-Verl., 1934 (39). M 0,90.

Strothteicher, W., In der Gefolgschaft Mariens. Vorträge für die kath. Mädchenwelt. Düsseldorf, Verbandsverlag weibl. Vereine, 1934 (212). M 2.

Straub, A., Marienlegenden deutscher Landschaften. 2. Tl. Wien, Reinhold (188 mit Abb.). M 2,50.

Gaiffier, B. de, Les réliques de l'abbaye de San Millán de la Cogolla au XIIIe s. (AnalBoll 1/2, 90/100).

Koren, H., Volksbrauch im Kirchenjahr. 2. Aufl. Salzburg, Pustet (205 mit Abb., 15 S. Abb.). M 3,60.

Stolz, E., Beiträge zur württembergischen Patrozinienforschung (Schluß) (RottenbMon Febr. 129/34; März, 169/75).

Klauser, Th., Ein Kirchenkalender aus der römischen Titelkirche der heiligen Vier Gekrönten (Scientia Sacra. Festgabe für Kard. Schulte 11/40).

Schubert, F., Grundzüge der Liturgik. 3., umgearb. Aufl. Graz, Moser (XVI, 270). M 5,40.

Buenner, D., L'ancienne liturgie romaine. Le rite lyonnais. Lyon, Vitte, 1934 (344 16°; ill.). *Fr* 30.

Morin, G., Débris d'ancien sacramentaire dans les reliures de mss. de l'Ambrosienne (RBénéd 1934, 4, 381/92).

Leroquais, V., Le Bréviaire-Missel du prieuré clunisien de Lewes. P., Andrieux (26 4°; planches).

Kieffer, G., Rubrizistik. 8., nach den neuesten Dekreten umgearb. Aufl. Pad., Schöningh (366). Lw. M 7,80.

Fellerer, K. G., Das deutsche Kirchenlied im Ausland. Mstr., Aschendorff (XI, 365). M 10,70.

Höeg, C., Tillyard, H. J. W., Wellesz, E., Monumenta musicae byzantinae. I. Sticherarium. Codex Vindob. theol. gr. 181. Kopenhagen, Levin & Munksgaard (66 2°; 326 facs.).

Christliche Kunst.

Kalsbach, A., Die Umwandlung des heidnischen in das christliche römische Stadtbild (Scientia Sacra. Festgabe für Kard. Schulte 71/84).

Burian, M. Luise, Die Klosterkirche von Studenica. Ein Beispiel für die Begegnung armen., byzantin. u. ital. Formen in der Architektur u. Plastik des mittelalterl. Serbiens. Diss. Zeulenroda, Sporn, 1934. M 3.

Friederich, K., Das Ulmer Münster in 32 Bildern. Mit einl. Text. Königstein, Verl. Der Eiserne Hammer (32 mit Abb.). M 0,90.

Morper, J. J., Katholische Kirchenbauten an der Saar. Saarbrücken, Saarbrücker Druck. u. Verl. (72 mit Abb. 4°). M 2.

Güttel, Die Marienkirche in Hadersleben. Neumünster, Wachholtz (XII, 136 mit Abb. 4°). M 7,60.

Weber, M., Wehrhafte Kirchen in Thüringen. Mit 90 Abb. Jena, Frommann (112). M 5.

Schubart, W., Die Ornamente u. Bildwerke der Hecklinger Klosterkirche aus dem Mittelalter. Bernburg, Kunze (35, mehr. Taf.). M 2.

Reybekiel, W. v., Der „*Fons vitae*" in der christl. Kunst (NiederdeutscheZVolksk 1/2, 87/136).

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker in Münster i. W. **Verantwortliche Schriftleitung: Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W.** Verantwortlich für Anzeigen und Beilagen: Josef Herold, Münster i. W. Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. I. v. W. g.

Das Recht der katholischen Kirche

nach dem Codex Iuris Canonici

Für die Praxis bearbeitet
von
DR. ANTON RETZBACH
Synodalrichter

Taschenformat. 598 Seiten
Geheftet 6.— *RM*; in Leinen gebunden 7.40 *RM*

Bietet in zweckmäßiger Übersicht, zum Studium wie Nachschlagen gleich brauchbar, das gesamte geltende allgemeine Kirchenrecht; der wissenschaftliche Apparat ist nicht hervorgekehrt, vielmehr nur Basis; durch Druckart und Stichwörter-Heraushebung ist Übersicht geschaffen; Systematik und Sprache sind einfach und klar; Erläuterungen und fortlaufende praktische Ausdeutungen erhellen die ganze Materie: — das Buch ist jedem lernenden oder praktisch wirkenden Theologen, auch Profan-Juristen als ein zuverlässiges Auskunftsmittel nützlich!

Verlag Herder, Freiburg im Br.

Hugo Rahner S.J.

Die gefälschten Papstbriefe aus dem Nachlaß von Jérôme Vignier

Großoktav. 172 Seiten; 1 Bildnistafel
Geheftet 3 Mark; in Leinen 4.50 Mark

Beschäftigt sich mit vier, für die Geschichte des 6. Jahrhunderts bisher als bedeutsam angesehenen Briefen aus der Hinterlassenschaft des Oratorianers Vignier († 1661), die hier einwandfrei als unecht nachgewiesen werden.

VERLAG HERDER / FREIBURG IM BREISGAU

NEUERSCHEINUNG

Messias König Jesus und seine Zeitgenossen

Ein Tatsachenbericht aus seiner Zeit

von Josef Pickl

280 Seiten. Mit 15 Bildtafeln. Ganzleinenband RM. 6.80

Das Buch ist eine ganz neuartige, geschichtlich vertiefende Studie über die entscheidenden Wendepunkte im Leben Jesu, bzw. über den Hergang der Ereignisse unmittelbar vor dem Drama auf Golgatha. Der Verfasser hatte als Seelsorger des Deutschen Alpenkorps im Weltkrieg wiederholt Gelegenheit, das Balkanmilieu gründlich kennenzulernen. Auf Grund dieser Erfahrungen und eingehendem Studium der Werke des Josephus Flavius gelingt es ihm, die in den Evangelien gemachten Andeutungen schärfer auszudeuten und zu beleuchten und durch eine Unmenge neuer Gesichtspunkte und Schlaglichter das historische Geschehen in einer Anschaulichkeit darzustellen, wie es bisher wohl kaum der Fall war.

VERLAG JOS. KÖSEL & FRIEDR. PUSTET - MÜNCHEN

Wie einer lieft die Bibel
Alſo ſteht ſeines Hauſes Giebel!

(Alter Hausſpruch.)

Leſen Sie täglich die Bibel!
Natürlich in der Überſetzung von **RIESSLER-STORR**

Die Rießler-Storr-Bibel iſt auch jetzt in wohlfeiler Ausgabe erſchienen
Leinenband . . RM 10.— Lederband . . RM 15.—

Matthias-Grünewald-Verlag, Wiesbaden / Mainz

Sie suchen neue Marienpredigten?

Merken Sie sich bitte:

Pfarrer Adolf Rosch

Unsere Liebe Frau im Festkranz des Kirchenjahrs

12 Marienpredigten. (Erscheinen April 1935.)
Geheftet ca. ℳ 1.60, Leinenband ca. ℳ 2.30
Etwas Zeitgemäßeres werden Sie kaum finden

In Erinnerung gebracht seien ferner:
P. Michael Bäuerle O. M. Cap.

Predigten für Marienfeste und den Maimonat

Geheftet ℳ 2.25, Leinenband ℳ 3.—

Georg Beyer S. J.

Maria, Trösterin der Betrübten

12 Muttergottespredigten. Geh. ℳ 1.30, Leinenbd. ℳ 2.—

In Vorbereitung:
Karl Dörner, Religionslehrer

Vom Sakrament der Lebensweihe

Fünf Ansprachen zur Vorbereitung, eine Festansprache und eine Predigt zur Erneuerung der hl. Firmung.
(Erscheinen April 1935.) Geheftet ca. ℳ 1.40

Matthias-Grünewald-Verlag, Wiesbaden

Demnächst erscheint:

P. AURELIAN ROSHARDT O. M. Cap.

Heilige Maria

Ein Büchlein für Mai und Leben

Oktav 160 Seiten, 6 Einschaltbilder. In feinem Leinen M. 2.60

Gewiß: die Marienliteratur für Lesung und Betrachtung ist sehr groß. Man wird aber zugeben müssen, vieles in dieser Literatur ist von und für „gestern", manches auch sprachlich unzulänglich. Das Büchlein Pater Roshardts hat wesentliche Vorzüge: es ist schön und klar geschrieben und es wendet sich an die geistlichen Bedürfnisse des Menschen von heute; es wirkt unter Beiziehung (nicht Vermischung!) von Geschichte und Legende auf Geist und Gemüt und entfaltet Mariä Leben, Größe und Schönheit in gewinnender Weise. Für Mai und Leben ist das Büchlein bestimmt. Die Einteilung in 31 Abschnitte macht es für Lesung in der Maiandacht empfehlenswert. Der Lebenswert ergibt sich aus der klugen Rücksicht auf alle Lebensaufgaben des katholischen Christen. Die Jugend wird es gerne lesen, der Erwachsene wird es nicht weniger hochschätzen. Seit Cochems „herzigem Büchlein", dem es für heutige Bedürfnisse gleicht, gab es kaum ein Büchlein von so besonderer Art.

VERLAGSANSTALT BENZIGER & Co., A. G.
EINSIEDELN WALDSHUT KÖLN STRASSBURG

Durch alle Buchhandlungen

DIE ERZÄHLUNG VON DER UNBEKANNTEN HEILIGEN

MARIA LAND

HINTER GOTTES SCHLEIERN

Aufzeichnungen einer Junglehrerin

Leinenband mit farbigem Bildumschlag von Brünhild Schlötter
ℳ 4.30

Selten sind die Menschen, die durch ein einziges großes Erlebnis fürs ganze Leben erfüllt werden. Die Verfasserin dieser Aufzeichnungen gehört zu ihnen. Sie lebt heute in Verborgenheit. Maria Land wollte keinen Beitrag zum literarischen Schaffen geben; sie wollte bekennen. Es wurde doch ein dramatisch bewegter „Roman" daraus, der die Geschichte eines alten Geschlechtes mit Schuldverstrickung und später Schulderlösung erzählt.

Die Hauptgestalt der Erzählung ist ein Mädchen, das von den Menschen als anormal bezeichnet wird, weil es mehr schaut und empfindet als gewöhnliche Menschen. Oberflächliche sagen, sie sei eben die absterbende Letzte eines müde gewordenen Geschlechts. Das unerhörte seelische Leben dieses Mädchens begreifen sie nicht, nur wenige ahnen es; denn das Mädchen steht schon jenseits der irdischen Atmosphäre, worin der Alltag lebt, schon in den geheimnisreichen Schleiern, mit deren Schimmer Gott die Begnadeten umhüllt. Unerfaßlich scheint ihr Leben, außerordentlich ihr Schicksal, erschütternd und doch erhebend ihr Tod. Maria Land schrieb die ergreifende Erzählung von der unbekannten Heiligen.

VERLAGSANSTALT BENZIGER & CO. A. G.
EINSIEDELN, WALDSHUT, KÖLN, STRASSBURG

Durch alle Buchhandlungen

NEU!

Duynstee

Das 6. Gebot im modernen Leben

Aus dem Niederländischen übertragen von F. Hehemann.
ca. 120 Seiten. Kartoniert RM 2,20

Eine ausgezeichnete Darstellung der Sittenlehre über das sechste Gebot für Erwachsene. Eine solche fehlte bisher, namentlich, was die eindeutige Umschreibung dessen betrifft, was sündhaft ist und was nicht. Der Hauptverdienst des Buches liegt in der Klarheit der Darstellung. Dabei führt es vielfach eine offene Sprache, die man bei uns nicht gewohnt ist. Deshalb hat es für das deutsche Sprachgebiet eine besondere Aufgabe. Dies um so mehr, als in dem Werke auch ausgezeichnete Hinweise erziehlicher Art enthalten sind.
Das Buch zeichnet sich, was bei der behandelten Materie besonders hervorzuheben ist, dadurch aus, daß es sich ebenso fernhält von jeglicher Prüderie wie von jedem Laxismus, während das befreiende Ethos des christlichen Denkens stark hervortritt. Alles zeigt sehr viel Aufgeschlossenheit für die heutigen Zeitumstände und modernen Probleme.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien-München

Katholisch-Theologische Fakultät
(Herrn Professor Dr. Stolz, Dogmatik Str. 3)

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. 8,— RM
Anzeigen 25 Pfg. die 4mal gesp. mm-Zeile — Preis der Beilagen laut Liste

Nr. 5 — 1935 — 34. Jahrgang

Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, 5. Bd. (Engert).
Dennefeld, Introduction à l'Ancien Testament (Allgeier).
Blome, Die Opfermaterie in Babylonien und Israel I (Nötscher).
von Rad, Die Priesterschrift im Hexateuch (Heinisch).
Michaelis, Das Neue Testament verdeutscht und erläutert I (Schmid).
de Labriolle, La Réaction païenne (Kirsch).
Przywara, Augustinus. Die Gestalt als Gefüge (Krebs).
Skutella, S. Augustini Confessionum ll. XIII (Altaner).
Schwartz, Publizistische Sammlungen zum Acacianischen Schisma (Diekamp).
Ruf, Mittelalterl. Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz III, 2 (Lauchert).
Goergen, Des h. Albertus M. Lehre von der göttlichen Vorsehung (Doms).
Götz, Die Primizianten des Bistums Eichstätt 1493—1577 (Krieg).
Joel, Wandlungen in der Weltanschauung (Steuer).
Briemle, Heilige Deutsche (Schütte).
Stonner, Heilige der deutschen Frühzeit I (Schütte).
Walterscheid, Deutsche Heilige (Schütte).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Schmidt, P. W., **Der Ursprung der Gottesidee.** Eine historische und positive Studie. II. Teil: Die Religionen der Urvölker. 5. Bd.: Nachträge zu den Religionen der Urvölker Amerikas, Asiens und Australiens. Münster i. W., Aschendorff, 1934 (XXXVIII, 921 S. gr. 8°). M. 27; geb. M. 29,50.

Der weitaus größte Teil der Nachträge (S. 1—773) entfällt auf den nordamerikanischen Urkulturkreis; er sollte sinngemäß als Teil I eingeführt werden. Denn es folgt als Teil II: Nachträge zu B. III: Die Religionen der Urvölker Asiens und Australiens (S. 775—854). Den Schluß bildet ein Anhang mit wieder neuen Materialien zu den Nordamerikanern. Die Register: Sachregister, Register der behandelten Länder, Völker, Sprachen und Stämme, Register der fremdsprachlichen Ausdrücke und Bezeichnungen, Autoren-Register vervollständigen das Werk.

Die Nachträge begründen sich damit, daß die meisten Materialien erst nach Erscheinen von B. II (Amerika) und B. III (Asien und Australien) erschienen sind. Daher wurde es auch notwendig, im Anhang die neuen Stoffsammlungen zu den Nordost-Selish, den Algonkin-Stämmen der Delawaren (richtig Lenape), Steppen-Cree und zu den Tungusen zu bringen. Mit dem Neuen klärt sich vor allem das Bild der drei Gruppen im nordamerikanischen Urkulturkreis, der Nordzentralkalifornier (vor allem der Yuki als dem ältesten Teil); der West-Algonkin, welche am nächsten den Nordkalifornern verwandt scheinen, obwohl sie durch den breiten Gürtel der mutterrechtlichen Sioux und Irokesen jetzt getrennt sind; der Inland-Selish-Stämme, von denen allerdings die Nordost-Selish starke mutterrechtliche Einflüsse zeigen (s. Anhang S. 872 ff.). Von den Zentralkalifornern hat fast jeder der Einzelstämme neues Material geboten, dank der unermüdlichen Forschungen der Herren Prof. Kroeber, Dr. Loeb, der Miß Cora du Bois und Miß Demetracopoulou. Die eingehende Darstellung der Lenape (Delawaren) ist besonders Herrn Prof. Speck zu danken, der mehrere indianische Gewährsmänner fand mit Auskünften in der Lenapesprache. Ich erwähne hier ein einfaches Gebet, das einen wundervollen Einblick in die Tiefe des religiösen Lebens dieses Naturvolkes gewährt (S. 489) und die ausführliche Schilderung der Jahresdankfeier (S. 499 ff.) mit dem später noch einmal ausführlich gewürdigten Symbol der beiden Gesichtsmasken (S. 492 ff. und 876 ff.). Das Material über die Inland-Selish stammt aus einem posthumen Werk des besten Forschers unter denselben, des J. A. Teit. Hier erscheint Eingott-Glaube, Gebet und Primitialopfer in seltener Reinheit und Tiefe (vgl. S. 395). Unter den asiatischen Urvölkern wurde die Forschung bereichert über die Semang-Pygmäen auf Malakka (Evans, der offizielle Ethnograph der Stämme), über die Negritos auf den Philippinen (Van Overbergh), die Samojeden (Islawin, Boris, Starzew); über die Südost-Australier von A. R. Radcliffe-Brown (zur Regenbogenschlange), davon wieder die Euahlayi von Catherine Stow (K. Langloh-Parker), der unermüdlichen Forscherin gerade dieser Altstämme. Es verdient besondere Erwähnung, daß eine Reihe dieser Forscher z. T. unveröffentlichte Materialien, Manuskripte und Briefe dem Verf. W. Schmidt zur Verfügung gestellt haben. Es ist hohe Zeit, die kostbaren Ergebnisse der Untersuchungen für die Wissenschaft zu retten, da die meisten dieser Stämme vor dem Untergang stehen. So aber werden sie aufbewahrt zur Klärung der tiefsten Menschheitsfrage, der nach Gott, und der ersten Frage nach den Ursprüngen der menschlichen Kultur.

In unendlich mühsamer Einzelforschung, mit einem durch die Unzahl früherer Untersuchungen geschärften Auge, mit feinstem Spürsinn geht Schmidt den Spuren des Hochgott-Glaubens, dem Gebet und dem Jenseitsglauben nach, und seine Ergebnisse gehören bereits zu den bestgesicherten der Religionswissenschaft auf dem Gebiete der Urkulturen. So schließt sich allmählich der ethnologisch mit der kulturhistorischen Methode gut unterbaute Zusammenhang der primitiven Yuki mit den West-Algonkin und Selish-Stämmen, die heute gar nicht mehr benachbart sind. Die Überschichtungen mit einer (von Süden kommenden) mutterrechtlichen Hackbau-Kultur werden sichtbar. Die Ursprünge dieser mutterrechtlichen Kultur bleiben für die Untersuchung freilich im Dunkel; sie entziehen sich ja auch der Aufgabe, welche der Forscher sich gestellt hat. Mit dieser Kultur hängt innig zusammen, soweit man sehen kann, die Aufhöhung des ursprünglich in dienender Stellung zum Hochgott gehaltenen Stammvaters und Kulturheros zum Höchsten Wesen. Sehr bemerkenswert sind die gleichmäßig wiederkehrenden Mythen über die Sündflut und die Regenbogenschlange.

Von Schmidts auf rein kulturhistorischer Basis gewonnenen, zunächst religionsgeschichtlichen Ergebnissen her eröffnet sich ein breites Feld für die Untersuchungen der Ethnologen und Paläontologen; denn diese sind bisher nicht mitgekommen. Schmidt selbst will in seinem VI. B. eine umfassende Synthese bringen, welche die arktische, die nordamerikanische und südamerikanische Urkultur zu einem großen arktisch-amerikanischen Urkulturenblock vereinigen soll. Diese soll ihren Sitz während des Paläolithicums in Nordostasien gehabt haben, von wo weiter südlich im Sinanthropus pekinensis der älteste Menschenfund aus der frühesten

U:B.TÜB.
29 JAN. 1936

Altsteinzeit vorliegt. Von diesem soll sich erst die pygmäische, dann die südostaustralische Urkultur losgelöst haben (vgl. S. VII). Dann wären die Beziehungen festzustellen zum homo Heidelbergensis, zum kleinwüchsigen Neandertaler, und wieder zum Menschen von Aurignac und Cro-Magnon. Schmidt ist selbst an anderer Stelle diesen Beziehungen nachgegangen. — Druck, Ausstattung, saubere Korrektur verdienen alles Lob. Bei der Vielzahl der ethnographischen und geographischen Beziehungen vermißt man schmerzlich eine Karte, wenigstens für Nordamerika. Dieselben sollen dem VI. B. beigegeben werden. Eine klare Sonderung der Karten gemäß dem Gegenstand wird sich sehr empfehlen.

Regensburg. Jos. Engert.

Dennefeld, L., Professeur à l'Université de Strasbourg, Docteur ès lettres et en théologie, **Introduction à l'Ancien Testament.** Paris, Bloud & Gay, 1934 (272 S. gr. 8°). Frcs. 12.

An biblischen Einleitungen, auch zum A. T., besteht längst kein Mangel mehr. Höchstens an handlichen und billigen Büchern zum ersten Gebrauch der Studenten. Denn die vorzüglichen Werke von Goettsberger und neuestens von Eissfeldt sind für den Anfänger zu umfangreich und für den durchschnittlich bemittelten Theologen zu teuer. Die beliebte Einleitung von Hudal dagegen ist leider seit Jahren nicht mehr neu aufgelegt worden und darum heute veraltet. So ist die vorliegende Arbeit schon aus äußeren Gründen zu begrüßen.

Sie atmet ganz und gar deutschen Geist. Man wird z. Zt. keine Einleitung in französischer Sprache namhaft machen können, welche die Fortschritte auch der deutschen Forschung so vollständig und gleichmäßig berücksichtigt und verarbeitet, dabei die Eigenart der katholischen Theologie so gewissenhaft zu wahren strebt, wie das eben erschienene neue Buch des Straßburger Alttestamentlers. Die Anlage ist die übliche. Auf drei Paragraphen, in denen der Begriff, die Einteilung und die Methode, die Geschichte und Bibliographie behandelt sind, folgt erst die spezielle, dann die allgemeine Einleitung. Die allgemeine Einleitung beschäftigt sich mit der Geschichte des Kanons, des Textes und der Übersetzungen. Alles in knappster Form, dabei doch ausführlich genug, um das Wesentliche verständlich zu machen, und mit gut gewählten Literaturangaben.

Den Fachmann interessiert naturgemäß in erster Linie, wie sich der Verf. zu den Fragen stellt, die im Vordergrund der Diskussion stehen oder gestanden sind. Dazu gehört das Pentateuchproblem. Hier beschreibt D. die historische Entwicklung, ohne jedoch bei Wellhausen oder auf der Vorkriegsstufe stehenzubleiben. Ebenso eingehend legt er den heutigen Stand der Fragen bis Volz und Rudolph dar und gibt schließlich eine Übersicht über die Haltung der katholischen Exegeten seit dem Dekret der Bibelkommission vom 27. Juni 1906. Nach einläßlicher Besprechung der äußeren und inneren Zeugnisse für den mosaischen Ursprung des Pentateuchs gelangt D. dazu: *à reconnaître la connexion intime qui existe entre Moise et l'oeuvre législative et littéraire qui porte son nom.* Dabei räumt er allerlei sprachliche und sachliche Eigentümlichkeiten ein, erklärt sie aber allgemein aus dem besonderen Ursprung und aus der Geschichte der Tora, und betont, daß ein abschließendes Urteil über die nachmosaischen Zusätze noch nicht gefunden sei. *Il reste néanmoins que le mouvement général de la critique tend à justifier la place que le Pentateuque tient dans la connaissance de l'histoire religieuse de l'humanité et spécialement dans celle des origines d'Israel* (S. 71).

Den poetischen Büchern werden allgemeine Bemerkungen über die formalen Elemente der biblischen Dichtkunst vorausgeschickt. Für Job neigt D. zu vorexilischer Entstehung. Die Annahme, daß die meisten Psalmen nachexilisch, gar makkabäisch seien, lehnt er ab. Für die Sprichwörter findet er zumal nach den Sprüchen des Amen-em-ope die Bestreitung der salomonischen Herkunft für willkürlich. Die allegorische Auffassung des Hohenliedes rechtfertigt er.

Auch zu den prophetischen Schriften gibt D. zuerst eine Einleitung in die Geschichte und Bedeutung des Prophetentums. Zur Frage des Deutero- und Tritoisaias wird der augenblickliche Stand des Problems unter Hinweis auf das Dekret der Bibelkommission dargelegt.

Aus der allgemeinen Einleitung sei die außerordentlich bündige Darstellung der Kanongeschichte hervorgehoben. Unter den Übersetzungen wird die Septuaginta an die Spitze gestellt und die Vulgata eingehend gewürdigt. Die Anfänge der Peschitta datiert D. ins 2. Jahrh. Den Schluß bildet ein Überblick über die modernen Übersetzungen, wobei auch die deutschen Arbeiten bis herab zu P. Henne und Pius Parsch Erwähnung finden.

Daß der Kritiker sowohl hinsichtlich der Anlage des Werkes und allgemeiner Fragen wie über Begriff der Einleitungswissenschaft als auch gegen manche positiven Angaben — z. B. was S. 128 zu den Psalmen gesagt wird, dürfte heute nicht einfach mehr wiederholt werden; unter den S. 229 genannten ältesten Bibel-Hs fehlt *Ms. Or.* 4445 des Britischen Museums d. 830/850, und *Cod. Reuchlinianus* in Karlsruhe ist 1106 geschrieben — mancherlei Anmerkungen zu machen hätte, braucht nicht versichert zu werden. Aber alles in allem ist das Buch eine knappe, das Wesentliche gut darbietende Darstellung der alttestamentlichen Einleitungsfragen, die sich von selber Verbreitung schaffen wird.

Freiburg i. Br. Arthur Allgeier.

Blome, Friedrich, **Die Opfermaterie in Babylonien und Israel.** I. Teil. [Sacra Scriptura antiquitatibus orientalibus illustrata Bd. 4.] Rom, Päpstl. Bibelinstitut, 1934 (XX, 468 S. 8°). Lire 87.

Über das Opferwesen bei den Israeliten und ihren alten Nachbarn haben im letzten Jahrzehnt eine Reihe von Gelehrten geschrieben, die zu den verschiedensten Resultaten kamen. Außer den im „Verzeichnis" bei Blome angeführten Werken wäre noch der Bericht über die religionsgeschichtliche Woche in Tilburg zu nennen, ferner die Bücher von Dussaud, Gray, Templer, Wendel, ganz abgesehen von den kürzeren Abhandlungen Bartons und Bertholets im *Journ. of Bibl. Literature*, Jeans im *Journ. Asiatique*, Soles in *Scuola Cattolica* 1932 u. a. Die vom päpstlichen Bibelinstitut ausgegangene und von der theologischen Fakultät Tübingen angenommene, im ganzen fleißige und verständige Dissertation Blomes will nicht „die Frage nach etwaigen genetischen Zusammenhängen" stellen und beantworten, sondern vorläufig, methodisch richtig, nur Material sammeln. Der vorliegende Band enthält dies nur teilweise, ein weiterer über Menge, Herkunft und Verbleib der Opfergaben soll folgen. Das Hauptgewicht legt B. auf die Erfassung des babylonischen Materials; dabei berück-

sichtigt er vor allem wieder das aus der alten (sumerischen) Zeit stammende, das bisher weniger herangezogen wurde, dem Verf. aber besser liegt. Gelegentlich fällt der Blick auch auf ägyptische, hethitische, phönizische u. a. Bräuche. An babylonischen Quellen stehen hauptsächlich Rituale und Opferlisten zur Verfügung. Bei den atl. Quellen will B. auf Literarkritik nicht eingehen. Für ein richtiges Urteil über eine etwaige Entwicklung der Opfervorschriften und ihrer Handhabung (Pt, Chr, Ez) wäre dies aber doch manchmal interessant und wohl auch ersprießlich gewesen, vgl. S. 30. 39.

Der einleitende Abschnitt: „Allgemeine Auffassungen über Opfergaben" enthält Ausführungen über die Idee des Opfers, über Opferpflicht, Wandel in den Opferanschauungen und -Gebräuchen, sowie über den Unterschied von eigentlicher Opfergabe und Leistung für den Unterhalt des Kultpersonals. Dann werden die Opfergegenstände einzeln besprochen, für Babylonien und Israel jeweils getrennt: Haus- und Feldtiere, Vögel und Fische, „leblose Naturalien" (d. i. Vegetabilien, Speise-, Trank-, Räucheropfer) und kombinierte Opfer. Unter den Tieren stehen Rind- und Kleinvieh (Schafe und Ziegen) weitaus an erster Stelle. In Israel kommen andere Vierfüßler überhaupt nicht in Frage, in Babylonien ist der Kreis wesentlich weiter und umfaßt auch Arten, die nach atl. Auffassung als unrein gelten. Vögel und Fische treten demgegenüber sehr zurück, Fische fehlen im atl. Opferritus im Gegensatz zum babylonischen überhaupt, vielleicht weil ihnen die wichtigsten Opferelemente, Blut- und Fett, nach dem volkstümlichen Sprachgebrauch abgehen; trotzdem sind sie weder ausdrücklich als Opfer verboten, noch gelten sie als unrein. Von Vögeln kommen im A. T. nur Tauben in Betracht, in Babylonien ist die Mannigfaltigkeit ebenfalls viel größer. Der Unterschied zwischen rein und unrein bezieht sich im Zweistromland nicht wie im A. T. auf die Art, sondern auf die Individuen innerhalb der gleichen Art. B. möchte darin das Anzeichen einer Vergeistigung des israelitischen Opferbegriffes erkennen, insofern nur wertvolle Arten überhaupt opferfähig sind, wodurch von dem Besitzer ein größerer Verzicht und somit auch eine höhere Opfergesinnung gefordert wird. Farbe u. a. Äußerlichkeiten spielen, von der „roten Kuh" abgesehen, darum keine Rolle, während die Fehllosigkeit der Tiere um so mehr betont wird. Weibliche Opfertiere sind als minderwertig, ebenso wie Vogelopfer, im allgemeinen für den Israeliten nur als Ersatz im Falle der Mittellosigkeit erlaubt. Von den Speiseopfern hat nur das freiwillige selbständige Bedeutung, das pflichtmäßige ist ähnlich wie das Trankopfer nur Zugabe zum Tieropfer oder Ersatz für das Sündopfer. Honig ist, wohl wegen seiner zersetzenden Wirkung ähnlich dem Sauerteig, in Israel, aber nicht in Babylonien, vom Kult ausgeschlossen. Daß er trotzdem zu den Produkten gehört, von denen die Erstlinge abgeliefert werden müssen, gibt B. Anlaß zu längeren Ausführungen über die Frage, ob Bienenhonig oder „künstlicher Honig", die aber nicht sicher zu entscheiden ist. In der Formel „das Land, das von Milch und Honig fließt", sollen diese beiden Produkte nicht Typen der wertvollsten, sondern der nahrhaftesten und wohlschmeckendsten Erzeugnisse sein. Das Wesentliche wird aber darin zu sehen sein, daß es Erzeugnisse der Vieh- und nicht der Ackerwirtschaft sind, also mit verhältnismäßig leichterer Mühe gewonnen werden. In der Verwendung des Räucherwerks zeigen sich beiderseits tiefgehende Unterschiede, im Zweistromland spielt es eine große Rolle in den Beschwörungsriten. Im A. T. will B. unter Umständen Nu 17, 11 f. als Reminiszenz an frühere exorzistische Bräuche gelten lassen. Der Räucheraltar fand sich schon im salomonischen Tempel.

Ausführlich bespricht der Verf. die Menschenopfer, wobei er sich besonders mit Mader auseinandersetzt. Den Hethitern sei das Menschenopfer anscheinend nicht fremd, für Babylonien könnten Bauopfer angenommen werden, während für Kinderopfer der Beweis fehle. Seitens der Israeliten sei dieser Brauch nicht von den Ägyptern, wie Mader wollte, sondern von den Phöniziern (Jezabel, Athalja) übernommen worden. Jahwe selbst seien sie jedoch (wieder gegen Mader) nicht zugedacht gewesen. Ez 22, 25 wird mit göttlicher Zulassung erklärt, Ex 22, 28 f. wurde jedenfalls nicht praktisch. Jephte denkt bei seinem Gelübde von vornherein an ein Menschenopfer und opfert seine Tochter auch tatsächlich. Der „Bann" hingegen ist kein Opfer, er hat vielmehr den Zweck, „etwas der Gottheit Mißfälliges zu beseitigen". Die zahlreichen Leichen in den „Königsgräbern" von Ur stammen nicht von Opfern, sondern zeugen nur von der Pflicht oder Sitte, dem Herrn in den Tod zu folgen. In diesen Dingen kann man jedoch vielfach noch nicht ganz klar sehen; darüber ist also nicht das letzte Wort gesprochen.

Eine apologetische Tendenz tritt im allgemeinen nicht aufdringlich hervor. Der Verf. steht den Dingen im großen und ganzen unbefangen gegenüber und bemüht sich, den wirklichen Sachverhalt darzulegen. Auf anderm Wege wäre auch nichts zu erreichen. B. stellt als Ergebnis fest: „In den großen Linien auf weite Strecken ähnliche Befunde hüben und drüben, daneben in den Einzelheiten zahlreiche eigene Wege auf jeder Seite. Man kann unter dem Sondergut an Opfermaterie weder hier noch dort etwas aufzeigen, was sich aus den Anschauungen der betreffenden Religion zwangsläufig ergäbe, oder was auf der Gegenseite auf Grund eben ihrer diesbezüglichen Anschauungen unmöglich wäre" (die Menschenopfer ausgenommen).

Die neuere, freilich meist sehr kostspielige und darum nicht immer leicht zu beschaffende assyriologische und namentlich auch archäologische Literatur hätte mehr herangezogen werden sollen. Sekundäre Quellen, wie Zeitschriftenberichte, Lexika wie Muss-Arnolt u. ä. sind kein vollgültiger Ersatz. Für das Weltschöpfungs- und Gilgamesch-Epos z. B. gibt es bessere und vollständigere Ausgaben und Bearbeitungen als KB VI. Es wäre dann wohl manches genauer und zuverlässiger geworden. Lesungen wie Urnina und Ninib (statt Urnanše bzw. Ninurta) scheinen veraltet. Daß a-kal-pa-nu unrichtige Lesung für a-lap-pa-nu ist und somit alle daran geknüpften Folgerungen entfallen, hat Meißner schon vor ca. 20 Jahren gezeigt, vgl. auch Nötscher, Angesicht Gottes schauen 100. Assurbanipal ist ohne Zweifel die bessere Schreibung, warum dann ab und zu auch Assurbanibal? Die Titelabkürzungen sind oft wenig glücklich und darum für den Leser hinderlich statt förderlich. Man sollte sich allgemein an das in ZA oder AfO angewandte System halten.

Wenn der Verf. im 2. Teil, der hoffentlich bald folgen kann, dem und anderem Rechnung trägt, wird dieser noch willkommener sein als der erste.

Wien. F. Nötscher.

---

von Rad, Gerhard, Lic. theol., **Die Priesterschrift im Hexateuch literarisch untersucht und theologisch gewertet.** [Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament 4. Folge, Heft 13.] Stuttgart-Berlin, W. Kohlhammer, 1934 (IV, 246 S. gr. 8°). M. 15.

In den letzten Jahren sind von verschiedenen Seiten gegen die Vierquellentheorie Wellhausens und gegen die Versuche, selbst seine Quellenschriften in weitere Schichten zu zerlegen, ernste Bedenken geäußert worden. Es sei nur erinnert an die Arbeiten M. Löhrs (Der Priesterkodex in der Genesis 1924 u. a.) und Volz-Rudolphs (Der Elohist als Erzähler — ein Irrweg der Pentateuchkritik? 1933, vgl. mein Referat in dieser Zeitschr. 1934 Sp. 186—189). Der Verf. der vorliegenden Schrift sieht im Gegensatz zu dieser rückläufigen Bewegung eine „anachronistische Situation des Problems der Priesterschrift" und einen „Rückstand der Forschung" darin, daß die Zerstücklungsarbeit, die an den Quellenschriften

*

J und E versucht worden ist, bei P „unverhältnismäßig zurücksteht" (Vorwort); er spricht von einer „unbelehrbaren Verfechtung der Einheitlichkeit des P" (S. 161). Diese vermeintliche Lücke auszufüllen und P einer gleichen Kritik zu unterziehen, ist der Zweck seiner Untersuchung. Diese erstreckt sich in der Hauptsache auf die erzählenden Abschnitte von P, von den gesetzlichen Stücken sind nur wenige berücksichtigt. von Rad setzt dabei die Existenz von P als sicheres Faktum und die Richtigkeit der herkömmlichen Aussonderung als feste Basis voraus; nur an ganz wenigen Stellen urteilt er über die Zugehörigkeit einzelner Versteile anders, als es üblich ist. Dagegen glaubt er, daß die bisherige Auffassung, die in den Erzählungen von P ein im wesentlichen einheitliches Werk erblickt, unhaltbar sei, daß in ihnen vielmehr zwei zusammenhängende und selbständige Reihen unterschieden werden müßten; er urteilt also gegenüber P ähnlich wie Smend und Eissfeldt gegenüber der jahvistischen Schrift. Von den zwei Rezensionen, die er A und B nennt, sei A die ältere, sie richte ihr Augenmerk nicht auf die hierarchische Gliederung des Kultuspersonals, B sei genauer und gehe mehr auf Einzelheiten ein, auch rücke sie Aaron in den Vordergrund; ihre Verschmelzung sei enger und organischer als die der großen Hauptquellen (S. 160 ff.).

Hat der Verf. den Beweis dafür erbracht, daß — einmal vorausgesetzt, daß es eine Priesterschrift in der behaupteten Form gegeben hat — diese aus zwei Fäden zusammengesponnen ist? Die Nachprüfung kann sich an dieser Stelle nur mit wenigen Stücken beschäftigen.

von Rad geht nicht von Gn 1 aus, sondern von der Bundesrede Gottes nach der Sintflut Gn 9, 9—17, weil er glaubt, daß sich in dieser besonders deutlich die zwei Stränge herausschälen lassen (S. 1—5). Zwar gibt er zu, daß bei derartigen Gottesreden mit einer gewissen Umständlichkeit zu rechnen sei, findet aber doch drei Dubletten und außerdem sachliche Differenzen: Zweimal werde der Bund angesagt, V. 9 und V. 11, aber in V. 11 wird die Rede aufgenommen, weil nun die Wirkungen des Bundes angegeben werden sollen. Zweimal werde das Bundeszeichen eingeführt, V. 11 (soll heißen V. 12) und V. 17, aber V. 12 ist Ankündigung, V. 17 ist Abschluß der Rede. Zweimal werde der Regenbogen genannt, V. 13 und V. 14, aber V. 14. 15 gibt die Erklärung zu V. 13. Eine sachliche Differenz erblickt von Rad darin, daß die Verheißung des Bundes V. 11 sich an die Menschen wendet und in Aussicht stellt, daß „alles Fleisch" nicht mehr von einer Flut vertilgt werden würde, dagegen V. 9. 10 Noe und seine Nachkommen angeredet sind und die Tierwelt mit einbezogen wird; aber wem gilt V. 11 die Anrede „ich schließe einen Bund mit euch" sonst als dem Noe und seinen Söhnen, und wer ist „alles Fleisch" anders als Menschen und Tiere? Das Urteil, daß der Schriftsteller (Rez. A), der von einem Bunde mit „allem Fleisch" sprach, „sich diese Angelegenheit noch recht unpersönlich und geschichtsjenseitig dachte" (S. 3), ist nicht recht verständlich. Hat er nicht Noe und seine Familie sowie die Tierwelt gemeint? Und war es notwendig, daß ein späterer Schriftsteller (Rez. B) den Bundesbegriff in diesem Punkte „wesentlich persönlichte und vergeschichtlichte"? Müßte man übrigens nicht nach dieser Methode in den Worten „Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde" 9, 13 die Spur einer dritten Rezension erblicken? In der Sintflutgeschichte Gn 6—8 sollen die beiden Rezensionen, auf die P aufzuteilen sei, sich besonders in den Datierungen unterscheiden (S. 6—11). Nun erblickt die neuere Urkundenhypothese allerdings in diesen ein wichtiges Merkmal von P. Aber es fragt sich doch, ob die genauen Zeitangaben nicht erst später in die Erzählung eingesetzt sind. Übrigens ergänzt von Rad, um Parallelen zu gewinnen, daß nach 7, 6 (Rez. A) die Flut am 1. Tage des 1. Monats begann, da sie nach 7, 11 (Rez. B) am 17. Tage des 2. Monats anfing, aber jenes Datum steht nicht im Text. In der Schöpfungserzählung Gn 1 findet von Rad einen Tatbericht (Rez. A) und einen Befehlsbericht (Rez. B) (S. 11—18). Nun läßt sich die Scheidung gerade bei dem Höhepunkt, der Erschaffung des Menschen, nicht durchführen; die wenigen Worte, die von Rad aus 1, 27 für den Tatbericht aussondert, sind nur in dem Zusammenhange verständlich, aus dem sie gerissen sind. Wie unsicher die Scheidung ist, ersehen wir auch daraus, daß von Rad Gn 1, 27 „da schuf Gott den Menschen" (er übersetzt „die Menschheit") zum Wortbericht stellt, während er vorher die entsprechenden Formeln für den Tatbericht in Anspruch genommen hat. Und warum heißt es 1, 12 im Tatbericht nicht: „Gott machte das junge Grün"? Die Formulierung „die Erde ließ junges Grün hervorsprießen" läßt sich nur verstehen, wenn es vorher heißt: „Gott sprach: die Erde lasse junges Grün hervorsprießen". Aber der Tatbericht soll doch der ältere und selbständig sein. Bei einem Vergleich von Ex 29, wo Jahve die Weihe Aarons und seiner Söhne anordnet, mit Lv 8, wo die Weihe vollzogen wird, ist Ex 29 ein „Wortbericht", Lv 8 ein „Ausführungsbericht" (S. 72—75). Aber von Rad muß selbst gestehen: „Hier geht einmal die Rechnung nicht ganz auf" (S. 72). Lv 8 enthält nämlich ebenfalls eine Gottesrede mit Befehlen. von Rad nimmt darum an, daß Lv 8, 1—6 der Rest eines älteren Berichts über die Priesterweihe sei. Nun wurde nach einigen Angaben nur der Hohepriester gesalbt, nach anderen auch die Priester. Letztere Stellen werden von den meisten Vertretern der Quellenscheidung zu Ps gesetzt; von Rad erblickt in ihnen das älteste Element, muß aber zugeben, daß diese Vorstellung auch bei Ps auftrete. In diesem Zusammenhang fällt er das auch vom Standpunkt der Urkundenhypothese merkwürdige Urteil, Ps „sei Literat und schreibe die älteren Quellen mit allen ihren Inhalten in wandelloser Ergebenheit aus" (S. 75). Was für Ps ausgesondert wird, stellt aber doch in vielen Punkten eine Weiterbildung des älteren Gesetzes vor und bietet auch Neues.

Nach den Einzeluntersuchungen (S. 1—165) gibt von Rad einen „Theologischen Anhang" (S. 166—189). In ihm kommt er zu einem Urteil über P, welches sich in manchen Punkten wesentlich von der üblichen Auffassung unterscheidet: P habe alte Traditionen verarbeitet (S. 176—178), er sei nicht nur die „Legitimation des aaronitischen Kultus", er vertrete den Universalismus (177), das Verdikt, P enthalte „Gesetzesreligion" und habe womöglich den „Nomismus" begründet, sei ganz verfehlt (S. 187). Anderseits hält von Rad das Nebeneinander von Moses und Aaron für „merkwürdig und problematisch" (S. 185), er wundert sich weiter, daß die Mittlerstellung zwischen Gott und dem Volke, welche beide einnehmen, sich unterscheidet, und redet von „Historisierungsarbeit" (S. 188). Was die Zeit anlangt, so denkt er an ein langsames Wachstum von P; daß die letzte literarische Gestalt zeitlich unter D herabreiche, sei „nicht ausgeschlossen" (S. 189).

Den Schluß bildet eine synoptische Übersicht der behandelten Texte von P auf die (angeblichen) zwei Fäden verteilt (S. 190—246).

Die Untersuchung zeigt viel Scharfsinn und bietet manche gute Beobachtungen. Schade, daß die Arbeit des Verf. in der Hauptsache darin besteht, zu zerschneiden, was innerlich zusammengehört, und die „Quellenschriften" des Pentateuch um eine neue zu vermehren, so daß die neuere Urkundenhypothese einen Schritt weiter zu einer Fragmentenhypothese geführt wird.

Nymwegen. Paul Heinisch.

Michaelis, Wilhelm, **Das Neue Testament verdeutscht und erläutert.** Erster Band: Die Evangelien. [Kröners Taschenausgabe Band 120.] Leipzig, A. Kröner-Verlag, o. J. [1934] (VIII, 426 S. kl. 8°). Geb. M. 3,75.

Wenn der Verlag Kröner sich entschlossen hat, in die

bekannte Sammlung seiner „Taschenausgabe" neben anderen „klassischen" Dokumenten des Christentums auch das N. T. aufzunehmen, so weiß er offenbar, daß er damit einem wirklichen Bedürfnis weiter Kreise entgegenkommt. Die neue Übersetzung, deren 1. Band hier vorliegt, stammt von dem Berner Ordinarius für N. T., W. Michaelis. Es galt nach dem Vorwort, „den weiten Kreisen der um ein eigenes und tieferes Verständnis der wichtigsten Lebensfragen bemühten Menschen das N. T. in einer modernen und zuverlässigen Verdeutschung zugleich mit einer fortlaufenden, bei aller Knappheit ausreichenden Erklärung zu bieten". Die Übersetzung sucht der schwierigen Aufgabe gerecht zu werden, zugleich gut deutsch und wortgetreu zu sein. Sie ist jedenfalls, wie ich durch viele Stichproben an Hand des Grundtextes festgelegt habe, sinngetreu und sorgfältig durchgearbeitet. Die Übereinstimmungen der synoptischen Paralleltexte treten auch in der Übersetzung deutlich hervor. Von der Möglichkeit, durch in Klammern gestellte Zusätze den Sinn zu verdeutlichen, ist reichlich Gebrauch gemacht. Der Text ist in kurze, mit passenden Überschriften versehene Abschnitte eingeteilt und so sehr übersichtlich gestaltet. Auf kolometrischen Druck bei poetischen Stücken wurde grundsätzlich verzichtet. In den Anmerkungen, die im Durchschnitt etwa ein Drittel der Seite in Anspruch nehmen, ist reichliches Material zum Verständnis des Textes bei knappster Formulierung untergebracht, ein Kommentar, der bei den Lesern keinerlei Fachkenntnisse voraussetzt. Wichtigen Fragen, z. B. dem Begriff des Reiches Gottes, sind kleine Exkurse gewidmet. Besondere Aufmerksamkeit ist in den Anmerkungen zu den Evangelien den Paralleltexten gewidmet; stets wird angegeben, ob solche vorhanden sind oder ob Sondergut vorliegt. Auch eine synoptische Tabelle ist am Schluß des Bandes beigefügt.

Es bedarf nicht vieler Worte darüber, daß hinter dem Werke ein achtunggebietendes Maß von gelehrter Arbeit und völlige Vertrautheit mit dem gegenwärtigen Stand der Evangelienforschung stehen. Der modern-kritische Standpunkt des Übersetzers kommt in den Anmerkungen kräftig zur Geltung.

Einzelheiten: M. läßt konstant Beelzebub drucken. Die Anmerkung zu Mk 3, 22 sagt aber: Beelzebul, nicht Beelzebub. Bei Mt 11, 24 ist die kleine Unebenheit des griechischen Textes: πλὴν λέγω ὑμῖν beseitigt: „Ich kann dir nur sagen". Das dunkle ἐπιβαλών Mk 14, 72 übersetzt M.: „als ihm das zum Bewußtsein gekommen war". Die Reihenfolge der Evangelien ist Mk, Mt, Lk, Joh.

Dillingen/Donau. J. Schmid.

De Labriolle, Pierre, **La réaction païenne.** Étude sur la polémique antichrétienne du Ier au VIe siècle. Paris, L'Artisan du Livre, 1934 (519 S. 8°). Frs. 40.

Die heidnische antike Welt hat das Christentum nicht bloß durch äußere Gewaltmittel, sondern auch mit den geistigen Waffen, durch zahlreiche, zum Teil scharfe Angriffe gegen die Lehren, das Leben und die Einrichtungen der Christen während mehrerer Jahrhunderte bekämpft und die Ausbreitung der übernatürlichen Offenbarung Christi durch die Kirche zu verhindern gesucht. Diese Polemik beleuchtet überhaupt die Frage: Wie stellten sich im alten Römerreiche die höher gebildeten, intellektuellen, geistig führenden Kreise der Heiden zu dem Christentum und seiner ganzen, neuen religiösen Erscheinung? Bei der Bedeutung der geistigen Kämpfe über die grundsätzliche Einstellung zum Christentum, das in so tiefer und absolut maßgebender Weise das gesamte höhere, geistige und sittliche Leben beherrscht, ist diese Frage sowohl für die Geschichte der Kirche und ihrer Ausbreitung im Altertum, wie für die Geistesgeschichte der antiken Welt von großer Wichtigkeit. Seit H. Kellner in seinem „Hellenismus und Christentum" (Köln 1866) das Problem auf weiterer Grundlage behandelte, ist eine ziemlich reiche Literatur, sowohl über die Frage im allgemeinen, wie auch über einzelne Vertreter der heidnischen Polemik gegen das Christentum entstanden. Nun hat in dem vorliegenden neuen Werk der bekannte, vortreffliche Kenner der altchristlichen, ja der gesamten antiken Literatur P. de Labriolle, Professor an der Sorbonne in Paris, das gesamte Schrifttum der sechs ersten Jahrhunderte der Kirche bis in seine kleinsten Überbleibsel, soweit es bisher bekannt ist, das diese heidnische intellektuelle Reaktion gegen das Christentum hervorgebracht hat, systematisch verarbeitet und auf dem Grunde der geschichtlichen Entwicklung der Kirche im Altertum zur Darstellung gebracht. Wir gewinnen durch dieses grundlegende Werk, soweit es die spärlichen Reste der antichristlichen Literatur der Antike gestatten, einen höchst lehrreichen Einblick in die ganze Art dieser Bekämpfung der Lehre und der Stiftung des Erlösers, ihre Mittel und ihre Methoden, ihre Bedeutung und ihre Auswirkung für die Stellung der Kirche im Altertum. Die Darstellung beruht vollständig auf dem eindringenden Studium aller bekannten Texte, die zu der Sache gehören, unter Heranziehung der maßgebenden Literatur, die besonders in der französischen, deutschen und englischen Sprache vertreten ist, und unter gut begründeter kritischer Stellungnahme zu den in ihr vertretenen Anschauungen. Es ist ein vorzügliches Werk, das in klarer, übersichtlicher Anordnung, mit guter Übersetzung der charakteristischen Texte aus den Schriften der heidnischen Polemiker und in frischer, lebendiger Sprache die geistige Reaktion des Heidentums gegen die Religion Christi in ihrer geschichtlichen Entwicklung vorführt.

Der Verf. teilt diese Entwicklung in fünf chronologische Perioden ein, die zugleich durch besondere Merkmale der polemischen Schriften charakterisiert sind. Die erste umfaßt die Zeit vom Beginn der Ausbreitung des Christentums bis um die Mitte des 2. Jahrh., nämlich bis zum Werk des Celsus gegen die Christen. Diese ältesten Äußerungen heidnischer Schriftsteller über das Christentum, die alle gesammelt und kritisch beleuchtet sind, zeigen mehr eine vollständige Geringschätzung und Verachtung der neuen Religion. Hervorgehoben sei die Stellungnahme in der Polemik über den Brief des Kaisers Claudius an den Präfekten von Ägypten (S. 20—24), worin der Verf. eine Bezugnahme auf die Christen ablehnt. Behandelt werden weiter die apokryphe Korrespondenz des Seneka mit dem h. Paulus, der Briefwechsel des jüngeren Plinius mit Trajan, die Zeugnisse des Tacitus über Nero, die Anspielungen bei Sueton und Epiktet, der Brief Hadrians an Servianus und Äußerungen in der „Chronologie" des Phlegon von Tralles. Eine ernstere, auf Befürchtungen für die heidnische Kultur beruhende Rücksichtnahme auf das Christentum zeigt sich im Laufe des 2. Jahrh., wie z. B. das Auftreten des Crescens gegen den h. Justin beweist. Wir finden hier Apuleius, der sich aber nicht um die Christen interessierte, Mark-Aurel, Aelius Aristides, Fronto, Galienus und Lucian von Samosata mit seinem „Tod des Peregrinus", worin Lucian zwar Kenntnis des Christentums zeigt, aber ohne sich ernstlich mit der christlichen Frage zu beschäftigen. — Der zweite Teil behandelt eingehend das „Wort der Wahrheit" des Celsus und dessen Widerlegung durch Origenes, durch dessen Schrift wir die Angriffe dieses heidnischen Philosophen des 2. Jahrh. kennen; gute Charakterisierung der Polemik des Origenes. Daran schließt

sich Philostratus mit seinem auf Antrieb der Kaiserin Julia Domna verfaßten „Leben des Apollonius von Tyana", worin Philostratus Kenntnis der h. Schriften der Christen zeigt; aber de Labriolle führt die Rücksichtnahme auf das Christentum auf die richtigen Grenzen zurück. Aus der ersten Hälfte des 3. Jahrh. werden dann die Äußerungen vor allem christlicher Schriftsteller untersucht, die die Einstellung der Heiden behandeln (Minucius Felix, Tertullian, die *Acta Petri*, Origenes), sowie die Anklage auf Eselskult (Spottkruzifix vom Palatin). — Die dritte Periode, von der Mitte des 3. bis Anfang des 4. Jahrh., zeigt vor allem die Reaktion des Neuplatonismus gegen das Christentum, in der eingehend und vortrefflich behandelten Polemik des Porphyrius, auf Grund der besonders von A. v. Harnack gesammelten Überreste der Schrift „Gegen die Christen" (S. 223—296). In Cornelius Labeo ist, entgegen der Ansicht einzelner neuerer Forscher, wenig über das Christentum enthalten. Während der Diokletianischen Verfolgung traten verschiedene heidnische Philosophen gegen das Christentum auf, unter ihnen Hierokles und ein Ungenannter, gegen die Laktantius sich richtet. Andere feindselige Äußerungen werden aus verschiedenen Quellen gesammelt und beurteilt, um ein Bild der Stellungnahme heidnischer Kreise zu gewinnen. — Ein vierter Teil begreift die Polemik der Heiden und die Art der Bekämpfung des Christentums nach dem Sieg der Kirche unter Konstantin bis zur Zeit des h. Augustinus (335—364). Die verschiedenen Bewegungen auf heidnischem Boden in dieser Zeit werden gut charakterisiert auf Grund der erhaltenen Quellen, aus denen die feindselige Gesinnung weiter Kreise gebildeter Heiden unter Konstantin und seinen Söhnen hervorgeht. Eingehend wird dann die heidnische Reaktion unter Julian dem Apostaten und die Polemik des Kaisers gegen die Christen geschildert und in ihrem wahren Lichte gezeigt (S. 369—436). Sehr interessant sind die anschließenden Ausführungen über das Heidentum nach dem Zeugnis des h. Augustinus, der in seinen Schriften oft zu der Stellungnahme der Heiden seiner Zeit sich äußert und diese dadurch beleuchtet, wie die vom Verf. gesammelten Texte und ihre Beurteilung beweisen. — Ein letzter Teil (S. 467—508) behandelt den Ausgang der heidnischen Polemik vom Anfang des 5. bis ins 6. Jahrh., wobei besonders die Schulen in Athen als ein Mittelpunkt antichristlicher Bestrebungen erscheinen; die Aufhebung dieser Schulen durch Justinian 529 bedeutet eigentlich das Ende der Reaktion intellektueller heidnischer Kreise gegen das Christentum. Für diese letzte Periode weist de Labriolle besonders hin auf die christliche Schriftform der „*Quaestiones et solutiones*" (S. 487 ff.), über die er eine eigene Untersuchung bietet und in denen manches interessante Material über den Gegenstand enthalten ist. — Eine Zusammenstellung der wichtigsten benutzten Literatur (S. 509—511) und ein Personen- und Sachregister (S. 512—517) bilden den Schluß des Bandes. Auf S. 470, Z. 6 ist durch einen lapsus Cyrill von Jerusalem statt C. von Alexandrien genannt (wie es S. 396 richtig steht).

Die Ergebnisse sind für die Kirchengeschichte des Altertums und die Charakteristik der antiken Literatur und ihrer Vertreter, die sich gegen das Christentum richtete, sehr lehrreich und wertvoll: Sie bieten uns die geschichtliche Entwicklung, die Art der Polemik und ihre Beweismittel, aber auch die Abwehr der kirchlichen Schriftsteller und deren Beurteilung in klarer, übersichtlicher Darstellung, unter Berücksichtigung und kritischer Prüfung des gesamten erhaltenen Materials. Alle Vertreter der Geschichte und Kirchengeschichte des Altertums, und alle, die sich mit dem geistigen Leben der griechisch-römischen Kulturwelt beschäftigen, werden mit Dank das neue Werk de Labriolles verwerten und mit großem Nutzen für ihre Forschungen heranziehen.

Rom. J. P. Kirsch.

Przywara, Erich, S. J., **Augustinus. Die Gestalt als Gefüge.** Leipzig, J. Hegner, 1934 (647 S. kl. 8°). Glw. M. 9,50.

Die im Titel angedeutete Aufgabe zeichnet der Abschnitt „Zur Methode" näher dahin: Augustin darzustellen „durch Abhebung seines Motives aus den zeitgeschichtlichen Bindungen und Einfügung aller Gliedmotive dieses Grundmotivs in jene rhythmische Einheit, die ihn formt" (S. 11). Die „synthetische Konstruktion des Grundmotivs" wird versucht durch Übertragung „aller jener Stellen des Gesamtwerkes, die qualitativ einmalige Stellen sind". So entsteht ein Buch über Augustinus, bei dem die Belegstellen aus den Anmerkungen zum Text geworden sind. Augustinus stellt sich selbst dar als Gestalt, wie P. ihn schaut, in einem Gefüge, das P. aus ihm herausschauen zu können glaubt, und in das nun die Worte des sich selbst Darstellenden eingebaut sind. Mit geistreichen Gegenüberstellungen von östlicher und westlicher Antike, von Verfallzeit des alten Römerreichs, des mittelalterlichen christlichen Kaiserreichs und der gegenwärtigen „dritten [letzten?] Europäität", von „Parmenides-Platon" und „Heraklit-Aristoteles", von „Descartes' Cogito ergo sum" und „Baaders Cogitor ergo sum", vom „'Zwischen' der revolutionären Geste Luthers" und dem „'Zwischen' der die Revolution erbarmungslos entlarvenden Sühnegeste Kierkegaards" — wird der Leser vorbereitet, zu erkennen, daß „das Augustinische sich gibt in einer gegensätzlichen Vielfalt der Motive" (S. 21): „Das eigentliche 'Zwischen' Augustinus" ist „das Zwischen der Antithetik der 'Kreatur Wandlung' als Durchbruch des 'Unwandelbaren Lichtes'. Darum 'zwischen Osten und Westen', weil so die radikale Geöffnetheit der creatura mutabilis geschieht: in Anbetung versunken zum 'Gott, unter Dem alles, in Dem alles, mit Dem alles' [Solil. I 1; 4]" (S. 21).

Es gehört schon etwas Anstrengung dazu, diese Sprache durch viele Seiten hindurch zu lesen. Es entzieht sich der strengen Kritik und Nachprüfung, wenn P. in sich überstürzenden Verbindungen Augustin mit Hegel, mit Max Scheler, mit Pascal, mit Thomas, mit Scotus, mit Descartes, mit Newman, mit Scheler und Heidegger und allen möglichen Leuten kleinen und großen Gewichtes in Zusammenhang bringt. Da blitzt vieles auf — und über nichts läßt sich rechten. Es geht alles viel zu schnell. So atmet man erleichtert auf, wenn man nach über hundert Seiten dieser Gesamtzeichnung endlich an die Selbstdarstellung Augustins durch seine Texte kommt, die in dieser Abfolge gefügt werden: Wahrheit — Glauben, Einsicht und Schau — Unendliches Suchen und Unendlicher Gott — Werden und Sein — Geschöpf und Schöpfer — Geist und Gott — Gott und Mensch; Gottmensch — Weg, Wahrheit und Leben — Haupt und Leib — Staat Gottes — Durch Christus Mensch zu Christus Gott — Mensch Gottes — Mensch zu Gott — Mensch in Gott.

Unverkennbar ist hier das Grundmotiv des augustinischen Geisteslebens im richtigen Gefüge gegliedert: Von dem unstillbaren Drang nach Wahrheit getrieben, sucht Augustin durch Glauben und Einsicht alle Fragen des Geschöpfes an seinen Schöpfer durchzuprüfen, um endlich die Unruhe dieses unendlichen Suchens, liebend und schauend, zur Ruhe kommen zu lassen in Gott, der unendlichen Liebe. — Zur Einführung in Augustins bleibendes Gedankengut, wie auch zum Aufsuchen Augustinischer Worte zu einem christlichen Gedanken bietet P.s Sammlung von 934 sorgfältig übersetzten und ins übersichtliche Gefüge eingegliederten Texten ein vorzügliches Hilfsmittel. Studien über Geistes-

geschichte und Theologie, Philosophie und Mystik werden durch P.s Buch eine dankenswerte Förderung finden, zumal ein gutes Sach- und Namenverzeichnis die Benützung wesentlich erleichtert. Die Begründung zum Weglassen eines Schrift-Texte-Verzeichnisses überzeugt aber nicht. Denn obwohl bei Augustin alles „schriftgetränkt" ist, so ist es doch nicht zutreffend, daß „nirgends Schrift 'zitiert' wird" (S. 645). Denn wenn Augustin so und so oft schreibt: „Darum sagt ja der Apostel: . . .", so nennen wir das halt doch Schrift „zitieren" — und es hätte zum mindesten im Text nach solchen 'Zitaten' die Fundstelle angeführt werden dürfen, wie das sonst üblich ist, wenn wir dann auch auf ein Verzeichnis dieser Zitate verzichten konnten.

Freiburg i. B. Engelbert Krebs.

Skutella, Martinus, **S. Aureli Augustini Confessionum libri tredecim.** Post P. Knoell iteratis curis edidit. [Bibliotheca Teubneriana.] Lipsiae 1934 (XXXII, 381 p.). Gbd. M. 6,80.

Es muß als ein Wagnis bezeichnet werden, ein Werk wie die Confessiones des h. Augustinus angesichts der bereits früher aufgewendeten Arbeit und Mühe und im Hinblick auf die große Zahl der heute bekannten und erhaltenen Hss erneut textkritisch zu bearbeiten. Und doch ist das Wagnis der neuen Edition gelungen, weil S. keine Mühe und Anstrengung gescheut hat, um zu neuen besseren und gesicherteren Ergebnissen zu kommen. In der sehr instruktiven Praefatio werden wir in gedrängter und doch übersichtlicher Form über den bisherigen Stand der Forschung und die bei der neuen Ausgabe geleistete Arbeit und die dabei befolgte Methode unterrichtet (p. III—XXXII).

Bis jetzt sind von den Confessiones 225 vollständige Hss bekannt geworden; dazu kommen noch 34 Mss., die mehr und weniger große Teile der Schrift enthalten. Das Werk, das bereits zwischen 1465 und 1470 von Johannes Mantelin in Straßburg gedruckt wurde, ist bis jetzt in mehr als 120 verschiedenen Ausgaben erschienen. Bis zur Herausgabe der von P. Knöll für das Wiener CSEL (33, 1896) gelieferten Bearbeitung konnte noch immer die 1679 von den Maurinern bereits unter Berücksichtigung einer großen Zahl von Hss besorgte Edition als die im wesentlichen maßgebende gelten. Im Gegensatz zu den Maurinern gab P. Knöll dem inzwischen bekannt gewordenen Cod. S (= Sessorianus, s. VII ineuntis) als „der ältesten und besten Hs" den entscheidenden Vorzug. Diese Einschätzung des Cod. S erwies sich jedoch bald, wie dies auch Knöll selbst erkannte und in seiner Editio minor in der Bibliotheca Teubneriana von 1898 durch stärkere Berücksichtigung späterer Codices zum Ausdruck brachte, als einseitig und verfehlt. Denn spätere Textkritiker wie F. Ramorino in seiner Rom 1909 erschienenen Ausgabe und ebenso P. de Labriolle (Paris 1925—1926) näherten sich wieder dem Maurinertexte und bezeichneten eine immer weiter gehende Heranziehung und Durcharbeitung der bisher noch nicht benützten älteren Hss als dringliche Aufgabe der zukünftigen Forschung. Einen neuen Gesichtspunkt betonte schließlich der spanische Augustiner A. C. Vega in seiner Escorial 1930 herausgekommenen Ausgabe. Er zog die in den „Excerpta ex operibus S. Augustini" des Eugippius erhaltenen Teile der Confessiones, die Anfang des 6. Jahrh. verfaßt wurden und deren ältestes Ms dem 7. Jahrh. angehört, in den Fällen, in denen zwischen dem Cod. Sessorianus und späteren Codices Varianten vorhanden sind, als Instanz zugunsten der einen oder anderen Lesart heran.

Vegas Text, den B. Capelle (*Recherches de Théologie ancienne et médiévale* 1930, 82) als bislang kritisch besten bezeichnet hatte, wird nun, was philologische Zuverlässigkeit, Exaktheit der Methode und Umfang der aufgewendeten Mühe betrifft, durch die neue mit größter Gewissenhaftigkeit und unendlicher Geduld geleistete Arbeit Sk.s übertroffen. Sk. hat fast sämtliche aus der Zeit vor dem 12. Jahrh. stammenden Hss für seine Edition benützt. Aufs genaueste durchkollationiert wurden, meist auf Grund von Photographien, nur 15 Mss, denn 11 andere Hss des 9.—11. Jahrh., die einer bereits bekannten Familie angehören oder Apographa kollationierter Vorlagen sind, konnten als wertlos ausgeschieden werden; drei andere Hss brauchte Sk. nur gelegentlich heranzuziehen. Schließlich kündigt Sk. an (p. X), daß er in den nächsten Jahren noch fünf weitere den genannten Jahrhunderten zuzuweisende Mss zu untersuchen und kritisch zu verwerten gedenke. In dem von ihm aufgestellten Stemma unterscheidet Sk. zwei Hauptklassen von Hss. Die erste Klasse wird allein durch die älteste Hs, den Cod. S, die zweite Klasse durch sämtliche anderen Mss vertreten. Die Filiation der zweiten Klasse ist erklärlicherweise sehr kompliziert. Auf dem bereits von Vega eingeschlagenen Wege konnte Sk. weitergehen und die „Excerpta" des Eugippius als Vertreter einer dritten gleichwertigen Klasse allgemein heranziehen. Auf diese Weise wurde in manchen Zweifelsfällen in feiner psychologischer Abwägung der verschiedenen möglichen Kombinationen eine Entscheidung oder wenigstens größere Sicherheit gewonnen. Ferner wurde noch eine größere Anzahl von Zitaten aus den Confessiones, die sich bei Beda Venerabilis († 735) und dem Lyoner Diakon Florus († um 860) finden, textkritisch nutzbar gemacht. Die peinliche Akribie und Arbeitsfreudigkeit des Editors wird schließlich auch noch durch die Art und Weise, wie er die neuesten Forschungen zur Textkritik der lateinischen Bibel als Hilfsmittel zur Kontrolle der augustinischen Schriftzitate heranzieht, unter Beweis gestellt.

Nach all den entsagungsvollen Bemühungen darf sich Sk. der tröstlichen Gewißheit freuen, daß seine Arbeit um die Herstellung eines besseren Textes der Confesisones nicht vergeblich gewesen ist. Wir sind wieder um ein entscheidendes Stück vorwärts gekommen. Die neue Ausgabe wird auf lange Zeit die maßgebende bleiben. Zum Schluß sei noch erwähnt, daß vorzügliche Indices dem Text beigegeben sind.

Breslau. Berthold Altaner.

Schwartz, E., **Publizistische Sammlungen zum Acacianischen Schisma.** [Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Abteilung. Neue Folge. Heft 10, 1934.] München, Verlag der Bayer. Akad. d. Wiss., 1934 (VIII, 304 S. 4°). M. 30.

E. Schwartz hat es für gut gehalten, eine Reihe von Dokumenten, in denen sich die kirchenpolitische Lage der Zeit nach dem Konzil von Chalcedon (451) bis zum J. 518 widerspiegelt und die er ursprünglich für einen Band seiner großen Konzilienausgabe bestimmt hatte, aus dieser Ausgabe herauszunehmen und gesondert zu edieren. So wurde es ihm möglich, diesen Dokumenten die zu ihrem kirchen- und literargeschichtlichen Verständnisse erforderlichen ausführlichen Untersuchungen beizugeben. Dadurch ist ein Werk entstanden, das für alle, die sich mit der Geschichte der bezeichneten 60 bis 70 Jahre beschäftigen — die politische Geschichte des byzantinischen Reiches eingeschlossen —, von außerordentlichem Werte ist.

An der Spitze stehen die Dokumente, nämlich die *Collectio Veronensis de schismate Acacii* (S. 3—38), zu der auf S. 262—280 die nötigen Erläuterungen über die Entstehung der Sammlung und über die Handschriften folgen, sodann die *Collectio Berolinensis* (S. 59—117; dazu 280—287), ferner *Epistularum de Trishagio textus graecus* (S. 125—150; dazu 287—300), endlich je ein Brief der Päpste Simplicius und Symmachus (S. 121—122; 153—157; dazu 300—303). Die Sammlung

von Verona besteht aus 14, die von Berlin aus 58 Stücken. Jedoch sind aus der ersten 2, aus der zweiten 43 Stücke in dem vorliegenden Bande nicht wieder abgedruckt, weil sie teils von Schwartz selbst, teils von O. Günther in seiner Ausgabe der *Collectio Avellana* in einer allen wissenschaftlichen Anforderungen entsprechenden Weise bereits ediert sind.

Die *Collectio Veronensis* — so benannt nach der Haupthandschrift cod. Veron. XXII saec. 6 — ist in ihrer ursprünglichen Form, die erst später erweitert wurde, eine von einem entschiedenen Anhänger des Konzils von Chalcedon mit Überlegung aufgebaute, in sich geschlossene Sammlung, vermutlich durch den römischen Senator Faustus, einen vertrauten Freund des Papstes Gelasius, veranstaltet. Den Inhalt bilden Papstbriefe und Auszüge aus solchen und Entwürfe, die nicht zur Ausführung gekommen sind, von den Päpsten Felix und Gelasius. S. stellt über die Absichten der päpstlichen Verfasser und des Epitomators scharfsinnige Vermutungen auf, die in allem das Richtige zu treffen scheinen, und, wie er wahrscheinlich macht, hat Faustus die Schriftstücke zusammengestellt, um mit ihnen im Sinne und zugunsten der Kirchenpolitik seines verstorbenen Freundes Gelasius der in Konstantinopel von dessen Nachfolger betriebenen Politik entgegenzuwirken.

Die Berliner Sammlung — die Haupthandschrift ist der cod. Berol. 79 saec. 8 — stimmt mit der *Collectio Avellana* auf weite Strecken überein. Sie war nach S.s Feststellungen als publizistische Sammlung schon abgeschlossen, bevor ein anderer Sammler aus dogmatischem Interesse eine Anzahl Schriftstücke in sie einfügte. Wie schon Günther bewiesen hat, haben die *Coll. Berolinensis* und die *Avellana*, ohne untereinander abhängig zu sein, eine gemeinsame Grundlage in einer älteren Sammlung. Der Verfasser der *Avellana* hat eine im allgemeinen richtige chronologische Ordnung eingeführt, während, wie S. mit gutem Grunde gegen Günther bemerkt, in der Berliner Sammlung die ursprüngliche Ordnung, für die S. eine plausible Erklärung gibt, beibehalten worden ist. Andere Verschiedenheiten bzw. Übereinstimmungen zwischen den beiden Sammlungen weiß S. ebenfalls aus den Zwecken, die die Sammler verfolgten, scharfsinnig aufzuklären.

Eine besonders ergebnisreiche Untersuchung widmet S. den *Epistulae de Trishagio*, einer Sammlung von Briefen, die an den monophysitischen Bischof Petrus Fullo von Antiochien adressiert sind. Die Unechtheit dieser Briefe ist schon seit dem 17. Jahrh. fast allgemein anerkannt. Aber S. ist der erste, der sie, unter Hinzufügung neuer Beweisgründe für die Unechtheit, nach ihrem Sinn, ihrer Zeit und ihrem Zweck genau bestimmt hat. Er sieht in ihnen nicht „harmlose schülerhafte Übungen", wie noch Günther sie beurteilt hatte, sondern publizistische Produkte, Streitschriften aus dem J. 511 oder 512. Der Streit ging um den Zusatz zum Trishagion: *ὁ σταυρωθεὶς δι' ἡμᾶς*, den monophysitisch gesinnte Mönche aus Antiochien in Konstantinopel in die Liturgie einzuführen trachteten. Diese Mönche deuteten das Trishagion auf Christus allein, während in Konstantinopel die Beziehung auf die drei göttlichen Personen traditionell war. Den Antiochenern traten nun konstantinopler Mönche entgegen und verwarfen die antiochenische Deutung als Ketzerei. Aus diesen Kreiesn stammen, wie S. zeigt, die gefälschten Briefe an Petrus Fullo. Sie sollten den Lesern vor Augen führen, daß Petrus Fullo jenen den Glauben gefährdenden Zusatz zum Trishagion erfunden und daß schon vor geraumer Zeit zahlreiche Bischöfe mit dem Papste Felix und dem Patriarchen Acacius von Konstantinopel ihn deswegen verdammt haben. — Die Briefe sind griechisch und lateinisch überliefert. S. weist nach, daß das Griechische ursprünglich, das Lateinische Übersetzung ist. Während letztere in Günthers Ausgabe der *Coll. Avellana* bestens ediert ist, bieten die bisherigen, ganz unzulänglichen griechischen Ausgaben nur eine jüngere Überarbeitung der Briefe. In dem vorliegenden Bande wird uns nun die ursprüngliche Fassung der Briefe in vorzüglicher kritischer Ausgabe dargeboten. S. nennt diese Sammlung *Collectio Vaticana* nach der vatikanischen Handschrift vom J. 1306, von der der größere Teil im Vat. gr. 1904, ein kleinerer Teil im Vat. lat. 7153 stand, deren Teile aber jetzt im Vat. gr. 668 vereinigt sind.

Das Interesse des Historikers richtet sich hauptsächlich auf den Abschnitt des Buches, der betitelt ist: Das acacianische Schisma (S. 161—262). S. 161—170 gibt S. zunächst ein 133 Nummern umfassendes Verzeichnis aller für die Geschichte dieses Schismas in Betracht zu ziehenden Dokumente aus den Jahren 463 bis 518, stets mit Angabe der Stelle, wo sie gedruckt zu finden sind. Außer diesen Dokumenten benutzt S. aber alle noch so versteckten Notizen und Andeutungen in den alten Geschichtswerken, Biographien oder sonstigen Texten, die nur irgendwie einen Beitrag zum Aufbau der Geschichte des acacianischen Schismas bieten können. Mit feiner Einfühlung in die Zeitverhältnisse geht S. den verschiedenen Bestrebungen und Geschehnissen nach, die zu dem bedauerlichen Schisma geführt und seine lange Dauer verursacht haben. In fesselnder Darstellung zeigt er unter stetem Hinweise auf die Quellen, wie die Kirchenpolitik der Patriarchen von Konstantinopel und die der Päpste einander entgegentraten und die Rivalität der Patriarchen des Ostens den Streit immer wieder neu entfachte und die Kaiser den konstantinopler Patriarchen in seinem Widerstand gegen die Forderungen Roms bestärkten. Es ist unmöglich, hier den Verlauf der Kämpfe, wie S. ihn darstellt, in Kürze wiederzugeben. Es sei nochmals betont, daß kein Historiker, der sich mit der Geschichte jener Jahrzehnte beschäftigt, an diesem Buche vorübergehen darf.

Es ist mir freilich nicht möglich, mir die Urteile des Verf., insbesondere wenn sie die im Verborgenen liegenden Beweggründe der handelnden Personen feststellen wollen, in allem zu eigen zu machen. Es ist auch zu beanstanden, daß S. die Gegner des Konzils zu Chalcedon kurzerhand als die „Altgläubigen" zu bezeichnen pflegt. Die Anhänger des Konzils beurteilt er vielfach zu ungünstig. — S. 175 A. 2. S. tritt der allgemeinen Annahme entgegen, daß der Patriarch Gennadius von Konstantinopel (458—471), ein eifriger Freund des Konzils von Chalcedon, in jüngeren Jahren (431) eine Streitschrift gegen die Anathematismen Cyrills verfaßt habe. Dies scheint mir nicht recht begründet. Gab es doch in jenen Zeiten oft genug Sinnesänderungen bezüglich der christologischen Kontroversen, und oft genug wird in der Aufschrift eines Buches der Verfasser als Bischof bezeichnet, obwohl er es vor seinem Amtsantritt geschrieben hatte. — S. 187 A. 1. Die Nachricht, daß Gennadius 13 Jahre und 2 Monate den Bischofssitz innehatte, wird durch eine neu erschlossene Quelle, das Enkomion des Mönches Neophytus auf Gennadius (*Anal. Bolland.* 26, 1907, 221—232), bestätigt. Wir erfahren aus dieser Lobrede, daß Gennadius, nachdem er auf sein Amt verzichtet hatte, heimlich eine Wallfahrt nach Jerusalem und nach Cypern angetreten und in der Nähe von Paphos auf Cypern *κατὰ τὴν εἰκάδα τοῦ νοεμβρίου μηνός* den Tod gefunden hat. Weil sein Gedächtnis an zwei Tagen begangen wird, am 25. August und am 20. November (nach anderen am 17. Nov.), liegt es nahe anzunehmen, daß der 25. August der Tag war, an dem Gennadius das bischöfliche Amt niederlegte. — S. 181 u. ö. Die Vita des Styliten Daniel, von H. Delehaye zuerst *Anal. Bolland.* 32, 1913 veröffentlicht, ist von ihm in neuer Auflage mit ausführlicher Einleitung in dem Buche: *Les saints Stylites* (Bruxelles 1923) herausgegeben worden. — S. 288, 5. Die beiden Blätter im cod. Vat. 1904, über die S. „nichts notiert" hat, waren unbeschrieben. — S. 125, 11. Der cod. V. hat *περιστρέφοις* statt *περιστρέφεις* und ebenda 14 *ἐνανθρωπήσας· εἷς* statt *ἐνανθρωπήσας Ἰησοῦς*. S. 126, 14 las ich in V *συνάπτετε* statt *ἀνάπτετε*, ebenda 16 *εἰσάγης* statt *εἰσαγάγης*. Ebenda wäre 14/15 zu *τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς* Apg 9, 15 zu notieren. S. 127, 29 dürfte das Wort *μάχη* der Zahl der in V fehlenden Buchstaben nicht entsprechen; vielleicht *πολέμω* (vgl. Z. 28)? — S. 171 A. 2 fehlt etwas vor „des Timotheos", anscheinend: „die Absetzung". — S. 293, 6 vermißt man vor

„erwähnt er" einige Worte, etwa: „zu verbessern". — Kleine Druckfehler: In der „Vorbemerkung" Z. 2/3 Sangermansis; S. 126, 8 *σοφίσηται τις*; S. 172 A. 3 *παᾶξαι* und *κριῖσιν*; S. 177, 23: 360 statt 380; S. 195, 28 Tabannesioten.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz. Herausgegeben von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. Dritter Band, zweiter Teil: Bistum Eichstätt. Bearbeitet von Paul **Ruf.** München, C. H. Beck, 1933 (3 Bl., S. 193—319 gr. 8°). M. 12.

Dieser die Bibliothekskataloge des Bistums Eichstätt umfassende Teil (vgl. die Besprechung von Bd. III, 1 in der Theol. Revue 1933, Nr. 4, Sp. 146 f.) bringt 15 Bücherverzeichnisse, davon 9, darunter die umfangreichsten und wichtigsten, bisher ungedruckt. Dazu die sorgfältigen bibliotheksgeschichtlichen Einleitungen.

Folgende Bibliotheken werden behandelt: Dom, Dominikaner-Kloster und Kollegiatstift zum Willibaldschor in Eichstätt; Zisterzienserkloster Heilsbronn; Frauenkirche und Universität Ingolstadt; Augustinerchorherrenstift Rebdorf; Pfarrkirche St. Emmeram in Wemding. Umfangreicher sind darunter Heilsbronn, Universität Ingolstadt und Rebdorf. Wertvolles bibliotheksgeschichtliches Material wird für das Kloster Heilsbronn geboten, von dessen erhaltenen Hss der Hauptbestand, rund 600, sich jetzt in der Universitätsbibliothek Erlangen befindet. Für die 1800 nach Landshut, 1826 nach München verlegte Universität Ingolstadt ist das wichtigste Stück der Bücherkatalog der Artistenfakultät von 1492 (S. 233—256), aus der in der Vatikanischen Bibliothek befindlichen Hs hier zum erstenmal veröffentlicht. S. 220—229 sind die auf Bücher bezüglichen Angaben aus den Universitätsakten (Rechnungsbücher der Artistenfakultät von 1487—1500, im Münchener Universitätsarchiv) zusammengestellt. Für das Chorherrenstift Rebdorf, dessen Bibliotheksbestände, soweit wertvolle Schätze nicht schon 1800 von den Franzosen geraubt worden waren, die später zum Teil in die Pariser Nationalbibliothek kamen, durch die Säkularisation zerstreut wurden (größere Bestände in der Münchener Staatsbibliothek und der Staatlichen Bibliothek, dem Bischöflichen Ordinariatsarchiv und der Bischöflichen Seminarbibliothek in Eichstätt), ist ein Katalog aus dem 15. Jahrh. mit Nachträgen aus dem 16. Jahrh. vorhanden, der aus der Hs der Bischöflichen Seminarbibliothek Eichstätt erstmals veröffentlicht wird (S. 265—316). Der Katalog zerfällt in ein alphabetisches und ein kürzeres sachliches Verzeichnis; das erstere bietet am Ende der einzelnen Buchstaben auch einen bemerkenswerten Ansatz zu einem Schlagwortkatalog.

Zur Würdigung der vom Herausgeber geleisteten gründlichen und soliden Arbeit sei, bis der Schlußteil des Bandes mit Register vorliegt, auf die oben angeführte frühere Besprechung verwiesen.

Aachen. F. Lauchert.

Goergen, Dr. Josef, **Des h. Albertus Magnus Lehre von der göttlichen Vorsehung und dem Fatum** unter besonderer Berücksichtigung der Vorsehungs- und Schicksalslehre des Ulrich von Straßburg. Vechta, Albertus-Magnus-Verlag, 1932 (XVI, 222 S. gr. 8°). M. 12.

Gegenüber dem in das abendländische Denken eingebrochenen, an dem wichtigsten Zentrum des Geisteslebens, zu Paris, innerhalb der Artistenfakultät propagierten Averroismus erwuchs der christlichen Philosophie und Theologie des 13. Jahrh. die große Aufgabe, die Vorsehung Gottes zu erweisen. Die Reinigung der Aristotelesinterpretation von averroistischen Gedanken mußte auch das Problem der Vorsehung tief berühren. Es war daher naheliegend, die Stellungnahme des großen Vorkämpfers des christlichen Aristotelismus, Albertus Magnus, zu unserem Problem zu untersuchen. Goergen hat sich dieser Aufgabe mit riesigem Fleiß unterzogen. Er hat das ganze gedruckte und, soweit ihm erreichbar, auch das ungedruckte Schrifttum Alberts daraufhin durchgearbeitet, angesichts des Umfangs dieses Schrifttums eine ungeheure Mühe. Aus ungedruckten Schriften hat er insbesondere die Vorsehungslehre des Kommentars zu des Ps.-Dionysius Schrift *De divinis nominibus* eingehend ausgewertet. Außer Albert hat er noch aus Hss die Vorsehungs- und Fatumlehre von Alberts Lieblingsschüler Ulrich von Straßburg ausführlich dargestellt.

In einem ersten Abschnitt behandelt G. das Vorsehungs- und Fatumproblem bei den Theologen der Hochscholastik und deren Beziehungen zur Vorsehungs- und Fatumlehre Alberts.

Hier ist besonders der § 2 über Alexander von Hales wichtig. G. führt den Nachweis, daß Alexander für die ausführliche Darstellung der Vorsehungslehre in Alberts S. Th. die wichtigste Vorlage war. Albert geht aber über Alexander hinaus durch den fast stets unternommenen Versuch eine Hauptlösung zu bieten. In der Zitation der Autoritäten erweist sich Albert vielfach hinsichtlich der Hl. Schrift als selbständig und überlegen, auch hinsichtlich der Heranziehung des Aristoteles. In der Behandlung der Lehre vom Fatum (S. Th. I q. 68) ist zwar auch eine formale Abhängigkeit Alberts von Alexander nachweisbar, doch herrscht größere Freiheit. Dieses hängt wohl nicht zuletzt mit Alberts staunenswerten Kenntnissen der naturphilosophischen und physikalischen Theorien zusammen, die er reichlich verwertet. Ganz selbständig ist das inhaltlich bunte M. 4 der q. 68. — Ein wichtiges Ergebnis zeitigte ein von G. besonders sorgfältig durchgeführter Vergleich Alberts mit der Vorsehungslehre der S. Th. des h. Thomas. Es lautet dahin, daß Albert für die Darstellung in seiner S. Th. die S. Th. seines großen Schülers schwerlich herangezogen haben kann.

In der inhaltlichen Darstellung von Alberts Vorsehungslehre, die im 2. Abschnitt von Goergens Schrift geboten wird, wird mit Recht auf das Verhältnis Gott/Welt besonderes Gewicht gelegt. Gott wird von Albert nicht nur als Prinzip und Endzweck der Welt, sondern auch als ihre Formal-(Exemplar-)Ursache geschildert. Daraus ergibt sich die unmittelbare Verbindung der Welt mit Gott. Gott ist *causa per essentiam*, nicht nur *sec. aliquid*. Diese Gedanken sind von größter systematischer Bedeutung als Gegenthesen gegen den Averroismus. G. hebt hervor, daß die maßgebenden Gedanken im Sentenzenkommentar noch sehr unvollkommen entwickelt seien und erst in der S. th. ihre Behandlung ex professo gefunden hätten, wie auch erst in diesem systematischen Hauptwerk die Vorsehungs- und Fatumlehre zusammenhängend und ausführlich behandelt wurde. Aus der früheren Zeit Alberts findet G. im Kommentar zu *De divin. nom.* eine ideale Grundrißlösung unseres Problems. Diese wird in sehr dankenswerter Weise ausführlich dargelegt.

Dennoch scheint mir, daß die einseitige Bevorzugung dieser Schrift durch G. sich nicht inhaltlich rechtfertigen, sondern nur aus dem vorwiegend literargeschichtlichen Interesse des Verf. verstehen läßt. Albert hat gerade mit diesem Problem doch schon zur Zeit der Abfassung des Sentenzenkommentars schwer gerungen und an den verschiedenen Stellen, nicht nur bei der kurzen Behandlung der Vorsehung, dazu das Wort ergriffen. Ganz besonders aber hätte ein Abschnitt aus dem Kommentar zu *De Coel. hier.*, Bd. 14, S. 338—341 sehr eingehend behandelt zu werden verdient, insbesondere die solutio auf S. 339: „Dicimus, quod sicut duplex est virtus animae, una, quae est in ipsa, sicut potentia visiva, vel alia.

Et altera virtus animae est, quae est effluxa ab anima in corpus, quae defertur per singulas partes corporis spiritibus corporalibus. Ita etiam est duplex divina virtus" etc. Diese Stelle wäre für das Verständnis der unmittelbaren Verbindung der Welt mit Gott sowie der sogen. physisch-organischen Ordnung und der Harmonie der Welt von größter Bedeutung. Sodann die mit der eben erwähnten Stelle eng zusammenhängende solutio auf S. 340: „Dicimus quod bonitas vel virtus effluens a Deo in res est quidem una ratione non generis vel speciei, sed analogia ad unum principium, sicut ens" etc. Wollte G. dartun, daß die Herausarbeitung Gottes als Formalursache und im Zusammenhang damit der Unmittelbarkeit zwischen Gott und der Welt „die nicht hoch genug anzuschlagende Großtat Alberts" war (S. 42), so wäre es m. E. wünschenswert gewesen, weniger einseitig sich auf den Komm. zu *De divin. nom.* zu stützen und die Gedanken dieses Werkes zu referieren, dafür aber das gesamte von Albert an diesen Problemkomplex herangetragene Gedankenmaterial nach den Erfordernissen des systematischen Problems in viel freierer und selbständigerer Weise zusammenzutragen, sodann seine geschichtlichen Wurzeln aufzuzeigen und die eigene Gedankenleistung Alberts herauszustellen. Es würde sich dann voraussichtlich gezeigt haben, daß die in der S. Th. bei Behandlung der Vorsehungslehre benutzten Gedanken Albert längst geläufig waren und die Abhängigkeit von Alexander im wesentlichen eine solche in der Darstellungsform, im äußeren Gewande, aber kaum in den tragenden Gedanken ist. Sodann aber, daß Alberts „Großtat" tatsächlich längst vor der wissenschaftlichen Arbeit seines Schülers Thomas vollbracht war.

Die Vorsehung ist etwas Innergöttliches. Sie wird von Albert auf das praktische Wissen Gottes zurückgeführt. Das Fatum aber ist die „von der göttlichen Vorsehung ursprünglich und quellhaft vorgebildete Disposition, die den geschaffenen Dingen eingegossen und aufgeprägt ist, die den Dingen der Welt entsprechend der ganzen Ursachenordnung inhäriert und in ihnen gewissermaßen inkorporiert ist", S. 110. Unter diesem Fatum ist auch das freie Geschehen untergeordnet.

Der Fatumbegriff ist aber bei Albert nicht überall derselbe. Insbesondere wird oft die vom circulus coelestis den Dingen induzierte Veränderung von ihm als Fatum bezeichnet. Aus dieser mangelnden Schärfe der Terminologie ergeben sich große Schwierigkeiten für das Verständnis, da G., obgleich ihm die Sachlage nicht entgangen ist (S. 49), unverständlicherweise nicht Alberts Gedanken klar herausgearbeitet und mit eigenen Worten in voller Treue gegenüber dem tragenden Inhalt, aber größerer Klarheit, Straffheit und Übersichtlichkeit in der Darstellung geschildert hat, sondern in seiner Darlegung ohne eigene Freiheit Albert sich anpaßt. Albert hat es in der Lehre vom Fatum unternommen, seine physikalischen, astronomischen und naturphilosophischen Anschauungen in die Behandlung des theologischen Problems einzubauen. G. hätte sehr viel Raum sparen können und an Klarheit gewonnen, wenn er erst diese naturwissenschaftlichen Voraussetzungen in Alberts Fatumlehre dargelegt hätte, aus denen sich dann mühelos seine Vorstellung von der Wirksamkeit des Fatum hätte verstehen lassen. So aber wird man etwas qualvoll mit Hilfe meist unerläuterter und dem heutigen Leser durchaus nicht verständlicher Begriffe und Naturvorstellungen durch viele Seiten geführt, um sich schließlich vor der Frage zu finden, wie denn im Bereiche des Naturfatums die Notwendigkeit in der Wirkung des Fatums zustande kommt, da die *dispositio fatalis* nicht notwendig ihren Effekt erzielt, sondern von der Aufnahmefähigkeit der Materie abhängt. Untersteht diese der *dispositio fatalis* nicht? Schon der Begriff der *dispositio fatalis* enthält also ein Problem, das ungeklärt bleibt. Welcher heutige Leser trägt überdies jene Grundvorstellung an die Darlegungen heran, daß das Ordnungsprinzip der Dinge und ihrer Bewegung (fatum) etwas dem Wesen der Dinge Äußerliches sei? Hier hätte unbedingt erst Klarheit geschaffen werden müssen! Der Autor schreibt doch für Menschen des 20. Jahrh., deren physikalische Vorstellungen gänzlich andere sind als diejenigen Alberts. (Vgl. den Aufsatz von Mitterer in Scholastik 1934, Heft 3.) Die vom *circulus coelestis* ausgehenden Kräfte können nach Albert im Menschen nur wegen der Verbindung der Seele mit dem Leibe eine Wirkung erzielen, die in der Erregung der Phantasie, bestimmter Neigungen usw. besteht, jedoch den freien Willen nicht determinieren kann. Mit Recht hebt G., S. 93, hervor, daß Albert zu keiner Klarheit in der Frage gekommen ist, wie es zu einer Harmonie der unfehlbar wirkenden göttlichen Vorsehung und der unangetasteten Kontingenz des Willens kommt. Übrigens hätten angesichts der Tatsache, daß gegenüber dem Pariser Averroismus gerade auch die Willensfreiheit zu verteidigen war, auch diejenigen Gedanken des Sentenzenkommentars stärker berücksichtigt werden sollen, welche die Kontingenz des Willens gegenüber der göttlichen Kausalität begründen wollen, z. B. Sent. I d. 38 a. 4, Bd. 26, S. 289: „Sed quia non accipiunt proprietates suae (sc. divinae) causalitatis, ideo nihil prohibet, quin in se sint contingentia et mutabilia". — Kulturgeschichtlich, nicht nur theologisch interessant ist die Schilderung von Alberts Stellungnahme zur Astrologie.

Ulrich von Straßburg, dem der 3. Abschnitt gewidmet ist, ist eigentümlich die Behandlung der Vorsehung an Hand der Gottesnamen, sodann die ausführliche Verwertung der lex aeterna-Lehre für die Lehre von der Vorsehung. Ulrichs Gedankenwelt ist auch in diesem Abschnitt der Theologie vorwiegend neuplatonisch bestimmt. Eine stärkere literarische Abhängigkeit von Albert ist in der Vorsehungslehre kaum nachweisbar, wohl aber ist eine solche von Alexander wahrscheinlich. In der Lehre vom Fatum besteht Abhängigkeit von Alberts Physikkommentar.

Die Einfügung des Abschnitts über Ulrich von Straßburg zeigt, wohin das Hauptziel und -interesse der ganzen Arbeit gerichtet ist: auf die literarischen Abhängigkeiten. Hier sind manche recht gute und für die Kenntnis der Arbeitsweise und Eigenart Alberts wie Ulrichs wertvolle Ergebnisse erzielt worden.

Weniger durchdringend und erschöpfend scheint mir die Behandlung der systematischen Probleme zu sein. Die große gedankliche Architektur der Vorsehungs- und Fatumlehre hat tiefste Beziehungen zur Gottes-, Schöpfungs-, Prädestinationslehre, zur Lehre von der Freiheit und von der Natur. Die Mannigfaltigkeit und Tiefe der gedanklichen Ansatzpunkte und Linienführung Alberts kommt in G.s Arbeit nicht voll zur Darstellung und kann es nicht, weil der Verf. aus dem Wunsche, die durch Zitate und Darstellungsart erweisbaren Abhängigkeiten möglichst exakt zu ermitteln, und aus Freude, ungedruckte Hss erstmals für die Probleme heranziehen zu können, diese Elemente seiner Arbeit nicht streng genug der systematischen Durchdringung und Ordnung von Alberts Gedanken und der Aufweisung ihrer ideenmäßigen, vielleicht nicht stets durch Zitate kenntlich gemachten Wurzeln unterordnet. Im einzelnen sind aber auch hier Ergebnisse erzielt worden, die weiterer Forschung nützlich sein werden. Es ist sicher zu hoffen, daß weitere Arbeiten, die G. uns aus der Fülle des mit unendlichem Fleiß gesammelten Materials darbieten will, ihn an Kraft der Durchdringung der gedanklichen Probleme und der Zielstrebigkeit in der Gesamtanlage gewachsen zeigen werden.

Breslau. Herbert Doms.

Götz, Dr. Joh. B., **Die Primizianten des Bistums Eichstätt aus den Jahren 1493—1577.** [Reformationsgeschichtliche Studien u. Texte, Heft 63.] Münster i. W., Aschendorff, 1934 (VIII, 120 S. gr. 8°). M. 6.

Wie die anderen Reichsfürsten hatte auch der Fürstbischof von Eichstätt vier Erbämter, deren eines das Amt des Küchenmeisters war. Zu dessen Einnahmen gehörte der

sog. Küchengulden, eine Gebühr für Abhaltung größerer Mahlzeiten, die sich an kirchliche Feste schlossen (Konsekrationen, Benediktion von Klosterobern, Primizen). Aus der Zeit von 1493—1577 sind nun in München im bayerischen Hauptstaatsarchiv (wenn auch mit Lücken) zwei Verzeichnisse der Primizianten erhalten, welche den Küchengulden aus Anlaß ihrer Primiz gaben.

Der um die Kirchengeschichte der Oberpfalz und des Bistums Eichstätt vielverdiente Prälat Dr. Götz, jetzt Stadtpfarrer in Gunzenhausen, hat nun diese Verzeichnisse einer Bearbeitung unterzogen, die vier Kapitel umfaßt: Quellen und Unterlagen; Studium und Primizfeier; die Primizianten; kulturgeschichtliches Ergebnis. Besonders hervorzuheben sind Kapitel II—IV.

Im II. Kapitel interessiert uns besonders die Art und Weise der damaligen Primizfeier, welche Götz darstellt auf Grund von zwei zeitgenössischen Berichten aus Ingolstadt und Biberach (vgl. die S. 15 Anm. 14 des Buches angegebenen Publikationen von J. Greving und A. Schilling).

Die Abhaltung einer feierlichen Primiz erforderte die schriftliche Erlaubnis der kirchlichen Behörde und die Ablegung eines Examens vor dem Generalvikar über die Rubriken der Meßfeier. Zugleich wurde dem jungen Geistlichen zur Auflage gemacht, keine allzu große Gasterei zu halten. Der Pfarrer der Primizkirche mußte ihn aufmerksam machen auf die nicht unbedeutenden Reichnisse (an den Pfarrer, Pater spiritualis, Schulmeister, Meßner), welche zusammen 12 fl. ausmachten, wozu noch Naturalien kamen. Ein erfahrener Priester (Pater spiritualis) hatte den Primizianten sodann noch weiter in die priesterlichen Funktionen einzuführen. Am Vorabend mußte er beichten, hielt die feierliche Vesper unter Inzensierung aller Altäre mit anschließender Friedhofprozession. Dagegen eine weltliche Feier durfte am Vortag nicht sein. — Am Primiztag war zunächst feierlicher Kirchenzug, an dem auch die Jungfrauen wie auf einer Hochzeit teilnahmen. Dagegen Spielleute, Pfeifer und Trommler waren nicht dabei. Es folgte abermals eine Friedhofprozession, dann das levitierte Hochamt. Der Gesang hatte nach damaliger Auffassung mit der Opferfeier nichts zu tun und diente nur zur Erhöhung der äußeren Solemnität. Primizpredigt und Kommunion der Angehörigen waren damals nicht bekannt (dagegen ist die Primizpredigt in der Diözese Eichstätt seit Mitte des 16. Jahrh. nachgewiesen). Der Opfergang war sehr festlich; man opferte nicht nur Geld, sondern auch allerlei Hauseinrichtungsgegenstände, von denen es heißt, daß man sie „umb den altar tragen" hat (S. 18). Den Schluß bildete die Dankerstattung für das Opfer von der Kanzel aus, Weihwasserausteilung und nochmalige Friedhofprozession. — Die weltliche Feier vollzog sich nach den Sitten und Gewohnheiten jener Zeit in festlicher Weise.

Der Küchengulden wurde im Bistum Eichstätt übrigens 1686 beseitigt, indem die Hofkammer sämtliche Bezüge des Erbküchenmeisters durch ein festes Reichnis von jährlich 50 fl ablöste (S. 9).

Die Hauptbedeutung der Arbeit liegt in Kapitel III. Der Autor zählt hier für die angegebene Zeit die Primizianten auf und sucht Heimat, Studiengang, Weihe, Leben und Berufstätigkeit derselben zu ermitteln. Das geschieht unter Heranziehung aller für das Bistum Eichstätt, was die fragliche Zeit anlangt, irgendwie in Betracht kommender orts- und diözesangeschichtlicher Forschungen, unter Benützung der Urkunden des Ordinariatsarchivs Eichstätt sowie unter Verwendung der Universitätsmatrikel von Ingolstadt, Leipzig, Wittenberg, Erfurt, Frankfurt a. d. Oder, Tübingen, Freiburg. Der Verf. will keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen, aber was er bietet, ist ungemein viel.

Es begegnen uns unter den 434 behandelten Persönlichkeiten Priester der verschiedensten Art: Männer die vom Geist der neuen Zeit erfaßt waren; manche die in schwankender Zeit auch schwankend gesinnt waren; solche, die jener laxen, verrohten Zeit mehr oder minder reichlich den Tribut zahlten; auch andere die mit Mannesmut ihre katholische Überzeugung festhielten.

Als bedeutendere Persönlichkeiten erscheinen auf katholischer Seite der Theologieprofessor Apell, der Regens des Georgianums Thurn, der Eichstätter Generalvikar Franckmann und die beiden Weihbischöfe Waldeysen und Scholl. Auf protestantischer Seite aber überragt Osiander weithin alle Namen jener Primizianten, die sich Luthers Lehre anschlossen.

Die Verzeichnisse und die Ermittlungen über das Leben der Primizianten liefern folgendes kulturgeschichtliches Ergebnis (IV. Kapitel): Mit dem Eindringen der Reformation in einen Großteil des Bistums Eichstätt nahm die Zahl der Primizianten immer mehr ab. Die priesterliche Vorbildung war teilweise recht mangelhaft, immerhin hatte die Hälfte der in Betracht kommenden Geistlichen eine Hochschule besucht, weshalb deren Bildungsgrad recht günstig erscheint. Die Dauer des akademischen Studiums war ganz verschieden. Studenten aus bestimmten Gegenden gingen gern auf die gleiche Universität: die Wemdinger nach Erfurt, die Schwabacher nach Leipzig. Anstellung erhielten die Geistlichen vielfach gemäß der Zugehörigkeit zu einem Territorium, also hochstiftische Geistliche im bischöflichen Landesgebiet, markgräfliche in der Markgrafschaft Ansbach, neuburgische in der Jungpfalz usw.

Eine jahrelange, mühevolle Arbeit liegt in diesem Buche, dessen Abfassung mit vielen Schwierigkeiten verbunden war wegen der Schreib-, Lese- und Hörfehler sowie wegen sonstiger Mangelhaftigkeit des Urkundenmaterials. Es war oft schwer, den richtigen Orts- und Familiennamen festzustellen. Nur einem mit der Eichstätter Diözesangeschichte so vertrauten Verf. konnte es in den meisten Fällen gelingen, sich zurechtzufinden. Die Schrift ist zum Teil allgemein wertvoll in kulturhistorischer Hinsicht, gibt aber besonders reiche Aufschlüsse für die Pfarr- und Diözesangeschichte des Bistums Eichstätt. Recht dankenswert sind die Beilagen: ein Verzeichnis der fraglichen Primizianten, alphabetisch geordnet; ein weiteres nach Primizorten; ein drittes über die Zahl der Primizianten in den einzelnen Jahren und über die Vorbildung derselben. Ein treffliches Sach- sowie ein Personen- und Ortsregister beschließen die Schrift, die hohe Anerkennung verdient.

Regensburg. Julius Krieg.

Joel, Karl, Professor der Philosophie in Basel, **Wandlungen der Weltanschauung.** Eine Philosophiegeschichte als Geschichtsphilosophie. 2 Bände. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1928—1934 (XVI, 735 und VII, 960 S.). M. 74.

Nicht eine gewöhnliche Philosophiegeschichte ist es, die uns der im Sommer 1934 zu Basel im Alter von 70 Jahren verstorbene geistreiche und in allen Wissenschaften erstaunlich bewanderte Karl Joel in seinen „Wandlungen der Weltanschauung" geschenkt hat, sondern eine Kulturgeschichte des Geistes; denn er führt die Geschichte des Denkens im Zusammenhang mit der Weltgeschichte vor, so daß die Weltanschauungen aufsteigen und sich wandeln „aus einem Ineinanderwirken von Denken und Leben" (S. VII); angesichts solcher Vertiefung der geschichtlichen Forschung nennt er sein Werk mit Recht eine Geschichtsphilosophie. Indem er von der Anschauung ausgeht, daß im bewußten Lebenszusammenhang dreier unmittelbar aufeinanderfolgenden und darum aufeinander einwirkenden Generationen von Vater, Sohn und Enkel, also etwa in

100 Jahren, sich eine Grundrichtung auslebe, bis daß aus ihrer Überspannung das neue Jahrhundert zu einer Gegenrichtung führe, stellt er die regelmäßige Aufeinanderfolge von Bindung und Lösung als Grundrichtung der einzelnen Jahrhunderte dar, nicht zwar so, daß in dem einen Jahrhundert nur Bindung und in dem andern nur Lösung herrsche, sondern so, daß eines von beiden der Grundzug des betreffenden Jahrhunderts, sein Säkulargeist, sei. Es ist für den Kenner der Philosophie und Geschichte ungemein interessant zu verfolgen, wie unser Philosoph auch aus den entlegensten Gebieten Beweismaterial für seine These vorzubringen und scheinbar ihr entgegengesetzte Tatsachen ihr unterzuordnen weiß.

Den Beweis für seine Auffassung beginnt er mit dem 8. Jahrh. v. Chr. als einem Säkulum der Bindung; ihm parallel laufen das 6., 4. und 2. Jahrh.; im Gegensatz zu diesen Bindungsjahrhunderten sieht er in den ungeraden vorchristlichen Jahrhunderten die Lösung vorherrschend. Das 1. nachchristliche Jahrhundert ist nach Joel ein bindendes, ja das bindendste der Geschichte (Absolutismus der römischen Kaiser) und dementsprechend alle ungeraden nachchristlichen Jahrhunderte, während in den graden die Lösung vorherrsche. Schon bis zum 16. Jahrh. bringt Joel eine Fülle von Beweismaterial für seine These vor; doch das 17., 18. und 19. Jahrh. dringt geradezu mit einer Flutwelle von Tatsachen auf uns ein, die der Autor alle aufs geschickteste zur Erhärtung seiner Behauptung zu verbinden weiß. Das 17. Jahrh., das Zeitalter der Restauration, weist er in zwei großen Abschnitten, Lebens- und Denkerstil des Barock, nach als eine Periode strengster Bindung im Leben an Gott und den Staat, weiter in der Philosophie an den Ganzheit- bzw. Einheitsgedanken. Diesem Jahrhundert, das den Menschen seiner Freiheit und sittlichen Tiefe zu berauben drohte, folgt die Aufklärung, ein Jahrhundert der Lösung des Lebens, des Geistes und speziell der Philosophie. Doch wieder drängt das Geschehen zur Einheit: so steigt denn das 19. Jahrh. auf als das der Entwicklung (als organischer und mechanischer Bindung). Als Quelle und Hauptstrom dieses Säkulums bezeichnet Joel die Romantik, die im Gegensatz zum Individualismus der Aufklärung steht und darum die Autorität betont. Der Zug des 19. Jahrh. zur Einheit ließ die Bewegungen des ihm parallelen 17. Jahrh. wieder aufleben, vor allem den monistischen Bindegeist Spinozas und andere Denker des Barock. Doch ist das Neubarock nicht eine bloße Wiederholung des ursprünglichen; denn es zeigt neben einem stärkeren Einfluß des deutschen Geisteslebens an Stelle der absoluten Einheit eine kollektive, eine Einheit in der Fülle; diese Einigung geschah nicht nur dadurch, daß das Besondere im Allgemeinen gebunden wurde wie bei Hegel, sondern auch dadurch, daß Qualitäten auf bloße Quantitäten zurückgeführt wurden, auf bloße Gradunterschiede einer Einheit, auf äußerliche mechanische Verknüpfung statt auf innere organische. Die Entwicklung im philosophischen Denken des 19. Jahrhunderts führt Joel auf mehr als 400 Seiten in geistreicher Synthese aus und schließt mit Nietzsche, dem Kämpfer gegen alle Gleichmacherei; er habe der Welt einen neuen Rittergeist gebracht, den auch der Arbeiter besitzen könne: das Streben nach Steigerung der Lebenshöhe. Was soll nun der Bindung des 19. Jahrh. im 20. folgen? Sicher eine Lösung, aber nicht eine von den Bindungen überhaupt, sondern nur von ihren Überspannungen. Und diese ist in der Tat in der Beurteilung sowohl der anorganischen sowie organischen Natur, in der Lehre vom Menschen, seinem Seelenleben und Geistesschaffen eingetreten. In der anorganischen Natur ist an die Stelle der Absolutheit der Naturgesetze ihre Relativität getreten; in der Biologie ist die mechanistische Erklärung der Lebenserscheinungen abgelöst durch eine vitalistische im besten Sinne dieses Wortes, in der Anthropologie ist grundlegend geworden die Willensfreiheit, in der Psychologie die Substantialität der Seele, so daß die Selbstbeobachtung und Denkpsychologie wieder zu Ehren gekommen sind, und im Geistesleben die Loslösung der Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften und damit die Anerkennung eines Dualismus, einer lebensvollen transzendenten persönlichen Gottheit.

Hat nun Joel, soweit überhaupt von einem Beweis gesprochen werden kann, seine These bewiesen? Manches, was seine Behauptung schwächen könnte, hat er übersehen oder vielleicht gar absichtlich übergangen. Wie ist z. B. mit der Lösungstendenz des 3. vorchristlichen Jahrh. der in ihm tobende Kampf um die Weltherrschaft zwischen Rom und Karthago, die Regierung des chinesischen Napoleons Ch'in-schi-huangti, der die Einheit des Reiches wiederherstellte, und die glückliche Herrschaft des indischen Königs Asoka zu vereinbaren? Wie dem jedoch auch sein möge, jedenfalls haben wir in unserem Werke einen wohlbegründeten Versuch, den Gesetzen des historischen Geschehens auf die Spur zu kommen, zumal sein Verf. in der Wertung der geschichtlichen Tatsachen eine vorbildliche Objektivität zeigt.

Dafür möchte ich einige Beispiele anführen. Über Heinrichs IV Buße in Canossa urteilt er in Anbetracht der tiefen Religiosität jener Zeit: „Ein solches Jahrhundert hat auch den Gang nach Canossa nicht so als Schande empfunden, wie wohl der moderne weltliche Geist urteilt" (S. 172). Aus Anlaß der Machtentfaltung der Päpste im 13. Jahrh. schreibt er: „Es war nicht Willkür und Anmaßung, es war das Wort der Zeit, das erfüllende, das da die Kurie sprach" (S. 197); von der Bekämpfung der Ketzer jener Zeit heißt es: „Ja, es ist das Jahrhundert des Fanatismus; aber es wäre selber Blindheit, darin nur die Blindheit eifernder Gewalt zu sehen und nicht die Kehrseite eines weltumfassenden, weltüberwindenden Glaubens, wie ihn allein schon ... Franz von Assisi veranschaulichen und rechtfertigen kann" (S. 199); weiter: „Später wird dann der Glaubenseifer kälter, kirchlich geregelter und zwingender, doch auch dann brachte der Fanatismus jenem wilderen Zeitalter Zucht und Ordnung" (S. 200). Sogar die Tatsache, daß die päpstliche Kurie durch ihr Steuerwesen und Stellenbesetzungsrecht im 14. und 15. Jahrh. zur bedeutendsten Geldmacht Europas wurde, weiß er verständlich zu machen: „Es ist verkehrt, hier nur von einer Materialisierung des Kirchentums zu sprechen; der große Stil der Geldverwaltung ist mit der universalen Einheitsfunktion der Kirche gefordert und hat so zuletzt wie das ganze Ablaßwesen die Bindekraft kirchlicher Gläubigkeit zur Voraussetzung" (S. 253). Von einer hohen Schätzung der Religion spricht folgende Stelle: „Der ärmste Mensch würde sich erst arm fühlen, wenn er für die nächsten Menschen nicht einmal eine Messe lesen lassen könnte" (II, S. 926).

Angesichts dieses Verständnisses für andere Weltanschauungen können Irrtümer unseres Autors oder Urteile, die uns unrichtig erscheinen, nichts gegen seine Wahrheitsliebe besagen. Seine Auffassung von der Entstehung und Entwicklung des Christentums ist zum großen Teil auf seine geschichtsphilosophische These zurückzuführen; von seinen Irrtümern möchte ich nur drei richtigstellen: Bonifaz VIII wurde nicht in Frankreich (S. 220), sondern in Anagni überfallen; Vinzenz von Paul war nicht Jesuit (S. 336), sondern Begründer des Ordens der Missionspriester oder Lazaristen; den Wiener Kongreß hat durch seine Predigten

nicht Adam Müller, der ein Laie war, begeistert (II, S. 424), sondern Fr. Zacharias Werner.

Zusammenfassend darf man sagen: Mag das Werk in seiner Grundtendenz auch anfechtbar sein, so schärft es doch den Blick für die einzelnen Jahrhunderte, läßt aufmerksam den etwaigen Ähnlichkeiten der Kulturgeschichte nachspüren und spricht die Mahnung aus, über den Einzeltatsachen nicht die großen Zusammenhänge zu vergessen.

Posen. A. Steuer.

---

1. **Briemle,** P. Theodosius, O. F. M., **Heilige Deutsche.** Kurze Lebensnotizen. Wiesbaden, Matthias-Grünewald-Verlag, 1934 (112 S. 12°). Kart. M. 2,50.
2. **Stonner,** Anton, **Heilige der deutschen Frühzeit.** Erster Band: Aus der Zeit der karolingischen und sächsischen Kaiser. Mit 14 Tafeln. Freiburg i. Br., Herder u. Co., 1934 (XV, 272 S. 8°). Glw. M. 5,40.
3. **Walterscheid,** Joh., **Deutsche Heilige.** Eine Geschichte des Reiches im Leben deutscher Heiliger. München, Josef Kösel & Friedrich Pustet, 1934 (XI, 468 S. gr. 8°. Mit Bildern, Karten. Initialen u. Vignetten). Glw. M. 6,20.

Anläßlich der folgenden Buchbesprechungen sei zunächst das Folgende hervorgehoben.

Unter den Verfassern der zahlreichen Veröffentlichungen über die deutschen Heiligen herrscht keine Einigkeit über die Voraussetzungen für die Bezeichnung eines Heiligen als deutschen. Die Beachtung folgender zwei Punkte würde im wesentlichen zur Einigkeit führen.

1) Nach der Instruktion der S. R. C. vom 12. Dezember 1912 dürfen in den einzelnen Bistümern die Feste der Heiligen gefeiert werden, die dort geboren oder tätig gewesen oder gestorben sind; auch solcher, von denen die Gebeine oder große (insignes) Reliquien im Bereich des Bistums aufbewahrt werden. In Anwendung dieses Prinzips auf den deutschen Raum ergibt sich, daß auch Männer wie Johannes Kapistran, Reimund von Capua u. a. und auch Heilige wie der Apostel Matthias, die h. Dreikönige, Liborius, Vitus u. a. zu den „deutschen Heiligen" zu rechnen sind.

2) Welche Gebiete gehören zum deutschen Raum? Die deutsche Kirchengeschichte und damit die der deutschen Heiligen beginnt in den Grenzgebieten an Rhein und Donau zur Zeit des alten Römerreiches. Demnächst ist sie wesentlich an die des fränkischen Reiches geknüpft. Der Westteil des Frankenreiches, Neustrien, wo sich schon bald die französische Sprache entwickelte, ist weniger zu berücksichtigen, dagegen vollständig der Ostteil, Austrien. Nach der staatlichen Trennung der beiden Teile und mit der Entwicklung des Deutschen Reiches dehnte sich die deutsche Kirche und ihr Einfluß allmählich von Cambrai bis Riga, von Schleswig bis Lavant aus. Eine Einschränkung erfolgte später wieder durch politische Lostrennung vom Reiche, die bei den Niederlanden auch dadurch einschneidend wurde, daß sie eine selbständige Weiterentwicklung der Sprachen (Flämisch, Holländisch) nach sich zog, was bei der (deutschen) Schweiz nicht eintrat. Heute sind als deutscher heiligengeschichtlicher Raum die Staaten bzw. ihre Gegenden zu bezeichnen, wo die deutsche Sprache herrscht.

Die Heiligen der übrigen germanischen Völker, die frühzeitig eigene Reiche gebildet und in keiner organischen Verbindung mit der fränkisch-deutschen Kirche gestanden haben, können als deutsche Heilige nicht bezeichnet werden. Das gilt auch von den skandinavischen Ländern nach Aufhören ihrer anfänglichen Bindung an die deutsche Kirche, besonders aber von Großbritannien, so sehr wir der irischen und vornehmlich der englischen Kirche zu Danke verpflichtet sind wegen der segensreichen Tätigkeit ihrer vielen Glaubensboten wie Bonifatius, Willibrord, Swidbert, Ewaldi, Lewin, Willehad u. a., die aber eben dadurch auch deutsche Heilige geworden sind.

1. Die Absicht des Verf. ist unverkennbar auch darauf gerichtet, die Wahl deutscher Heiligen zu Namenspatronen zu fördern. Zu diesem Zwecke wäre jedoch eine größere Übersichtlichkeit zu erstreben, indem die verschiedenen Formen ein und desselben Namens unter einem Stichwort, der heutigen Namensform, angeführt werden. So gehören zusammen die Namen Adalbert, Adelbert und Albert, Adolf und Adulf, Alboin, Albuin und Alfuin = Alwin; Adela, Adilia und Attala; die Namen mit Diet-, Deo-, Theod-, Theud-, Thet-, Thiat-, Thiet-, vielfach die Namen mit Leut-, Lud-, Lut-, Liut-, Leod- . . . und solche mit Lieb-, Lief-, Leo . . . usw.

Der Mangel an Übersichtlichkeit in dem Büchlein wird gesteigert durch Fehler in der alphabetischen Reihenfolge. Damit mag es zusammenhangen, daß verschiedene Heilige doppelt angeführt worden sind, so Adelhard (S. 11; dafür besser Adelhard, Gründer von Korvei), Bertger (S. 25) und Berengar (S. 24), Chrodegang (S. 30) und Rodgang (S. 94), Irmgard 3 und Irmtrud (S. 66), Markhelm und Marzellin (S. 78 f.), Sieghard und Siegward (S. 97 f.). Erwünscht ist die Vermeidung latinisierender Formen und die Anpassung an die heutige Schreibweise:

Aldegund (nicht Adelgund) statt Aldegundis u. ö.; Alwin für Albuin, Alboin, Alfuin; Baldwin, Answer; Alfonsa, Berta, Bertold (richtiger als Berthold), Reinold, Raban usw. — Vgl. Deutsches Namenbüchlein des Deutschen Sprachvereins.

Das Büchlein gibt in etymologischer Hinsicht zu manchen Bedenken Anlaß. Außerdem enthält es viele geschichtlichen Irrtümer.

Einige Berichtigungen: Eberhard, Graf von Rohrdorf, 5. Abt des 1134 gegründeten Zisterzienserklosters Salem in Schwaben. 10. Juni. — Gerfried, Neffe und erster Nachfolger des h. Ludger, dessen Oheim Notgrim Gerfrieds Großvater war. † 12. 9. 839. — Karl 3. aus Kölner Patrizierfamilie, Ritter, 1186 Mönch in Himmerod, dann in Heisterbach (Prior), 1197 Abt von Villers, † um 1213 im Kloster Hocht bei Lüttich. — Lutberga (Ludbirga), Hausgenossin und Freundin Giselas, der Tochter des ostfälischen Fürsten Hessi (der 804 als Mönch in Fulda starb). Dann 30 Jahre lang Klausnerin im Harz. † vor 870. — 30. Dezember.

Die Angaben über Namen, wie Alice, Armin, Brunhilde, Gustaf, Helmut usw. wären besser als Anmerkungen gebracht. Ihre Fassung ist zum Teil zu ändern. Von den Namen, die vermißt werden, seien nur einige aus deutschen Proprien genannt: Benedikt von Aniane, Gerhard von Köln, Bischof von Toul, Lorenz von Brindisi, Ludan, Poppo, Stanislaus Kostka, Servatius von Tongern, Viktor von Xanten. Dafür können nach den Vorbemerkungen andere in Wegfall kommen.

2. Das Buch enthält vierzehn Lebensbilder und ist mit ebenso vielen ganzseitigen Bildtafeln ausgestattet. Es ist den Erziehern und der reiferen Jugend gewidmet und will seelsorgerischen und erziehlichen Zwecken dienen. Für die Verwertung auf der Kanzel, im Unterricht und in Vorträgen sind die Heiligenleben klar gegliedert.

Der Verf. hat die Quellentexte in reichem Maße wörtlich herangezogen und damit die Heiligen so gezeichnet, wie sie lebten und strebten. Es sind Menschen ihrer Zeit, die vor uns stehen; aber der Verf. hat es verstanden, sie der Gegenwart nahezubringen.

An der geschichtlichen Darstellung des Werkes ist nichts von Bedeutung auszusetzen. Der Verf. spricht (S. IX) den Wunsch aus, man möge über die getroffene Auswahl nicht mit ihm rechten. Immerhin sei der Meinung Ausdruck gegeben, daß bei den „Männern der Bereitung" bedeutende Persönlichkeiten, wie Maximin von Trier und Nizetius von Trier zu besprechen wären. Eventuell an Stelle Korbinians. Auf die mangelhafte Zuverlässigkeit Arbeos in seiner Lebensbeschreibung Korbinians macht Stonner selbst aufmerksam.

Wegen der Bezeichnung Deutsche Heilige weise ich auf meine einleitenden Ausführungen hin. Sie rechtfertigen die Aufnahme der „Männer der Bereitung" ins Stonnersche Buch. Vgl. dazu das Vorwort S. VIII.

3. Die Absicht des Verf., eine Geschichte des Reiches im Leben deutscher Heiligen zu bieten, ist lebhaft anzuerkennen; der Heilige will, wie jede andere geschichtliche Persönlichkeit, aus seiner Zeit verstanden werden. Man kann zwar nicht sagen, daß dieser Plan in dem Werke vollkommen durchgeführt worden ist, aber die Einleitungen der einzelnen Kapitel sind im ganzen wohl geeignet, einen Zusammenhang zwischen den allgemeinen Verhältnissen und den Lebensbildern herzustellen.

Es mußte Gewicht darauf gelegt werden, solche Heilige zur Darstellung zu bringen, die für die jeweilige Zeitperiode charakteristisch sind, aber auch solche, deren Art und Wirken geschichtlich belegt werden kann. Damit soll der Legende und auch der Sage ihre Bedeutung nicht abgesprochen werden, aber was heute zur Erhärtung des Buchthemas erforderlich ist, das sind vollgültige, einwandfreie geschichtliche Darstellungen. Von diesem Gesichtspunkte aus müßten einige Artikel des Buches durch andere ersetzt bzw. umgearbeitet werden. Der h. Reinold z. B. ist ein Heiliger, dessen Verehrung zwar feststeht, über dessen Leben aber geschichtlich nichts zu erweisen ist. Er ist unter den „Kulturträgern" nicht von Bedeutung.

Außerdem ist die Auswahl sowie die Zuteilung zu den einzelnen Gruppen nicht immer glücklich.

Z. B. Kap. 2: Für Kastor und Romanus empfehle ich die großen Bekämpfer des Arianismus, Maximin und Paulin von Trier. Kap. 3: Ursula gehört wahrscheinlich ins 1. Kap. Kap. 4: Die letzten vier Namen gehören nicht hierher. — Viel bedeutendere Persönlichkeiten dieser Zeit, als Goar, sind die Bischöfe Nizetius und Magnerich von Trier. Besonders jener ist mit gleicher Tatkraft, wie Kolumban, den Merovingern gegenüber für das christliche Sittengesetz eingetreten. Kap. 5: Ansgar ist beim 7. Kap. unterzubringen, wohin auch der h. Willehad, neben Ludger, der bedeutendste Sachsenbischof, gehört.

Das Werk zeigt eine Reihe von Irrtümern und schiefen Darstellungen.

S. 63: Die Meinung, daß Alpais die Ermordung des h. Lambert angestiftet habe, gehört ins Fabelreich. — S. 69: Das Bistum Salzburg beginnt erst mit dem sechsten Nachfolger Ruperts als Abtbischof, Johannes, dem Bonifatius das Bistum übertragen hat. 798 wurde Salzburg zum Erzbistum erhoben. Um dieselbe Zeit entstanden auch die Metropolitansprengel Köln und Trier, so daß es nunmehr in der östlichen Reichshälfte außer dem ersten, Mainz, noch drei Erzbistümer gab. — S. 85: Der Leiter der friesischen Mission war der h. Willibrord, nicht etwa Swidbert, wie die Darstellung vermuten lassen könnte. Willibrord ist der Apostel der Friesen. — S. 103: Über die Entstehung des Bistums Regensburg siehe A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands I[4] (1904), 505. — S. 122 f.: Widukinds Stammsitz war Wildeshausen, nicht Enger. Auch die Klostergründungen seiner ersten Nachkommen wären anzuführen. — S. 127 f.: Ludgers Geburtsort war nicht Dockum, sondern wahrscheinlich Zuilen. Außer sonstigen Irrtümern ist zu erwähnen, daß Ludgers Bildungsanstalt für seine Kleriker nicht sein Kloster Werden, sondern sein Monasterium am Bistumssitz Mimigerneford war, von dem dieser später den Namen Münster erhielt. — S. 130: Badurad, nicht Baduard. Stifter von Corvei waren Karls d. Gr. Vettern Adelhard und Wala. Eine Heiligsprechung Badurads, wie auch des ersten Paderborner Bischofs Hadumar, ist nicht erfolgt. — S. 134: Vgl. Überschrift S. 115. Das Reich Karls d. Gr. war allerdings die Grundlage des späteren Deutschen Reiches. Dieses hat erst durch Otto d. Gr. den Charakter des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation erhalten (Kaiserkrönung 962). — S. 184: U. a. ist die Stellung des h. Erpho zu Papst und Kaiser nicht richtig angegeben. — S. 189: Bei Adolf wäre seine „Conversio" — im Kloster Altenkamp anzuführen gewesen. — S. 213: Nicht Gerhard, sondern Quardus-Wardo. Den Beinamen Famian erhielt er 1054 bei seiner Heiligsprechung von Papst Hadrian IV wegen des Rufes (fama) der vielen Wunder, die auf seine Anrufung hin geschahen. — S. 275: Der Metropolitanverband Magdeburg mit Brandenburg und Havelberg bestand schon vor der Kolonisationszeit. Ratzeburg gehörte zu Bremen-Hamburg. Vgl. Kärtchen S. 274. — Das Kärtchen S. 279 gibt nicht wieder, was die Unterschrift besagt. In den drei nächsten Jahrzehnten nach Gründung des Ordens entstanden in Deutschland 60 Prämonstratenserklöster. Im Kolonialgebiete gab es wenig mehr als ein Dutzend. Auch das Bild der Verteilung der Zisterzienserklöster auf Deutschland S. 285 ist nicht ganz vollständig. — S. 287: Die deutschen Reisen Bernhards hätten vollständiger gekennzeichnet werden sollen (1131 Lüttich, 1135 Bamberg, 1146 Frankfurt, Oberrhein, rheinabwärts über Speyer [Weihnachten] nach Köln, 1147 Frankfurt [Plan des Wendenkreuzzugs], 1147 Trier, 1153 Metz. Vgl. Theologie und Glaube 24 [1932], 679 ff.). Daß Bernhard im Speyrer Dom beim Gesang des Salve Regina die Schlußworte „O clemens" usw. neu hinzugefügt habe, ist ein Irrtum. — S. 288: Bennos Stellung zu Papst und Kaiser ist nicht zutreffend dargestellt. Seine Bezeichnung als „Apostel der Slawen" ist übertrieben. — S. 300 Einleitung: Der h. Poppo hat die Reform von Cluny über den Rhein geführt. Das bedeutendste Reformkloster Deutschlands wurde Hirsau durch seinen Abt, den sel. Wilhelm. Er verdient mehr Beachtung als sein Schüler Dietger (S. 186).

Vermißt wird ein Kapitel „Reformatoren des 15. Jahrh.", das außer Nikolaus von Kues Männer wie Johannes Kapistran, Dietrich von Münster und Dionysius den Kartäuser enthalten könnte. Außerdem fehlt eine Vita, etwa die des sel. Cäsarius von Speyer, in die die Anfänge des Franziskanerordens in Deutschland verflochten würden.

Noch ist zu bemerken, daß die Heiligkeitsbezeichnungen in ihren verschiedenen Graden in dem Buche revisionsbedürftig sind. — Die Ausstattung des Buches mit Illustrationen ist prächtig.

Dabei ist mir ein Irrtum aufgefallen. Die S. 254 dargestellte Notburga ist nicht die von Rattenberg-Eben, sondern eine sagenhafte, die im 9. Jahrh. in der Schweiz gelebt haben soll.

Münster. A. Schütte.

Kleinere Mitteilungen.

Das „Päpstliche Institut für Orientalische Studien" beginnt seine neue Quartalschrift »**Orientalia Christiana Periodica**« (Verlag des Instituts: Roma, Piazza S. Maria Maggiore 7) mit einem Doppelheft (304 S.). Der Umfang eines Jahrgangs soll ungefähr 500 S. umfassen (Preis: L. 40; für auswärts L. 45). Die Aufsätze und Besprechungen sollen den christlichen Orient in seinem ganzen Bereich umfassen. Daneben erscheinen die „Orientalia Christiana Analecta" als Sammelwerk von Texten und größeren Abhandlungen (in Einzelnummern herausgegeben; bislang 102 Nrn.), im ungefähren Umfange von 1000 S. jährlich, weiter.

»**Helden des Christentums.** Heiligenbilder. Hrsg. von Konrad **Kirch** S. J. III, 3. 4. Glw. je M. 2,40.« — Mit diesen letzten Bändchen der 3. Abteilung (Neuzeit) ist die insgesamt 12 Bändchen umfassende, längst bekannte und gut eingeführte Sammlung von zusammen 62 Heiligenleben zu Ende geführt worden. Die Sammlung ist ein typisches Beispiel der dem Ganzen dienenden, die Einzelpersönlichkeit zurückstellenden und auch den werdenden Schriftsteller schon einbeziehenden Zusammenarbeit des Jesuitenordens. Die Gesamtauflage der Bändchen beträgt nach Mitteilung des Verlags 92 500, nicht gerechnet die Ausgaben der in den Bändchen zusammengefaßten Einzelbeiträge.

»**Stemplinger,** E., **Griechisch-Lateinischer Literaturführer.** München, E. Heimeran-Verlag, o. J. (234 S. kl. 8°). Geb. M. 3.« — Das Büchlein bietet zunächst einen Überblick über die Entwicklung der griechischen und lateinischen Literatur von Homer bis auf unsere Zeit. Sodann bringt es in vier Abschnitten etwa 600 Kurzbiographien der hauptsächlichsten Schriftsteller (Griechische Literatur von Homer bis Justinian, Römische Literatur von den Anfängen bis Justinian, Byzantinische Literatur, Mittel- und neulateinische Literatur). Sehr dankenswert ist der Nachweis der deutschen Übersetzungen, die die einzelnen Werke erfahren haben. Dabei zeigt sich, daß viele wichtige Werke noch ihres Übersetzers harren. Die Absicht des Buches ist zu loben; nur bedürfen die Artikel über kirchliche Schriftsteller, die ich mir angesehen habe, dringend einer Überprüfung. Ich greife den Artikel „Hieronymus" heraus (S. 94). Falsch ist, daß die Wüste Chalkis in Ägypten liegt. Hieronymus war 382—385 nicht in Jerusalem, sondern in Rom. Von einem längeren Aufenthalte in Ägypten nach seiner Abreise von Rom kann nicht die Rede sein. Ein Festkalender der Märtyrer (Martyrologium) wurde Hieronymus fälschlich zugeschrieben. Seltsam klingt die Behauptung, die Vulgata sei 1592 neu festgesetzt und approbiert worden. Daß die Hieronymuspredigten — mehr als 100 — früher zum großen Teile dem Johannes Chrysostomus zugeschrieben wurden, ist mir unbekannt. Und der Schlußsatz: „Leider trüben sein Charakterbild grenzenloser Haß, Bosheit und Neid" ist wohl das Schlimmste in dem Artikel, der noch keine Druckseite umfaßt. Hoffentlich schafft eine zweite Auflage hier gründlich Wandel. W. Wilbrand.

»**Hoch,** Thaddäus, **Erstbeichtunterricht.** Freiburg, Herder, 1934 (XII, 99 S. 8°). Kart. M. 2,10.« — Diese Katechesen sind als Beichtunterricht im dritten Schuljahr im Sinne des Rottenburger Lehrplanes gedacht, ohne einem frühen Beichtunterricht, der darin eine organische Weiterführung finden kann, entgegenzustehen. Methodisch gehen dieselben den Weg von der Erzählung, die meist aus biblischen oder fingierten Kindergeschichten besteht, zur Erklärung. Bei Behandlung der Gebote werden, gleichsam als Zielangabe, Stichworte und Überschriften an die Tafel geschrieben, die in der Sollform die Quintessenz der Gebote darstellen und dadurch den Beichtspiegel bzw. die Gewissenserforschung vorbereiten. Auf diese Weise ist es möglich geworden, wenn es auch an die Fassungskraft der Schüler eine ziemliche, vielleicht eine zu große Zumutung bedeutet, im eigentlichen Beichtunterricht die Gewissenserforschung als eine kurze Erklärung des Beichtspiegels zu erledigen. Gedankengänge und Ausdrucksweise sind kindlich und ein warmer, frommer Ton durchzieht das ganze Buch. Hch. Mayer.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Reuß, J. M., Die Religion in A. Rosenbergs „Mythus des 20. Jh." (ThGl 2, 157/67).
Gröbner, W., Der Weg aufwärts. Ein Buch über Religion u. Weltanschauung. Wien, Braumüller (VI, 254). M 7.
Eibl, H., Religion, Weltanschauung, Kunst (ZÄsthetik 2, 97/115).
Skrbensky, L. H., Katholikenspiegel. Zur Religionspsychologie des gebildeten Laienkatholiken. Mchn., Reinhardt (85). M 1,80.
Beth, K., Das religionspsychologische Verstehen in sonderlicher Rücksicht auf den existenziell-religiösen Komplex (ZReligionspsych 1, 1/19).
Čapek, N., Die Beeinflussung des religiös. Selbstgefühls (Ebd. 32/38)
Will, R., Le Culte. Etude d'histoire et de philosophie religieuses. T. III. P., Alcan (544). *Fr* 60.
Cumming, Ch. G., The Assyrian and Hebrew Hymns of Praise. NY., Columbia Univ. Pr., 1934 (176).
Otto, R., Die Lehr-Traktate der Bhagavad-Gītā. Tüb., Mohr (47). M 1,50.
Lehmann, A., Die Hymnen des Tayumanavar. Texte zur Gottesmystik des Hinduismus. Aus dem Tamil übers. Güt., Bertelsmann (XV, 270). M 9.
Mackensen, Ruth St., Moslem Libraries and Sectarian Propaganda (AmerJSemitLang 51, 2, 83/113).
—, Background of the History of Moslem Libraries I (Ebd. 114/25).
Falter, O., Der Dichter u. sein Gott bei den Griechen u. Römern. Würzb., Triltsch (V, 95). M 3.
Delatte, A., Les conceptions de l'enthousiasme chez les philosophes présocratiques. P., „Les Belles Lettres", 1934 (79).
Tapscott, F. T., Socratic Anticipations of Christianity (BibliothecaS Jan., 58/76).
Jerphanion, G. de, La formule magique: *Sator Arepo ou Rotas Opera.* Vieilles théories et faits nouveaux (RechScRel 2, 188/225).
McCartney, E. S., Wayfaring Signs (ClassPhil 2, 97/113).
Haussleiter, J., Der Vegetarismus in der Antike. [Religionsgeschichtliche Versuche u. Vorarbeiten 24.] Berl., Töpelmann (VIII, 427). M 22,50.
Meyn, L., Ethik u. Glaube bei den Germanen der Heidenzeit. Pad., Schöningh (61). M 0,45.
Cramer, F., Redende Steine. Die Deutung der Weihedenkmäler. Pad., Bonif.-Druck., 1934 (33; 4 S. Abb.). M 1,50.

Biblische Theologie.

Balestri, I., Biblicae introductions generalis elementa. Romae, Typ. Vatic. (VIII, 546). *L* 58.
Brunner, E., Die Unentbehrlichkeit des A. T. für die missionierende Kirche. Basel, Evang. Missionsverl., 1934 (23). M 0,50.
Moock, W., Urreligion. Die ältesten Menschheitszeugnisse der Gottesoffenbarung. Warendorf, Schnell (85). M 1,50.
Humbert, P., Der biblische Verkündigungsstil u. seine vermutliche Herkunft (ArchOrForsch 1/2, 77/80).
Vargha, Th., De foedere Dei cum Noe (Gen 9, 9—17) (Antonianum 2, 165/72).
Dahl, G., The „Three Heights" of Joshua 17, 11 (JBiblLit 1934, 4, 481/83).
Fullerton, K., On Job, Chapters 9 and 10 (Ebd. 321/49).
Harrison, E. F., A Study of Ps 51 (BibliothecaS Jan., 26/38).
Habersaat, K., Miszellen zum *Canticum Canticorum.* Ein Beitrag zur alttestamentl. Bibliographie. Frankfurt a. M., Carolus-Druckerei (3 Bl.). M 0,40.
Torrey, Ch. C., Certainly Pseudo-Ezekiel (JBiblLit 1934, 4, 291/320).
Walker, H. H., The Literary Structure of the Book of Habakkuk (Ebd. 355/70).
Vischer, W., Das Christuszeugnis des A. T. Bd. 1. Das Gesetz. 2. Aufl. Mchn., Kaiser (318). M 5.
Baumstark, A., Arabische Übersetzung eines altsyrischen Evan-

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

gelientextes u. die Sure 21, 105 zitierte Psalmenübersetzung (OriensChrist 1934, 2, 165/88).
—, Markus Kap. 2 in der arabischen Übersetzung des Isaak Velasquez (Ebd. 226/39).
Colwell, E. C., Has „raka" a Parallel in the Papyri? (JBibl Lit 1934, 4. 351/54).
Thiessen, H. C., Will the Church Pass through the Tribulation? (BibliothecaS Jan., 39/54).
Blumenthal, M., Die Eigenart des johanneischen Erzählungsstiles (ThStudKrit 3, 204/12).
Schneider, J., Die Christusschau des Johannesevangeliums. Berl., Furche-Verlag (40). M 1.
Schildenberger, J., Der Triumphzug des Palmsonntages (BenedMon 3/4, 100/8).
Das Neue Testament. Neues Göttinger Bibelwerk. Gött., Vandenhoeck. Bd. 2: Apostelgeschichte u. Paulusbriefe, übersetzt u. erklärt von P. Althaus u. a. 2. Aufl. (586). M 17,20. — Bd. 3: Die Briefe an Timotheus u. Titus u. an die Hebräer. Die Briefe des Jakobus, Petrus, Judas u. Johannes. Die Offenbarung des Johannes, übersetzt u. erklärt von J. Behm u. a. (404). M 12,20.
Waitz, S., Paulus. Bd. 4. In Stürmen u. Verfolgungen. Zeitgemäße Erwägungen. Innsbr., Tyrolia (387). M 4.
Anderson-Scott, C. A., Foot-Notes to St. Paul. Cambr., Univ. Pr. (X, 230). 7 *s* 6 *d*.
Steinmann, A., u. Tillmann, F., Die Briefe an die Thessalonicher u. Galater. Übersetzt u. erklärt. 4., neu bearb. Aufl. Bonn, Hanstein (VIII, 179 4°). M 5,80.
Sanders, H. A., The Beatty Papyrus of Revelation and Hoskier's Edition (JBiblLit 1934, 4, 371/80).
Kaupel, H., Die Strafengel im Buche Henoch (ThGl 2, 186/95).
Magoun, H. W., Eisler on the Josephus Passage (BibliothecaS Jan., 77/94).
Lewkowitz, A., Religion u. Philosophie im jüdischen Leben der Gegenwart (MonGeschWissJud 1, 1/11).
Zev Vilnay u. a., Steimatzkys Palästina-Führer. Jerusalem, Steimatzky Publ. Co. (XVI, CLXXVI, 451 m. Abb. u. Kt.), Lw. M 7.

Historische Theologie.

Pasquali, G., Storia della tradizione e critica del testo. Firenze, Le Monnier, 1934 (XX, 484). *L* 45.
Böni, J., Der Kampf um die Kirche. Studien zum Kirchenbegriff des christl. Altertums. Vevey, Klausfelder, 1934 (326). M 6,50.
Leipoldt, J., Gebet u. Zauber im Urchristentum (ZKGesch 1, 1/11).
Hergt, H., Die Traumoperation in der christl. Asketik (BayerBl 71, 2, 64/71).
Mohler, S. L., The Bithynian Christians Again (ClassPhil 2, 167/69).
Lyonnet, S., Aux origines de l'Eglise arménienne. La traduction de la Bible et le témoignage des historiens arméniens (Rech ScRel 2, 170/87).
Kok, W., Tertullianus: *De cultu feminarum*. Met Inleiding, Vertaling en Commentaar. Diss. Dokkum, Kommings, 1934 (212).
Scholte, W. A. J. C., Q. S. Fl. Tertulliani *De testimonio animae*. Amst., Vermeulen, 1934 (XII, 138).
Lohmann, E., Die gotisch-germanische Kirche. Eine geschichtl. Studie über die Entwicklung in der Zeit von 300 bis 1500. Berl., Ostwerk-Verl. (24). M 0,50.
Barion, J., Plotin u. Augustinus. Untersuchungen zum Gottesproblem. Berl., Junker & Dünnhaupt (175). M 6.
Spitaler, A., Zur Klärung des Ökumeniusproblems (Oriens Christ 1934, 2, 208/15). Schmid, J., Zusätzliche Bemerkungen (216/18).
Corte, M. de, Le Commentaire de Jean Philopon sur le 3e livre du „Traité de l'âme" d'Aristote. Liège, Faculté de philos. et lettres, 1934 (XIX, 86). *Fr* 20.
Rücker, A., Eine Anweisung für geistliche Übungen nestorianischer Mönche des 7. Jh. (OriensChrist 1934, 2, 189/207).
Herte, A., Die Begegnung des Germanentums mit dem Christentum (ThGl 2, 133/56).
Hennecke, E., Miszellen zur Kirchengeschichte Altsachsens (ZKGesch 1, 62/86).
Hampe, K., u. a., Karl der Große oder Charlemagne? 8 Antworten deutscher Geschichtsforscher. Berl., Mittler (124). M 2.
Flade, G., Germanisches Heidentum u. christliches Erziehungsbemühen in Karolingischer Zeit nach Regino von Prüm (Th StudKrit 3, 213/40).
Krallert, W., Die Bedeutung des Klosters Viktring für den Cisterzienserorden während des MA. (StudMittBenedOrd 1934, 4, 221/35).
Klewitz, H.-W., Die Anfänge des Cisterzienserordens im normannisch-sizilischen Königreich (Ebd. 236/51).
Müller, G., Die deutschen Landkapitel in Siebenbürgen u. ihre Dechanten 1192—1848. Ein rechtsgeschichtl. Beitrag zur Geschichte der deutschen Landeskirche in Siebenbürgen. Hermannstadt, Krafft & Drotleff, 1934 (180). M 2,50.
Grassl, B. F., Der Prämonstratenserorden, seine Geschichte u. seine Ausbreitung bis zur Gegenwart. Tongerloo, Belgien, St.-Norbertus-Druckerei, 1934 (128 4°). M 5.
Spieckermann, H., Beiträge zur Geschichte des Domkapitels zu Münster. Diss. Emsdetten, Lechte (VII, 76). M 3.
Müller, G., u. Gorissen, F., Aus der Geschichte der Mutterpfarrei Kleve. Kleve, Boß, 1934 (109). M 1.
Apel, H., Geschichte des Klosters Kapellendorf bei Weimar. Weimar, Fink (XII, 121; 2 Taf.). M 2.
Maschke, E., Der deutsche Ordensstaat. Gestalten seiner großen Meister. Hamburg, Hanseat. Verl.-Anst. (127). Lw. M 4,80.
Hang, F., Zur Echtheitsfrage der drei Papstbriefe der h. Hildegard von Bingen (StudMittBenedOrd 1934, 4, 199/203).
Zimara, C., Quelques idées d'Abélard au sujet de l'espérance chrétienne (RThomiste mars, 37/47).
Jansen, B., Die Forschungsarbeiten des Kard. Ehrle über den Franziskanerorden (FranziskStud 1, 1/10).
Reuss, J., Die theol. Tugend der Liebe nach der Lehre des Richard von Mediavilla (Ebd. 11/43).
Roth, B., Franz von Mayronis u. der Augustinismus seiner Zeit (Ebd. 44/75).
Rottenkolber, Beiträge zur Geschichte des ehemaligen Franziskanerklosters Lenzfried (Ebd. 1, 76/103).
Reilly, G.-C., The Psychology of S. Albert the Great Compared with that of S. Thomas. Wash., Catholic Univ., 1934 (X, 93).
Pelster, F., Die ersten beiden Kapitel der Erklärung Alberts d. Gr. zu *De animalibus* in ihrer ursprüngl. Fassung (Scholastik 2, 229/40).
Beck, H., Der Kampf um den thomistischen Theologiebegriff in Byzanz (DThomasFr 3/22).
Bodewig, E., Zahl u. Kontinuum in der Philosophie des h. Thomas (Ebd. 55/77).
Culhane, D., De corpore mystico doctrina seraphici. Mandelein (Illinois), Seminarium S. Marie du Lac, 1934 (110).
Schmaus, M., Des Petrus de Trabibus Lehre über das göttl. Vorauswissen u. die Prädestination (Antonianum 2, 121/48).
Aus der Geisteswelt des Mittelalters. Festschrift für M. Grabmann (s. Sp. 167). Fortsetzung: K. Feckes, Das Opusculum des h. Thomas *De ente et essentia* im Lichte seiner Kommentare (667/81). H. Meyer, Thomas v. Aq. als Interpret der aristotelischen Gotteslehre (682/87). L. Baur, Die Form der wissenschaftlichen Kritik bei Thomas v. Aq. (688/709). L. Noël, La critique du jugement selon s. Thomas (710/19). A. Mitterer, Der Wärmebegriff des h. Thomas nach seinem physikalischen Weltbild u. dem der Gegenwart (720/34). Th. Ohm, Thomas v. Aq. u. die Heiden- u. Mohammedanermission (735/48). M. Wittmann, Thomas v. Aq. u. Bonaventura in ihrer Glückseligkeitslehre miteinander verglichen (749/58). G. Häfele, Constantin v. Schäzler über die Mission des h. Thomas für unsere Zeit (759/78). E. Hocedez, La philosophie des Quodlibets de Pierre d'Auvergne (779/91). G. Englhardt, Die Lehrrichtung des Cod. Par. Bibl. Nat. 16 407. Ein Beitrag zum Augustinismus der Hochscholastik (792/825). F. Delorme, Quodlibets et Questions disputées de Raymond Rigaut, Maître franciscain de Paris (826/41). F. Van Steenberghen, Un commentaire averroiste du Traité de l'âme (842/54). M. D. Chenu, Le traité De tempore de R. Kilwardby (855/61). J. Koch, Studien zur handschriftlichen Überlieferung des *Tractatus de erroribus philosophorum* (862/77). B. Jansen, Der Augustinismus des Petrus Johannis Olivi (878/95). M. Schmaus, Die Gotteslehre des Augustinus Triumphus nach seinen Sentenzen (896/953). J. Kürzinger, Zur Deutung der Johannestaufe in der mittelalterlichen Theologie (954/73). E. Longpré, Une Réportation inédite de B. Duns Scot (974/90). J. Kaup, Duns Skotus als Vollender der Lehre von der Unbefleckten Empfängnis (991/1010). — Forts. folgt.

Schoemann, J. B., Um die fruchtbarste Frage heutiger Eckhart-Forschung (StimmZeit 129, 7, 1/11).
Piesch, Herma, Meister Eckharts Ethik. Luzern, Verlag Vita nova (XV, 183). M 3,60.
Bernhart, J., Meister Eckhart u. Nietzsche. Ein Vergleich für die Gegenwart. Berl., Thomas-Verl. (57). Pp. M 0,80.
Jansen, B., Die Seelenlehre Olivis u. ihre Verurteilung auf dem Vienner Konzil (Scholastik 2, 241/44).
Schuegraf, A., Die Bistumsvereinigungen in der deutschen Kirche während des 14. u. 15. Jh. Erlangen, Palm & Enke (65). M 2,50.
Hampe, K., Der Sturz des Hochmeisters Heinrich von Plauen. Berl., Akad. d. Wiss. (43 4°). M 2,50.
Klein, K. K., Der Humanist u. Reformator Johannes Honter. Untersuchungen zur siebenbürg. Geistes- u. Reformationsgeschichte. Hermannstadt, Krafft & Drotleff (X, 292). M 8,50.
Hamel, A., Der junge Luther u. Augustin. Ihre Beziehungen in der Rechtfertigungslehre nach Luthers ersten Vorlesungen 1509—1518 untersucht. Tl. 2. Güt., Bertelsmann (IX, 159). M 6,80.
Hahn, F., Zur Verchristlichung der Psalmen durch Luthers Übersetzung (ThStudKrit 3, 173/203).
Vignaux, F., Luther commentateur des Sentences (L. I dist. 17). P., Vrin (113). *Fr* 20.
Bohatec, J., Calvin u. das Recht. Feudingen, Buchdr. u. Verl.-Anst., 1934 (286 4°). M 10,50.
Nebe, O. H., Reine Lehre. Zur Theologie des Niklas von Amsdorff. Gött., Vandenhoeck (54). M 2,40.
Körner, H., Studien zur geistesgeschichtlichen Stellung Sebastian Francks. Bresl., Marcus (94). M 5,20.
Szász, Hannah, Christine von Schweden, Regentin u. Renegatin. Neue Aufl. Berl., Juncker (240; 4 Taf.). Lw. M 2,85.
Rahner, H., Die gefälschten Papstbriefe aus dem Nachlaß von Jérôme Vignier. Frbg., Herder (XII, 159). M 3.
Tromp, S., Conspectus chronologicus praelectionum, quas habuit S. Robertus Bellarminus in Collegio S. I. Lovaniensi et Collegio Romano (Gregor 1, 97/105).
Sommerville, F., The Modernity of Pascal (IrishEcclRecord April, 386/95).
Havelaar, Paulina, Der deutsche Libertätsgedanke u. die Politik Wilhelms III von Oranien. Kölner Diss. Berl., Dümmler (174). M 5,50.
Pfeilschifter, G., Korrespondenz des Fürstabtes Martin II Gerbert von St. Blasien. Hrsg. Bd. 2. 1774—1781. Karlsruhe, Müller, 1934 (32, 670). M 31.
—, Friedrich Nicolais Briefwechsel mit St. Blasien. Ein Beitrag zu seiner Beurteilung des Katholizismus. Mchn., Bayer. Akad. d. Wissenschaften (97). M 6.
Rogers, P., The Irish Volunteers and Catholic Emancipation. Lo., Burns, 1934 (XIV, 345). 12 s 6 *d.*
Schultz, W., Das Verhältnis von Ich u. Wirklichkeit in der religiösen Anthropologie Schleiermachers. Gött., Vandenhoeck (168). M 6,80.
Pirri, P., I problemi religiosi nei discorsi politici di Camillo Cavour (1848—1851) (CivCatt marzo 16, 589/98).
Rosa, E., Il quinquennio della „Nunziatura in Francia" del Card. Lambruschini (1826—1831) (Ebd. 612/26).
Brauer, Th., Aus Kolpings Briefen. Eine Auslese. Köln, Kolpingverl. (156). Lw. M 2,50.
Gennrich, P., u. von der Goltz, Ed., Hermann von der Goltz. Ein Lebensbild als Beitrag zur Geschichte der deutschen evang. Kirche im 19. Jh. Gött., Vandenhoeck (236). Lw. M 9.
Christ, K., Kardinal Ehrle (ZBiblWesen 1, 1/47).
Strothmann, R., Die neuere Orientgeschichte im Rahmen der Kirchengeschichte (ZDtschMorgGes 1934, 3/4, 277/88).

Systematische Theologie.

Lenain, J. B., Encore Beauraing (NouvRTh 4, 372/401).
Holenstein, E., Gottesglaube u. das Glück des Gottesglaubens — Jöggi, A., Der heutige Kampf um den Gottesglauben. Luzern, Volksvereins-Verlag, 1934 (31). *Fr* 1.
Pfister, O., Die verschiedenen Arten des Unglaubens in psychanalytischer Beleuchtung (ZReligionspsych 1, 20/31).
Schlemmer, O. M., Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Drei Weltanschauungen. Wien, Augartenverlag (312). M. 3,60.
Maier, H., Grundrichtungen kosmologisch-metaphysischer Weltbetrachtung. Berl., Akad. d. Wissenschaften (18 4°). M 1.
Löwith, K., Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen. Berl., Verlag „Die Runde" (183). Lw. M 7,50.
Thibon, G., Frédéric Nietzsche analyste de la causalité matérielle en psychologie et en morale (RThomiste mars, 3/36).
Messaut, J., Le Thomisme et la critique de la connaissance (RThomiste mars, 48/78).
Freytag, W., Irrational oder Rational? Untersuchungen u. Entwurf zu einer Deutung. Berl., Junker & Dünnhaupt (VIII, 236). M 9.
Düren, W., Die Umwertung aller Werte. Mit 6 Taf. Bonn, Röhrscheid (154). M 3,10.
Ganzheit u. Struktur. Festschrift zum 60. Geburtstage Felix Kruegers. H. 2. Seelische Strukturen. Hrsg. von H. Volkelt (134). M 7. — H. 3. Geistige Strukturen. Hrsg. von K. v. Dürckheim-Montmartin. Mchn., Beck, 1934 (134). M 7.
Willwoll, A., Entwicklungswege zur neueren Psychologie (Gregor 1, 106/20).
Siwek, P., La conscience de la liberté (Ebd. 53/73).
Hoenen, P., De termino „forma materialis" (Ebd. 131/35).
Brunner, A., Der echte Gegensatz, die Gestalt u. die Seinsstufe des Biologischen (Scholastik 2 193/228).
Muntoch, A., Cultural Anthropology. Milwaukee, Bruce, 1934 (422). $ 3,75.
Stolz, A., Theologie der Sprache (BenedMon 3/4, 121/35).
Peisker, M., Die bleibende Bedeutung des Gottesgesetzes. 5 Thesen zu brennenden Fragen der gegenwärtigen Theologie. Dresden, Ungelenk (15). M 0,50.
Elert, W., Karl Barths Index der verbotenen Bücher. Lpz., Deichert (22). M 0,60.
Stange, C., Natürliche Theologie. Zur Krisis der dialektischen Theologie (ZSystTh 3, 367/452).
Brunner, E., Natur u. Gnade. Zum Gespräch mit Karl Barth. 2., stark erw. Aufl. Tüb., Mohr (VII, 60). M 2,40.
Grüner, V., Existenzbegriff u. Gnade (ZSystTh 3, 452/97).
Bring, R., Glaube u. Werke (Ebd. 498/551).
Renaudin, P., De auctoritate sacrae liturgiae in rebus fidei (DThomasFr 41/54).
Heerinckx, I., Devotio SS. Cordis in scriptis B. Baptistae Varani († 1524) (Anton 1, 37/58; 2, 149/64).
Diem, H., Die Substanz der Kirche (EvangTh März, 471/87).
Zeiger, I., Verrechtlichung der Kirche (StimmZeit 129, 7, 38/46).
Getino, L. G. A., Del gran número de los que se salvan y de la mitigación de las penas eternas. Madrid, Editorial F. E. D. A., 1934 (310).
Reetz, B., Die Lebensform des Getauften (BenedMon 3/4, 89/99).
Przywara, E., Dionysisches u. christl. Opfer (StimmZeit 129, 7, 11/24).
Jardi, A., La comunión frecuente de los enfermos. Barcelona, La Hormiga de Oro, 1934 (150).
Barion, J., Zum Problem des Naturrechts (ThGl 2, 174/86).
Rimaud, J., Le caractère spirituel de la morale chrétienne (RechScienceRel 1934, 4, 385/401; 1935, 2, 159/69).
Noble, H. D., Le discernement de la conscience. Turin, Marietti, 1934 (420 16°). *L* 17.
Chafer, L. S., The Doctrine of Sin II (BibliothecaS Jan., 7/25).
Schuster, I. B., Das Verbot der staatl. Zwangssterilisierung u. das Prinzip der Güterabwägung (Gregor 1, 16/52).
Ter Haar, F., Casus conscientiae de praecipuis huius aetatis peccandi occasionibus. Taurini, Marietti, 1914 (VIII, 184). *L* 10.
Rousset, M. G., La dottrina spirituale secondo la tradizione cattolica e lo spirito dei Santi. 2 voll. Torino, Marietti, 1934 (304; 372 16°). *L* 13,50.
Lindworsky, J., Psychologie der Aszese. Winke für eine psychol. richtige Aszese. Frbg., Herder (VII, 94). M 1,40.
Wild, K., Auf den Höhenwegen der christl. Mystik. Nach dem h. Thomas vom Kreuz. Mchn., Kösel (253). M 2,80.

Praktische Theologie.

Zeiger, I., De juris canonici ad Ecclesiae naturam habitudine (Gregor 1, 3/15).
Schaefer, Paula, Das Ordensleben in der anglikanischen Kirche (Eine hl. Kirche 1/3, 4/11). Rosendal, G., Die schwedische Bruderschaft *Sodalitium Confessionis Apostolicae*

(13/16). Bruun, J., Die dänische Bruderschaft des h. Ansgar (17/21). Spieker, R., Die Evangelische Michaels-Bruderschaft (21/27). Kirchbach, A. v., Evangelische Bruderschaft in Sachsen (27/28). Die Evang.-katholische Eucharistische Gemeinschaft (28/34). Mannheimer, F., Der Schweizerische Diakonieverein (35/41). Schöfer, F. O., Sankt Franziskus heute (41/48). Hempel, Elisabeth, Aus dem Leben der evang. Franziskaner-Tertiaren (53/57). v. Lynden van Horstwaarde, Der Orden der Getreuen Zeugen vom Kommenden Christus (59/61). P. Bernhard, Die Brüder vom Deutschen Hause St. Marien (Lutherische Benediktiner) (61/69). Walter, R., Der Evangelische Humiliaten-Orden (69/73). Humpe, O. A., Vom evang. Pflegebrüder-Orden (73/78).

Elert, W., Die Zukunft der evang.-theol. Fakultäten (Luthertum 4, 97/112).

Fischer, H., Sterbender Protestantismus. Bonn, Univ.-Buchdruck. (48). M 0,60.

Keller, A., Schicksalsfragen des europäischen Protestantismus. Bern, Buchh. d. Evang. Ges. (25). M 0,60.

Siegmund-Schultze, F., Ekklesia. Eine Sammlung von Selbstdarstellungen der christl. Kirchen. Bd. 2. Die skandinavischen Länder. 5. Die Kirche in Schweden. Gotha, Klotz (180). M 7,50.

Haack, H. G., Die Amtshandlungen in der evang. Kirche. Ebd. (153). M 3.

Hammerstein, H., Die Evgl. Kirchengemeinde u. die kirchliche Gemeindeaufsicht. Kölner Diss. Emsdetten, Lechte (XII, 68). M 3.

Beck, D., Simultankirchen in der Rheinprovinz. Kölner Diss. Weimar, Böhlau, 1934 (VIII, 128). M 7,30.

Althaus, P., u. a., Die Kirche u. das Staatsproblem in der Gegenwart. 2., erweiterte Aufl. Berl., Furche-Verlag (228). M 3,60.

Fiedler, E., Kirche u. Staat! Ein Beitrag zur grundsätzlichen Klärung. Mchn., Kaiser (31). M 0,60.

Heppe, B., Die große Stunde der Kirche. Kassel, Neuwerk-Verl. (24). M 0,50.

Dibelius, O., Der Kampf der Kirche als geschichtliche Tat. Berl., Kranzverl. (80). M 1.

Brunstäd, F., Die Kirche u. ihr Recht. Halle, Niemeyer (46). M 1,20.

Althausen, E., Die bekennende Kirche. Dresden, Ungelenk (56). M 1,20.

Thurneysen, Ed., Lebendige Gemeinde u. Bekenntnis. Mchn., Kaiser (31). M 0,50.

Künneth, W., Antwort auf den Mythus. Die Entscheidung zwischen dem nord. Mythus u. dem bibl. Christus. Berl., Wichern-Verl. (XV, 215). Lw. M 4,50.

Hirsch, E., Christliche Freiheit u. politische Bindung. Ein Brief an Dr. Stapel u. anderes. Hamburg, Hanseat. Verl.-Anst. (96). M 2,50.

Luft, R., Die Goten unter dem Kreuz. Lpz., Klein (55). M 1.

Zapp, P., Religiöser Zerfall u. deutscher Glaube. Eisenach, Röth (27). M 0,90.

Meyer-Erlach, W., Das neue Deutschland u. die christliche Verkündigung. Weimar, Verl. Deutsche Christen, 1934 (23). M 0,40.

Schmidt, Ph., Gottestum u. Volkstum in der deutschen Zeitenwende. Die Sendung der „Deutschen Christen". Speyer, Zechner (166). M 2.

Usadel, G., Zucht u. Ordnung. Grundlagen einer nat.-soz. Ethik. Hamburg, Hanseat. Verl.-Anst. (74). M 1,50.

Leese, K., Das Problem des „Arteigenen" in der Religion. Ein Beitrag zur Auseinandersetzung mit der Deutschen Glaubensbewegung. Tüb., Mohr (VII, 50). M 2.

Olpp, G., Mission u. Medizin (ZMissKunde 4, 97/106).

D'Elia, P. M., Il domma cattolico integralmente presentato da Matteo Ricci ai letterati della Cina. Secondo un documento cinese inedito di 350 anni fa (CivCatt apr. 6, 35/53).

—, Alle origini del clero indigeno nel Giappone e in Cina (1579—1606) (Gregor 1, 121/30).

Arata, S., Abuna Yakob, apostolo dell' Abissinia (Mons. Giustino de Jacobis C. M.) 1800—1860. Roma, Annali della Missione, 1934 (XV, 495; illustr.).

Schumacher, Katholizität oder Totalität? (ThGl 2, 168/74).

Böminghaus, E., Nationalkirche u. was die Geschichte dazu sagt (StimmZeit 129, 7, 24/38).

Gröber, C., Nationalkirche? Ein aufklärendes Wort zur Wahrung des konfessionellen Friedens. 2. Aufl. Frbg., Herder (77). M 0,80.

Mondrone, D., L' Alleanza Evangelica Mondiale contro l' Azione Cattolica (CivCatt marzo 16, 576/98).

Boigelot, R., L'Eglise et le Socialisme (NouvRTh 4, 337/71).

Gröber, C., Der christliche Mann. Ein zeitgemäßes Büchlein für Mann u. Frau. Frbg., Herder (50). M 0,60.

—, Christus u. die Frau. Alte Wahrheiten für die neue Zeit. Ebd. (58). M 0,60.

Herzog, Annie, Nichts soll Dich ängstigen! Frauenvorbilder. Innsbr., Tyrolia (114; mehr. Taf.). Lw. M 1,90.

Schmid, M., Konferenzen für die monatl. Geisteserneuerung. Bd. 4 bis 6. Rgsb., Manz, 1934 (384; 302; 295). Zus. Lw. M 9,60.

—, Priesterkonferenzen. Ebd. 1934 (290). Lw. M 3,50.

Schlißke, O., Der werdende Mensch u. die religiöse Erziehung. Frankfurt a. M., Diesterweg (58). M 1,50.

Soiron, Th., Das Geheimnis der christlichen Schule. Gedanken zur theol. Grundlegung einer christl. Erziehung. Warendorf, Schnell (110). M 1,95.

Schmitz, P., Bursch u. Mädel in Gottes Hand. Ein seelsorgerl. u. pädag. Beitrag zum Geschlechterproblem. Wien I, Seelsorger-Verl. (55). M 0,90.

Bruder Willram, Sakraments-Predigten für die Erstkommunionfeier. Innsbr., Tyrolia (112). M 2,40.

Kiera, J., Im Geiste des Herzens Jesu. Stoffsammlung für Herz-Jesu-Predigten. Bresl., Franke (221). M 3,20.

Reinelt, P., Christus auf den Bergen. 7 Fastenpredigten. Ebd. (79). M 1,50.

Böckle, J., Predigten für die Fasten- u. Osterzeit. Innsbr., Tyrolia (70). M 1,10.

Reider, S., Heiliger Josef, bitt für uns! 7 Predigten. Ebd. (80). M 1,60.

Vetter, M., Christuszeichen der Zeit. Deutsche Predigten in Rom. Mchn., Kösel (154). M 2,80.

Lenhart, G., Gottes Meilensteine am Lebensweg des Christen. Elf-Uhr-Predigten über die h. Zehngebote. Saarbrücken, Saarbrücker Druck. u. Verl. (271). M 4,50.

Haugg, D., Die Rosenkranzgeheimnisse für Lesung u. Predigt. 2. Aufl. Innsbr., Tyrolia (185). M 2,80.

Gatterer, M., Annus liturgicus cum introductione in disciplinam liturgicam. Ed. 5. emendata. Innsbr., Rauch (XI, 385). M 5.

Quasten, J., Monumenta eucharistica et liturgica vetustissima. P. 1 et 2. [Florilegium patrist.] Bonn, Hanstein (IX, 67; 43). M 2,80; 1,60.

Ziegler, G., Die Heiligenfeste bei Guillelmus Duranti (ThGl 2, 209/12).

Doelle, F., Kreuztracht in Westfalen (Westfalen 1, 29/35).

Stonner, A., Die deutsche Volksseele im christlich-deutschen Volksbrauch. Mit 31 Bildtaf. Mchn., Kösel (235). Lw. M 6,50.

Hoffmann, A., Die mittelalterlichen Steinkreuze, Kreuz- u. Denksteine in Niedersachsen. Mit 28 Taf. Hildesheim, Lax (VI, 70). M 3.

Christliche Kunst.

Lietzmann, H., Die Märtyrerin der Prätextatkatakombe (ZKGesch 1, 12/17).

Gerke, Fr., Der neuaufgefundene altchristl. Friessarkophag im Museo archeologico in Florenz (Ebd. 18/39).

Schäfer, E., Der „Petrus" der Domitillakatakombe (Ebd. 40/51).

Reil, J., Die Darstellung der Kreuzigung Christi in der Katakombe von Neapel (Ebd. 52/61).

Winkler, F., Dürers Studie zum Kopf des Papstes im Rosenkranzbild (JbPreußKunsts 1, 1/5).

Baldass, L., Der Marienaltar des Meisters von Schloß Lichtenstein (Ebd. 6/21).

Baumgart, F., Die Pietà Rondanini (Ebd. 44/56).

Stechow, W., Rembrandts Darstellungen des Emmausmahles (ZKunstgesch 1934, 6, 329/40).

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker in Münster i. W. **Verantwortliche Schriftleitung: Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W.** Verantwortlich für Anzeigen und Beilagen: Josef Herold, Münster i. W. Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. I. v. W. g.

Die aristotelisch-thomistische Philosophie

dargestellt

von JOSEPH GREDT

aus der Benediktinerabtei St. Matthias in Trier, Prof. der Philosophie am Anselmianum in Rom.

2 Bände gr. 8°.

Erster Band:

Logik und Naturphilosophie.

(XII und 434 Seiten.)

1935. Geheftet 6.50 Mark, in Leinen 7.80 Mark.

Zweiter Band:

Metaphysik und Ethik.

(Erscheint im Sommer 1935.)

Abnahme des ersten Bandes verpflichtet zur Abnahme des ganzen Werkes!

P. Gredt hat sich für die philosophische Heranbildung der Theologen bereits große Verdienste erworben durch seine lateinischen Elementa Philosophiae Aristotelico-Thomisticae, die wegen ihrer Klarheit, Straffheit und spekulativen Tiefe sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen. Was er uns jetzt bietet, ist keine bloße Übersetzung seines lateinischen Werkes. Schon dies wäre zwar eine große Wohltat; denn die Verdeutschung der lateinischen scholastischen Fachausdrücke ist eines der geeignetsten Mittel, Scholastik und moderne Philosophie miteinander in Berührung zu bringen.

Gredt hat hier eine vollkommen neue Arbeit geleistet. Zunächst ist der für den engeren Schulbetrieb gedachte schwerfällige scholastische Apparat, der den deutschen Leser nur stören würde, fortgefallen; dann ist der Text und seine Gliederung ebenfalls dem neuen Leserkreis angepaßt worden. So liest sich das Buch klar und flüssig, ohne etwas von den Vorzügen seines lateinischen Bruders eingebüßt zu haben.

Das Werk ist die reife Frucht einer mehr als vierzigjährigen Lehrtätigkeit am Collegium Anselmianum in Rom. Es wird vor allem denen willkommen sein, die sich für das Gedankengut des hl. Thomas von Aquin interessieren, und wird ihnen die gewaltige Überlegenheit der aristotelisch-thomistischen Philosophie in der grundbegrifflichen Klärung der weltanschaulichen Fragen zum Ausdruck bringen. Vor allem dürfte das Buch eine große Reihe von Freunden finden an den philosophisch-theologischen Hochschulen.

Verlag Herder, Freiburg im Br.

Baugeschichte der Abtei Neresheim

Von P. Paulus Weißenberger O. S. B.

268 S. und 106 Abbildungen — In Ganzleinen RM 21.—

Dieses umfassende Werk versucht erstmals, das baukünstlerische Wollen und Wirken der Neresheimer Mönche im Laufe der Jahrhunderte zu umreißen. Kirche und Kloster werden dargestellt in ihrem Entstehen und ihrem Wandel durch Romantik, Gotik, Renaissance, Barock und Klassizismus. Besondere Sorgfalt ist dem Kleinod Neresheims gewidmet, der gewaltigen Kirchenschöpfung Balthasar Neumanns — nach Dehio „vielleicht die Krone der Barockarchitektur Europas".

Der einen der beiden neuerstandenen Benediktinerabteien in unserem Land ist hier eine Baugeschichte geschenkt worden, zu der man die Abtei und den Verfasser, Ordenspriester in dieser Abtei, vorbehaltlos beglückwünschen darf. Der Vorsprung, den das Kloster Weingarten in der wissenschaftlichen Erforschung bisher innehatte, ist damit für die „Königin des Härtsfelds" eingeholt.

Deutsches Volksblatt, Stuttgart, den 24. November 1934.

Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart

Neuerscheinung!

Christi Opfer des Christen Leben

Lebenswerte der hl. Messe

Herausgegeben von P. LEO LIEBST, Gesellschaft der Weißen Väter.

168 Seiten Umfang mit mehrfarbigem Titelbild. Preis kartoniert RM 2.40

Ein überaus zeitgemäßes Buch zum Abschluß des Jubeljahres der Erlösung.

Der Verfasser führt uns mit theologischer Gründlichkeit und gläubig-warmer Überzeugungskraft dazu, das Geheimnis unserer Altäre, das hl. Meßopfer, in seiner göttlichen Schönheit und Größe zu schätzen; er zeigt uns in origineller Weise den Weg, es zum Mittelpunkt, zum Licht- und Kraftzentrum einer echt christlichen Lebensführung zu machen.

Jeder Katholik, der seinen Glauben tiefer erfassen will, der im besonderen klarer schauen will, „wie reich wir eigentlich sind durch das Opfer der hl. Messe, wie liebevoll uns darin Christus täglich die Hand reicht als unser Helfer im täglichen Leben", der wird mit viel Anregung und Freude zu diesem Büchlein greifen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Verlag der Paulinus-Druckerei G. m. b. H. Trier

EDITIONES CAROLI BEYAERT, BRUGIS, BELGII

Fr.-J. CONNELL, C. SS. R., S. Th. D.

De Sacramentis Ecclesiae

TRACTATUS DOGMATICI, TOMUS I.

DE SACRAMENTIS IN COMMUNI, DE BAPTISMO, DE CONFIRMATIONE, DE SS. EUCHARISTIA.

in-8°, XX-XVI-286 pp. Bga 12.—, linteo Bga 13.50

EXCERPTUM E PROŒMIO

Mihi persuasum est novum librum in lucem edi non debere, nisi quid novi proferat lectoribus, novi sive in rebus, sive in methodo res tractandi.

Revera, theologia sacramentalis etiamnum progrediendo evolvitur; novae enim inquisitiones historicae continuo novam lucem afferunt tum doctrinae tum praxi Ecclesiae antiquae circa septem gratiarum fontes a Divo Salvatore institutos. Annis quidem recentibus multa de hac re sacramentaria in operibus et periodicis discutiuntur a viris eruditis Catholicis, quorum inquisitiones et elucubrationes magna ex parte in hoc opus redigere diligenter conatus sum.

Finis primarius huius operis est ut inserviatur utilitati alumnorum qui in seminariis ecclesiasticis studiis incumbunt theologicis. Qua de re, in hisce institutionibus ea sola tractantur quae necessaria videntur iis qui cursum ordinarium theologicum absolvunt. Res vero quae mentes studentium perturbare ac nimium onerare videntur ex industria omisi. Sententias igitur antiquas et obsoletas omnino praetermisi, et ipsas expositiones et argumenta solida quam concise proposui. Quaestiones controversas, maxime eas quae natura sua theoreticae sunt ac difficiles, breviter solum indicavi. Res vero quae tironibus theologicis minus necessariae sunt typis minoribus excutiendas curavi ut indicetur has res, judice lectore, vel obiter tangi vel prorsus omitti posse.

Summa ope annisus sum omnes res cum simplicitate et perspicuitate exponere; longa enim experientia in scholis didici has dotes in libro manuali maximi esse momenti.

In argumentis ex Traditione nolui multos et longos locos citare ex antiquorum scriptis; sed malui formas explicare in quibus variae doctrinae ab antiquis Christianis admittebantur; deinde exposui doctrinarum evolutionem usque ad tempus quando explicite et definitive ab Ecclesia recognitae sunt; tum breves et aptas attuli citationes ex scriptis SS. Patrum ad argumentum confirmandum.

Ut admonitioni obtemperem SSmi Patris Pii XI in Litteris Encyclicis „Rerum Orientalium Studiis“ die 8 Sept. 1928 vulgatae [1], sententiae Ecclesiarum Orientalium, praesertim Ecclesiae sic dictae Orthodoxae, fusius in hoc opere quam solet in libris manualibus explicantur.

Propositum etiam mihi fuit ut potius veritates Catholicas proferrem quam ut specialem quandam scholam vel certum quoddam systema defenderem. Semper etiam memor fui praestantiae divi Sancti Thomae in rebus theologicis, meque penitus conformavi praescripto juris canonici 1366, § 2.

[1] *Acta Apostolicae Sedis,* Vol. XX, p. 277.

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. 8,— RM

Anzeigen 25 Pfg. die 4mal gesp. mm-Zeile — Preis der Beilagen laut Liste

Nr. 6 — **1935** — **34. Jahrgang**

Zur Entstehungsgeschichte von Anselms „Cur Deus homo“:
Druwé, Libri S. Anselmi „Cur deus homo“ prima forma inedita.
Rivière, Un premier jet du „Cur deus homo“? (Schmitt).
Otto und Wenger, Papyri und Altertumswissenschaft (Lösch).
Grether, Name und Wort Gottes im A. T. (Dürr).
Rettig, Memar Marqa (Stummer).
Zulay, Zur Liturgie der babylonischen Juden (Stummer).
Edelmann, Zur Frühgeschichte des Mahzor (Stummer).
Schoeps, Geschichte der jüdischen Religionsphilosophie in der Neuzeit. I (Keilbach).
Oppenheim, Das Mönchskleid im Altertum (Albers).
Ders., Symbolik und religiöse Wertung des Mönchskleides (Albers).
Heseler, Hagiographica I. II (Diekamp).
Stieve, Geschichte des deutschen Volkes (Schreiber).
Gickler, Die Einheit im Weltbild des h. Thomas v. A. (Feckes).
Schmidt, Die Gehorsamsidee des Ignatius von Loyola (Böminghaus).
Bolzano, Paradoxien in der Politik (Fels).
Schwarz, Der Irrtum in der Philosophie (Sawicki).
Le Fort, Die ewige Frau (Sawicki).
Colomer, La Iglesia Catolica (Maas).
Jacquemet, Tu es Petrus. Encyclopédie populaire (Bierbaum).
Joyce, Die christliche Ehe (Müller).
Jahrbuch des Reichsverbandes für die kath. Auslanddeutschen 1933/34 (Bierbaum).
Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der kath. Kirche. II (Krose).
Raab, Das Katechismusproblem (Mayer).
Schäfer, Liturgischer Religionsunterricht (Mayer).
Ursprung, Die katholische Kirchenmusik (Fellerer).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Entstehungsgeschichte von Anselms „Cur Deus homo“

Druwé, E., S. J., magister aggreg. Pont. Univ. Gregorianae, Lect. S. Theol. in Coll. Max. Lovaniensi, **Libri sancti Anselmi „Cur deus homo“ prima forma inedita,** detexit adiectisque commentariis criticis edidit E. D. [Analecta Gregoriana, vol. III.] Romae, Apud aedes Pont. Univers. Greg., 1933 (XII, 106, [46] S.).

Rivière, J., **Un premier jet du „Cur deus homo“?** [Extrait de la Revue des Sciences Religieuses, juillet 1934] (41 S.).

D. erhebt in seinem Buche, das bereits in *Rech. de Science relig.*, 1930, 162—166 angekündigt war, den Anspruch, einen ersten Entwurf zu des h. Anselm berühmten Werke *Cur deus homo* aufgefunden und damit neues Licht auf dessen schwierige Interpretation geworfen zu haben.

Die Einleitung zur Ausgabe dieses angeblichen Entwurfes (nennen wir es mit D. *Libellus* im Unterschied zum endgültigen Werk *CDH*) umfaßt vier Kapitel. Das I. Kap. ist der Beschreibung des aufgefundenen Stückes gewidmet. Es werden zunächst die Hss aufgeführt, auf Grund deren der Text des *Libellus* hergestellt worden ist. Dann wird gezeigt, daß es sich bei diesem nicht um eine Blütenlese noch um eine Zusammenfassung von *CDH* handelt. Dafür sei die Verschiedenheit der beiden Werke in Aufbau, Text, Anordnung, Zielsetzung zu groß. Schließlich wird der echte Titel festgestellt. Kap. II bringt den Nachweis, daß der *Libellus* aus der Feder des h. Anselm stammt. Bestimmend dafür sind für D. neben dem Einklang der Hss vor allem eine Reihe innerer Kriterien: Gleichheit des Stiles, auch in den Teilen, die Sondergut des *Libellus* sind; Gleichheit der Ideen. Zwei andere Möglichkeiten, die Abfassung durch einen anderen Autor vor oder nach Erscheinen des *CDH* werden ausgeschieden. Das umfangreiche III. Kap. stellt den *Libellus* als eine erste Redaktion von *CDH* hin. In § 1 wird aus seinem Charakter, vor allem auch den Mängeln, geschlossen, daß der *Libellus* nur den Anfang (inchoatio) zu einem Traktat bilden sollte, der an äußerem Umfang und an Weite der zu behandelnden Probleme weit über das Werk *CDH* hinausgehen sollte: die gesamte Theologie mit Hinrichtung auf Christus den Erlöser sollte zur Darstellung kommen. Der Form nach sollte er nicht Dialog, sondern fortlaufende Darstellung oder vielmehr eine theologische Betrachtung werden. In § 2 legt der Verf. dar, daß sich in *CDH* tatsächlich Spuren einer zweifachen Rezension des Werkes nachweisen lassen. Äußere Anzeichen: Anselms eigene Angabe im Vorworte, daß er das Werk bereits in England begonnen, also in Abständen daran gearbeitet hat, vor allem aber die Bemerkung, daß die *primae partes* der Schrift vorzeitig und ohne sein Wissen abgeschrieben wurden. Unter den *primae partes* kann aber nach D. nicht der Anfang oder das erste Buch, sondern nur ein erster Entwurf verstanden sein; die *primae partes* nicht im materiellen, sondern metaphorischen Sinne. Zur Erklärung wird eine ähnliche Bemerkung der *Epist. de incarn. verbi* und in der Vorrede zu den drei Dialogen *De verit., libert. arb., casu diaboli* herangezogen. Innere Anzeichen: Das Vorhandensein eines doppelten Vorwortes: des jetzigen, das apologetische, und des früheren (jetzt l. I, c. 1—2), das rein theologische Einstellung hat. An verschiedenen Orten lassen sich spätere Einschiebungen apologetischen Charakters nachweisen. So schließe Anselm einen doppelten Vertrag mit Boso, einen theologischen und einen apologetischen usf. Zum Schluß zerlegt D. in einer Übersicht das ganze Werk in seine theologischen und apologetischen Teile. Dieser Paragraph war bereits geschrieben, als D. mit dem *Libellus* bekannt geworden ist. In § 3 zeigt er nun, wie wunderbar dieser alle Schlüsse des § 2 bestätige: hier haben wir ohne jeden Zweifel die erste Redaktion von *CDH*. Im IV. Kap. weist D. auf die dogmengeschichtliche Bedeutung des *Libellus* hin. Voraus geht eine weitausholende Erklärung, warum Anselm den rein theologischen *Libellus* zu dem apologetischen *CDH* umgestaltet habe: es war notwendig, um seine theologische Methode zu verteidigen. Ein Anhang bringt nacheinander die Einteilung von *CDH* und des *Libellus* und die Kapitelüberschriften des letzteren. Mit neuer Paginierung wird dann der Text des *Libellus* wiedergegeben. Ein doppelter Apparat gibt die abweichenden Lesarten der drei benutzten Hss und die Parallelstellen aus *CDH* und den übrigen Werken des

U:B.TÜB.
13 FEB. 1936

h. Anselm. Ein weiterer Anhang bringt dieselbe Konkordanz in der Reihenfolge der anselmischen Werke.

Ohne Zweifel wäre die Entdeckung des *Libellus* von großer Tragweite für Dogmen- und Literaturgeschichte und speziell für die Interpretation des Werkes *CDH*, wenn die von D. mit so großer Sicherheit vorgetragene Deutung desselben annehmbar wäre. Das ist sie aber nicht. Schon die Vorankündigung ließ leise Zweifel aufkommen (s. meine Bemerkungen in *Rev. Bénéd.* 1932, S. 346 f.). Das Buch selber aber brachte die Gewißheit, daß der Verf. einer Täuschung zum Opfer gefallen ist. Die Gefahr, daß auch andere in die Irre geführt würden, ist glücklicherweise bald durch eine gründliche Widerlegung eingedämmt worden. Sie stammt aus der berufenen Feder des Straßburger Professors J. Rivière. Die Kritik R.s ist streng, aber wohl gerechtfertigt. Im I. Teil (bis S. 20) deckt er die Schwächen und Widersprüche in der Beweisführung D.s auf. Im II. Teil (S. 20—40) entwickelt er positiv die Gründe, die es verbieten, den *Libellus* als eine Skizze zu Anselms *CDH* anzusehen. Nur in groben Zügen können wir die wichtigsten Gegengründe anführen.

Zunächst sprächen gegen D.s Auffassung der *primae partes* als Skizze des Werkes der philologische Sprachgebrauch; gegen die Auffassung der Ausdrücke *perfectum et exquisitum* als Synonyma namentlich der zweite Satz der Präfatio: *in Anglia rogatus incepi et in Capuana provincia peregrinus perfeci.* Eines anderen belehrt uns ferner die nunmehr aufgefundene erste Rezension der *Ep. de incarn. verbi*, die von Anselm mit fast denselben Worten beschrieben wurde und keine Skizze ist, sondern sich im großen ganzen mit der ersten Hälfte des endgültigen Werkes deckt. Aus der Präfatio zu *CDH* darf man geradezu entnehmen, daß dieses Werk niemals eine beträchtlich abweichende Form gehabt hat. Im folgenden schränkt R. die Beobachtungen D.s über eine doppelte Abfassungsform von *CDH* und die Fehler und Mängel dieser Schrift bedeutend ein. Auf jeden Fall müsse erst noch bewiesen werden, daß die a priori festgestellte erste Redaktion sich mit dem *Libellus* deckt. Der direkte Beweis dafür sei ein wenig kurz ausgefallen. Äußere wie innere Kriterien sind ungenügend. Nicht die Ähnlichkeit, sondern die große Verschiedenheit wäre zu erklären gewesen. In die sich aufdrängende Vermutung, daß das Werk von einem Schüler stammt, der sich in Geist und Schreibweise seines Meisters eingefühlt, könne D. sich schwer hineindenken. Daß der *Libellus* den Eindruck einer bloßen Skizze macht, lasse sich aus den kleinen Mängeln, die dem Büchlein anhaften, nicht beweisen. Für die vollkommene Übereinstimmung zwischen dem *Libellus* und den Nebenthemen von *CDH*, die vorhanden sein müßte, bleibe D. jeglichen Beweis schuldig. Der Einklang in der Lehre lasse sich noch besser mit Entlehnungen aus *CDH* erklären.

Nach dieser Kritik an D.s Beweisen wendet sich R. dem Problem in objektiver Weise und in seiner ganzen Integrität zu. Er kommt zu Ergebnissen, die für alle Zukunft jeden anderen Versuch, den *Libellus* dem literarischen Werke des h. Anselm anzugliedern, von vornherein zum Scheitern bringen würden.

Abgesehen von dem Fehlen jeglichen Hinweises auf den *Libellus* durch den h. Anselm und die fast zeitgenössischen Bio- und Bibliographen sei es vor allem dessen Struktur selber, die einer Autorschaft des h. Anselm in vielfacher Weise widerstreite. Zuerst inhaltlich. Es finde sich im *Libellus* kaum etwas von Bedeutung, das nicht auch in *CDH* steht, manche bedeutende Abschnitte fehlen, das Gemeinsame ist in andere Form gekleidet und in einen anderen Plan eingegliedert. Die beiden Hälften von *CDH* sind, als Ganzes gesehen, umgestellt. Dazu treten zahllose Abänderungen und Umstellungen, die den *Libellus* zu etwas ganz anderem machen. Wie kann ein- und derselbe Verfasser zwei so verschiedene Werke über denselben Gegenstand schreiben, zumal bei derselben Zielsetzung, der Anwendung des Prinzips *Fides quaerens intellectum* auf die Christologie? Wie sind solche Schwankungen möglich, wenn der Autor oft genug mündlich seine Gedanken hierüber auseinandergesetzt hat? Mit dem Wechsel von der „theolog." zu der „apologet." Methode lasse sich hierauf nicht antworten. Denn dieser Schritt müßte erst begründet werden. Was D. dazu zu sagen hat, befriedige nicht. Dem h. Anselm hätten auch Zeit und Ruhe für eine so tiefgehende Umwandlung gefehlt. Was das allgemeine Gepräge des *Libellus* nahelegt, das bekräftigt die Prüfung seines inneren Baus im einzelnen. Der größere und bedeutendere Teil des Stoffes findet sich in *CDH* und in den übrigen anselm. Werken wieder; nur wenige Stellen jedoch in extenso. Die Paralleltexte sind aus Bruchstücken zusammengesetzt, die, aus ihrem größeren Zusammenhang herausgerissen, zusammengefügt werden mit Zufügungen und Auslassungen, die dem Ganzen, ohne die Ähnlichkeit aufzuheben, eine gewisse Selbständigkeit geben. Und da die Elemente dazu aus verschiedenen Teilen ja Werken kommen, stellt so ein kleiner Ausschnitt aus dem *Libellus* eine Art Flickwerk (*centon*) dar. Es ist nach R. psychologisch undenkbar, daß hier ein- und derselbe Schriftsteller am Werke war. Zur eklatanten Gewißheit aber werde das mit der Feststellung, daß im *Libellus* spätere Schriften des h. Anselm benutzt sind. — Eine Reihe anderer Tatsachen führen zum selben Ergebnis. So die „Löcher" in der Beweisführung, wie vor allem das Fehlen einer Einführung und Definition des fundamentalen Satisfaktionsbegriffs, — nur erklärlich bei Abhängigkeit von einer Vorlage. Die persönliche Eigenart des Verfassers komme besonders dort, wo er sein Vorbild verläßt, zur vollen Geltung. Der charakteristische Begriff der *necessitas* in *CDH* wird bei ihm zu dem der Konvenienz gemildert. Einzelne Aufstellungen sind theologisch bedenklich. Mit dem logisch festen Gefüge von *CDH* läßt sich der *Libellus* mit seinen unbestimmten Konturen und seiner in wesentlichen Punkten unwirksamen Beweisführung nicht vergleichen. Nicht eine Skizze sei demnach der *Libellus*, sondern alles zwinge zur Annahme einer Nachahmung von mittelmäßiger Qualität. — Auf rein literarischem Gebiete dagegen ist nach R. der *Libellus* überlegen. Und das sei ein neuer schlagender Beweis gegen die Autorschaft des h. Anselm. Diesem Punkte widmet R. längere Ausführungen. Besonders interessant ist der Nachweis des ständigen kunstgerechten Gebrauchs des Cursus im *Libellus*, den wir bei Anselm in diesem Ausmaß vermissen. Es sei undenkbar, daß ein Autor derartig kunstvoll ziselierte Sätze im ersten Entwurf geschaffen, dann aber in dem für die Öffentlichkeit bestimmten endgültigen Werke schleppende und verworrene an ihre Stelle gesetzt hätte. — So stelle sich der *Libellus*, der zwischen 1107 und 1120 verfaßt sein muß, als eine Schrift von geringem theologischen Werte dar. Er ist ein literarischer Versuch. Aus der wiederholten Anrede *fratres* und den häufigen rhetorischen Wendungen gehe hervor, daß wir hier eine aufgeschriebene Predigt über das Thema Cur deus homo und oft mit den Ausdrücken der gleichnamigen Schrift des h. Anselm vor uns haben, ähnlich wie die *Disputatio contra iudaeum* Odos von Cambrai aus einer geistlichen Ansprache im Anschluß an dasselbe Buch (1105) hervorgegangen ist. D. bleibe nur das Verdienst, diesen neuen Beweis für das Ansehen des Hauptwerkes des h. Anselm bei seinen Zeitgenossen veröffentlicht zu haben.

Mit den Ausführungen R.s stimme ich im wesentlichen aus vollem Herzen überein. D. beharrt jedoch in seiner Position, wie wir vom Rezensenten seines Buches in den *Rech. de Théol. anc. et méd., Bull.*, 410* ff. erfahren, und auch dieser selber zögert, das Verdikt, das ihm schon in der Feder liegt, auszusprechen. So wird es notwendig, noch auf einige Punkte — es ließe sich noch vieles andere sagen — einzugehen.

Zunächst zur hsl. Überlieferung des *Libellus*. Den Text hat D. nach drei Hss hergestellt, dem Cod. Gandav. 92 (*G*), Paris. 16 699 (*P*), Bruxell. 1384 [II—954] (*B*). In *G* bildet er einen Teil des *Liber Floridus*, einer von dem Kanoniker Lambert von S. Omer zusammengestellten enzyklopädischen Blütenlese (cf. *P. L.* 163, 1003—1032). Die Abfassung dieses Autographs wird von Delisle (*Notices et extraits*, t. 38, 577—791) aus inneren Gründen

dem Jahre 1120 zugeschrieben. *G* ist der Archetyp einer Reihe von Hss. *P* ist gegen Ende des 12. Jahrh., *B* im 13. Jahrh. geschrieben. *P* und *B* sind nach D. einander nahestehend, aber von *G* unabhängig, und zwar auf Grund der verschiedenen Lesarten und der verschiedenen Titeln. Indes ergibt ein genaues Studium des textkritischen Apparates (wie schon der erwähnte Rezensent a. a. O. 407* bemerkt hat), daß auf Grund der Lesarten eine Unabhängigkeit von *G* nicht erwiesen ist. Nicht besser steht es mit dem Beweis aus den Titeln: *G* ist überschrieben: FLORES LIBRI ANS. CANTURIENSIUM ARCHIEPI CUR DEUS HOMO, *P*: INC. LIBER ANS. CANTUARIENSIUM ARCHIEPI C. D. H. *B*: INC. LIBELLUS ANS. CANTUARIENSIS ARCHIEPI C. D. H. D., für den die Bezeichnung des *Libellus* als einer Blütenlese peinlich ist, erklärt den Titel von *P* für ursprünglich. In *B* sei daraus zur Unterscheidung von dem endgültigen Werke *CDH libellus* geworden, in *G* dagegen durch einen Irrtum Lamberts, der darin einen Auszug aus *CDH* vermutete, *Flores libri*. Doch bin ich nicht überzeugt, daß nicht ebensogut, ja leichter umgekehrt aus FLORES LIBRI die Lesart LIBER und LIBELLUS geworden ist. Wenn am Schluß zu lesen ist: *Liber expl. ans. archiepi*, so ist dies das Natürlichste von der Welt: Der Autor schreibt das Buch dem zu, aus dessen Werken er es zusammengestellt hat. Der Anfangstitel *Flores Anselmi* verhindert ja jedes Mißverständnis. — Lehrreich ist hier eine andere Hs, die D. unbekannt geblieben ist und die wie *P* und *B* außerhalb des *Liber Floridus* zu finden ist: Cod. Paris. 16350 (wohl spätes 12. Jahrh.), f. 73r—83r. Die Eigenheiten des *Libellus* in dieser Hs können mit denen von *P* und *B* zum mindestens konkurrieren. So hat er 42 Kapitel und zwar mit Numerierung. Und doch trägt er den Titel: *Flores libri ans. Cantuariensis epi* (schwarz darüber archi-) *CDH*. Das Explicit lautet dagegen: *Expl. tractatus magistri ans. cant. epi.* Man sieht an diesem Beispiel, wie wenig Titel allein beweisen können. Jedenfalls ist der von *G* und seinen Abkömmlingen D.s These nur ungünstig.

Ein Wort zur Auslegung der *primae partes*. D. sieht wohl, daß mit ihr seine These steht oder fällt, da der *Libellus* sonst in der Luft hängt. Daher das Festhalten daran, auch nachdem ihn das Erscheinen der ersten Rezension der *Ep. de incarn. verbi* eines anderen hätte belehren können. In einer einzigen Anmerkung (S. 44) erledigt er den Fall. Er hilft sich mit der Unterscheidung: *prima pars* heiße die Skizze im ersten Falle, weil sie in zusammenhängender Form geschrieben ist, während die Skizze zu *CDH primae partes* genannt werde, weil sie sich aus losen Bruchstücken zusammensetzt. Meine Erfahrung lehrt, daß der h. Anselm in seinen Bemerkungen dieser Art nie wörtlich genug genommen werden kann. Ausdrücklich spricht er in *De inc. verbi* dreimal von *pars (parte quadam edita, partem tamen illam, pars illa)*, nicht von *prima pars*, wie D. dreimal irrtümlich behauptet, da der Anfang sich nicht genau deckt. Wenn in *CDH* von *primae partes* die Rede ist, so sind darunter nur die ersten Partien von *CDH* zu verstehen. Ich zweifle nicht, daß sie sogar mit den Worten begannen, die das heutige Kap. I einleiten: *Saepe et studiosissime* ... — Was D. (S. 43) über die Entstehung der Traktate *De verit., libert. arb.* und *De casu diaboli* zur Stützung seiner Ansicht, daß der Ausdruck *perfectum* synonym mit *exquisitum* sei, vorträgt, beruht auf der irrigen Voraussetzung, daß Anselm diese Werke erst mit der *Praefatio* herausgegeben habe. Sie waren aber vorher schon ordnungsgemäß im Umlauf und zwar, wie die hsl. Überlieferung zeigt, in vollkommenem Zustande. Insbesondere ist die Zitation des *Monologion* in *De verit.* kein Einschiebsel, wie willkürlich angenommen wird. Die Klage des h. Anselm bezieht sich auf ein früheres Stadium, in dem diese Traktate tatsächlich noch nicht *perfecti*, d. h. fertig waren. Die *Praefatio* hat erst später die drei Dialoge einander endgültig beigeordnet.

Nach D. hatte der erste Entwurf zu *CDH* rein theologischen Charakter. Indes findet sich im *Libellus* auch der apologetische Aspekt (c. 2, 10): *Hoc fatentur pii, hoc venerantur; hoc diffitentur impii* (= das anselm. *infideles*), *hoc calumpniantur, quia errant et ignorant, quo dei consilio nostra fuit procreata restauratio.* Ein Beweis, daß der Autor das endgültige Werk *CDH* benutzt hat.

R. hat gezeigt, wie kompromittierend die Parallelstellen zu den späteren Werken sind. Für D., der darin eben die ersten Entwürfe dazu sieht, müssen indes die 49 Parallelstellen zu den früheren Werken, die er selbst anführt, eine unüberwindliche Schwierigkeit sein. Was sollen hier Skizzen zu Werken, die längst vollendet vorlagen? Wozu z. B. die Einteilung der libertas arbitrii, die schon in *De libert. arb.* c. XIV gegeben war, noch einmal in veränderter Form in c. XIII des *Libellus*, zumal hier die Behandlung der Willensfreiheit als eine *digressiuncula* bezeichnet wird? Wenn sie aber einen Zweck hatten, warum finden sie sich nicht mehr in *CDH*? Das Eigenartigste ist überhaupt, daß sich nicht ein Satz vom *Libellus* in *CDH* erhalten hat, daß kein Stein mehr auf dem andern geblieben ist. Wenn Anselm so radikal vorgegangen ist, hätte er die angeblich aus der doppelten Rezension entstandenen Widersprüche zwischen Theologie und Apologetik in *CDH* leicht vermeiden können. Wenn aber solche Reminiszenzen geblieben sind, wo stehen sie im *Libellus*? Wo ist z. B. der Wortlaut der ersten *Praefatio*? Wenn Anselm in dieser die von D. (S. 45 Anm. 1) angegebenen Sätze später angefügt hat, wo sind denn im *Libellus* die Sätze zu finden, an die er sie angesetzt hat? Wo ist der theologische Vertrag mit Boso, wenigstens dem Sinne nach? So häuft sich Widerspruch auf Widerspruch. Weiter: Der *Libellus* sollte eine theologische Betrachtung werden. Aber eine solche über dasselbe Thema hat uns der h. Anselm doch in der *Medit. XI* hinterlassen. Warum besteht so wenig Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Schriften? Hier hätten z. B. die emotional betonten cc. 32—38 des *Libellus* eine Stelle finden können. Sie sind aber weder hier noch in *CDH* übernommen worden.

D. beruft sich (S. 70), um die Identität von *Libellus* und erster Redaktion von *CDH* zu beweisen, auf die Bemerkung Anselms, daß zur vollen Behandlung der Frage die *notitia potestatis et necessitatis et voluntatis et quarundam aliarum rerum* notwendig wäre, deren Behandlung er für später verspricht. Zum Glück haben sich größere Fragmente von dem geplanten Werke aus der Feder des h. Anselm erhalten, die ich bald veröffentlichen werde. Man wird sich dann überzeugen können, daß es sich um etwas ganz anderes handelt, als was D. in den cc. 12—16 des *Libellus* angedeutet glaubt. Hier darf ich auch erwähnen, daß ich in nächster Zeit Fragmente einer ersten Rezension des Werkes *De concordia* bekanntgeben werde. Man wird auch hieraus die ganz andere Arbeitsweise des h. Anselm erkennen, als sie uns D. mit dem *Libellus* glaubhaft machen will.

Wie es um die Gediegenheit in der Beweisführung im IV. Kap. steht, soll nur ein Beispiel zeigen. Nach D. (S. 89 f.) soll der h. Anselm sich getäuscht haben, wenn er seine eigenen Werke *Monologion* und *Proslogion* auch geschrieben glaubt *ad respondendum pro fide nostra contra eos, qui volentes credere quod non intelligunt, derident credentes.* Nicht der h. Anselm ist im Irrtum, sondern D., dem im *Monol.* Stellen nicht aufgefallen sind wie *Si quis ... aut non audiendo aut non credendo ignorat ...* (c. I); der in c. II des *Prosl.* nichts vom *insipiens*, gegen den Anselm argumentiert, gelesen hat; der Anselms Einleitung in der Schrift gegen Gaunilo zitiert: *Quoniam non me reprehendit in his dictis ille insipiens, contra quem locutus sum in meo opusculo* (sc. *Prosl.*), um zu beweisen, daß Anselm in diesen Werken ein apologetischer Zweck ferngelegen habe. Ist das nicht ein wenig stark? Damit ist natürlich auch der Schluß der ganzen Argumentation hinfällig, Anselm sei vor Abfassung der *Ep. de incarn. verbi* nicht einmal der Gedanke an eine apologetische Methode gekommen.

Ein Wort noch zur Stilfrage. Ich glaube einigermaßen mit der Schreibweise des h. Anselm bekannt zu sein. Doch kann ich diese nicht im *Libellus* wiederfinden. Selbst wenn man die Eigenart einer Skizze in Abrechnung stellt, bleiben genug Eigenheiten, die einen anderen Autor verraten. Ein Anselm war sicher imstande, sofort den Konjunktiv in indirekten Fragesätzen zu treffen (zu S. 30). Ebenso hätte er in den vielen Fällen, wo man den Irrealis Plusquamperfekt erwartet, nicht erst das Imperfekt

ins „Unreine" zu schreiben brauchen. Ferner ist die auffallende Häufung von *tam, tantus, talis* (namentlich in den cc. 32 ss.), *totus* (z. B. c. 25 u. 26), *audire* dem h. Anselm nicht eigen. Ebensowenig Wendungen wie *habe ergo* (c. 22, 18), *iam habes* (c. 4, 2) u. ä. Ich möchte nicht in Abrede stellen, daß in den cc. 32—38 Anklänge an Anselms Stil nicht fehlen. Schon im 12. Jahrh. sind sie aufgefallen und gesondert abgeschrieben worden. So habe ich sie in dem Cod. 1111 (8386—90) von Brüssel (12. Jahrh.) fol. 217^r hinter Briefen Anselms und einem Epitaph auf ihn wiedergefunden. Titel und Kapitelüberschriften fehlen mit Ausnahme der des letzten Kapitels, die wie im *Libellus* lautet, während die übrigen Kapitelanfänge durch Initialen gekennzeichnet sind. Dadurch verrät sich das Stück als ein Auszug aus dem *Libellus*. Ein genaueres Zusehen läßt indes auch in diesen cc. deutlich einen anderen Verf. erkennen.

Vielleicht darf ich noch auf einige Zusammenhänge hinweisen, die ein Licht auf das Zustandekommen dieses merkwürdigen Büchleins werfen können. Das Fehlen jeder anderen Überlieferung außer über die des aus S.-Omer stammenden *Liber Floridus* gibt uns einen Hinweis auf seine Herkunft. Tatsache ist, daß der h. Anselm in S.-Omer am 11. November 1097 eine Ansprache über die Menschwerdung gehalten hat. Es ergibt sich das aus einem Briefe des irischen Bischofs Malchus an Anselm (veröffentlicht in Rev. Bénéd. 1931, S. 52) und den von Eadmer angeführten Daten. In dem Briefe heißt es: *Multum ego vos rogo, ut mittatis mihi ... illum librum a vobis compositum de sancta trinitate et commendatum apostolica auctoritate, sicut nuper audivi. Rogavi idem vos, ut componeretis dictamine illum sermonem incarnationis d. n. J. Christi, quem vos narrastis nobis in festivitate b. Martini ad prandium, quando dimisistis epulas carnales, ut pasceretis nos spiritualibus escis.* Unter dem Buch *De s. trinitate* ist die *Ep. de incarn. verbi* zu verstehen, die zum Hauptgegenstand die Trinität hat und durch Papst Urban auf dem Konzil zu Bari Oktober 1098 eine öffentliche Belobigung erfuhr. Gegenstand des *sermo incarnationis d. n. J. Chr.* waren zweifellos die Gedanken des halb vollendeten *CDH*. Als Jahr kommt nur 1097 in Frage, da Malchus erst am 28. Dezember 1096 zum Bischof geweiht wurde. Ein späteres Jahr ist durch die Umstände des Briefes nicht mehr gerechtfertigt. Am Fest des h. Martin 1097 aber befand sich Anselm in S.-Omer, wie sich leicht errechnen läßt: Am 24. Oktober Abschied von Canterbury, 14 Tage Aufenthalt in Dover, nach der Überfahrt die etwa zweitägige Reise nach S. Bertin bei S.-Omer, hier fünf Tage Aufenthalt. So fällt der 11. November bestimmt in diese Zeit. Anselm wohnte im Kloster S. Bertin. Vermutlich hat er aber die Ansprache anläßlich der Altarweihe, die er in diesen Tagen in der Kathedrale von S.-Omer vorgenommen hat, und die wohl auf den Festtag festgelegt worden ist, gehalten. Daß er bei dieser Gelegenheit dort noch das Mahl eingenommen hat, wird ausdrücklich berichtet: *ministerioque expleto pransus abbatiam repetiit.* Die Erinnerung an diese denkwürdige Ansprache hat sich sicher noch lange in S.-Omer wachgehalten. Was wunder, wenn in späteren Jahren einer der Zuhörer versucht hat, sie an Hand der Werke des h. Anselm zu rekonstruieren, sei es, daß er es mit der schriftlichen Aufzeichnung hat bewenden lassen oder daß er sie vorgetragen hat? Jedenfalls war sich der Kompilator, der vielleicht selber der Verf. war, des *Liber Floridus* bewußt, daß er Gedankengut Anselms vor sich hat. Daher der Titel *Flores libri Anselmi* ... Ich möchte hier jedoch nur eine Vermutung aussprechen.

Darüber besteht aber kein Zweifel: Der *Libellus* will keine Skizze, sondern ein gut ausgearbeitetes, stilistisch geschliffenes Opusculum sein. Es stellt sich einer unbefangenen Prüfung als eine Nachahmung des anselm. *CDH* dar. Mit diesem Bewußtsein habe ich im Herbst 1933, vor Kenntnis des Buches von D., den oben genannten Cod. Paris. 16 350 aus der Hand gelegt. Abgesehen von dem von R. anerkannten Verdienst der Arbeit D.s hat wohl bleibenden Wert die leider so unglücklich mit dem *Libellus* verquickte Untersuchung über eine apologetische Überarbeitung des einflußreichsten Werkes des h. Anselm, die allerdings im einzelnen mancher Berichtigung bedürftig ist. Ganz klar werden wir erst ihren wahren Charakter sehen können, wenn einmal ein glücklicher Zufall die wirklichen *primae partes* ans Licht ziehen wird. Und die werden dann keines großen Apparates bedürfen zum Nachweis, daß sie es sind, sondern sich selber als solche vorstellen.

Einige Ungenauigkeiten seien noch richtiggestellt. Man sollte sich endlich an die richtige Wiedergabe der Titel der anselmianischen Werke gewöhnen: *Monologion* (nicht *Monologium*), *Proslogion* (nicht *Proslogium*), *Epist. de incarnatione verbi* (nicht *De fide trinitatis*), *De libertate arbitrii* (nicht *De libero arbitrio*). Zu S. 44, A. 1: Das *Monologion* hieß vorher *Monoloquium*, nicht *Monologium*. Zu S. 79: Der h. Anselm wurde 1063 Prior, nicht 1062. Andere chronologische Angaben über die einzelnen Werke Anselms sind nach meinen Untersuchungen (*Rev. Bén.* 1932, 325 ff.) zu berichtigen. Zu S. 83 ff.: Die Reihenfolge der Briefe, die sich um das *Monologion* gruppieren, ist: IV, 103, das Widmungsschreiben, mit dem Anselm sein Werk an Lanfrank sendet; später I, 63; gleichzeitig mit diesem I, 65; zuletzt I, 68.

Abtei Grüssau. Franc. Sal. Schmitt O. S. B.

Papyri und Altertumswissenschaft. Vorträge des 3. internationalen Papyrologentages in München vom 4. bis 7. September 1933 hrsg. von Walter **Otto** und Leopold **Wenger.** [Münchener Beiträge zur Papyrus-Forschung und antiken Rechtsgeschichte, Heft 19.] München, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 1934 (XII, 476 S.). M. 18.

Auch dem in der einen oder andern Teildisziplin näher Bewanderten kam auf dem 3. Internationalen Papyrologen-Kongreß, der durch den großen Wurf und die geschlossene Einheitlichkeit seiner Themate jedem Teilnehmer unvergeßlichen Eindruck hinterließ, und kommt aus diesem Buch, das die Zeit von ca. 300 a. bis 900 p. Chr. umfaßt, erst voll zum Bewußtsein, durch wie viele Strahlungen hindurch die Papyrologie als verhältnismäßig junge Fachwissenschaft in die weitgedehnten Forschungsgebiete der Antike heute ihr leuchtendes Licht hineinwirft, ja gleich einem elektrischen Transformator mit ihrem belebenden Kraftstrom wieder und wieder hinauswirkt.

Eine an klarer Entwicklung und abgerundeter Zusammenfassung alles Wesentlichen reichste und reifste Ernte bietet Ulr. Wilcken: „Über antike Urkundenlehre einschließlich der Briefe und Aktenstücke" (S. 42—61) mit dem Hochziel, in einer universalhistorischen Grundlegung den nationalen Ursprung der einzelnen Urkundenformen zu erforschen und vor allem das griechische und römische Urkundenwesen in seiner Eigenform, Abhängigkeit und Weiterentwicklung herauszuarbeiten. Gleichsam die Musterproben hierzu aus zwei Spezialgebieten geben mit bekannt gründlichster Fachkenntnis Art. Steinwenter für die koptische (S. 302—313) und Ad. Grohmann für die arabische Urkundenlehre (S. 327—350). — Im Abschnitt: „Literary Papyri" (S. 1—17) weiß Fr. G. Kenyon, der soeben die Erforschung der neutestamentlichen Textesgeschichte mit seiner Ausgabe der Chester Beatty Papyri (1933/34) überrascht und eine innerhalb Jahresfrist schon international gewachsene Aussprache zu dieser Publikation hervorgelockt hat, auf knappstem Raum über alle wichtigen neuesten Funde zur antiken Poesie, Geschichtschreibung und Rhetorik und nicht zuletzt über die auf Papyrus überlieferten Texte biblischen Inhalts erschöpfend zu berichten. Was Kenyon im Ausklang seiner Schilderung nur kurz anzudeuten vermochte, wird von Fr. Zimmermann: „Über die griechischen sog. Romanpapyri" (S. 18—41) in einer die Sprachforschung wie die literarischen Zusammenhänge gleich gewandt verbindenden Studie untersucht und von G. Ghedini: „I risul-

tati della papirologia per la storia della Chiesa" (S. 264—280) für die altchristliche Zeit herausgestellt, hier schon, wie der Stoff es befahl, mit Hinüberwendung von der sprachlichen Betrachtung zu einer ausgezeichnet unterrichtenden Überschau über die inhaltlich bisher geleistete Kritik der betreffenden Papyri samt deren Bedeutung für die Erweiterung unserer Kenntnisse der altkirchlichen Geschichtschreibung, der Märtyrer- und der Sektengeschichte. Eine gleich glückliche Verbindung von Textforschung und literar- bzw. kulturhistorischer Auswertung der Papyri aus der Periode von Diokletian bis zur byzantinischen Zeit hinab geben der bekannte Meister der Papyrus-Forschung H. J. Bell: „Papyrology and byzantine studies" (S. 314—326) und W. F. Edgerton: „Demotica" (S. 281—301).

Greift in diesen letztgenannten Vorträgen die Berichterstattung jeweils auch schon in die politische Geschichte hinüber, so wird diese packend deutlich in dem fesselnden Bilde voll Anschaulichkeit und Tiefe, das P. Jouguet: „L'histoire politique et la papyrologie" (S. 62—101) über die neuen Funde antiker Historiker-Fragmente, über neue Urkunden zur Ptolemäerdynastie — hier treten die Forschungen von Walter Otto gebührend hervor — und zur römischen Kaisergeschichte mit treffend gewählten Ausblicken auf die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte entwirft. Die Einzelheiten der letzteren sind quellenmäßig belegt und mit peinlichster Gründlichkeit entfaltet von V. Martin: „Les papyrus et l'histoire administrative de l'Egypte gréco-romaine" (S. 102—165). Mit Arist. Calderini durchwandern wir: Il contributo della papirologia greco-romana agli studi di sociologia" (S. 166—186), wo auf die Geschichte des Griechentums und Judentums im hellenistischen Ägypten, auf modernst gerichtete Fragestellungen wie Geburtenabnahme, Sterblichkeit, Bevölkerungsbewegung daselbst mit allen ihren Voraussetzungen und Wirkungen für Sprache, Volkstum und Rechtsgestaltung spannend und bannend immer neue Lichter geworfen werden. Begreiflich, daß ein Kenner wie derselbe Calderini als Unterbau für diese und unübersehbar viele ähnliche Untersuchungen dem Kongreß und den Lesern den Wunsch nach einem: „Dizionario geografico e topografico dell' Egitto greco-romano" (S. 400—405), in programmatischen Sätzen formuliert, vorzulegen sich gedrungen fühlte.

Besonders eindringlich tritt aus allen diesen Vorträgen zugleich die Wichtigkeit der in den verschiedenen Ländern mit einer kaum hier nachzuzeichnen möglichen Lebhaftigkeit betriebenen Erforschung der antiken Rechtsgeschichte entgegen. P. Collinet: „La papyrologie et l'histoire du droit" (S. 186—232) gibt den Überblick über diese in gediegenster Darbietung, wobei die Namen der deutschen Forscher wie Leop. Wenger mit seinen zahlreichen, vorwärts treibenden Arbeiten und neben ihm P. M. Meyer, R. Taubenschlag, H. Kreller — dieser zudem mit einem ganz neue Ergebnisse bringenden Vortrag: „*Διάδοχος* und *Κληρονόμος*" (S. 233—242) vertreten —, P. Koschaker, E. Seidl u. a. mit an der Spitze gehen.

Die große Veröffentlichung der Papyri graecae magicae ed. K. Preisendanz (bis jetzt 2 Bde.: 1928/31) fand ihre tiefdringende Verknüpfung mit der übrigen Religionsgeschichte durch S. Eitrem: „Aus Papyrologie und Religionsgeschichte" (S. 243—263).

In frischesten Farben der unmittelbar zuvor durchlebten Entdeckerfreuden zeichnet M. Rostovtzeff die bezüglichen Ergebnisse seiner mit Fr. Cumont (1926/33) durchgeführten Ausgrabungen in Dura-Europos: „Das Militärarchiv in Dura" (S. 350—378), wozu C. Br. Welles das hübsche Seitenstück: „Die zivilen Archive in Dura" (S. 379—399) beigibt.

Einige kleinere Beiträge berichten noch über die Ergebnisse der deutschen Hermopolis-Expedition zur ägyptischen Städteanlage (H. Schmitz), über griechische Papyri im Britischen Museum (Th. Cr. Skeat) und solche in Warschau (G. v. Manteuffel), über das Wörterbuch der Papyrus-Urkunden und seine fernere Gestaltung (E. Kiessling) und über die Arbeiten zum Novellenindex Justinians (Alb. Rupprecht). — Der Anhang (S. 457—472) gibt den Tagungsbericht (E. Berneker) nebst Übersicht über die dort gehaltenen kleineren Referate und einen wertvollen Einblick in die Sammlung der Papyri der bayerischen Staats-Bibliothek München (Alb. Hartmann).

Es ist hier nicht möglich, den Ertrag, den das Dauerwert besitzende Werk mit seinem vielseitigen Inhalt auch für die mehrfach engst sich berührenden Grenzgebiete der theologischen Forschung abzugeben vermag, im einzelnen vorzuführen. In seiner bei aller Stoffülle gedrängten Fassung und klaren Übersichtlichkeit bildet es eine, wie wir es benennen dürfen: Introductio omnibus numeris absoluta atque perfecta in historiam antiquam e papyris illustratam!

Tübingen. Stephan Lösch.

Grether, Oskar, Lic., Privatdozent an der Universität Erlangen, **Name und Wort Gottes im Alten Testament.** [Beihefte z. Ztschr. f. atl. Wiss. 64.] Gießen, A. Töpelmann, 1934 (VIII, 200 S. 8°). M. 9.

Für die Untersuchung der angegebenen Begriffe sind — nicht zum Segen der Arbeit — von dem Verf. verschiedene Einschränkungen gemacht worden. Nicht Name und Wort im A. T. überhaupt werden behandelt, sondern „nur das fällt in den Rahmen der Arbeit, was unter dem Gesichtspunkt der Offenbarung über Name und Wort zu sagen ist. Alles kann nur soweit herangezogen werden, als es zum Verständnis von Name und Wort als alttestamentlichen Offenbarungsträgern unbedingt erforderlich ist" (Vorwort). Beim Namen Gottes kam dabei so gut wie ausschließlich nur der schem-Begriff in Frage, und auf dem Gebiete der Wortoffenbarung wurde aus den verschiedenen Begriffen der dabar-Begriff ausgewählt und in den Mittelpunkt der Untersuchung gestellt, „weil er die zentralste Stellung unter ihnen einnimmt und am neutralsten auf jegliches Reden Gottes bezogen werden kann" (ebenda).

Die Arbeit zerfällt von selbst in zwei Teile. Der erste über den Namen Gottes enthält zunächst je ein Kapitel über „den Namen und seinen Träger" im allgemeinen und über „das Tetragramm" im A. T., besonders über dessen „elohistische Deutung" in Ex 3, 13 ff. und den Einfluß dieser Deutung auf den Gebrauch des Tetragramms. Bei den Untersuchungen über den Namen vermisse ich vor allem die Arbeit von H. W. Obbink, *De magische beteekenis van den naam inzonderheid in het oude Egypte* (Amsterdam 1925), die trotz des einschränkenden Titels eine tiefgründige Zusammenfassung über die Bedeutung und den Gebrauch des Namens im allgemeinen enthält. Für die Erklärung des Tetragramms wird mit Recht S. 5 Anm. 2 gegen eine allzu starke Hervorkehrung naturhafter Züge eine Reihe von Fragen gestellt, welche für mich schon immer ausschlaggebend gewesen sind und schon früher hätten in den Vordergrund gerückt werden sollen. Bei der Deutung des Tetragramms wird hervorgehoben, daß „das Verbum haja nicht ein ruhendes, sondern ein lebendiges, sich wirksam erweisendes Sein bedeute". „Nicht über Gottes Sein im Sinn eines von der Welt abgezogenen Existierens oder einer abstrakten Unveränderlichkeit und Ewigkeit wird Ex 3, 14 reflektiert, sondern Gott wird als der bezeichnet, welcher ist, der er ist, d. h. welcher sich als den erweist, als welchen er sich erweist... Nicht auf den Deus absolutus, sondern auf den Deus revelatus legt das Tetragramm den Ton" (S. 6. 7). Es wird auch anerkannt, daß diese Auslegung zu der konkreten Situation von Ex 3, 13 ff. paßt: „Mose erfährt, daß sich Gott als den erweist, als welchen er sich erweist. Das heißt aber: In seiner lebendigen Wirksamkeit wird er der Bedrückung seines

*

Volkes nicht untätig zusehen. Er wird in seiner unwandelbaren Treue gegen sich selbst der den Vätern gegebenen Verheißungen gedenken" (S. 8). Dann hätte aber die unmittelbare Gegenwartsbedeutung des Namens für das unterdrückte und nach Befreiung sich sehnende Volk noch mehr hervorgehoben werden sollen, wie es J. Hehn getan hat, gegen den mit starker Emphase polemisiert wird. Der Elohist hat auch diese Deutung nicht erst nachträglich erfunden, „als der Jahwename ebenso wie der Großteil der Gottesnamen anderer Völker ... in seiner etymologischen Bedeutung nicht mehr verstanden wurde" (S. 14 f.). Sie ist die Deutung, mit der Moses vor sein Volk treten mußte, wenn er ihm in der gegenwärtigen Situation den Gott der Väter wieder nahebringen wollte. Sie brauchten einen gegenwärtigen hilfreichen Gott und als den stellte sich Jahwe durch den neuen Namen vor.

Die Behandlung des schem-Begriffes zerfällt in folgende Unterabschnitte: Der sch.-Begriff in der Zeit vor dem Deuteronomium, als Benennung des bekannten Gottes, als Machtmittel und Garant für Gottes Gegenwart; der Name ist als selbständige Kraft aufgefaßt, welche durch das Ausgesprochen-werden wirksam wird, daher das Verbot, den Namen zu Nichtigem zu mißbrauchen Ex 20, 7 und Dt 5, 12; weiter der Name im Sinn von Ehre und Ruhm, als Wechselbegriff für Jahwe und als selbständige Offenbarungsform (Ex 23, 20 f.; Jes 30, 27 f.). Dann folgt „das Deuteronomium und der schem-Begriff"; bezeichnet „durch Aufhebung der alten unmittelbaren Zusammengehörigkeit von Jahwe und dem schem-Begriff durch Unterscheidung zwischen Jahwe im Himmel und seinem schem auf Erden, so daß der Tempel nicht mehr Wohnhaus Jahwes, sondern Wohnstätte seines Namens ist" (S. 33). Weiter „der schem-Begriff in der Zeit nach dem Deuteronomium", besonders der Name Jahwes als Hypostase (Ps 54, 3 und 89, 25), ebenso als Träger der Offenbarungsmacht J. (Ps 44, 6; 118, 10. 11. 12; 124, 8; 20, 6; Sprüche 18, 10). „An diesen Stellen liegt es am nächsten, den schem ... als das Machtmittel bzw., noch selbständiger gefaßt, als das Machtwesen zu betrachten, durch welches Jahwe in der Offenbarung in die Welt eingreift und den Seinen Schutz, Hilfe und Stärkung widerfahren läßt" (S. 51). — So sehr die verschiedene Verwendung des Namens an den einzelnen Stellen prägnant herausgestellt ist — gerade dadurch tritt die gewaltige Dynamik des Gottesnamens lichtvoll hervor —, so bestreite ich, daß sich hier eine eindeutige Entwicklungslinie in der Verwendung vor und nach dem Deuteronomium aufzeigen läßt. Diese kommt nur gewaltsam zustande, indem unzweifelhaft ältere Stellen erst später angesetzt werden. So unter anderem Ps. 18, 50; 68, 5 (!); 29, 2; 8, 2; 20, 2; 148, 13; 20, 6. 8, obwohl gerade diese Stellen nach der heutigen Gattungsforschung als absolut älter (Königslieder; Prozessions- und Siegessps.) erwiesen sind. In Wahrheit hat eben der Name im A. T. dieselbe Funktion wie in der übrigen altorientalischen Welt von Anfang an und wird darum auch in der verschiedensten Weise gebraucht, ohne daß sich dies zeitlich unterscheiden ließe. Die angebliche Entwicklung ist viel Konstruktion.

Dasselbe gilt von den Ausführungen über das Wort Gottes im zweiten Teil der Arbeit. Auch hier wird nach einem allgemeinen Teil über die Etymologie und die verschiedenen Bedeutungen von dabar und einer genauen Zusammenstellung der Verwendung von dabar innerhalb und außerhalb der Status-constructus-Verbindung mit Jahwe, zwischen dem Gebrauch des dabar vor und nach bzw. in der Zeit des Deuteronomiums unterschieden. Sehr klar und instruktiv sind im mittleren Teil die Statistiken und Ausführungen über den Gebrauch der Status-constructus-Verbindungen mit dabar in vorexilischer Zeit. Debar Jahwe ist fast überall terminus technicus für die prophetische Wortoffenbarung (S. 76), aber auch außerhalb dieser verstehen fast Dreiviertel der Stellen unter dabar bzw. debarim eben diese Offenbarung (S. 79). Der dabar ist also bei den klassischen Propheten die Art der Gottesmitteilung schlechthin, Vision und Audition und alles an Ekstase erinnernde Gebaren treten zurück. Dagegen treten in der exilisch-nachexilischen Zeit diese letzteren Erfahrungen häufiger hervor, und besonders beanspruchen die psychischen Momente beim Offenbarungsempfang, die auf dem Höhepunkt des Prophetismus auch bei den klassischen Propheten nicht ganz ausgestorben waren, wieder größeres Interesse (S. 93 f.). Ja, es zeigt sich in der älteren Zeit eine direkte Überlegenheit des prophetischen dabar über andere prophetische Offenbarungsträger (S. 97 ff.); eben dieses prophetische dabar verfügt über eine gewaltige Dynamik, ist als debar Jahwe erfüllt von höchster Kraft, die sich denken läßt (Hos 6, 5; Jes 9, 7; Jer 5, 14; 23, 29; 20, 7 ff.; s. S. 103—117). In der Zeit des Deuteronomiums habe dann der dabar-Begriff sich aus dieser seiner ursprünglichen Bezogenheit gelöst und eine Erweiterung erhalten, indem er im allgemeinen Sinne das Offenbarungswort Gottes bezeichnet, d. h. daß auch alle Arten von gesetzlichen Bestimmungen unterschiedslos als d'barim hingestellt werden können. Er ist der Inbegriff aller Gottesoffenbarung schlechthin (S. 126). Vollends in der nachdeuteronomischen Zeit finde er als theologischer Begriff zunächst bei Aussagen über das Verhältnis Gottes zur Geschichte und zur Natur Verwendung. Es entsteht eine Geschichtsüberlieferung, die „systematische Wechselbeziehung zwischen dem dabar und der Geschichte in dem ganzen Ausmaß ihres Geschehens aufzuzeigen versucht. Jahwes dabar gilt als der Nerv der Geschichte" (S. 127) oder „Geschichte ist verwirklichter dabar" (S. 130). Ebenso wird dabar „zum Prinzip der Weltschöpfung, der Welterhaltung und des Naturgeschehens" (S. 136; vgl. 136 f.). So bes. Gen 1, 1—2, 4 a; Ez 37, 4; Jes 44, 24 ff.; 48, 13; 50, 2; 55, 10 f.; Ps 33, 6. 9; 147, 4; 148, 3—5; 147, 15—18. Gleichzeitig wird dabar Bezeichnung des schriftlich niedergelegten Wortes Gottes gegenüber den großen Propheten, wo alles auf sein Ergehen an den Propheten und die lebendige Verkündigung durch den Propheten ankam. Der prophetische dabar hört auf, eine Lebensmacht zu sein, das aber bedeute Aufhören des Prophetentums und Aufkommen der Apokalyptik (S. 149 f.). Und schließlich erfolgt die letzte und entscheidende Objektivierung des dabar: „Der Ausbau der Theologie des dabar ... führt zu dessen fortschreitender Objektivierung und Hypostasierung" (S. 153 f.), die ihre höchste Entfaltung in den Weisheitsbüchern und ihre Vollendung im N. T. mit der Personwerdung des Logos erfährt. Das Schlußkapitel behandelt dann noch Zusammengehörigkeit, Verwandtschaft und Unterschiede von Name, Wort und Offenbarung.

Auch in dem eben geschilderten Teile über den dabar finden sich wieder einzelne gute Partien und Beobachtungen. So die Nachweise über dabar in der Geschichte und als göttliche Schöpfungsmacht in der Natur. Aber auch hier ist der Versuch der Aufzeigung eines ganz genau bestimmten historischen Ablaufes vielfach gewaltsam. Es ist richtig, daß dieser Gebrauch des Wortes Gottes im angegebenen Sinne nach dem Exil stärker in die Erscheinung tritt. Die Gründe dafür: Transzendentalisierung des Gottesbegriffes; Psychologie der Zeitverhältnisse und deren Forderungen an die Träger des Wortes Gottes werden auch angedeutet (vgl. S. 147). Aber es ist doch nicht so, daß das alles erst in nachdeuteronomischer Zeit auftrete oder daß gar die Auffassung des Wortes Gottes als Prinzip der Geschichte oder der Schöpfung eine Loslösung des Begriffes von seinen Wurzeln, den beiden spezifisch israelitischen Wurzeln d. i. die Kundgebung des göttlichen Willens als Gesetz und als Prophetenspruch, bedeute (S. 139). Nicht eine Loslösung vom Wurzelboden ist dies, sondern das liegt in der ganzen Linie der Auffassung des Wortes Gottes im altsemitischen und altorientalischen Orient überhaupt, und aus eben dieser Bedeutung des dabar entspringen auch die beiden Kategorien, wie sie oben als ursprünglichst geschildert werden. Eben weil sie Teile oder Träger dieses so geschätzten Wortes Gottes sind, darum ihre Bedeutung und die Hervorhebung, daß es nicht eigenes, sondern Wort Gottes ist. Es finden sich ja in den beiden Kapiteln über dabar als Prinzip der Schöpfung auch diesbezügliche Hinweise auf den übrigen Orient (S. 139 ff.). Hinter dieser

ganzen Worttheologie steht die hohe Auffassung des gesamten antiken Orients von der gewaltigen Wucht des Wortes der Gottheit überhaupt und zwar auch in der Bibel von Anfang an. Auf die Macht des Wortes anderer pneumatischer Wortträger — ich erinnere nur an das Wort des Königs im gesamten antiken Orient! — ist gar nicht verwiesen, und auch beim prophetischen Wort hätten noch eine Reihe von Aussagen herangezogen werden können. Und woher eigentlich diese Kraftgeladenheit des göttlichen Wortes kommt, darauf ist gar nicht eingegangen. Dann wäre wohl die historische Linie eine etwas andere oder weniger schematische geworden!

Dann noch einige Einzelheiten! S. 92 ist wieder von den späteren Propheten als „Epigonen" der großen Propheten die Rede, und daß mit dem Deuteronomium das eigentliche Prophetentum aufgehört habe (vgl. auch S. 150). Diese Auffassung sollte doch endlich überholt sein. — S. 81 ist, ebenfalls in Übereinstimmung mit früheren Untersuchungen, ausgeführt, daß die Verheißungen und Drohungen, welche Ex 20 an die einzelnen debarim des Dekalogs geknüpft sind, sekundär, also erst später hinzugefügt seien. Nichts ist m. E. unpsychologischer als dies. Man denke sich z. B. die Begründung im ersten Gebote hinweg. Nur durch sie und gerade durch sie konnte man dem Volke die an sich ungeheuerliche Forderung der Alleinverehrung Jahwes beibringen, indem man ihm im konkreten Falle die Verpflichtung auf Grund der Taten und des damit verbundenen Rechtes dieses Gottes klar machte (vgl. Hos 13, 4). Ebenso ist es auch bei den anderen Geboten. Was liegt bei einem erst zu erziehenden Volke näher, daß man ihm abstrakte Forderungen stellt oder daß man sie ihm psychologisch vermittelt bzw. als Forderungen seines Gottes mundgerecht macht? Das geschieht aber eben durch die Zusätze. Da waren offenbar Moses und die anderen Gesetzgeber bessere Psychologen als unsere Exegeten von heute! Es wäre an der Zeit, daß man sich über die konkrete Situation klar würde.

Freising. L. Dürr.

Rettig, David, **Memar Marqa.** Ein Samaritanischer Midrasch zum Pentateuch untersucht. [Bonner Orientalistische Studien herausgegeben von P. Kahle und W. Kirfel, Heft 8.] Stuttgart, W. Kohlhammer, 1934 (74 S. 8°). M. 6.

Der Samaritaner Marqa, dem 4. Jahrh. n. Chr. angehörend, war einer der bedeutendsten Köpfe seiner Religionsgemeinschaft. Er lebt fort durch seine Hymnen, die in der Liturgie der Samaritaner noch heute ihre Stelle haben (vgl. P. Kahle, Die zwölf Marḳa-Hymnen aus dem „Defter" der samaritanischen Liturgie, in: Oriens Christianus, III. Serie, 7. Band [1932] 77—106). Von ihm existiert ein umfangreicher Midrasch zum Pentateuch, von dem erst einige Teile von Heidenheim und anderen — nicht immer in brauchbarer Weise — herausgegeben und übersetzt sind. D. Rettig bietet nun eine neue Textprobe und zwar die Einleitung zum Lied des Moses Deut. 32. Der Wert seiner Ausgabe liegt darin, daß sie nicht, wie die bisherigen, nur auf der jungen, von Petermann erworbenen Hs Berlin Ms. or. qu. 522 (von Rettig mit D bezeichnet), sondern auf drei weiteren Hss beruht, deren älteste (A) vor dem Jahre 790 der Ḥeǧra, also vor 1400 geschrieben ist. Die nächstälteste stammt aus dem Jahre 938 der Ḥeǧra; noch jünger ist C, im Jahre 1155 der Ḥeǧra geschrieben. BCD bilden eine selbständige Gruppe gegenüber A; daher erfolgt Textedition und Übersetzung in zwei Kolumnen (S. 35—71). Auf S. 72—74 folgen einige sprachliche und sachliche Anmerkungen.

Die Einleitung handelt nicht nur von den Hss des Werkes und ihrem Verhältnis zueinander, sondern charakterisiert auch die Sprache des Werkes, die vorhandenen arabischen Übersetzungen und bespricht vor allem auch die schriftstellerische Art Marqas, sein Verhältnis zum samaritanischen Pentateuchtargum, seine exegetische Art und seine Bildersprache. Daß das alles auch durch Textproben aus unedierten Stellen des Werkes erläutert wird, ist sehr dankenswert. Interessant ist der Nachweis, daß Marqa sehr wahrscheinlich von dem Messias der Samaritaner, dem Ta'eb, noch nichts gewußt hat (S. 31 f.).

Der Text, in dem noch wenig erforschten aramäischen Dialekt der Samaritaner verfaßt, bietet ziemliche Schwierigkeiten. Der Verf. ist ihnen nicht aus dem Wege gegangen. Ich glaube, daß die von ihm gegebene grammatische und lexikalische Erklärung des Textes im großen und ganzen sich halten läßt.

Nur an ein paar Stellen habe ich Bedenken. Warum ist S. 60 רב mit „herrlich" wiedergegeben? S. 64 in der A-Kolumne lies: „die Größe des עד und die Größe der Worte"; רבין ist nach Anm. 17 (S. 73) zu erklären. S. 65 in derselben Kolumne: „als er mit diesen großen Dingen zu Ende war (הכלל)", st. „vervollkommnet wurde". S. 67 ebenda wäre statt „Ehre" besser „Herrlichkeit" zu setzen. Manchmal wünschte man im Interesse der Bequemlichkeit des Lesers die Anmerkungen etwas reichlicher und ausführlicher; zu Anm. 45 auf S. 74 vgl. P. Kahle a. a. O. 84 Anm. 1.

Der Verf. hat sich auch bemüht, die zahlreichen Zitate und Anspielungen auf andere Stellen des Pentateuchs zu identifizieren; S. 61 hätte zu „erklärte" (ביאר) auf Deut. 1, 5 f. hingewiesen werden können. Wie schon Heidenheim, so konnte auch Rettig eine Reihe Übereinstimmungen mit der Auffassung rabbinischer Autoritäten feststellen. Das ist interessant, weil es erneut zeigt, daß die Feindschaft der Samaritaner gegen die Juden sie nicht gehindert hat, von ihnen manches zu übernehmen.

Leider sind ein paar Druckfehler stehen geblieben, deren störendster „autographisch" statt „orthographisch" (S. 20) ist. S. 73 (Anm. 32) lies Ex. 3, 15 statt 4, 16. Dies sei zur Erfüllung der Rezensentenpflicht angemerkt. Aber es ist ein bloßer Schönheitsfehler. Die Abhandlung bestätigt das Urteil P. Kahles (a. a. O. 77, Anm. 1), daß eine brauchbare Ausgabe und Bearbeitung des Memar Marqa dringend zu wünschen wäre, und ist zugleich eine gute Vorarbeit dazu.

Würzburg. F. Stummer.

---

1. **Zulay,** Menahem, **Zur Liturgie der babylonischen Juden.** Geniza-Texte herausgegeben und bearbeitet, sowie auf ihre Punktation hin untersucht. [Bonner Orientalistische Studien herausgegeben von P. Kahle und W. Kirfel, Heft 2.] Stuttgart, W. Kohlhammer, 1933 (X, 90 S. 8°). M. 7,50.
2. **Edelmann,** Rafael, **Zur Frühgeschichte des Mahzor.** Genizafragmente mit palästinischer Punktation. [Bonner Orientalistische Studien, Heft 6.] Ebd. 1934 (VII, 60 u. לב S. 8°). M. 4,70.

Die beiden hier zu besprechenden Arbeiten stammen aus der Schule P. Kahles in Bonn und bieten Bearbeitungen einer Reihe liturgischer Stücke, die aus dem berühmten Funde in der Geniza der Synagoge von Altkairo stammen. Die Bedeutung dieser Texte liegt einmal auf dem Gebiete der Geschichte der synagogalen Liturgie, sodann auf dem der Geschichte der Vokalisation des Hebräischen.

I. Menahem Zulay beschäftigt sich mit Texten babylonischer Herkunft. Es sind in der Hauptsache Ḳerobas, d. h. Piuṭim (synagogale Dichtungen) zur Erweiterung der Benediktionen des Achtzehngebetes, die für den in Baby-

lonien üblichen einjährigen Zyklus der Thoralektionen bestimmt waren. Dazu kommt noch ein Bruchstück eines Joṣer-Piuṭs, d. h. einer Erweiterung der Benediktion Joṣer, die vor der Rezitation des Šemaʿ gesprochen wird, und eine (aramäische) Afṭara, eine Trostrede an Hinterbliebene. Durch ein Akrostichon, das sich im Absatz III der Ḳeroba C findet, erfahren wir, daß der Name des Verfassers Jehuda ist; Näheres über ihn wissen wir freilich nicht. Aus inneren Gründen ist er zeitlich zwischen den berühmten Ḳeroba-Dichtern Jannai (vor 600 n. Chr.) und Ḳalir (um 600 n. Chr.) anzusetzen.

Nach Babylonien weist auch die Punktation der Texte: es ist das sogenannte „komplizierte" System der östlichen Masoreten. Wie vielfach in den Genizafragmenten, beschränkt sich die Vokalisation auch hier auf schwierigere Worte oder auch auf Wortsilben.

In einem Nachtrag (S. 70—85) veröffentlicht Z. noch fünf Ḳeroba-Bruchstücke von dem gleichen Verfasser, die er als Assistent des Berliner „Forschungsinstituts für hebräische Dichtung" in dessen Archiv festgestellt hatte.

II. Die von Rafael Edelmann bearbeiteten Texte sind dagegen palästinischer Herkunft. Sie enthalten liturgische Stücke für Pesach (A), Neujahr (B), Versöhnungstag (C—E), Ḥanukka (F) und Laubhüttenfest (G). Die Piuṭim für Pesach sind mit großer Wahrscheinlichkeit dem berühmten Ḳalir zuzuweisen (S. 4). Die Texte zum Versöhnungstag müssen aber erheblich älter sein und aus einer Zeit stammen, „in der der Maḥzor noch in voller Entwicklung stand, und die endgültige Form der liturgischen Dichtung noch nicht gefunden war" (S. VI). Über die Zeit der Entstehung derselben hat sich der Verf. in der vorliegenden Studie nicht weiter ausgesprochen, sondern auf seine Abhandlung „Bestimmung, Heimat und Alter der synagogalen Poesie" im „Oriens Christianus", III. Serie, 7. Band [1932] S. 16—32 verwiesen. Danach müßte man die Entstehung der synagogalen Poesie in das 4.—6. nachchristliche Jahrh. verlegen. Es ist schade, daß sich der Verf. nirgends mit der These von S. Klein (Hazofeh 1928, 1—7) auseinandersetzt, wonach schon Hieronymus in seinem (406 n. Chr. verfaßten) Kommentar zum Propheten Zacharias bei der Erklärung von 9, 13 auf einen jüdischen Piuṭ anspielt.

Die palästinische Herkunft der Texte wird sichergestellt durch ihre Punktation, ein supralineares, von der babylonischen wie von der tiberiensischen verschiedenes System, das man das „palästinische" zu nennen sich gewöhnt hat. Auch hier ist es so, daß die Punktation sich vielfach auf einzelne Worte oder Wortteile beschränkt.

Edelmann macht einen geschlosseneren Eindruck als Zulay mit seinen Nachträgen. Aber beide Verf. haben mit vielem Fleiße gearbeitet und das Verständnis dieser z. T. ungewöhnlich schwierigen Texte so weit gefördert, als man das von einer Erstausgabe billigerweise erwarten kann. Insbesondere haben sie sich viel und meistens mit Erfolg bemüht, die zahlreichen Anspielungen an Bibel und Midrasch aufzuklären. Manche Stellen sind allerdings so dunkel, daß sie derartigen Versuchen widerstehen.

Es dürfte wenig nachzutragen sein. Immerhin vermißt man Edelmann S. 32 Anm. 5 den Hinweis auf Jes 3, 16; ebenda S. 42 in der ersten ב-Zeile könnte eine Reminiszenz an Hos 6, 5 (חצבתי) vorliegen, und S. 40, Z. 12 v. u. erinnert in etwa an Sir 50, 5 ff. Bei der Behandlung der Afṭara hat sich Zulay die Frage vorgelegt, ob es nicht außerjüdische Parallelen dazu gibt und glaubt eine solche in dem Ordo commendationis animae gefunden zu haben (S. 87); jedoch besteht der wesentliche Unterschied, daß die hier aufgezählten biblischen Personen Beispiele der erlösenden Tätigkeit Gottes sind, während die Afṭara die biblischen Personen nur nennt, um an ihnen die Gemeinsamkeit und Unentrinnbarkeit des Todesschicksals zu erläutern.

Sehr schwierig sind die Texte auch in sprachlicher Hinsicht; auch hierzu einige Vorschläge!

Zulay S. 38 (B I א) ist חשוקיך, wie der Parallelismus zu דביקיך lehrt, ptc. pass. ḳal in aktiver Bedeutung (vgl. Albrecht, Neuhebräische Grammatik § 97 c); also nicht = „dein geliebtes Volk", sondern „das Volk derer, die an dir hangen". S. 30 (zu B IV, 7) ist ומה שתדר = „und was (ist = soll es), daß du gelobst (aber es nicht erfüllst)". Zu S. 32 (C I, 6) vgl. II, 5; ב II, 3; ferner Edelmann S. 14, Anm. 3; das תטעי steht also ebenfalls des Reimes wegen. Es dürfte übrigens eine Anspielung an Ps 80, 9 vorliegen. Edelmann S. ה, 22 ist [נ]טבינו doch wohl = נִגְבִּינוּ oder נִגָּבִינוּ (niph. bzw. pu. von נכה) = „wir sind geschlagen". S. 32 ist „durch Bestechung" für בשנגה offenbar Versehen.

Die Texte sind reich an lexikalischen und grammatischen Besonderheiten. Manche teilen sie mit jüngeren Piuṭim wie ein Blick in L. Zunzs „Synagogale Poesie des Mittelalters" zeigt. Aber vieles scheint doch Eigengut zu sein. Dieses übersichtlich zusammenzustellen und zu würdigen, dürfte eine lohnende Arbeit der Zukunft sein. Was die beiden Verf. geleistet haben, darf als eine gute Vorarbeit dazu bezeichnet werden.

Würzburg. F. Stummer.

Schoeps, Hans Joachim, **Geschichte der jüdischen Religionsphilosophie in der Neuzeit.** Band I. Berlin, Vortrupp-Verlag, 1935 (132 S. 8°). M. 5,50.

In offenkundiger Anlehnung an die dialektische Theologie hat der Verf. in einem früheren Werk (Jüdischer Glaube in dieser Zeit. Prolegomena zur Grundlegung einer systematischen Theologie des Judentums. Berlin 1932) versucht, den dogmenhaften Charakter der jüdischen Glaubenslehre wieder klar herauszustellen und die „biologische Sakralfundierung" des Juden im Gegensatz zur Mittlerschaft Christi von neuem einzuschärfen. Sollte durch den „Dogmenprotest" insbesondere die von Mendelssohn ausgehende aufklärerische Religionsauffassung überwunden werden, so war doch andererseits durch das Bekenntnis zur erfolgten „Heiligung des Blutes", als einer bis ins letzte Glied wirksamen übernatürlichen Fähigkeit, der Rückfall in die Diesseitsauffassung der göttlichen Verheißungen deutlich.

Die vorliegende Schrift ist vorwiegend geschichtliche Darstellung, die nach des Verf. einleitenden Worten im Unterschied zu einem Teil seiner anderen Arbeiten „streng wissenschaftlich orientiert ist". Sie soll „gleichzeitig einen historischen Beitrag zur Grundlegung einer systematischen Theologie des Judentums in heutiger Form" (S. 3) bedeuten. In den jeweiligen Stellungnahmen und Bemerkungen zu den behandelten jüdischen religionsphilosophischen Strömungen treten überdies Gedankengänge hervor, die offenbar als mannigfache Ansätze zur Fortführung der vom Verf. in Angriff genommenen, an die „jüdische Scholastik" anknüpfenden systematisch-grundlegenden Arbeit anzusehen sind.

Nach einem kurzen Entwicklungsabriß der jüdischen Religionssystematik bis zum 19. Jahrh. (S. 1—20) wird Moses Mendelssohn, der Verstandesrationalist und Aufklärer, als Begründer der jüdischen Religionsphilosophie eingehender dargestellt (S. 21—38). Dieser gilt dem Verf., von der vorübergehenden Erscheinung Spinozas abgesehen, „als der erste wirkliche Religionsphilosoph im Judentum und infolge seiner theoretischen Prämissen als der geistige Urheber aller religions-

philosophischen Systeme nach ihm" (S. 21). Als Vertreter der ersten nachmendelssohnschen Zeit gelangen der Berliner Arzt und Philosoph Saul Ascher, der Prager Religionslehrer Peter Beer und „der heute gänzlich vergessene P. L. Hurwitz" zur Darstellung (S. 39—64). Im Prinzip mit der verstandesrationalen Grundhaltung und den Prämissen des für seine Person noch „aufrichtig frommen" Mendelssohn übereinstimmend, erscheinen ihre an eigenem Gehalt dürftigen „Religionssystematiken" vorwiegend als Protestationen gegen bestimmte Konsequenzen des Mendelssohnschen Religionssystems: 1. gegen die Beschränkung der Offenbarung auf die Gesetzgebung, und 2. gegen die behauptete Dogmenlosigkeit des Judentums im Sinne einer Leugnung von positiven Glaubenslehren überhaupt (S. 39). Als Blüten der „klassischen" jüdischen Religionsphilosophie — der spekulativen Epoche der jüdischen Moderne — werden in diesem Band die Systeme des Schellingianers Salomon Formstecher (S. 65—92) und des noch strengeren Hegelianers Samuel Hirsch (S. 93—132) ziemlich eingehend behandelt. Der nächste Band, dessen Erscheinungsdatum der Verf. noch nicht mitzuteilen vermag, wird „die in ihrer Originalität und Wirklichkeitsnähe unvergleichliche Denkleistung S. L. Steinheims" würdigen und damit das kleine zweibändige Werk abschließen.

Die Darstellung kann über einen gewissen Eklektizismus nicht hinwegtäuschen. Da aber der Verf. auf weiten Strecken seiner Arbeit bewußterweise nur Pionierarbeit geleistet und bisher brach gelegenes Gebiet erstmalig bestellt haben will, ist auf diesen Punkt nicht weiter einzugehen. Die stellenweise schwer verständliche Sprache weist u. a. einige wohl nicht gut zulässige Prägungen auf, wie z. B. „metaphysizierte Vernunft" (S. 15), „korreliert" (S. 17), „inexplizit" (S. 45) usw. — man erwartete doch sehr, sie wenigstens in Anführungszeichen zu sehen. Im allgemeinen ermüdet der zu kleine Druck des Textes. Von einigen störenden Druckfehlern abgesehen, leidet die Schrift besonders an dem technischen Mangel, daß die zahlreichen und oft ausführlichen Fußnoten sich infolge der gleichen Druckgröße nicht hinreichend vom Text abheben.

Was den Inhalt selbst angeht, so fällt die starke Abhängigkeit des jüdischen religionsphilosophischen Denkens der Neuzeit vom protestantischen auf. Überdies erscheinen die jüdischen Denker meist als Kinder ihrer Zeit. Zwar versuchen sie, durch die Lösung des „Verhältnisproblems" von Vernunft und Offenbarung ihren Glauben systematisch zu fundieren, doch fälschen sie dabei in der Regel „die Offenbarungslehren in Vernunftinhalte" (S. 67) um. Es gibt ja doch nach Mendelssohn „keine Glaubenslehren, die gegen die Vernunft oder über dieselbe seien" (S. 29), und es ist „die verstandesrationale Grundhaltung Mendelssohns schlankweg — trotz etlicher Modifikationen — von allen Späteren übernommen worden" (S. 44). So hat einerseits Formstecher in seiner idealistisch-spekulativen Religionssystematik ein „synkretistisches Verschleierungsmanöver" (S. 80) durchgeführt. Andererseits ist in Hirschs Stellung zu Christus „der Unsinn auf dem Gipfel angekommen", zu dessen Entschuldigung sich höchstens sagen läßt, „daß die phantastischen Zeitvorstellungen (Strauß, Feuerbach!) über das, was Christentum, was das mit dem der Aufklärung verwechselte reformatorische Prinzip usw. sei, dem spekulativen Religionshistoriker Hirsch vollends den Kopf verdreht haben" (S. 128—129).

Ist die neuzeitliche jüdische Religionsphilosophie auch vorwiegend mit negativen Vorzeichen versehen, so kann doch ein wissenschaftlich interessierter Religionsphilosoph an dem hier gebotenen Material nicht achtlos vorübergehen.

Rom. Wilhelm Keilbach.

Oppenheim, Philippus, P. Dr. theol., O. S. B., Benediktiner der Abtei St. Josef (Coesfeld), **Das Mönchskleid im Altertum.** [Römische Quartalschrift, 28. Supplementheft.] Freiburg i. B., Herder, 1931 (IX, 279 S. gr. 8°. Mit 37 Abbild. auf 20 Tafeln). M. 20.

Derselbe, Symbolik und religiöse Wertung des Mönchskleides im christlichen Altertum. Vornehmlich nach Zeugnissen christlicher Schriftsteller der Ostkirche. [Theologie des Ostens, Heft II.] Münster i. W., Aschendorff, 1932 (XXVI, 187 S. 8°). M. 9,45.

1. P. Philippus Oppenheim hat aus seiner Breslauer Dissertation (1928) die Arbeit über das Mönchskleid im Altertum hervorgehen lassen. In fünf Kapiteln will er den Begriff des Mönchskleides in seinen Wandlungen bis zum Eigenkleide als Mönchs- und Asketenkleid bringen. Die Arbeit als solche verlangte in diesem selbstgesteckten Rahmen eine straffe historische Einteilung. Es tut mir nun leid, gleich zu Anfang der Besprechung sagen zu müssen, daß dieses nicht der Fall ist. Das älteste Mönchskleid, wenn wir von einem solchen überhaupt reden dürfen, war gewiß nur ein einfaches Gewand, das man wohl am ehesten mit dem Gewande der gewöhnlichen Arbeiter und Sklaven vergleicht. Noch Theodosius d. Gr. erließ am 12. Januar 382 (Rauschen, Jahrb. Theod. d. Gr. [Herder 1897] S. 129) ein Gesetz über den *byrrhus* und *cucullus*, die hier als Armen- resp. als Sklavengewand bezeichnet werden, es bestand also im römischen Reiche ein Standesunterschied im Tragen gewisser Kleidungsstücke. Wie mir aber scheint, geht der Verf. von der doch falschen Annahme aus, daß das Mönchskleid als solches sogleich mit dem aufkommenden Anachoretentum dagewesen sei. So hören wir von einem schmutzigen Kleide, den Lumpen, dem sauberen Kleide, dem ärmlichen, billigen Kleid, dem einfachen schlichten Kleid. Das, was der Verf. über das schmutzige Kleid bringt, ist m. A. nach völlig verfehlt.

Sordidus, pullus, sordidatus, sordes und ähnliches gilt dem Verf. durchweg als schmutzig, doch hätte ihn jedes Lexikon über die Bedeutung dieser Wörter aufklären können. Ein schmutziges Kleid haben wohl nur wenige Asketen getragen, wohl aber das einfache, schlichte Trauergewand, das in der Literatur oft genug mit den oben genannten Wörtern bezeichnet wird. Aus manchen vom Verf. angeführten Stellen geht oft gerade das Gegenteil dessen hervor, was er beweisen will, so z. B. die von dem Verf. angezogene Stelle aus dem Briefe des hl. Hieronymus an Paula, die zudem noch falsch zitiert ist, es muß heißen: *Hier. ep. 108. 20, 5—6.* C. S. E. 55, 336). Auch die S. 33. 13. 6 aus *ep. 147* des hl. Hieronymus angezogene Stelle ist, weil aus dem Zusammenhang gerissen, völlig ins Gegenteil verkehrt. Von einer Anordnung des h. Hieronymus, schmutzige Kleider zu tragen, scheint mir überhaupt in den Schriften desselben keine Rede zu sein. Das Wort des h. Hieronymus (S. 33) *Sordes vestium candidae mentis indicio sint* hat diese Bedeutung in dem Zusammenhang, in dem Hieronymus es schreibt, gewiß nicht; es ist hier das dunkelgraue Gewand, daß außen sichtbare, in Gegensatz zu dem reinen Herzen, dem innen verborgenen, gesetzt. Ähnlich stehen sich S. 52 *mundus* und *sordidus* gegenüber, *vestis nec satis munda nec sordida et nulla diversitate notabilis. Mundus* heißt rein, aber auch zierlich, nett, also das Kleid soll kein Zierkleid sein, ebensowenig wie ein tiefes Trauerkleid, zweierlei Farben sind ausgeschlossen. Auch *sordidatus* (S. 34) kommt von Trauerkleidern vor, vgl. *Cic. de orat.* 2. 47. 195 (Ed. Orelli 1. 259), *Liv.* 3. 47. 1, S. 35. 131. *Hier. ep.* 79 ist *sordes* nicht Schmutz, sondern Armut; *sordes* wurde sogar gleichbedeutend mit Habsucht gesetzt; hier ist es nach dem Zusammenhange das Gegenteil von Geld und Gut, Prunksachen, Edelsteine, das Fehlen derselben, also Armut, Demut. Würde alles aus der mit großem Fleiß zusammengetragenen Arbeit

des Verf., was zu beanstanden wäre, hier angeführt, so würde es den Rahmen einer Rezension weit überschreiten.

Der Verf. liefert keine Geschichte des Mönchskleides, sondern eine große ungesichtete Materialiensammlung zu einer solchen. So vermissen wir eine strenge historisch-philologische Untersuchung der Wörter *cilicium*, *trichinus*, *tunica* usw., dabei fehlt eine Quellenscheidung, z. B. okzidentalische-orientalische, vollständig; ebensowenig wird untersucht, ob die aus dem Griechischen stammenden Wörter bei der Übersetzung nicht eine andere Bedeutung erlangt haben. Zu Tafel X Abb. 18 ist die Bemerkung: Abt Bertinus überreicht ein Buch, wohl kaum zutreffend. Abt Bertinus hat den Heiligenschein, ist also tot, der gegenüberstehende Johannes ist mit dem quadratischen Nimbus dargestellt und hat dazu eine Pergamentrolle in der Hand und den Stilus, er wird also wohl schreiben wollen oder sollen.

2. Auch die zweite Arbeit: Symbolik und religiöse Wertung des Mönchkleides leidet unter demselben Fehler wie die erste. Der Arbeit wird dadurch natürlich viel an Wert genommen. So fleißig der Verf. überall das oft weitzerstreute Material gesammelt hat, so geben die zum Bilde gesammelten Mosaiksteine doch kein richtiges Bild. Hätte der Verf. seine Materialiensammlung durchgearbeitet, gesichtet und historisch straff geordnet, so wäre ein für die Wissenschaft brauchbares Werk entstanden. Jetzt ist dieses leider nicht der Fall.

Bonn. P. Albers.

Heseler, P., Hagiographica I. II. Beiträge zur Kirchengeschichte des Gelasios von Kaisareia. Bonner phil. Dissertation. Athen, Verlag „Chronika" Joseph Papadopulos, 1934 (38 S. gr. 8°).

Wertvolle Untersuchungen über zwei griechische Heiligenleben sind in dieser Arbeit vereinigt. Beide Abhandlungen haben neue Feststellungen über die verlorengegangene Kirchengeschichte des Bischofs Gelasius von Cäsarea in Palästina zum Ziele.

1. Das Leben des h. Spyridon (V. Sp.), Bischofs von Trimithus auf Cypern, eines Teilnehmers am ersten allgemeinen Konzil zu Nicäa, ist durch den cyprischen Bischof Theodor von Paphos verfaßt und am 12. Dez. 655 vor der Gemeinde in Trimithus und mehreren Bischöfen zum ersten Male von ihm vorgelesen worden. H. geht in seiner Untersuchung davon aus, daß Theodor am Schluß des 10. Kapitels der V. Sp. sich auf den Kirchenhistoriker Sokrates bezieht. Die an sich schwer zu entscheidende Frage, ob diese Bezugnahme auch für Kap. 8 und 9 gelten soll, die ebenfalls eine Parallele in Sokrates haben, findet, wie H. zeigt, eine einfache Lösung. Denn ein Abschnitt aus diesen Kapiteln, der sich über fast fünf Seiten erstreckt, findet sich wortwörtlich in der anonymen Vita der konstantinopler Bischöfe Metrophanes und Alexander (V. M.). Aus dieser Vita hat Theodor den Text abgeschrieben, wie H. in feiner historischer Kritik aus drei kleinen Zusätzen, die Theodor gemacht hat, nachweist. Somit scheidet die V. Sp. als selbständige Zeugin für die in Frage stehenden Berichte aus, sie hat nur Bedeutung für den Text der V. M. Weiterhin ergibt sich, daß die V. M. vor 655 anzusetzen ist, und endlich zeigt H., daß der Herausgeber der V. Sp. seiner Ausgabe eine minderwertige Hs zugrunde gelegt hat.

Theodor von Paphos führt neben Sokrates an derselben Stelle auch den Lateiner Rufinus als Gewährsmann an. Das 10. Buch der Kirchengeschichte Rufins enthält in der Tat denselben Erzählungsstoff über den h. Spyridon, den die V. Sp. mit der V. M. gemeinsam hat. Aber schon die wörtliche Abhängigkeit der V. Sp. von der V. M. macht es so gut wie sicher, daß die einzige, wenngleich von ihm verschwiegene Quelle Theodors in diesem Abschnitte die V. M. ist. Zudem weist H. nach, daß Theodor die Berufung auf Rufinus fast wörtlich aus Sokrates herübergenommen hat.

2. Aus viel jüngerer Zeit, um 1430, stammt die Vita des Kaisers Konstantin und seiner Mutter Helena von dem Bischofe Ignatius von Selybria. H. richtet sein Augenmerk hauptsächlich auf zwei in dieser Vita enthaltene größere Fragmente, die, wie Ignatius sagt, aus der Kirchengeschichte des Gelasius von Cäsarea geschöpft sind. Beide betreffen zwar die Zeit Konstantins d. Gr., also eine Zeit, die bereits in der Kirchengeschichte des Eusebius ausführlich behandelt worden war. Aber nach mehreren Nachrichten bei griechischen Schriftstellern darf es als feststehend betrachtet werden, daß Gelasius das Werk des Eusebius nicht bloß fortgesetzt, sondern auch in solchen Teilen, die dieser behandelt hatte, insbesondere für die Zeit Konstantins, ergänzt hat. H. hat nun erkannt, daß die beiden Fragmente auch in der V. M. stehen, und zwar ohne den Namen des Gelasius und in mehrfach abweichender Gestalt. Er kommt in sorgfältig abwägender Untersuchung aller Verschiedenheiten zu dem Ergebnisse, daß die Fassung, in der uns die Fragmente bei Ignatius begegnen, größeres Vertrauen verdient. H. neigt der Ansicht zu, daß Ignatius, ein in den Quellen wohlbelesener Mann, das Werk des Gelasius noch selbst gekannt und benutzt hat. Jedenfalls ist an der Echtheit der Fragmente nicht zu zweifeln, und da die V. M. dieselben Stücke enthält, so ist zu hoffen, daß sich aus diesem umfangreichen Buche, das die Lebensgeschichte zweier Bischöfe aus der Zeit Konstantins bietet, noch manche Abschnitte des Gelasiuswerkes herauslösen lassen. H. kündigt hierüber weitere Untersuchungen an. Die vorliegenden, mit so großer Umsicht und Akribie durchgeführten Arbeiten berechtigen uns zu hochgespannten Erwartungen.

Auf S. 16 tritt der Verf. für die Ansicht von A. Glas (1914) ein, daß die beiden letzten Bücher der Kirchengeschichte Rufins keine Originalarbeit, sondern eine Übersetzung der von Gelasius verfaßten Kirchengeschichte seien. Die Angabe des Photius, Rufinus sei der Verfasser, Gelasius der Übersetzer, kann nach Glas nicht richtig sein, weil Rufinus die genannten Bücher erst 402 ediert habe, Gelasius aber schon 395 gestorben sei. Indes diese chronologische Schwierigkeit ist inzwischen ausgeräumt worden. H. Grégoire und M.-A. Kugener (*Marc le diacre: Vie de Porphyre de Gaza*. Paris 1930) haben den Nachweis geführt, daß die einzige Quelle, aus der sich die Schwierigkeit ergeben hat, unzuverlässig ist. Diese Quelle ist die Vita des h. Porphyrius, Bischofs von Gaza, die sein Diakon Markus geschrieben hat. Sie erzählt (cp. 16), daß der Metropolit Johannes von Cäsarea am 18. März 395 Porphyrius zum Bischofe von Gaza geweiht hat. Trifft dies zu, so war Gelasius spätestens im Febr. 395 gestorben. Aber Grégoire und Kugener haben gezeigt, daß wir die Vita S. Porphyrii nur in einer im 6. Jahrh. vorgenommenen, schwere Irrtümer und willkürliche Angaben enthaltenden Überarbeitung besitzen, und ziehen auch ausdrücklich den Schluß, daß man allen Grund habe, den durch keine andere Quelle bezeugten Metropoliten Johannes aus der Liste der Bischöfe von Cäsarea in Palästina zu streichen. Da nun vor 405 oder frühestens Ende 404 kein anderer Bischof von Cäsarea mehr erwähnt wird, so besteht von dieser Seite die Möglichkeit, daß Gelasius bis 404 gelebt und die 402 erschienenen letzten Bücher der Kirchengeschichte Rufins übersetzt hat. Ob diese Möglichkeit durch die inneren Gründe, die Glas anführt, wirklich ausgeschlossen ist, mögen andere nachprüfen.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Stieve, Friedrich, **Geschichte des deutschen Volkes.** München und Berlin, Oldenbourg, 1934 (IV, 468 S. gr. 8°). M. 5,80; geb. M. 6,50.

Von der Lebensphilosophie her vollzieht sich neuerdings eine starke Einflußnahme auf den Geschichtschreiber. Prägte L. v. Ranke die Formel, zu sagen, wie es gewesen ist, so tritt heute stärker in den Vordergrund die Schau, die sich einlebt und einfühlt und mit den Bereichen des Irrationalen stärker verwachsen ist. Das vorliegende Werk steht vorteilhaft in dieser neuen Reihe, die nicht immer den Geschichtschreiber befriedigt. Zum Werdegang des Buches ist es schon von Interesse zu hören, daß der Vater des Autors, der bekannte Münchener Historiker Felix Stieve, der auch die bayerische Kirchengeschichte wesentlich förderte, bei seinem Tode im Jahre 1898 den Entwurf zu einer deutschen Geschichte hinterlassen hat, den der Sohn als „den Niederschlag einer umfassenden Lebensarbeit" bezeichnen darf.

Das Werk beeindruckt stark durch seine Ganzheit und Geschlossenheit. Dem Verf. ist es bemerkenswert gelungen, seinem Zweck gerecht zu werden, „aus der Fülle der bekannten Tatsachen, das Wesentliche herauszustellen und dadurch die großen Linien der Entwicklung aufzuzeichnen". In den Mittelpunkt hat er das Volk gestellt, sowohl in seiner persönlichen wie in seiner geistigen Lebensform. Verf. erfüllt die Zusage, ein anschauliches Bild von den Grundzügen des deutschen Schicksals zu geben, das sich innerhalb von zwei Jahrtausenden abspielte. Die Hauptmomente treten scharf und prägnant heraus. Mit Recht ist vieles bei Seite geschoben. Selbst die Zeiteinteilungen treten als unwichtig zurück. Der vom Werden und Wachsen der Nation gesehene Stoff gliedert sich in die Kapitel: Volk und Heimat, der Weg zum Reich, die Führung des Abendlandes, durch Zersplitterung zur Ohnmacht, das Werden der Einheit. Schon diese Gruppierungen deuten an, daß das Werk seinen eigenen Weg geht. Bei aller Knappheit und Eindringlichkeit erhebt sich das Buch zu selbständigem Urteil, zu wertvollen neuen Formulierungen und in allem zu einer bedeutenden Darstellung. Die Linienführung ist überaus sicher. Man merkt es immer wieder, daß dem Verf. viele Details durch die Hand gegangen sind, daß viel hingebendes Studium mit dem Buch verbunden ist, das ihn berechtigt, eine zusammenfassende einbändige Darstellung zu bieten. Der Autor ist selbst ein bekannter und geschätzter Spezialist für die neueste Geschichte, vor allem in den Gebieten der Kriegsschuldfrage. Es überrascht aber geradezu die feinsinnige und geistvolle Würdigung des Mittelalters. Man lese etwa die Ausführungen über die Mystik und über das Mönchtum. Ein wesentlicher Vorzug des Buches ist zudem seine ungemeine Lesbarkeit, ein Prädikat, das man nicht jedem deutschen Geschichtsbuch mitgeben kann. Die Darstellung ist warm, betont, farbig bewegt, bald zierlich und anmutig, bald wuchtend und schwer. Der Verf. verfügt über eine seltene Sprachgewalt, die sich zu eindrucksvoller Gestaltung, oft zu dichterischer Höhe erhebt, ohne irgendwie den festen Boden der Realitäten zu verlassen.

Wir sehen davon ab, eine Reihe von Einzelheiten hervorzuheben, wo sich, wie im Kapitel über die „Spaltung des Glaubens 1517—1555" unser Urteil von dem des Verf. trennt. Es lag uns daran, das Buch als Ganzes zu nehmen, das als solches auch den Kirchenhistoriker stark interessiert, um die Urteilsbildung unserer Zeit festzuhalten; denn es verlangt schon einige Aufmerksamkeit, wenn es über Karl d. Gr. heißt: „Alles in allem genommen, war Karl ein Ende und ein Anfang. Er war das Ende des langen und mühsamen Wettstreites zwischen germanischem Weltwillen und christlicher Weltüberwindung. Denn in seiner Gestalt flossen irdische Gewalt und kirchliche Ergebung zusammen. Damit war der tiefste Widerspruch der zurückliegenden Entwicklung gelöst. Damit aber war zugleich der Anfang zu einer neuen Einheit gemacht, die nachher unser ganzes Volk bestimmen und dem deutschen Werden für Jahrhunderte eine besondere Prägung verleihen sollte. In Karls Wesen traf sich der Abendglanz der fränkischen Epoche und der Morgenschimmer der kommenden Jahrhunderte. Die früheste deutsche Überlieferung hat ihm den Beinamen des ‚Großen' gegeben."

So darf das Buch auch von der Schau der Gegenwart her ein lebhaftes Interesse beanspruchen.

Münster i. W. Georg Schreiber.

Gickler, Dominikus Maria, O. P., **Die Einheit im Weltbild des h. Thomas von Aquin.** Ein Durchblick durch das philosophisch-dogmatische Lehrgebäude des Aquinaten unter besonderer Berücksichtigung Gottes, der Menschen und Engel. Vechta bei Oldenburg, Albertus-Magnus-Verlag, 1933 (352 S. 8°). M. 3,60.

Nimmt man den Titel des Werkes für sich, so könnte man auf den Gedanken kommen, als wolle diese Arbeit vom Begriff der Einheit und seiner formalen Bedeutung für das Weltbild des Aquinaten handeln. Daß viel mehr geboten wird, verrät in glücklicher Weise der Untertitel. Durch das gesamte philosophisch-dogmatische Lehrgebäude des h. Thomas von Aquin soll an Hand einer leitenden Idee ein Durchblick gewonnen werden. Mit großem Geschick hat der Verf. eine Lieblingsidee der modernen Zeit, den Einheitsgedanken, genommen, um für die gewaltige Stoffmenge eine klare Einteilung zu gewinnen und den inneren Zusammenhang zu wahren. Beginnend mit dem Urgrund aller Einheit, dem einen und dreieinen Gott, werden wir durch die Einheit der Kreatur durch die Erschaffung, ihre Einheit im Weltverlaufe, die Einheit der Menschheit, die Einheit im Geisterreiche der Engel und schließlich die Einheit der Engel und Menschen geführt. Darunter nimmt die Darstellung der Anthropologie, wieder gegliedert in vier Einheiten (Einheit des einzelnen Menschen, der Paradiesesmenschen, der heutigen Menschen in der natürlichen Ordnung, der erlösten Menschen in der übernatürlichen Ordnung) mit Recht den meisten Platz ein. Verf. beschränkt sich mit Absicht auf die alleinige Darstellung der Thomistischen Lehre — was auch zu einer Einführung besser sein dürfte als eine unverdaute Verquickung mit modernen Gedanken — und läßt die theologische Summe in Anordnung und Gedankengängen möglichst stark hervortreten. Dadurch ist es jedem Anfänger leicht gemacht, in das Lehrgebäude des Aquinaten durch Gewinnung einer guten, natürlich gedrängten Übersicht einen ersten Schritt zu tun. Und wer, etwa aus der deutschen Thomasausgabe, ein Teilstück genauer durchgearbeitet hat, kann an diesem Büchlein lernen, wie er das dort Erarbeitete in das Ganze des Thomistischen Weltbildes einreihen kann. Zu diesen beiden Zwecken kann das Werk besonders empfohlen werden. Die klare, wenn auch etwas trockene Sprache, die konsequente Durchführung und die Ordensangehörigkeit des Verf. verbürgen, daß wir einem sicheren Führer zu Thomas folgen.

Bensberg bei Köln. Karl Feckes.

Schmidt, K. D., o. Prof. an der Univ. Kiel, **Die Gehorsamsidee des Ignatius von Loyola.** Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1935 (40 S. 8°). M. 1.80.

Diese Arbeit, ursprünglich eine Vorlesung auf der dritten ökumenischen Tagung der Luther-Akademie in Sondershausen, 1934, ist eine mutige Tat. Sie geht nämlich auf die wirklichen Quellen zurück und wagt sie vorurteilslos zu deuten. Das ist auf diesem Gebiet bekanntlich keine Selbstverständlichkeit. So ist auch das Ergebnis — kleinere Mißverständnisse abgerechnet — durchaus erfreulich.

Wie es methodisch einzig richtig ist, stellt S. zuerst fest, welche Rolle der Gehorsam in dem Mönchtum vor Ignatius gespielt hat. Da zeigt sich denn, worauf schon öfters hingewiesen wurde, daß das meiste, was als „jesuitisch" angesprochen und unter ein vorschnelles Sondergericht gestellt wird, altes mönchisches Gut ist. Auch mit dem Kadavergehorsam ist es nichts, wie S. mit feiner Ironie sagt. Denn der Vergleich mit dem Kadaver steht schon bei dem liebenswürdigsten der Ordensstifter, bei Franz von Assisi. — Dieser geschichtliche Rückblick gibt S. den Anlaß, auf das Anliegen der noch zu schreibenden Geschichte des mönchischen Gehorsams hinzuweisen und selbst einige wertvolle Winke dafür zu geben.

Wo findet man nun das Eigentümliche des Gehorsams bei Ignatius? In den Exercitia spiritualia, sagt S. mit Recht. Als ihren Kern anerkennt er das „Soli Deo gloria". (Noch richtiger bliebe er bei der ignatianischen Prägung: „omnia ad majorem Dei gloriam"; diese Abwandlung ist nicht gleichgültig!) Die Haltung, die diesem letzten Lebenszweck entspricht, ist die völlige Gelassenheit, um bereit zu sein für Gottes Auftrag, wie und wohin er ruft. Durch die Gründung des Ordens tritt in dieser grundsätzlichen Auffassung des Gehorsams keine Änderung ein als nur diese, daß nun der Obere Künder des Gotteswillens ist. (Es wäre hinzuzufügen: Natürlich nur in den durch Ordensziel und Ordenssatzung gezogenen Grenzen.) „Jeder Blick in die Briefe des Ignatius bestätigt diese Grundhaltung; bestätigt vor allem, daß der Grund, warum man den Gehorsam fordert, nicht die Abtötung als solche ist — sie ist nur Mittel —, sondern als Ziel bleibt vor Augen, ein Werk zu tun in Gottes Dienst" (S. 23). S. bringt dann Briefstellen, die durch ihre Tiefe und Weite für manche eine Überraschung sein mögen. „Wahrlich, wer diese positiven Forderungen (der Selbständigkeit, Tatfreudigkeit und Entschlußkraft, die Ignatius an die Seinen richtet, nicht mit heranzieht, wer nur den Kadavergehorsam, d. h. die scheinbare Willenslosigkeit berücksichtigt, der begeht einfach eine Fälschung" (S. 30). „Ja, es ist kaum zu verkennen, daß hier, freilich schon beim h. Franz und seinen Vorläufern angebahnt, eine Rückkehr oder wenigstens eine Annäherung an den Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung, die evangelische Auffassung des Gehorsams wieder vollzogen ist" (ebd.). Freilich, meint S., und damit verrät er doch noch ein protestantisches Vorurteil, diese Rückwendung zum Evangelium kommt nicht zur Vollendung; das Kind kommt nicht direkt zum Vater; der Obere bleibt dazwischen stehen.

Aus alledem schließt S., „die bestimmende Eigenart der ignatianischen Gehorsamsidee stammt wirklich nicht aus der mönchischen Tradition, sondern aus der persönlichen Erfassung des Gottesverhältnisses seitens Ignatius, die sich freilich mit klösterlichen Gewohnheiten zusammenfindet" (S. 31).

S. hat ohne Zweifel Wesentliches richtig gesehen. Ein Letztes ist ihm doch noch verschlossen geblieben: wie sich nämlich für Ignatius und in den Exerzitien höchste Bereitschaft für den Willen Gottes in der hochherzigen Nachfolge des Kreuzes Christi vollendet. Das ist auch das eigentliche Geheimnis seines Gehorsams. Das ist ihm aber nur aufgegangen auf den Tiefen des Evangeliums selbst.

S. will nun in einem eigenen Teil nach den Wurzeln der persönlichen Religiosität des Ignatius fragen. Woher kommt der „Zentralbegriff der Gelassenheit?" Er soll von Meister Eckhart übermittelt sein. Diese Ausführungen sind sicher anregend, aber nicht überzeugend. S. übersieht die Einheit des gemeinsamen katholischen Grundes. Er verliert hier auch das Eigentümliche des Ignatius wieder aus den Augen.

Zum Schluß meint S., daß gegenüber der von ihm anerkannten hohen Theorie die Praxis wohl oft anders aussehe. Nun, die Spannung von Ideal und Wirklichkeit ist menschliches Los, von dem auch der Jesuitenorden keinen Freibrief hat. Von des Ignatius Praxis bringt aber doch S. selbst die schönen Beispiele. Wenn er für andere „Praxis" auf W. Schäfers Buch „Petrus Canisius" (Göttingen 1931) hinweist, so ist das nicht glücklich. In Schäfers Buch ist alle Quellenarbeit durch enge konfessionelle Tendenz bis in den Grund verdorben; das Ergebnis wissenschaftlich wertlos.

Frankfurt (Main). Ernst Böminghaus S. J.

Bolzano, Bernard, **Paradoxien in der Politik.** Aus Bolzanos Nachlaß herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Wilh. **Stähler.** Münster i. W., Regensbergsche Verlagsbuchhandlung, 1933 (LXV, 173 S. gr. 8°).

Wenn heute überhaupt ein Werk Bolzanos von einem größeren Leserkreis beachtet zu werden verdient, dann sind es die „Paradoxien in der Politik". Denn zunächst ist heute die Politik das Thema des Tages, und dann hat Bolzano viel mehr noch als Hegel wirklich ein höchst gewichtiges Wort zu diesem Thema zu sagen. Durch die früheren Werke von und über Bolzano ist der edle Prager Priesterphilosoph auch über den Kreis der Fachgelehrten hinaus bekannt geworden. Dazu haben besonders beigetragen die schöne Bolzano-Biographie von Eduard Winter und das gründliche Buch von Emerich Franzis über den pädagogischen Gehalt der Lehre Bolzanos.

Bolzano legte seinem Werke „Vom besten Staate" — der Titel „Paradoxien in der Politik" wurde vom Herausgeber einem Briefe Bolzanos entnommen — einen bei seiner sonstigen Bescheidenheit ungewöhnlich hohen Wert bei. In der Einführung sagt er: „Und so gering auch die Anzahl dieser Bogen ist, so glaubt der Verf. doch einigen Wert auf sie legen zu dürfen, ja, es bedünkt ihn, dies Büchlein sei das beste, wichtigste Vermächtnis, das er den Menschen, seinen Brüdern, zu hinterlassen vermag, wenn sie es annehmen wollen. Darum, wer du auch immer seist, dem diese Papiere einst zu Gesichte kommen, wisse, daß ihr Verfasser über den Gebrauch von dir Rechenschaft abfordern will, bis er mit dir einst steht vor Gottes Richterstuhl". Bolzano ist Demokrat im Sinne der Geistesaristokratie eines Plato und Aristoteles. Sein ethisches Grundgesetz lautet: „Wähle von allen dir möglichen Handlungen diejenige, die, alle Folgen erwogen, das Wohl des Ganzen, gleichviel in welchen Teilen, am meisten befördert". Der Staat ist für Bolzano ein Werk, in dem „eine Gesellschaft von Menschen sich gebildet hat, deren gesetzgebendem Teile eine Zwangsgewalt zur Seite steht, welche die höchste ist, die unter den Menschen überhaupt gebildet werden soll". Grundforderung in diesem Staatengebilde sind Vernünftigkeit und Gerechtigkeit. Der Staat ist eine Erziehungs- und Kultureinrichtung, die „nach den Grundsätzen des Christentums" aufgebaut ist; er soll sein resp. werden „das wahre Reich Gottes auf Erden".

Um wenigstens einen einigermaßen orientierenden Einblick in das Werk „Vom besten Staat", das Bolzano sein „Kleinod" nennt, zu vermitteln, soll hier die Inhaltsangabe mitgeteilt werden. 1. Von den Bürgern des Staates, dessen Umfange und Abteilungen; 2. Von der Gesetzgebung; 3. Von der Regierung; 4. Von den Zwangsanstalten; 5. Von der Freiheit; 6. Von der Gleichheit; 7. Von der Freiheit des Denkens und der Religion; 8. Von der Erziehung und dem Unterrichte; 9. Von der Sorge für die Gesundheit und das

Leben; 10. Von dem Eigentum der Bürger; 11. Vom Gelde; 12. Von den Beschäftigungen und Lebensarten der Bürger; 13. Von hervorbringenden Gewerben; 14. Vom Handel; 15. Von den Gelehrten; 16. Von Büchern und der Zensur; 17. Von den schönen Künsten; 18. Von der Nahrung; 19. Von der Kleidung; 20. Von der Wohnung; 21. Von einigen den Geschlechtsunterschied betreffenden Anstalten; 22. Von der Befriedigung des Ehrbetriebes; 23. Von den Reisen; 24. Von den Vergnügungen; 25. Von den Streitigkeiten der Bürger; 26. Von der Besteuerung der Bürger; 27. Von den Belohnungen und Strafen; 28. Von dem Tode. — In diesen 28 Abschnitten hat Bolzano die Grundlinien seines sozialpolitischen Denkens aufgezeichnet. Viele dieser klaren und tiefen Gedanken könnten unbedenklich heute in ein Regierungsprogramm aufgenommen werden, da sie den Grundforderungen des Gegenwartslebens durchaus entsprechen. Andere Gedanken könnten zu einer fruchtbaren Diskussion anregen. Nur einem einzigen Gedanken müßten wir grundsätzlich widersprechen; Bolzano ist der Ansicht, daß Auflösungen des Ehebandes „aus wichtigen Gründen in einzelnen Fällen gestattet" werden könnten, und weiterhin sei unter gewissen Umständen eine Eheschließung auch zwischen Verwandten der ersten Grade zu billigen. Diese irrigen Ansichten erklären sich hauptsächlich aus der Aufklärung, unter deren Einfluß Bolzano stand.

Stähler hat diesem Bolzano-Werke eine Einführung gegeben, über deren vollwertige Brauchbarkeit keinerlei Meinungsverschiedenheit sein kann, zumal er bereits in mehreren Abhandlungen gezeigt hat, daß er vertraut ist mit dem reichen Gedankengut des größten und einflußreichsten katholischen Denkers um die Wende des 18. und 19. Jahrh. Nur muß auch hier wieder (wie schon gegen E. Franzis) betont werden, daß Bolzanos theologische Basis sehr schmal ist, weshalb Bolzano (bei aller Ehrfurcht vor seinem Werke) doch kein Theologe ist.

Bonn. H. Fels.

Schwarz, Balduin, **Der Irrtum in der Philosophie.** Untersuchungen über das Wesen, die Formen und die psychologische Genese des Irrtums im Bereiche der Philosophie mit einem Überblick über die Geschichte der Irrtumsproblematik in der abendländischen Philosophie. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1934 (VIII, 300 S. 8°). M. 12; geb. M. 13,75.

Das vorliegende Werk über den „Irrtum in der Philosophie" gliedert sich in zwei Hauptteile, in die „Systematische Behandlung der Irrtumsprobleme" und die „Irrtumsproblematik in der Geschichte der abendländischen Philosophie".

Der erste Teil beginnt mit einem Kapitel über die „Erkenntnistheoretischen Grundlagen". Als nicht zu bezweifelndes Urphänomen wird hier vorausgesetzt, daß der Geist die Fähigkeit objektiver Erkenntnis besitzt, d. h. die Fähigkeit, das sich aussprechende Sein zu vernehmen und im Akte unmittelbarer Einsicht etwas vom Wesen des Wirklichen zu erfassen. Die unmittelbare Einsicht ist die letzte Quelle und sichere Bürgschaft der Gewißheit, denn in ihr erkennen wir nicht nur die Sache, sondern wir sehen zugleich, daß wir sie erkennen.

Wie entsteht der Irrtum? Mit Aristoteles und Thomas nimmt der Verf. an, daß in der unmittelbaren Erfassung eines Sachverhalts ein Irrtum nicht möglich ist, sondern nur ein Haben oder Nichthaben, ein Berühren oder Nichtberühren. Das Subjekt irrt nicht, insofern es einen Eindruck aufnimmt, Quelle des Irrtums ist die aktive Funktion des Subjekts im Erkenntnisakt, und zwar in dem Falle, wenn das Subjekt nicht mit der Sache mitgeht, sondern sich eigenmächtig von ihr entfernt. Dieses Abweichen von der Wahrheit geschieht jedoch niemals völlig willkürlich, sondern immer in einer gewissen Abhängigkeit vom Objekt. Der Irrtum hat seinen Grund immer in einem objektiven Schein. Der Verf. ist bemüht, diesen vielfach übersehenen Einfluß des Objekts auf den Irrtum klar herauszustellen. Als hauptsächliche Irrtumsformen unterscheidet er: die stillschweigende falsche Identifizierung, Analogisierung und Disjunktionierung.

Durch objektiven Schein veranlaßt, wird der Irrtum doch nur aktuell durch den Einfluß psychischer Faktoren. Als Irrtumsquellen behandelt der Verf. in diesem Zusammenhang den Einfluß der Sprache, die konstruktive Tendenz, das Verfehlen der philosophischen Fragestellung, die Mängel der vorphilosophischen Erkenntnis und das emotionale Leben. Der Abschnitt über die Bedeutung des emotionalen Lebens verdient besondere Beachtung. Während der Rationalismus jeden Einfluß des Emotionalen als eine Verfälschung des Erkenntnisprozesses betrachtet und möglichst ausschalten möchte, verteidigt der Verf. im Anschluß besonders an Max Scheler die Auffassung, daß die richtige Funktion des Geistes als eines lebendigen Organs einer entsprechenden emotionalen Durchblutung bedarf. Es gibt hier beirrende, aber auch fördernde Einflüsse. Der Einfluß wird günstig sein, wenn die Einstellung der seelischen Tiefe dem rechten, durch die Welt der Werte bedingten ordo amoris entspricht: „Das emotionale Leben ist für das Erkennen dann förderlich, wenn es gemäß den absoluten Forderungen, die im ordo amoris herrschen, verläuft, es ist für das Erkennen hinderlich, wenn es ihnen zuwider gerichtet ist".

Die Geschichte der Irrtumsproblematik, die bisher anscheinend noch keine Gesamtdarstellung gefunden hat, nimmt der Verf. im zweiten Teile seines Werkes in Angriff. Aus äußeren Gründen ist sie zunächst nur bis auf Kant durchgeführt.

Das bedeutsame Werk von B. Schwarz beruht auf eingehenden historischen Studien und einem gründlichen Durchdenken der Probleme, das in die Tiefe dringt und seine Ergebnisse klar und übersichtlich zu gestalten weiß. Auch das, was an sich nicht neu ist, erhält in diesem Zusammenhang eine eigene Bedeutung. Die philosophia perennis findet hier eine Ergänzung durch wertvolle Ergebnisse der Phänomenologie. Eine Grenze hat der Verf. seinen Untersuchungen selbst dadurch gezogen, daß er die Möglichkeit objektiver Erkenntnis und die unmittelbare Einsicht als zuverlässige Quelle der Gewißheit voraussetzt. Diese Voraussetzung ist heute bekanntlich heiß umstritten. Wenn der Verf. in einer eingehenden Auseinandersetzung mit dem Irrationalismus und Relativismus auf diese letzten, so überaus schwierigen Fragen ausführlicher eingegangen wäre, so hätte seine an sich so gediegene Arbeit noch an aktueller Bedeutung gewonnen.

Pelplin, Pomerellen. F. Sawicki.

Le Fort, Gertrud von, **Die ewige Frau. Die Frau in der Zeit. Die zeitlose Frau.** München, J. Kösel u. F. Pustet, 1934 (157 S. 8°). Kart. M. 3.

Wie Sigrid Undset, so nimmt nun auch die ihr kongeniale Gertrud von Le Fort Stellung zum Problem der Frau. Sie will die Bedeutung der Frau nicht von der biologischen oder psychologischen oder sozialen, sondern von ihrer „symbolhaften" Stellung her beleuchten. „Symbol" aber ist ihr bildhafter Ausdruck metaphysischer Wirklichkeiten.

Der Grundgedanke des Buches geht dahin, daß die Frau von ihrem Symbol her eine besondere Hinordnung zum

Religiösen habe. Das kommt unter dreifachem Gesichtspunkt zur Darstellung.

Der erste Abschnitt „Die ewige Frau" soll nicht das ewig Gleiche des empirischen Frauenbildes, sondern das kosmisch-metaphysische Antlitz der Frau zeichnen. Es soll klar werden, inwieweit die Frau ihrer Wesensanlage nach Spiegel des Ewigen ist. Das geschieht im besonderen Hinblick auf Maria, die zwar mehr ist als bloßes Symbol des Weiblichen, aber das metaphysische Geheimnis der Frau doch besonders faßbar zum Ausdruck bringt. Marias Bereitschaft der unbedingten Hingebung (fiat mihi secundum verbum tuum) spricht das tiefste Wesen des eigentlich Weiblichen aus. Wo immer die Frau zu tiefst sie selbst ist, da ist sie nicht sie selbst, sondern hingegeben. Damit steht im Zusammenhang als Zweites das Motiv des Schleiers. „Vom Motiv des Schleiers her eignet der Frau vor allem das Unscheinbare: alles, was unter die Bezirke der Liebe, der Güte, des Erbarmens, des Pflegens und Behütens gehört, also das eigentlich Verborgene und zumeist Verratene auf Erden". Die Welt kann erlöst werden nur im Zeichen der Frau, d. h. nicht durch Selbsterlösung, sondern durch Hingebung an Gott.

Die „Frau in der Zeit" ist die Frau in ihrer geschichtlichen Erscheinung. Für die Schätzung historischer Größe gilt heute als Maßstab nicht mehr so wie früher die Persönlichkeit, sondern mehr die Gemeinschaft und Hingebung. Von hier aus ergibt sich ein besseres Verständnis der Bedeutung der Frau. Reine Hingebung ist die Mutter. Der Mann gibt die Kraft im Werke aus, die Frau gibt sie nicht aus, sondern weiter an das Kind. Neben der Mutter steht die unvermählte Frau, die Jungfrau. Die selbständige Bedeutung der Jungfrauschaft ist die Bejahung des Personwertes in seiner unmittelbaren Beziehung zu Gott. Ohne diese Beziehung ist das Unvermähltsein ein tragisches Los. In der Ehe selbst wirkt die Frau nicht nur als Mutter, sondern auch als die Gefährtin des Mannes (sponsa). In diesem Zusammenhang spricht die Verfasserin auch über den Anteil der Frau am Entstehen der geistigen Kultur. Das Wesentliche ist nach ihrer Auffassung auch hier nicht die eigene schöpferische Leistung der Frau, sondern ihre Hingabe an den Mann, für den sie Offenbarung einer anderen Hälfte der Welt ist. Als Offenbarung des Göttlichen läßt sie ihn sein eigenes Schöpfertum als Mitwirkung am Werke Gottes erleben. Der Einfluß der Frau auf die Kultur ist nur segensreich, wenn sie die Beziehung zu den ewigen Ordnungen festhält.

Die „zeitlose Frau" ist besonders die mütterliche Frau, die als dauernder Typus durch alle Zeiten geht.

Tiefdringend wie die Dichtungen der Verfasserin, sind auch diese Reflexionen über die Wesensbedeutung der Frau. Den Theologen interessiert die glückliche, geistvolle Anknüpfung an Dogma und Liturgie. Altgewohntes rückt in neue Beleuchtung. Und wenn manches auch mehr bildhaft als klar begrifflich zum Ausdruck kommt, so sind die Gedanken doch aus einer tiefen Schau des Zusammenhangs der Dinge geboren.

Pelplin, Pommerellen. F. Sawicki.

Colomer, R. P. Luis, O. F. M., **La Iglesia Católica.** Valencia, Librería Fenollera, 1934 (531 S. 8°). Pes. 10.

Die Kirche als mystischer Leib Christi ist in letzter Zeit häufig Gegenstand wissenschaftlicher Behandlung seitens der katholischen Theologen gewesen, speziell in Frankreich und auch in Deutschland. Es sei nur erinnert an das vielbeachtete Buch von Jürgensmeier, „Der mystische Leib Christi als Grundprinzip der Aszetik", in welchem sich auch die übrige Literatur dieser Art verzeichnet findet. Das vorliegende spanische Buch über die Kirche tritt als neue, schöpferische und selbständige Leistung vollwertig und ebenbürtig neben die bereits vorhandenen Werke und ist ohne Zweifel eine wertvolle Bereicherung der Literatur über dieses heute so beliebte Thema. P. Colomer, der sich in Spanien durch seine beiden Bücher „El Alimento Eucarístico" und „El Sacrificio de Jesús" einen Namen erworben hat, zeigt sich in diesem neuen Werke als Philosoph und Theologe von Fach, der mit ebenso großer Klarheit wie Eleganz der Sprache die erhabensten Lehren der Kirche unter jedwedem Aspekt, besonders aber dem mystischen, behandelt und einem weiteren Leserkreise zur Beherzigung vorlegt.

Das Buch zerfällt in zwei Abschnitte: 1. Sein und Leben der Kirche, 2. Stellung der Kirche in der Schöpfung. Der erste Teil hat drei Unterabteilungen, während der zweite deren zwei zählt. In der ersten Abteilung des 1. Teiles kommen die folgenden Themen zur Sprache: das Göttliche im Organismus der Kirche, die kirchliche Hierarchie, die einzelnen Kirchen, die religiösen Orden, die frommen Vereine und Bruderschaften (alles rein philosophisch-theologisch-mystisch betrachtet; Namen und Organisationen werden überhaupt nicht genannt), endlich die organische Verbundenheit des gesamten kirchlichen Organismus. Der zweite Abschnitt des 1. Teiles ist überschrieben: La actividad vital de la Iglesia — die Lebenstätigkeit oder die Lebensäußerungen der Kirche. Der Autor behandelt darin das Folgende: die Erleuchtung der Seelen durch die Kirche, die Belebung der Seelen durch die Kirche, die Leitung der Seelen in der Kirche, die Assimilierung oder innere Durchdringung jedes einzelnen Gliedes der Kirche mit dem in ihr pulsierenden göttlichen Leben, das Gebet und das Opfer der Kirche. Der dritte Abschnitt befaßt sich mit dem Lebenswachstum der Kirche, d. h. mit den Ursachen und Gesetzen dieses Wachstums sowie mit der organischen und dogmatischen Entwicklung und dem mystischen Wachsen der Kirche. — Der 2. Hauptteil, der die Stellung der Kirche in der Schöpfung behandelt, zerfällt in die beiden Unterabschnitte: Beziehungen der Kirche zur sichtbaren und zur unsichtbaren Welt. Zur sichtbaren Welt, d. i. zu den Geschöpfen der niederen Ordnung, ferner zum menschlichen Individuum sowie endlich zur Familie und zum Staat. Zur unsichtbaren Welt, d. i. zu den Seligen und Engeln des Himmels, zur Mutter Gottes, zu Jesus Christus und zur heiligsten Dreifaltigkeit.

Das Werk ist eine tiefschürfende theologische Arbeit und sollte durch Übersetzung auch dem deutschen Leserkreise zugänglich gemacht werden.

Wiedenbrück. P. Otto Maas O. F. M.

Tu es Petrus: Encyclopédie populaire sur la papauté, publiée sous la direction de M. l'Abbé G. **Jacquemet.** Paris, Bloud et Gay, 1934 (1168 S. gr. 8°). Fr. 60.

In der populär-wissenschaftlichen Sammlung „Manuels du Catholique d'Action" ist jetzt nach den umfangreichen Bänden *Ecclesia*, *Liturgia*, *Le Christ* ein ebenso großes Werk über das Papsttum mit vielen Illustrationen erschienen. Zu den Mitarbeitern gehören anerkannte Gelehrte wie G. Goyau, F. Cabrol, Y. de la Brière. Der Stoff ist in fünf Teile zerlegt. 1. Gründung und Gewalten des Papsttums (S. 3—172). 2. Kanonisches Recht und Liturgie, insofern beides mit dem Papsttum zusammenhängt (S. 173—286). 3. Geschichte des Papsttums (S. 287—529). 4. Das Papsttum und die Mächte dieser Welt (S. 530—717). 5. Das Papsttum und die heutige Zeit (S. 718—1041). Den Schluß bildet ein Anhang mit kurzer Aufzählung wichtiger Äußerungen des kirchlichen Lehramtes, mit einem kleinen Wörterbuch von Einwendungen gegen das Papsttum und einem alphabetischen Sachregister. — Aus der Inhaltsangabe ist schon ersichtlich, daß die Enzyklopädie vieles bietet und in erschöpfender Weise in das Wesen und die Wirksamkeit des Papsttums einführt. Auch der Kirchenhistoriker und Kirchenpolitiker und Kanonist findet hier Material und An-

regungen. Und mit Bedauern muß man feststellen, daß ein gleichwertiges Werk auf deutscher Seite fehlt. Die Kritik muß allerdings auch manche Unebenheiten, Unrichtigkeiten und Druckfehler feststellen, die leicht hätten vermieden werden können.

Nur einige Beispiele. Unter dem Stichwort „Séparation" wird nur das Trennungssystem in Frankreich angegeben, das aber auch in vielen anderen Ländern besteht. Bei der Aufzählung der Konkordate (S. 489) fehlen die Konkordate mit Lettland, Polen und Deutschland. Die Enzyklika „Nova impendet" (S. 528) erschien am 2. Okt. 1931, nicht Weihnachten 1930, die Enzyklika über die Katholische Aktion (S. 1021) 1931, nicht 1930, die Enzyklika über die Erziehung (S. 153) 1929, nicht 1930, die Enzyklika „Maximam" 1924, nicht 1923 (S. 1029), die Ersetzung der Congo-Akte durch die Akte von St. Germain-en-Laye 1919 ist zu günstig beurteilt (S. 843). Die Botschaft Pius XI für China wurde am 1. August, nicht am 1. April erlassen (S. 838). Die Verteilung des Stoffes nach den genannten fünf Gesichtspunkten ist nicht immer richtig durchgeführt.

Trotz dieser kritischen Andeutungen soll der Wert dieses Papstwerkes als Ganzes abgewogen nicht herabgesetzt werden. Es gibt kein Buch, in welchem das Papsttum und sein Wirken bis in unsere Tage hinein unter so vielseitigen und gegenwartsnahen Gesichtspunkten dargestellt ist. Es wird auch, was noch wichtiger ist als bloße Vermittlung von Kenntnissen, dazu beitragen, „à restaurer parmi les catholiques cette exacte discipline qui fait la force principale des armées" (S. XI).

Münster i. W. Max Bierbaum.

Joyce, G. H., **Die christliche Ehe.** Eine geschichtliche und dogmatische Studie. Leipzig, Hegner, 1934 (665 S. gr. 8°). Lw. M. 28.

Nach einem einleitenden Kap.: „Die Ehe und die Naturgesetze" behandelt der Verf. die beiden „Elemente der christlichen Ehe": die gegenseitige Zustimmung und die Einrichtung bindender Formen durch die Kirche. Kap. 4 und 5 bieten die dogmatische Darlegung des Sakraments. Kap. 6 schildert die Entwicklung der kirchlichen Gerichtsbarkeit in Ehesachen; seit der Mitte des 11. Jahrh. besitzt die Kirche die volle Gerichtsbarkeit (S. 206 f.); erst in der Reformationszeit erhebt sich der Widerspruch. Kap. 7—10 behandeln die Unauflöslichkeit der Ehe; Kap. 11 Scheidung und Wiederverheiratung; Kap. 12 die verbotenen Grade der Verwandtschaft und Schwägerschaft; das Schlußkapitel Einehe, zweite und spätere Ehen.

Der hohe Wert des Buches beruht in den reichen historischen, kultur- und rechtsgeschichtlichen Ausführungen. Klar tritt hervor, wie die Kirche in langsamem Fortschritt ihre Grundsätze und Lehren entfaltete, wie sie — wenn auch unter vielen Hemmungen — allmählich das Abendland zum Ideal der christlichen Ehe erzog. So erfüllt das Buch eine apologetische Aufgabe. Es wird zum wertvollen Nachschlagewerk, das rasch und gründlich über die verschiedenen Einwände unterrichtet. Wenn darüber die Darstellung des heute geltenden Rechts etwas in den Hintergrund tritt, wird man dies verstehen können.

Als Mangel aber muß man empfinden, daß in einer so reichhaltigen und umfassenden Darstellung mit dem Titel: „Die christliche Ehe" das Gebiet der Moraltheologie nicht berücksichtigt wurde. Auch die moralgeschichtlichen Probleme werden trotz des offensichtlichen Interesses für die historische Entwicklung nicht erörtert.

Im 1. Kap. werden einige moraltheologische Lehren gestreift. Leider kann da der Moraltheologe nicht immer ganz zustimmen. So heißt es S. 19 vom „Moralsystem der Kirche": „Wenn auch einige Punkte in ihrem Ideal evangelischer Vollkommenheit die Fassungskraft der Vernunft übersteigen mögen . . ., so ist doch das ethische System ihrer Schulen unabhängig vom Dogma." Der Verf. wechselt hier die Ausdrücke: „Moralsystem" und „ethisches System" und verunklart damit den Sinn. Für die Moraltheologie als Wertwissenschaft ist jedenfalls die Dogmatik als Seinswissenschaft die ihr übergeordnete und maßgebende Wissenschaft. — Unklar ist auch der Begriff „primäre Vorschriften" des Naturgesetzes. S. 20 wird gesagt, daß diese „der menschliche Geist nicht mißverstehen kann". S. 22 dagegen wird der Charakter einer primären Vorschrift behauptet „selbst dann, wenn der verpflichtende Charakter . . . nicht überall anerkannt wird". Vgl. auch S. 29. Die Pluralform „primäre Vorschriften" wird immer gefährlich bleiben; richtiger wird man nur von einem „primum principium" sprechen. — S. 22 wird bemerkt, daß „die Neigung, die den Menschen zur Heirat treibt, nicht nur auf die Geburt und Aufzucht von Kindern zielt, sondern auch auf häusliches Glück". In Wirklichkeit steht der Geschlechtstrieb doch sicher vor dem Wunsch nach Kindern. Wir wollen die Frage hier offen lassen, ob man überhaupt von einem Fortpflanzungstrieb sprechen kann.

Diese Bemerkungen sollen gewiß keinen Vorwurf bedeuten; der Verf. hat sich dagegen geschützt durch die ausdrückliche Erklärung des Untertitels: „Eine geschichtliche und dogmatische Studie". Als Moraltheologe aber muß man bedauern, daß ein so vortreffliches und reichhaltiges Werk mit dem Titel: „Die christliche Ehe" die Rechtsgeschichte so eingehend darstellt, die Moraltheologie aber und ihre Geschichte sowie die ganze Darstellung der physiologischen und psychologischen Grundlagen beiseite läßt.

Bamberg. M. Müller.

Jahrbuch des Reichsverbandes für die katholischen Auslanddeutschen 1933/34. Herausgegeben von Dr. theol. Emil **Scherer,** Leiter des Reichsverbandes. Berlin, Buchverlag Germania, 1934 (334 S. gr. 8°). M. 7,50.

Mit dem starken Wachstum des volksdeutschen Gedankens seit dem Jahre 1933 hat das Jahrbuch gleichen Schritt gehalten. Unter seinem neuen Herausgeber ist ein Werk entstanden, das sich durch Vielseitigkeit des behandelten Stoffes, anregende Darstellung, klare Auseinandersetzung auch mit schwierigen Problemen und mutige Stellung von Zukunftsaufgaben auszeichnet; deshalb bietet es sowohl dem Wissenschaftler als auch dem interessierten Laien reiche Anregung und ist vor allem auch dazu berufen und geeignet, mit seinen Ausblicken auf Deutschtumsarbeit in aller Welt das deutsche National- und Volkstumsbewußtsein zu stärken. Nach einem Vorwort des Herausgebers und einem Wegspruch von Bischof Dr. W. Berning folgen Abhandlungen nach sechs Gesichtspunkten. 1. Auslanddeutschtum im Lichte der Weltanschauung. 2. Zur Geschichte des katholischen Auslanddeutschtums. 3. Mission und Auslanddeutschtum. 4. Volksdeutsche Werbung. 5. Unseren Toten. 6. Aus Leben und Wirken des katholischen Auslanddeutschtums.

Es ist erfreulich, daß von amtlicher Seite, nämlich durch den Bischof von Osnabrück, die doppelte Notwendigkeit betont wird, daß eine genaue statistische Erhebung im Ausland bezüglich des Bedürfnisses nach deutschen Seelsorgern angestellt wird, ferner daß Planmäßigkeit in der Auswahl, Heranbildung, Aussendung der deutschen Seelsorger erstrebt wird (S. 4). Besonders lehrreich und wegweisend für praktische Seelsorge ist das Gespräch über Banater Schwaben von Hildegard Wulff (S. 23—36). Dr. Richard Mai

tritt mit Recht dafür ein, daß das Auslanddeutschtum — wenigstens vorläufig — im Wissenschaftsganzen die Bedeutung eines Sondergebietes behält (S. 117); dagegen sind seine Darlegungen auf S. 109 und der Ausdruck „ausländische Mission" vom kanonistischen Standpunkt aus (vgl. can. 1349 § 1 und 1350 § 2) anfechtbar, weil der festgelegte Sinn des Wortes „Mission" nicht berücksichtigt ist. — Immer wieder wird im Jahrbuch die Bedeutung der Religion herausgestellt, denn „Volkstum erhält seine eigentliche Vertiefung immer erst vom Religiösen her"; deshalb z. B. die Forderung nach religiösen Ansprachen durch Priester in den Rundfunksendungen an das Auslanddeutschtum (S. 233/34), der Nachweis der Siegeskraft des Kolpingswerkes aus dem Katholischsein heraus (S. 166), die Notwendigkeit der Gründung von konfessionell-katholischen Landesverbänden in Amerika, durch welche auch kirchliche Rechte der auslanddeutschen Katholiken wirksamer vertreten werden können: „ein interkonfessioneller Deutschtumsverband kann nicht der Sachwalter deutscher Katholiken für diese Rechte sein" (S. 256).

Münster i. W. Max Bierbaum.

Heimbucher, Dr. Max, Prälat, **Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche.** 3. neubearbeitete Aufl. Bd. II. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1934 (829 S. gr. 8°). Subskriptionspreis M. 15,80.

Der I. Band der neubearbeiteten 3. Auflage von Heimbuchers großem Werk über die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche wurde in der Theol. Revue Jahrg. 1933, Sp. 327/28 besprochen. Nunmehr liegt auch der II. Band und damit die ganze Neubearbeitung abgeschlossen vor.

Als Ergänzung zu den im I. Band enthaltenen Ausführungen über den Franziskanerorden bringt der II. Band zunächst einige Kapitel über den 3. Orden des hl. Franziskus und über die Orden der Minimen und der Brüder von der Buße, deren Regel der Franziskanerregel ähnlich ist. Nach einem kürzeren Abschnitt über den Karmeliterorden folgt dann ein 250 Seiten umfassender Abschnitt über die Orden der Regulariker. Abgesehen von kürzeren Ausführungen über Theatiner, Barnabiten, Somasker, Kamillianer, Piaristen und einige andere weniger verbreitete Genossenschaften ist dieser ganze Abschnitt der Gesellschaft Jesu gewidmet. Die wichtigste Literatur über den Jesuitenorden, seine Begründung, seine Satzungen, seine Organisation, seine Geschichte, das Wirken seiner Mitglieder auf dem Gebiet der inneren Mission, des Unterrichts und der Erziehung, der Wissenschaft und ganz besonders in den auswärtigen Missionen sind hier sehr ausführlich dargestellt. Das letztere Kapitel umfaßt allein mehr als 50 enggedruckte Seiten.

Der letzte (7.) Hauptabschnitt endlich handelt von den Kongregationen und in einem Anhang von den ordensähnlichen Vereinigungen. Unter den Männerkongregationen sind die Passionisten, Redemptoristen, Oblaten, Maristen, Assumptionisten, die Väter vom Hl. Geist, die Missionare vom Heiligsten Herzen Jesu (Hiltrup), die Gesellschaft des Göttlichen Wortes (Steyl), die Salesianer, Salvatorianer und die Brüder der christlichen Schulen die bedeutendsten und verbreitetsten. Aber auch von den kleineren Priester- und Brüderkongregationen ist keine übergangen. Unter den Frauenkongregationen ragen besonders das Institut der Englischen Fräulein, die Vinzentinerinnen (im ganzen 57500), die Borromäerinnen, die Ordensfrauen vom Heiligsten Herzen Jesu (Sacré Cœur), die Frauen vom Guten Hirten, die Grauen Schwestern von der h. Elisabeth, die Schwestern vom Armen Kinde Jesu, die Schwestern der christlichen Liebe (Paderborn) und die Armen Dienstmägde Christi hervor. Außerdem ist aber noch eine fast unübersehbare Reihe von weiblichen Kongregationen, die nach dem Gründungsalter geordnet sind, angeführt. Manche derselben, wie die Josephsschwestern von Chambéry, die Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, die Niederbronner Schwestern, die Hedwigs- und Marienschwestern von Breslau haben in neuester Zeit eine große Verbreitung und Bedeutung erlangt. Von den männlichen ordensähnlichen Vereinigungen (ohne Gelübde) sind die Oratorianer, Lazaristen, Sulpizianer, Pallotiner und die „Weißen Väter" die bekanntesten, von den weiblichen Vereinigungen die Beginen. Zu den ordensähnlichen Vereinigungen gehören auch die großen Weltpriester-Missionsinstitute: die Propaganda in Rom, die Gesellschaften für auswärtige Missionen in Paris, Lyon und Mailand und die St.-Josephs-Gesellschaft für auswärtige Missionen von Mill Hill. Ordensähnliche Frauenvereinigungen (ohne Gelübde) haben sich besonders in den letzten Jahrzehnten in den deutschsprachigen Ländern in großer Zahl gebildet. Heimbucher zählt deren 14 auf, von denen die Schwesternvereinigung vom Blauen Kreuz und die Schwestern von der h. Familie in München, die Hildegardisschwestern in Boßweiler, die Schwestern der sozialen Hilfe in Wien und die Marienschwestern vom Katholischen Apostolat in Schönstatt die bekanntesten sind.

Ein 126 Seiten umfassendes Personen- und Ortsregister erleichtert die Auffindung der zahllosen Einzelangaben. Das Sachregister führt daneben nochmals die sämtlichen in den beiden Bänden erwähnten Genossenschaften auf.

Die großen Vorzüge des Werkes, die wir bei Besprechung des I. Bandes hervorgehoben haben, gelten in gleichem Maße auch vom II. Bande: größte Sorgfalt in der Zusammenstellung der Einzelangaben, größtmögliche Zuverlässigkeit, eine Fülle von Material, die schier unübertrefflich scheint. Das Werk ersetzt, zumal bei den größeren Orden, ein ganzes Dutzend von Monographien über die einzelnen Genossenschaften. Alles, was zur Kenntnis der Orden erforderlich ist, findet man im Heimbucher: ihre Eigenart, die sie von anderen Orden unterscheidet, ihre Hauptsatzungen, ihre Ziele, ihre Organisation, ihre Geschichte, ihre gegenwärtige und frühere Verbreitung, die Literatur über die Orden und die wichtigsten literarischen Leistungen ihrer Mitglieder. So können wir am Schlusse unserer Besprechung über dies monumentale Werk dem Verf. nur nochmals danken für die Riesenarbeit, die er geleistet hat, und das große Verdienst rühmend hervorheben, das er sich damit um die Orden und um die ganze katholische Kirche erworben hat.

Münster i. W. H. A. Krose S. J.

Raab, Dr. Karl, **Das Katechismusproblem in der katholischen Kirche.** Religionspädagogische Untersuchungen zu einer grundsätzlichen Lösung. Freiburg, Herder, 1934 (XIX, 266 S. 8°). Kart. M. 5; Lw. M. 6,20.

Eine selbständige größere Arbeit, die sich ausschließlich mit dem Katechismusproblem beschäftigt, hat bisher gefehlt. Dieser Mangel war so lange verständlich, als der Religionsunterricht der Schule lediglich eine ergänzende Beigabe zu der religiösen Erziehung des Elternhauses und des öffentlichen Lebens bildete. Nachdem aber diese Voraussetzungen geschwunden sind, wurde der Katechismus, seine Berechtigung und Aufgabe, sein Inhalt und seine Form, mehr und mehr zum Problem. Es haben sich aber auch die pädagogisch-

didaktischen Zustände so verändert, daß selbst der nicht unmittelbar mit den einschlägigen Fragen Befaßte zu der Erkenntnis kommen mußte, daß unsere Katechismen für einen erziehlichen Religionsunterricht keine tauglichen Instrumente mehr sind. Ja seit geraumer Zeit sehen viele Praktiker in ihm mehr ein Hindernis als ein Förderungsmittel zur Erfüllung der Aufgaben der Katechese. Die rasch aufeinander folgenden Verbesserungsversuche sind ein beredtes Zeugnis für diese Lage.

So ist die Arbeit von Dr. Raab im rechten Augenblick erschienen. Man muß dem Verf. das Zeugnis geben, daß er dieselbe nicht nur mit gründlicher Sachkenntnis, sondern auch mit bemerkenswerter Energie angepackt hat. In einer geschichtlichen Betrachtung, die das erste Drittel des Buches füllt, werden die seit der Reformation erschienenen Katechismen unter den Gesichtspunkten der Religionspsychologie und der Religionspädagogik besprochen, und es entwickelt sich in diesem Teile eine Kritik, die die anschließenden theoretischen Betrachtungen und praktischen Vorschläge vorbereitet. Dazwischen fügt Raab einen Bericht über eine von ihm vorgenommene empirische Untersuchung mittels Fragebogen ein. Dieses Material, mehr illustrativ als grundlegend gedacht, führt hinüber zu dem „Versuch einer grundsätzlichen Lösung des Katechismusproblems". In dieser theoretisch-praktischen, Schritt für Schritt voranschreitenden Untersuchung über die inhaltlichen sowie die psychologischen, religionspädagogischen und didaktischen Eigenschaften des Katechismus zeigt er das Grundübel der bisherigen Katechismen in der Tatsache auf, daß dieselben zugleich Ausdruck und Zusammenfassung der kirchlichen Lehre und Schulbücher sein mußten. Raab tritt nun für eine völlige Trennung des „kirchlichen Vorlagebuches" und des methodischen Hilfsbuches ein, das auf den höheren Stufen wesentlich „Arbeitsbuch" zu sein hätte. Als Vorlagebuch könnte nach Raab der dem Verständnis der verschiedenen Völker sowie der Jugend angepaßte „Weltkatechismus" dienen.

Raab führt sowohl die Untersuchung wie das Programm bis in Einzelheiten durch, bis zur Aufteilung des Stoffes, seiner Anordnung, der Ausdrucksweise, der Stoffverbindung. Dem wörtlichen Memorieren, das jedem auf wirkliche religiöse Erziehung hinarbeitenden Katecheten eine ungeheuere Belastung ist und von dem man weiß, wie wenig damit wirklich erreicht wird, tritt Raab mit bemerkenswertem Mut entgegen. Für die Stoffanordnung befürwortet er weder die Frage- noch Antwortform noch zusammenhängende Lehrstücke noch eine Zwischenform, sondern eine lockere Folge, die zur Selbsttätigkeit anregt und zugleich der Gemütsbildung dient. Er geht aber noch weiter und stellt die Buchform des Katechismus überhaupt in Frage. Dafür empfiehlt er die schmiegsamere und leichter fortbildbare Form von Lesebogen bzw. Kinder-(Jugend-)zeitschriften.

Ob Raab mit letzteren Vorschlägen wirklich die zukünftige Katechismusform vorzeichnet oder ob dieselbe der Überlieferung näher bleiben wird, muß die Erfahrung, d. h. in diesem Falle der einmal zu wagende Versuch lehren. Das Schwergewicht der Arbeit Raabs liegt in der Erkenntnis, daß die kirchlich-dogmatischen und die pädagogisch-didaktischen Anforderungen zu weit auseinandergehen, als daß sie in einem Schulbuch allseitig befriedigend sich zusammenfinden können. Es liegt nahe, den Wunsch auszusprechen, daß dem Verf., der sich ja bereits als Katechismusgestalter für die Unterstufe einen Namen erworben hat, von den zuständigen Stellen das Vertrauen entgegengebracht werden möchte, das Katechismusproblem nun auch in der Tat lösen zu dürfen.

Bamberg. Heinrich Mayer.

Schäfer, Dina, **Liturgischer Religionsunterricht** nach dem neuen Lehrplan. Einsiedeln, Waldshut, Straßburg, Köln, Benzinger, 1934 (325 S. 8°). M. 4,50.

Die Aufspaltung des religiösen Lehrgutes in die Inhalte des Katechismus, der Biblischen Geschichte und der Liturgie hat lange Zeit zu manchen Schwierigkeiten und zur Häufung des Lehrstoffes geführt, bis mehr und mehr die Erkenntnis oder wenigstens die Ahnung davon durchdrungen ist, daß es im Grunde dieselben Wahrheiten sind, die in der Biblischen Geschichte geschichtlich, im Katechismus abstrakte, in der Liturgie oder in der Volksfrömmigkeit irgendwie liturgische Formen angenommen hat. Diese Tatsache gibt der liturgischen Bewegung letzten Endes die entscheidende Rechtfertigung. Sie rechtfertigt es aber auch, daß in einem Religionsunterricht, der statt eines unvermittelten Nebeneinander das Prinzip der Konzentration durchzuführen sucht, die eine oder die andere dieser drei Grundformen des Lehrgutes die Führung übernehmen kann, der sich die beiden anderen Grundformen zwanglos ein- oder unterordnen können. Bekanntlich ist ziemlich allgemein die Führung der Biblischen Geschichte auf der Unterstufe zur Anerkennung gekommen. Innerhalb dieser Anordnung hat aber ein liturgisches Element, nämlich das Kirchenjahr, schon eine überragende Bedeutung erlangt. Es ist nun grundsätzlich durchaus einwandfrei, wenn einmal der Versuch gemacht wird, die Liturgie für alle Stufen der Volksschule in den Vordergrund zu rücken und mit ihr, im Rahmen der vorgeschriebenen Lehrpläne, die anderen Formen des Lehrgutes zu verbinden. Die sehr sachkundig und sicher arbeitende Verfasserin des vorliegenden Buches hat dieses Prinzip mit einer anerkennenswerten Folgerichtigkeit durchgeführt, und man kann sagen, daß sich die Liturgie als so reich, aber auch, wenn man gewisse Schranken der Konvention durchbricht, als so zugänglich bewährt, daß ihr in weit höherem Maße, als wir es gewohnt sind, eine mehr oder minder führende Stellung zugewiesen werden kann. „Der ganze Fragenkomplex verdient sicher die monographische Darstellung, welche die Autorin ihm schenkt", schreibt Mgr. Götzel in seinem Geleitwort. Ich möchte dem hinzufügen, daß dieses gehaltvolle Werk, das Theorie und praktische Vorschläge verbindet, zum großen Teil wie eine Schatzkammer berührt und bei allen Katecheten ernstester Beachtung wert ist.

Bamberg. Heinrich Mayer.

Ursprung, Dr. Otto, **Die katholische Kirchenmusik.** [Handbuch der Musikwissenschaft hrsg. von Ernst Bücken.] Potsdam, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion [1932] (312 S. 4°). Glw. M. 27.

Mit O. Ursprungs Werk hat die Geschichte der Kirchenmusik ihre erste große zusammenfassende Darstellung in der neueren Forschung erhalten. Die Fülle des hier niedergelegten Materials wie die Plastik der Darstellung haben ein Standardwerk entstehen lassen, das ebenso der Musikwissenschaft, wie der Theologie von größtem Nutzen ist, denn Ursprung versteht es, den Ablauf der musikalischen Gegebenheiten in Zusammenhang mit der Liturgiegeschichte zu stellen und

damit die innere Entwicklung kirchlicher Tonkunst zu begründen. Freilich ist diese Darstellungsweise nicht in allen Epochen gleichmäßig gelungen. Schon die äußere Stoffverteilung, die der so verzweigten Entwicklung der Kirchenmusik im 17.—18. Jahrh. nur 66 S. einräumt, während der Darstellung der früheren Entwicklung 196 S. gegeben sind, zeigt, wo der Schwerpunkt des Buches liegt. Mit großem Fleiß ist alle vorliegende Literatur verarbeitet, so daß das Werk die beste Übersicht über den augenblicklichen Stand der kirchenmusikalischen Forschung gibt. Freilich werden dabei auch viele Lücken offenbar, die zu schließen auch dem Verf. nicht gelungen ist. Dazu fehlen noch Vorarbeiten, die bei der Bewältigung des ungeheuren Stoffes vom Verf. der zusammenfassenden Geschichte nicht verlangt werden können. Trotzdem hätte man für die Darstellung der kirchenmusikalischen Entwicklung und des kirchenmusikalischen Lebens vom 17. Jahrh. an eine tiefer gehende Darstellung, insbesondere auch des Säkularisierungsprozesses und der Gegenströmungen erwartet.

Ursprung gibt seiner gesamten Darstellung ein eigenes Gepräge. In dieser persönlichen Haltung liegt ein besonderer Wert seiner Arbeit, aber gelegentlich auch eine Gefahr. Zahlreiche Fragen sind auf Grund eigener Forschungen behandelt, besonders im mittelalterlichen Teil. Zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes weiß Ursprung manches Neue beizubringen. Auch manche Hypothese wird in die Darstellung eingebaut und wartet auf spätere Bestätigung. Im Gegensatz zu früheren Ausführungen des Verf. widerfährt der Darlegung des Cäcilianismus größere Gerechtigkeit. Viele Einzelheiten sind zusammengetragen, vage persönliche Hypothesen stehen gleichgeordnet neben festen Forschungsergebnissen, doch vermißt man die einheitliche Herausstellung der Grundlinien der Entwicklung und ihrer Begründung, so daß man das stolze Urteil, das der Verf. selbst im Nachwort über sein Werk fällt, nicht ganz unterschreiben kann.

Wenn auch noch manche Wünsche offenbleiben, so ist doch die ungeheure Arbeit, die der Verf. geleistet hat, dankbar anzuerkennen. Vor allem aber verdient er Dank, daß er uns die erste große Zusammenfassung der geschichtlichen Entwicklung der katholischen Kirchenmusik geliefert hat, die in vielem Muster für künftige Darstellungen sein wird und vor allem der Einzelforschung wertvolle Wege weist. Die reiche Ausstattung des Werkes mit Bildern und Notenbeispielen muß noch besonders hervorgehoben werden. Nicht nur dem Musiker, auch dem Theologen wird das Buch viele Anregungen geben.

Freiburg (Schweiz). K. G. Fellerer.

Kleinere Mitteilungen.

»**Leroquais,** V., **Le Bréviaire-Missel du Prieuré Clunisien de Lewes** (Collection Georges Moreau). Paris, Georges Andrieux, 1935 (25 S.; 8 ganzseitige Tafeln).« — Abbé Victor Leroquais, der sich durch seine ausführlichen Hs-Beschreibungen der Sakramentarien und Missalien, der livres d'heures und der Breviere aus den öffentlichen Bibliotheken Frankreichs große Verdienste um die Liturgiewissenschaft erworben hat — die Beschreibungen der Pontifikalien und der übrigen liturgischen Bücher aus den gleichen Bibliotheken werden in fünf Jahren folgen —, schenkt uns mit der vorliegenden Sonderarbeit über eine Hs aus der Privatsammlung Georges Moreau wieder einen nicht unbedeutenden Beitrag zur Geschichte der beiden Hauptbücher lateinischer Liturgie, wie zu der Geschichte der Miniaturen und der Geschichte überhaupt. Diese Hs stellt ein sogenanntes Reise- oder Kranken-Brevier-Meßbuch dar, nicht wie der handgeschriebene Katalog der Sammlung Moreau angibt ein römisches Graduale. Es ist bestimmt für einen Benediktiner der Cluniazenser Kongregation in England, genauer, wie nicht bloß die bevorzugte Verehrung des römischen Märtyrerknaben Pankratius nahelegt, sondern die Bemerkung auf Blatt 249 unmittelbar dartut: „Incipiunt suffragia sanctorum secundum consuetudinem Lewescensem", einem Angehörigen des Priorates von Lewes in der englischen Grafschaft Sussex, das 1077 von Cluny aus gegründet wurde und bis zum 16. November 1537 bestand, was L. in den beiden ersten Kapiteln I. *Le Texte* (S. 2—12), II. *Le Prieuré de Lewes* (S. 13—18) dargetan hat. Das eigentliche Corpus umfaßt 516, 19,3×13,6 cm große Blätter, die drei verschiedenen Zeiten angehören. Der älteste Teil, Fol. 17—456 mit dem eigentlichen Brevier und dem Missale, ist zwischen 1263 und 1300 entstanden. Der andere Teil mit dem Kalender und dem Psalterium (Fol. A—N und 1—45) die Zeit bald nach 1309, wie die Verzierungen nach 1309 beweisen; und der dritte Teil mit dem Fronleichnamsfest (Fol. 1—16), das die Cluniazenser 1315 angenommen haben, ist zwischen 1315—1320 anzusetzen. Es ist gut erhalten. Über die Besitzer der Hs ist im 3. Kap. (S. 18—21 und Nachtrag S. 25) gehandelt. — Der Schmuck der Hs ist so recht bescheiden. Es weist zwei ganzseitige Miniaturen (Tafel VI und VII) aus dem Anfang des 14. Jahrh. (Maria und dem Kinde und eine Kreuzigungsgruppe) und 13 kleine Miniaturen, von denen fünf (Tafel V) aus dem 13. Jahrh. und acht (Tafel II, III, IV) aus dem Anfang des 14. Jahrh. Von den zahlreichen Verzierungen bringt L. auf Tafel VIII, Fol. 296 aus dem 13. Jahrh. und Tafel I, Fol. A 1 aus dem Anfang des 14. Jahrh. H. Dausend O. F. M.

»**Capánaga,** P. Vittorino, A. R., **Un celebre predicatore umorista. Il P. Abramo da S. Chiara Agostiniano Scalzo.** Traduzione dallo Spagnolo del P. Francesco Recupero A. S. Catania, Officina grafica moderna, 1934 (40 S., 3 Abbildungen). Lire 2.« — Die vorliegende, dem verdienstvollen Abraham-Forscher Prof. Dr. Karl Bertsche gewidmete Schrift zeigt die erfreuliche Tatsache, wie im Augustiner-Orden auch in Spanien und Italien neuerdings das Gedächtnis des berühmten deutschen Predigers und geistvollen Schriftstellers mit seinen für Ausländer gewiß nicht leichten Schriften gewürdigt wird, der hier (S. 3) „il personaggio più illustre che sia fiorito nelle lettere tra gli Agostiniani Scalzi" genannt wird. Der italienische Übersetzer der spanischen Schrift, „nelle quale viene ottimamente tratteggiata la fisionomia del celebre Agostiniano", will dazu beitragen, ‚che anche tra noi la figura veramente grandiosa del P. Abramo venga maggiormente conosciuta e ammirata" (S. 1). Hauptquelle für die Kapitel über das Leben A.s, zur Charakteristik des Predigers und über seine literarische Bedeutung ist die Einleitung zu der „Blütenlese" aus A.s Werken von Bertsche; die Stätten von A.s Wirksamkeit in Wien und Maria-Brunn schildert der Verf. nach eigenen Reiseeindrücken. Das „Florilegio" S. 18—36 bietet auserwählte charakteristische Stücke teils aus Bertsches Blütenlese, teils aus verschiedenen Werken A.s direkt entnommen; auch in dem fremden sprachlichen Gewand haben die Texte A.s ihre Eigenart nicht eingebüßt. Das Schlußkapitel über die Aktualität A.s gibt Hinweise auf neuere, auch italienische und französische Literatur. Statt Cervin ist S. 15, Z. 21 Gervinus zu lesen. F. Lauchert.

»**Hoffmann,** Helmut, **Die Metaphern in Predigten und Schriften Abrahams a Sancta Clara.** Inaugural-Dissertation (Philos. Fakultät der Universität Köln). Düsseldorf, Expreß-Druckerei, 1933 (XIX, 102 S. 8°).« — Die Vorliebe für Verwendung von Metaphern teilt Abraham als hervorragender Vertreter der deutschen Barockliteratur mit seinen literarischen Zeitgenossen. Der Verf. der vorliegenden sorgfältigen Untersuchung hebt sowohl das Gemeinsame wie die charakteristische Eigenart Abrahams auf diesem Gebiete hervor. Mehr als sonst in der Barockliteratur sind seine Metaphern nicht nur gelehrter Schmuck, sondern sind vorzugsweise ein wichtiges Element der für Abrahams Sprachkunst charakteristischen Anschaulichkeit und Volkstümlich-

keit. Die Art der Auswahl und Anwendung der Metaphern charakterisiert seine geistige Eigenart und sprachliche Besonderheit. Die Untersuchung seiner hier nach Stoffkreisen gruppierten Metaphern „gestattet einen Einblick in A.s umfassenden und vielseitigen Geist und in die Erdgebundenheit seines Weltbildes" (S. 10), läßt anderseits seine „meisterliche Beherrschung der Sprache und sein sprachschöpferisches Genie erkennen und zeigt zugleich, daß er seine Aufgabe als Volksprediger und Volkserzieher sehr ernst genommen hat" (S. 102). Wertvoll für die Untersuchung war es, daß der Verf. schon die von K. Bertsche wieder entdeckten und veröffentlichten Originalhandschriften A.s benutzen konnte. F. Lauchert.

»**Speckner,** Karl, **Die Wächter der Kirche. Ein Buch vom deutschen Episkopat.** München, J. Kösel & F. Pustet [1934] (272 S. gr. 8°). Gbd. M. 6,80.« — Das Buch enthält die Biographien der deutschen Bischöfe der Gegenwart, geordnet nach den Konferenzen Freising und Fulda und weiterhin nach den Kirchenprovinzen. Den Abschluß bildet „Die Fuldaer Bischofskonferenz und ihre Geschichte". Es ist ein Familien- und Geschenkbuch, auch seiner Ausstattung nach. Wie sehr der deutsche Episkopat der Gegenwart volksverbunden ist, erhellt am deutlichsten aus der sozialen Herkunft der deutschen Bischöfe.

Personennachrichten. Es wurden ernannt der a. o. Professor Dr. Stephan Lösch an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Tübingen zum o. Professor der neutestamentlichen Exegese in derselben Fakultät; der a. o. Professor der Phil.-theol. Hochschule in Bamberg Dr. Johann Fischer zum o. Professor der alttestamentlichen Exegese an der Staatl. Akademie in Braunsberg; der o. Professor an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Wien Dr. Friedrich Nötscher zum o. Professor der alttestamentlichen Exegese an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Bonn; der o. Professor an der Staatl. Akademie in Braunsberg Dr. Josef Lortz zum o. Professor der Missionsgeschichte und allgemeinen Kirchengeschichte an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Münster; der o. Professor Prälat Dr. Georg Schreiber an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Münster zum o. Professor der Kirchengeschichte an der Staatl. Akademie in Braunsberg; der a. o. Professor an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Wien Dr. Johannes Hollnsteiner zum o. Professor des Kirchenrechts in derselben Fakultät; der Privatdozent an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Bonn Dr. Ignaz Backes zum Professor der Dogmatik am Bischöfl. Priesterseminar in Trier.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Dander, F., „Freie Gewißheit" im religiösen Denken (Th PraktQuart 1, 25/36; 2, 253/62).
Graneris, G., La religione nella storia delle religioni. Torino, Soc. ed. internaz. (VIII, 327). *L* 12.
Gowen, H. H., A History of Religion. Milwaukee, Morehouse, 1934 (698). $ 3,50.
Koschaker, P., Göttliches u. weltl. Recht nach den Urkunden aus Susa (Orientalia 1, 38/80).
Montet, P., Bucher, P., Un dieu cananéen: Houroun de Ramses (RBibl 2, 153/65).
Suali, L., Gotama Buddha. Bologna, Zanichelli, 1934 (XVIII, 395). *L* 20.
Lindquist, S., Siddhi u. Abhiññā. Eine Studie über die klassischen Wunder des Yoga. Übers. von D. Schultz. Uppsala, Lundequist (98). *Kr* 3.
Dreyfus, H., Essai sur le Bahaïsme. Son histoire, sa portée sociale. Nouv. éd. P., Leroux, 1934 (188 16°).
Tor, A., Maometto. La sua vita e la sua fede. Trad. di V. Gabrieli. Bari, Laterza, 1934 (XI, 220). *L* 16.

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

Kern, O., Die Religion der Griechen. Bd. 2. Berl., Weidmann (319). M 16.
Dornseiff, F., Nochmals der homerische Apollonhymnos. Greifswald, Dallmeyer (19). M 0,65.
Hundt, J., Der Traumglaube bei Homer. Greifswalder phil. Diss. Ebd. (112). M 2,80.
Bovancé, P., Les dieux démons personnels dans l'antiquité grecque et latine (RPhilologie 2, 189/202).
Buckler, W. H., Auguste, Zeus Patroos (Ebd. 177/88).
Prümm, K., Bemerkungen über attische Feste, namentlich die Feier von Eleusis (Anthropos 1/2, 215/22).
Henry, R., Proclos et le vocabulaire technique de Photius (RBelgePhilolHist 1934, 3/4, 615/27).
Meissner, R., Das „Blutopfer" in der Inschrift von Eggjum (ZDtschAlt 1934, 4, 189/200).
Jahn, U., Die deutschen Opfergebräuche bei Ackerbau u. Viehzucht. Neudr. Bresl., Marcus (VIII, 350). M 16.
Piaschewski, Gisela, Der Wechselbalg. Ein Beitrag zum Aberglauben der nordeurop. Völker. Bresl., Maruschke & Berendt (199). M 6.
Popov, A., Consecration Ritual for a Blacksmith Novice among the Yakuts (JAmerFolklore 1933 July, 257/71).

Biblische Theologie.

Price, J. M., The Ancestry of Our English Bible. An Account of Manuscripts, Texts and Versions of the Bible. NY., Harper, 1934 (XXIV, 350). $ 2,50.
Sander, R., Furcht u. Liebe im palästinischen Judentum. Greifswalder theol. Diss. Stuttg., Kohlhammer (XVI, 154). M 9.
Perrella, G. M., La dottrina dell' oltretombo nel Vecchio Testamento (DThomasPl 2, 196/204).
Salvoni, F., La storiografia degli antichi Israeliti (ScuolaCatt 2, 145/71).
Ricciotti, G., Storia d' Israele. Vol. II: Dall' esilio al 135 dopo Cristo. Con 220 illustr. Torino, Soc. ed. internaz., 1934 (572). *L* 30.
Fruhstorfer, K., Die redende Schlange u. unsere Stammeltern (ThPraktQu 2, 313/17).
Saintyves, P., Les trois nuits de Tobie ou la continence durant la première ou les premières nuits du mariage (RAnthrop 1934, 266/96).
Boström, G., Proverbiastudien. Die Weisheit u. das fremde Weib in Spr. 1—9. Lund, Gleerup (181 4°). M 7.
Pouget, G., et Guillon, J., Le Cantique des Cantiques. Introd., texte et commentaire. P., Lecoffre (187 16°) *Fr* 15.
Graham, W. C., The Prophets and Israel's Culture. Chicago, Univ. Pr., 1934 (XV, 117). $ 1,50.
Brögelmann, E., Der Gottesgedanke bei Ezechiel. Jenaer theol. Diss. Hannover, Orient-Buchh. (116). M 5.
Lietzmann, H., Die Chester-Beatty-Papyri des N. T. (Antike 2, 139/48).
Lagrange, M.-J., Histoire ancienne du canon du N. T. (R Bibl 2, 212/19).
Scott, E. F., The N. T. Idea of Revelation. NY., Scribner's (VIII, 250). $ 2,50.
Sattler, H., Christkönig in der Hl. Schrift des A. u. N. T. Eupen, Esch (90). M 2,50.
Talvachia, F., S. Luca e il censo di Quirino. Jerusalem, tip. di Terra Santa, 1934 (30 16°). *L* 3.
Steinmetzer, F. X., Jungfrauensohn u. Krippenkind (Th PraktQuart 1, 15/25; 2, 237/50).
Goodier, A., Jesus Christus als Mensch unter den Menschen. Seine Selbstoffenbarung in seiner öffentlichen Wirksamkeit. Deutsche Bearbeitung von J. Rollenmüller. Innsbr., Tyrolia (445). M 5,50.
Walterscheid, J., Das Johannesevangelium. Übers. u. erklärt. Düsseldorf, Schwann, 1934 (141). M 2.
Hartenstein, K., Jesus Christus heute. Eine Auslegung von Joh. 7, 9 u. 10 (Furche 2, 104/14).
Bonsirven, J., Individualism chrétien chez s. Jean (NouvRTh 5, 449/76).
Colwell, E. C., The Fourth Gospel and Early Christian Art (JReligion 2, 191/206).
Richards, A. V., The Book of Acts in Codex 614 (Tisch. 437) and Its Allies. Cambr., Univ. Pr., 1934 (XIX, 79). 6 s.
Ketter, P., Die Frau im Dienste der christl. Gemeinde zur Zeit der Apostel (ThPraktQuart 1, 36/52; 2, 262/68).

Spencer, F. A., Beyond Damascus: A Biography of Paul. NY., Harper, 1934 (XIII, 466). $ 3.
Hutton, J. A., Finally. With Paul to the End. NY., Harper (302). $ 2,50.
Frucco, F., „Omnis creatura ingemiscit" (Rom. 8,19—23) (DThomasPl 3, 320/26).
Allo, E.-B., S. Paul: Première épître aux Corinthiens. Introd., texte, trad. et commentaire. P., Lecoffre (CIV, 516). Fr 100.
Duncan, G. S., The Epistle of Paul to Galatians. NY., Harper (XI, 199). $ 3,50.
Wishart, C. F., The Book of Day. A Study in the Revelation of St. John. NY., Oxford Univ. Pr. (63). $ 1.
Savignac, M.-R., et Horsfield, G., Le Temple de Ramm (RBibl 2, 245/78).
Diringer, D., Le iscrizioni antico-ebraiche Palestinesi raccolte e illustrate. Firenze, Le Monnier, 1934 (XXIX, 361: 30 pl.). *L* 80.
Dalman, G., Arbeit u. Sitte in Palästina. Bd 4. Güt., Bertelsmann (XIV, 452; 115 Abb.). M 24.
Heschel, A., Maimonides. Eine Biographie. Berl., Reiß (288). M 3,80.
Schachnowitz, S., Rabbi Mosche ben Maimun. Ein Lebenswerk für Gott, Israel u. Thora. Frankfurt a. M., Sänger (53). Lw. M 1,50.
Elbogen, I., Das Leben des Rabbi Mosche ben Maimon. Berl., Schocken (40). M 0,50.
Bamberger, F., Das System des Maimonides. Eine Analyse des More Newuchim vom Gottesbegriff aus. Ebd. (137) (Ant. u. Hebr.). M 6.
Strauss, L., Philosophie u. Gesetz. Beiträge zum Verständnis Maimunis u. seiner Vorläufer. Ebd. (122). M 6.

Historische Theologie.

Bell, H. I., Skeat, T. C., Fragments of an Unknown Cospel and Other Early Christian Papyri. Lo., British Museum (63). 4 s.
Arseniew, N., Der urchristliche Realismus u. die Gegenwart. Tl 2. Kassel, Bärenreiter-Verl. (75). M 2.
Van Cauwelaert, R., L'intervention de l'Eglise de Rome à Corinthe vers l'an 96 (RHistEccl 2, 267/306).
Ariga, T., Christus im 1. Klemensbrief (KirisutokyoKenkyu 12, 3, 1/21) (japanisch).
Vannutelli, P., Matteo e Marco in Papia (ScuolaCatt 2, 202/9).
Declareuil, J., Les curies municipales et le clergé au Bas-Empire (RHistDroitFranc 1, 26/53).
Winheller, E., Die Lebensbeschreibungen der vorkarolingischen Bischöfe von Trier. Bonn, Röhrscheid (VIII, 176). M 6.
Budge, E. A. W., Stories of the Holy Fathers of the Deserts of Egypt, between A. D. 250 and A. D. 400 circiter. Transl. out of the Syriac with Notes and Introd. Oxford, Univ. Pr., 1934 (XXXVIII, 312). 10 s 6 *d.*
—, The Wit and Wisdom of the Christian Fathers of Egypt. The Syriac Version of the Apophthegmata Patrum by 'Ânânîshô' of Bêth 'Âbhê. Oxford, Clarendon Pr., 1934 (VII, 445). 8 s 6 *d.*
Trautmann, R., u. Klostermann, R., Drei griechische Texte zum Codex Suprasliensis. I. Das Martyrium von Paulus u. Juliana. II. Das Martyrium des Konon in Isaurien (Slav Phil 1934, 1/2, 1/20; 3/4, 299/324).
Bardy, G., Les *Laudes Domini*, poème autunois du commencement du IVe s. (MémAcadSciences Dijon 1934 (36/51).
Lebon, J., S. Athanase a-t-il employé l'expression *Ὁ κυριακὸς ἄνθρωπος*? (RHistEccl 2, 307/29).
Martin, Ch., Fragments en onciale d'homélies grecques sur la Vierge attribuées à Epiphane de Chypre et à Hésychius de Jérusalem (Ebd. 356/59).
Morimoto, Y., Über die „Bekehrung" Augustins. III (KirisutokyoKenkyu 12, 3, 61/76) (japanisch).
Mellet, M., L'itinéraire et l'idéal monastiques de s. Augustin. P., Desclée De Brouwer (152).
Regout, R., La doctrine de la guerre juste de s. Augustin à nos jours d'après les théologiens et les canonistes catholiques. P., Pedone (343). *Fr* 50.
Finke, H., Das Problem des gerechten Krieges in der mittelalterlichen theol. Literatur (Festgabe für Grabmann [s. u.] 1426 (34).
Dibelius, O., Karl der Große (Furche 2, 150/59).
Winterswyl, L. A., Die Christwerdung der Sachsen. Pad., Bonif.-Druck. (40). M 0,70.
Vahle, H., Die Widerstände gegen das Werk des Bonifatius. Münst. phil. Diss. Emsdetten, Lechte, 1934 (57).
Ried, K., u. a., Zum 900jährigen Jubiläum der Abtei St. Walburg in Eichstätt. Hist. Beiträge. Pad., Schöningh (151 mit zahlr. Abb.). M 3,90.
Krebs, M., Quellenstudien zur Geschichte des Klosters Peterhausen (ZGeschOberrh 48, 4, 463/543).
Hell, B., Geschichte des Klosters Urspring. Mit 4 Bildtaf. Kassel, Bärenreiter-Verl. (71). M 1,75.
Greulich, O., Die kirchenpolitische Stellung Bernolds von Konstanz (HistJb 1, 1/54).
Santeler, J., Hat Aristoteles den Platonismus überwunden? Eine Vorfrage zur Geschichte des Universalienstreites im MA (JKathTh 2, 161/96).
Axters, E., La critique textuelle médiévale doit-elle être désormais établie en fonction de la „Pecia"? (Angelicum 2, 262/95).
Grundmann, H., Religiöse Bewegungen im M. A. Untersuchungen über die geschichtl. Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden u. der relig. Frauenbewegung im 12. u. 13. Jh. u. über die geschichtl. Grundlagen der deutschen Mystik. Berl., Ebering (510). M 19,20.
Friedrich, E., Die Schriften des Honigfließenden Lehrers Bernhard von Clairvaux. Nach der Übertragung von M. Agnes Wolters. Bd 2. Wittich, Fischer (328). M 4,80.
Bollea, L. C., Il „Majoris Ecclesiae Taurinensis S. Salvatoris necrologium" (ArchStorItal 1934, 4, 197/258).
Jörgensen, J., Der h. Franz von Assisi. Eine Lebensbeschreibung. Übers. aus d. Dän. von Henriette Holstein-Ledreborg. 8., neubearb. Aufl. Mchn., Kösel (XII, 458). M 4,50.
Benz, E., Der wiederkehrende Christus. Zum Problem des Dostojevskijschen Großinquisitors (ZSlavPhil 1934, 3/4, 277/98).
Monumenta historica S. P. N. Dominici. Fasc. II. Romae, Inst. hist. FF. Praed. ad S. Sabinam (VII, 433).
Nelis, H., Hadewych a-t-elle écrit avant 1250? (RBelge PhilolHist 1934, 3/4, 641/55).
Gibbs, Marion, and Lang, Jane, Bishops and Reform, 1215—1272, with Special Reference to the Lateran Council of 1215. Oxford, Univ. Pr., 1934 (VIII, 216). 12 s 6 *d.*
Söhngen, G., Bonaventura als Klassiker der *analogia fidei* (WissWeisheit 2, 97/111).
Gerster a Zeil, Th., Jesus in ore prophetarum. Tractatus de vaticiniis messianicis iuxta S. Bonaventurae doctrinam. Taurini, Marietti, 1934 (230). *L* 8.
Axters, E., Pour l'état des mss. des Questions disputées de s. Thomas d'Aq. (DThomasPl 2, 129/59).
Nachod, H., u. Stern, P., Thomas von Aquin: Die Summe wider die Heiden. Deutsch. Buch 1. Lpz., Hegner (460). Lw. M 12.
Kuiper, V. M., Ragione e perfezione dell' immanenza secondo S. Tommaso (Angelicum 2, 145/70).
Stegmüller, F., Les Questions du Commentaire des Sentences de Robert Kilwardby (RechThAncMéd 1934 janv., 55/79; avril, 215/28).
— Robert Kilwardby O. P.: Über die Möglichkeit der natürl. Gottesliebe (DThomasPl 3, 306/19).
Balić, K. M., Die Frage der Authentizität u. Ausgabe der Werke des J. Duns Skotus in Vergangenheit u. Gegenwart (WissWeisheit 2, 136/58).
Schwendinger, F., Metaphysik des Sittlichen nach Duns Skotus (WissWeisheit 2, 112/35).
Tenbrock, R. H., Eherecht u. Ehepolitik bei Innozenz III. Münst. phil. Diss. Dortmund-Hörde, Halbach (103).
Barraclough, G., Public Notaries and the Papal Curia. A Calendar and a Study of a *Formularium notariorum curie romane* from the Early Years of the 14th Cent. Lo., Macmillan, 1934 (X, 283 4°). 30 s.
Wood Legh, K. L., Studies in Church Life under Edward III. Cambridge, Univ. Pr., 1934 (X, 181). 10 s 6 *d.*
Schneider, Theophora, Der intellektuelle Wortschatz Meister Eckeharts, Münsterer phil. Diss. Berl., Junker & Dünnhaupt (130). M. 5,50.
Aus der Geisteswelt des Mittelalters. Festgabe für M. Grabmann (s. Sp. 167). Aus dem Inhalte: L. Boeckl, Die Bedingtheiten der deutschen Mystik des MA. (1011/20). R. Egenter, Die Idee der Gottesfreundschaft im 14. Jh. (1021/36).

F. Doelle, Die Rechtsstudien der deutschen Franziskaner im MA. (1037/64). A. Pelzer, Guillaume de Leus (de Levibus), frère prêcheur de Toulouse (1065/79). J. Stufler, Bemerkungen zur Konkurslehre des Durandus von St. Pourçain (1086/90). K. Michalski, La révocation par Fr. Barthélemy, en 1316, de 13 thèses incriminées (1091/98). F. Pelster, Ein Gutachten aus dem Eckehart-Prozeß in Avignon (1099/1124). J. Lechner, Johannes von Rodington O. F. M. und sein *Quodlibet de conscientia* (1125/68). B. M. Xiberta, Fragments d' una qüestió inèdita de Tomàs Bradwardine (1169/80). C. J. Jellouschek, Ein mittelalterliches Gutachten über das Lesen der Bibel und sonstiger religiöser Bücher in der Volkssprache (1181/1200). A. Lang, Johann Müntzinger, ein schwäbischer Theologe und Schulmeister am Ende des 14. Jh. (1201/30). E. Vansteenberghe, Un »programme de vie« de la fin du moyen âge. Le *De exercitio proficientium* de Pierre d'Ailly? (1231/46). L. Meier, Der Erfurter Franziskanertheologe Johannes Bremer und der Streit um das Wilsnacker Wunderblut (1247/64). G. Heidingsfelder, Zum Unsterblichkeitsstreit in der Renaissance (Petrus Pomponatius † 1525) (1265/86). F. Stegmüller, Zur Prädestinationslehre des jungen Vasquez (1287/1311). L. Mohler, Bessarionis S. R .E. Cardinalis Constantinopolitani Patriarchae De Sacramento Eucharistiae. Erstmalige Ausgabe des griechischen Textes (1373/1414).

Sieber, J., Pest u. Caritas im Landkapitel Kaufbeuren. Kaufbeuren, Schön (56). M 1,50.

Kammer, K., Christi Königsweg. Trierer Ausgabe der Nachfolge Christi von Thomas Hemerken. Aus d. Lat. neu übers. u. mit zeitgemäßen Erwägungen erklärt. Bdch. 3. 4. Trier, Paulinus-Druck., 1934—1935 (273; 308). Lw. M 3,60 u. 4.

Becker, P., Giuliano Cesarini. Münst. phil. Diss. Kallmünz, Laßleben (101).

Hak, M. H., Marsilio Ficino. Amst., Paris, 1934 (XI, 210). *Fl* 4,90.

Strohl, H., La substance de l'Evangile selon Luther. P., La Cause, 1934 (409). *Fr* 20.

Vogelsang, E., Christusglaube u. Christusbekenntnis bei Luther. Bonn, Univ.-Buchdr. (29). M 0,35.

Johannsen, H., Der 50jährige Luther. Luthers Alltag im J. 1534. Lpz., Dörffling & Franke (96). M 1,20.

Unruh, F. F. v., Hutten. Der Vorkämpfer eines deutschen Aufbruchs. Stuttg., Gutbrod (61). Pp. M 1.

Vogler, Katharina, Das Dominikanerinnen-Kloster St. Katharina in St. Gallen zur Zeit der Reformation (Schluß) (ZSchweiz KG 1934, 2, 105/16; 4, 226/51).

Mathew, D., and Mathew, G., The Reformation and the Contemplative Life. A Study of the Conflict between the Carthusians and the State. Lo., Sheed and Ward, 1934 (321 12°). 7 *s* 6 *d*.

Pollet, V., La doctrine de Cajetan sur l'Eglise (Angelicum 2, 323/44).

Juhász, C., Andreas Dudich. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus u. der Gegenreformation (HistorJb 1, 55/74).

Kato, K., Die Entwicklung der protestant. Theologie in Nordamerika (KirisutokyoKenkyu 12, 3, 22/60) (japanisch).

Kneller, C. A., Neue Studien zur sixtinischen Vulgatabulle (Schluß) (ZKathTh 2, 268/90).

Dominici Bañez Scholastica Commentaria in Primam partem Summae theologicae S. Thomae Aq. De Deo Uno. Valencia, Apart. 145 (XXIII, 571).

Bertini, G., S. Caterina de' Ricci. Firenze, Libr. ed. fiorentina (XIX, 448 16°). *L* 15.

Guardini, R., Christliches Bewußtsein. Versuche über Pascal. Lpz., Hegner (303). Lw. M 7,50.

Popp, K. R., Jakob Böhme u. Isaac Newton. Leipziger phil. Diss. Lpz., Hirzel (XII, 97). M 4,20.

Kratz, G., e P. Leturia, Intorno al „Clemente XIV" del Barone von Pastor. Roma, Desclée (97 12°).

Richard, P., Le martyre de la papauté (1769—1790) (RHist Eccl 2, 330/55).

Grazioli, A., Chiesa Anglicana e Cattolicismo dopo l' Editto di libertà (1829) (ScuolaCatt 2, 172/85).

Corce, D., Newman et les Pères. Juvisy, Edit. du Cerf (117 12°).

Frank, W., Hofprediger Adolf Stoecker u. die christlichsoziale Bewegung. 2., durchges. Aufl. Hamburg, Hanseat. Verl.-Anst. (347; mehr. Taf.). M 6,80.

König, F., De Matthia Jos. Scheeben. Romae, Coll. Germanicum (109).

Lacoste, E., Le P. François Picard, second supérieur général des Augustins de l'Assomption (1831—1903). P., Bonne Presse, 1934 (VII, 552 12°). *Fr* 15.

Systematische Theologie.

Vries, J. de, Wissenschaft, Weltanschauung, Wahrheit (Stimm Zeit Mai, 93/105).

Borla e Testore, Manuele di storia della filosofia. Torino, Paravia, 1934 (507 16°). *L* 16.

—, Manuale di storia della pedagogia. Ebd. 1934 (487 16°). *L* 16.

Noël, L., La notion de philosophie chrétienne (RNéoScol 1934 nov., 337/44).

Saitta, G., Il carattere della filosofia tomistica. Firenze, Sansoni (146).

Gemelli, A., La filosofia tomistica secondo „Don Lendine" [= G. Saitta] (RivFilosNeoScol 2, 169/77).

Forest, A., Thomisme et idéalisme (Ebd. 317/36).

Phillips, R. P., Modern Thomistic Philosophy. Vol. 1: The Philosophy of Nature. Lo., Burns, 1934 (XIV, 346). 9 *s*.

Lakner, F., Die „Idee" bei Anton Günther (ZKathTh 1, 1/56; 2, 197/245).

Ceriani, G., La gnoseologia e il massimo problema di B. Varisco (RivFilosNeoScol 2, 137/50).

Wilmsen, A., Zur Kritik des logischen Transzendentalismus. Pad., Schöningh (249 4°). M 7,60.

Hayen, A., Analogia entis. La méthode et l'épistémologie du P. Przywara (RNéoScol 1934 nov., 345/64).

Hartmann, N., Zur Grundlegung der Ontologie. Berl., de Gruyter (XVI, 322). M 8.

Rogge, E., Das Kausalproblem bei Franz Brentano. Stuttg., Kohlhammer (XII, 215). M 12.

Olgiati, F., Il superrealismo di Fr. Orestano (RivFilosNeo Scol 2, 103/24).

Pelloux, L., Il problema del malo nella dottrina di Kant (Ebd. 125/36).

Wenzl, A., Metaphysik der Physik von heute. Lpz., Meiner (39). M 1,50.

Gruner, P., Naturgesetze oder Gottesgesetze. Bern, Haupt (20). M 0,75.

Stern, W., Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage. Lfg. 1. Haag, Nijhoff (XIX, 364 4°). *Fl* 7,20.

Geymuller, H. de, Swedenborg et les phénomènes psychiques. P., Leroux (461). *Fr* 35.

Tillich, P., What Is Wrong with the „Dialectic" Theology? (JReligion 2, 127/45).

Pauck, W., What Is Wrong with Liberalism? (Ebd. 146/60).

McGiffert, A. C., The Future of Liberal Christianity in America (Ebd. 161/75).

Headlam, A. C., Christian Faith. The Doctrine of God. Oxford, Clarendon Pr., 1934 (X, 482). 12 *s* 6 *d*.

Damour, C., Die Epochen des Protestantismus. Studien zum Kirchenbegriff. Bern, Haupt (255). Lw. M 7,60.

Diem, H., Die Substanz der Kirche. Mchn., Kaiser (34). M 0,60.

Matthes, H., Kirche mit lebendigen Gemeinden oder nur „Haufe unter dem Wort"? Untersuchungen über Wesen u. Wirken der „rechten Kirche" auf Grund des N. T. u. der reformator. Bekenntnisse. Darmstadt, Waitz (IV, 93). M 1,75.

Jugie, M., L'ecclésiologie des Nestoriens (Echosd'Or janv., 5/25).

Garrigou-Lagrange, R., De demonstrabilitate possibilitatis mysteriorum supernaturalium (Angelicum 2, 217/22).

Vallaro, S., De natura capacitatis intellectus creati ad videndam divinam essentiam (Ebd. 192/216).

Maltha, A., De processione Spiritus S. (Ebd. 171/91).

Peterson, E., Das Buch von den Engeln. Stellung u. Bedeutung der h. Engel im Kultus. Lpz., Hegner (138). Lw. M 4,50.

Van Hove, A., „Per quam meruimus auctorem vitae suscipere" (DThomasPl 2, 193/95).

Bittremieux, J., Brevis notula de merito B. M. Virginis (Ebd. 3, 346/7).

Neveut, E., La grâce sacramentelle (Ebd. 3, 249/85).

Cuttaz, F., Les effets du baptême. Le don de Dieu à ses enfants. Juvisy, Edit. du Cerf (289).

Dubosq, R., Les étapes de la vie chrétienne. Fasc. 2. La

confirmation et la communion eucharistique. P., Desclée et C., 1934 (XVII, 342 16°).
Popowiciu, N. I., Epicleza eucharistica. Sibiu 1933 (VIII, 354 12°). *Lei* 150.
Cappello, F. M., De facultate concessa infirmis ex can. 858, § 2 (PeriodicaMorCanLiturg 1934, 5, 231*/38*; 1935, 1, 18*/33*).
Vermeersch, A., De persona morali (Ebd. 1, 1*/17*).
Pavel, C., L'irréductibilité de la morale à la science des moeurs. Bukarest, Impr. „Jean C. Vacarescе" (144).
Pieper, J., Über die Hoffnung. Lpz., Hegner (97). Hlw. M 2,50.
Reich, E., Gemeinschaftsethik. Wien, Rohrer (VI, 523). M 4,20.

Praktische Theologie.

Roberti, M., Bussi, E., Vismara, G., Cristianesimo e diritto romano. Milano, „Vita e pensiero" (406). *L* 25.
Oesterle, G., Decretales Gregorii IX sub respectu dissolutionis matrimonii per subsequens matrimonium consummatum (Jus Pontif 1934, 4, 247/52).
Wasner, F., De protestatione actui canonizationis praemissa (Ebd. 253/62).
Mathis, B., Definitionum legalium „status religionis" ac „religionis" comparatio juridica (Ebd. 266/69).
Oesterle, G., De cautionibus matrimonialibus (Ebd. 270/76).
Bombiero-Kremenać, J., *Separatio tori, mensae et habitationis* nach kirchl. u. weltl. Recht (ArchKathKRecht 1934, 3/4, 438/83).
Lehnert, H., Kirchengut u. Reformation. Erlangen, Palm & Enke (148). M 6.
Hagen, A., Pfarrei u. Pfarrer nach dem Codex Juris Canonici. Rottenburg, Bader (XV, 272). M 7,20.
Oesterle, G., Weitergabe von Meßstipendien (ThPraktQu 2, 323/31).
Hofmeister, Ph., Von den Nonnenklöstern (Schluß) (Arch KathKRecht 1934, 3/4, 353/437).
Eichmann, E., Zur Auslegung der strafrechtlichen Bestimmung im CIC can. 2319 § 1 n. 1 (Trauung vor einem akatholischen Religionsdiener) (Ebd. 484/91).
Lampert, U., Die Auflösung des Simultankirchen-Verhältnisses zwischen der kathol. u. der evangel. Kirchgemeinde Berneck (St. G.), Au (St. G.), „Rheintaler Volksfreund" (40). M 1,20.
Silcox, C. E., and Fisher, G., Catholics, Jews and Protestants. A Study of Relationships in the United States and Canada. NY., Harper, 1934 (XVI, 369). $ 2,50.
Besson, M., Nach 400 Jahren. Luzern, Räber, 1934 (366). *Fr* 4,50.
Elert, W., Die Zukunft der evang.-theol. Fakultäten (Luthertum 4, 97/112).
Studien zum Mythus des 20. Jahrh. Mit Nachtrag: Der Apostel Paulus u. das Urchristentum. Verb. Neudr. Tl. 1/4. Köln, Bachem, 1934 (VIII, 174). M 2,50.
Friedrich, H. E., Die Wirklichkeit des 20. Jahrh. 5 Briefe über die Wirkung des Christentums in der Geschichte. Berl., Holle (94). M 1,80.
Krebs, E., Arteigenes Christentum (StimmZeit Mai, 81/93).
Helmigs, H., Die altgermanische Religion u. der Christ unserer Zeit. Pad., Bonif.-Druck. (32). M 0,60.
Weismann, Lotte, Deutsches Gotterwachen. Von Meister Eckhart bis zum völkischen Aufbruch. Lpz., Klein (80; mehr. Taf.). M 1,50.
Schade, G., Deutsche Art hört Christusbotschaft. Mit 5 Abb. Lpz., Schloeßmann (85). M 1,60.
Schloz, W., Christ oder Deutscher? 2., erw. Aufl. Hdlb., Bündischer Verl. (48). M 0,85.
Richter, G., Die Germanen als Wegbahner eines kosmischen Christentums. Bresl., Manuskript-Verlag (69). M 2.
Guida delle Missioni cattoliche. Redatta sotto gli auspici della S. Congr. di Propag. Fide. Roma, Unione missionaria del Clero, 1934 (XXXII, 672; 306*). *L* 50.
Skolaster, H., P(ia) S(ocietas) M(issionum) in Limburg a. d. Lahn. Limburg, Pallottiner-Verlag (383; zahlreiche Taf.). Lw. M 4.
Douceré, La mission catholique aux Nouvelles-Hébrides. Lyon, Vitte, 1934 (480). *Fr* 15.
Baker, A. G., The Modern Missions Movement (JReligion 2, 176/90).
Carpay, H., La nouveauté de l'Action catholique (NouvRTh 5, 477/95).
Schmitz, P., Familienseelsorge (ThPraktQu 1, 2, 269/81).
Dieing, J. B., Erbhof u. Kirche. Frbg., Caritasverlag (90). M 1,20.
Marconcini, F., Culle vuote. Como, Cavalleri (470). *L* 18.
Le Fort, Gertrud v., Die ewige Frau. Die Frau in der Zeit. Die zeitlose Frau. 17.—26. Tsd. Mchn., Kösel (157). M 3.
Künkel, F., Charakter, Krisis u. Weltanschauung. Die vitale Dialektik als Grundlage der angewandten Charakterkunde. Lpz., Hirzel (VIII, 191). M 5.
Riemer, F., Lektionspläne für den kath. Religionsunterricht an den Berufs- u. Fortbildungsschulen in den bayerischen Bistümern nach der oberhirtlichen Verordnung vom J. 1927. 2., teilw. umgearb. Aufl. der „Dispositionen". Passau, Gogeißl (118). M 3.
Martin, B., Glaube u. Leben. Ein kath. Religionsbuch für achte Klassen, Fortbildungs- u. Berufsschulen. Mchn., Kösel (136). Hlw. M 1,08.
Heun, A., Altar u. Leben. Pad., Schöningh (160). M 1,60.
Weingartner, J., Kurze Katechismuspredigten. 1. Der Glaube. Innsbr., Tyrolia (107). Kart. M 2.
Haugg, D., Seele Mariens. Eine Deutung ihrer Seelentiefen in 7 Predigten. Ebd. (92). Kart. M 1,90.
Konermann, A., Siegfried oder Christus. Predigten u. Ansprachen für die Industrie- u. Landseelsorge. Hrsg. Mstr., Regensberg (285). M 3,50.
Schamoni, R., Gottestrost in schwerer Zeit. Bd. 3. Fasten- u. Gelegenheitspredigten. Brandenburg/Iller, Immakulata-Verl. (204). M 3,30.
Nissen, B. M., Kultur der Seele. Priester, Denker, Künstler in Kirche u. Volk. Mit 7 Taf. Frbg., Herder (199). M 2,50.
Zender, M., Schutzheilige der Haustiere im Rheinland (Rhein ViertelJBl 1, 70/85).
Hoeber, K., Der biblische Ursprung alter Wirtshausnamen. Köln, Bachem (31). M 0,50.
Richards, K. L., How Christmas Came to the Sunday-Schools. NY., Dodd, 1934 (IX, 292).
Roth, B., Die Seckauer u. Vorauer Osterliturgie im Mittelalter. Seckau, Abtei (83 16°). *S* 3,50.
Browe, P., Die Armsünderkommunion (ZKathTh 2, 246/67).
Leroquais, V., Bréviaire-Missel du prieuré clunisien de Lewes. P., Andrieux (25 4°; 8 pl.).
Kirchhoff, K., Die Ostkirche betet. Hymnen aus den Tagzeiten der byzantinischen Kirche. Übertr. aus dem Griech. 2. 1.—3. Fastenwoche. Lpz., Hegner (287). Lw. M 6,50.
Söhner, L., Die Musik im Münchener Dom Unserer Lieben Frau in Vergangenheit u. Gegenwart. Mchn., Lentner, 1934 (VIII, 135). M 1,50.

Christliche Kunst.

Fornari, F., San Sebastiano „extra moenia". Roma, Pont. Ist. d' archeol., 1934 (VIII, 69 16°).
Janin, R., Les églises byzantines (Echosd'Or 1934 avril, 163/80; juill., 331/42; 1935 janv., 56/70).
Warichez, J., La cathédrale de Tournai. 1re partie: Architecture et sculptures romanes. Bruxelles, Nouv. Soc. d'édition, 1934 (24 2°; 80 pl.). *Fr* 200.
Rolland, P., La chronologie de la cathédrale de Tournai. II. Les cathédrales antérieures (RBelgeArch 1934, 3, 225/38).
Arnold, H., Die Stadtkirche St. Dionysius in Eßlingen a. N. Mit 29 Abb. u. Plänen. Würzb.-Aumühle, Triltsch (103). Lw. M 3,60.
Lometsch, F., Hessische Kirchen. Dome u. Klöster aus alter Zeit. Kassel, Lometsch (2 Bl., 35 S. Abb.). M 1,20.
Filov, B. D., Les miniatures de l'Evangile du roi Jean Alexandre à Londres. Sofia 1934 (55 2°; 139 planches).
Usener, K. H., Kreuzigungsdarstellungen in der mosanen Miniaturmalerei u. Goldschmiedekunst (RBelgeArch 1934, 3, 201/9).

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker in Münster i. W. **Verantwortliche Schriftleitung: Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W.** Verantwortlich für Anzeigen und Beilagen: Josef Herold, Münster i. W. Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. I. v. W. g.

JESUS CHRISTUS UND DER GEIST UNSERER ZEIT

Der bedeutsame Adam-Vortrag

in erweiterter Form als Buch erschienen

45 Seiten Oktav, kart. RM 1.20, in Leinen geb. RM 2.50

Mit der Herausgabe seines viel besprochenen Vortrages, den Tausende in der letzten Zeit mit großer Begeisterung aufgenommen haben, entspricht Prof. Karl Adam einem vielseitigen Wunsche. Der große Dogmatiker, Verfasser des berühmt gewordenen Buches „Jesus Christus", ist der berufene Gelehrte, den Beweis zu führen, daß Christus und seine Lehre sehr wohl in der Lage sind, auch in unserer Zeit ihre zentrale Stellung zu behaupten. Kein Gebildeter, der diese meisterhaften Ausführungen auf sich wirken läßt, wird der Beweiskraft widerstehen können, mit welcher die Ewigkeitswerte des Christentums dargestellt sind.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

VERLAG HAAS & GRABHERR
AUGSBURG

DIE WELT ALS GESCHICHTE

Zeitschrift für Universalgeschichte

Herausgegeben von Dr. Hans Erich Stier (Universität Berlin)

Auf diese Zeitschrift warten alle deutschen Menschen, denen wirklich geschichtliches Verständnis des Weltgeschehens am Herzen liegt. Ihr Ziel ist Gesamtschau im Gegensatz zum Spezialistentum. Die neue Zeitschrift erhält ihr ganz besonderes Gepräge dadurch, daß Oswald Spengler sie wesentlich mitgestaltet. Von der Fülle des Gebotenen gibt der Inhalt des ersten Heftes Zeugnis:

Anthropologie und Geschichte, von Prof. Dr. Hans Weinert / Apollon, von Dr. Willy Zschietzschmann / Zur Weltgeschichte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends: I. Tartessos und Aleschia, von Dr. Oswald Spengler / Zwei babylonische Dichtungen, von Dr. Albert Schott / Die Germanen im römischen Reich, von Dr. Alexander Schenk Graf Stauffenberg.

Erscheinungsweise: „Die Welt als Geschichte" erscheint alle zwei Monate im Umfang von je etwa 5 Bogen. Das Einzelheft kostet RM. 2.—; der Bezugspreis für 3 Hefte im Halbjahr beträgt RM. 5.—

Verlag von W. Kohlhammer, Stuttgart

Zur Heiligsprechung der englischen Märtyrer John Fisher und Thomas Morus
am 19. Mai 1935

Das Lebensbild des neuesten Heiligen

THOMAS MORUS

EIN HEILIGES LEBEN IN FAMILIE UND BERUF

Von ERNST BERAN. 92 Seiten. Kartoniert S. 3.–; RM 1.60

Mit 8 Kunstbeilagen nach Bildern von Holbein.

Thomas Morus war ein Heiliger, der die Welt ernst nahm. Dr. A. Wiedemann in „Schönere Zukunft" nennt ihn einen Mann, „der in verworrener Zeit seinen katholischen Charakter gegen Königswillkür und Kirchenabfall bewahrte und um seines Glaubens willen Stellung, Vermögen, Freiheit und Leben opferte, der uns heute noch eine vorbildliche Gestalt ist". Anläßlich der 400. Wiederkehr seines Todestages und zur Feier seiner Heiligsprechung am 19. Mai 1935 erschien die vorliegende Biographie des Ritters Thomas More von Ernst Beran. Ein packend geschriebenes Lebens- und Charakterbild, das den englischen Glaubenshelden als untadeligen Ritter, verdienstvollen Staatsmann, vorbildlichen Familienvater und tiefgläubigen Christen zeichnet. Den Anhang des Buches bilden zwei Gebete Thomas Morus' aus der Zeit seiner Gefangenschaft. Acht Kunstbeilagen nach Bildern von Holbein sind dem geschmackvoll ausgestatteten Bändchen beigegeben.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

TYROLIA-VERLAG, INNSBRUCK / WIEN / MÜNCHEN

Kultur der Seele

— so läßt sich das Ziel benennen, dem die ganze literarische und erzieherische Lebensarbeit Julius Langbehns des Rembrandtdeutschen zustrebt, und das auch seinem Freund und Gefährten Benedikt Momme Nissen lebenslang vor den Augen steht. Darum heißt auch das neue Buch von Nissen

Kultur der Seele

206 Seiten, 7 Tafeln; in Leinen 3.80 M.

Es umschreibt in 7 Essays, was echt und tief das wahre und erstrebenswürdige Ideal des christlichen und deutschen Menschen ist.

Wenn man diesem neuen Werk zwei andere Bücher zugesellt:

Der Geist des Ganzen

246 Seiten, 12 Tafeln; in Leinen geb. 4.90 M.
und

Der Rembrandtdeutsche

366 Seiten, 5 Tafeln; in Leinen gebunden 6.70 M.

dann hat man in drei Bänden bescheidenen Umfangs eine zugleich persönlich ansprechende und allgemeingültige Handbücherei von Lebensmaximen, Wegweisungen zu einem traditionssicheren und lebensvollen, christenwürdigen deutschen Denken.

Im Verlag Herder, Freiburg i. Br.

An einer Jahrtausendwende

Philosophie und Leben

von Dr. Josef Vogelbacher

Oktav / 116 S. / Geh. 2.50 M.

Der Versuch, an Hand der Entwicklung des letzten Jahrtausends in ganz kurzen Zügen eine Deutung unserer Zeit zu geben.

VERLAG HERDER / FREIBURG IM BREISGAU

Um **HERRSCHAFT** oder **EINHEIT**
KÄMPFEN DIE MENSCHEN DIESER ZEIT

Vallery-Radot
HERRSCHAFT DER LOGE
Um die Humanitas und Selbsterlösung:
eine Geschichte Europas
224 Seiten
Leinen gebunden RM 4.20

Oskar Bauhofer
EINHEIT IM GLAUBEN
Durch Gottes Frieden in der Una Sancta:
Die Zukunft der Kirche
272 Seiten
Leinen gebunden RM 4.40

BENZIGER-BÜCHER
Köln EINSIEDELN Straßburg

Unser tägliches Brot:

DIE BIBEL

Natürlich in der Übersetzung von **Rießler-Storr.**

Die Rießler-Storr-Bibel ist jetzt auch in wohlfeiler Ausgabe erschienen.

Leinenband RM 10.— Lederband RM 15.—

MATTHIAS-GRÜNEWALD-VERLAG
WIESBADEN-MAINZ

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. 8,— RM

Anzeigen 25 Pfg. die 4mal gesp. mm-Zeile — Preis der Beilagen laut Liste

Nr. 7 — **1935** — **34. Jahrgang**

Zur altchristlichen Bußlehre:
Duhr, Aperçus sur l'Espagne chrétienne du IVme siècle.
Jüssen, Die dogmatischen Anschauungen des Hesychius von Jerusalem. II (Poschmann).
Väth, Die Inder (Schulemann).
Galling, Biblisches Reallexikon (Mader).
Birkeland, ʿānî und ʿānāw in den Psalmen (Lippl).
Schumacher, Kraft der Urkirche (Pieper).
Casey, The Excerpta ex Theodoto of Clement of Alex. (Altaner).
Schüler, Prädestination, Sünde und Freiheit bei Gregor von Rimini (Lange).
Schmidlin, Die kath. Restauration im Elsaß am Vorabend des 30jähr. Krieges (Albert).
Kühler, Sinn, Bedeutung und Auslegung der Hl. Schrift in Hegels Philosophie (Engert).
Pfeil, Der Psychologismus im englischen Empirismus (Fels).
Seelhammer, Die Individualpsychologie Alfred Adlers (Egenter).
Coll. Germanicum Hung., M. J. Scheeben alumno suo eximio (Landgraf).
Haecker, Schöpfer und Schöpfung (Sawicki).
van Hove, Tractatus de Ss. Eucharistia (Kaup).
Brinktrine, Die heilige Messe. 2. Aufl. (Eisenhofer).
Retzbach, Das Recht der katholischen Kirche (Bierbaum).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur altchristlichen Bußlehre

1. **Duhr**, Joseph, S. J., **Aperçus sur l'Espagne chrétienne du IVme siècle ou Le „De lapso" de Bachiarius.** [Bibliothèque de la Revue d'hist. eccl. Fasc. 15.] Louvain 1934 (124 S.).

Von dem spanischen Mönch Bachiarius besitzen wir zwei kürzere Traktate: „De fide" und „De reparatione lapsi" (Migne, PL 20, 1019—1062). Der erste ist eine Selbstverteidigung des Verf. gegen die Beschuldigung priszillianistischer Gesinnung, der zweite betrifft den unglückseligen Fall eines ihm sehr nahestehenden ehemaligen Klostergenossen und Diakons, der sich mit einer gottgeweihten Jungfrau vergangen hat. Tief mitfühlend mit dem Unglücklichen, wendet sich B. mit einem eindringlichen Appell an Januarius, eine kirchliche Persönlichkeit, die für die Behandlung der Sünder von entscheidender Bedeutung ist, und warnt ihn, den Gefallenen durch einen unchristlichen Rigorismus der Verzweiflung zu überantworten. Ebenso inständig führt er aber auch diesem selbst die furchtbare Größe seiner Sünde vor Augen und beschwört ihn, Buße zu tun. Beide Schriften zeigen uns B. nicht nur als einen Mann von aufrechtem Charakter, sondern auch als einen Schriftsteller von Qualität und origineller Eigenart, so daß eine nähere Beschäftigung mit ihm schon lohnenswert ist. Über „De fide" hat Duhr in zwei längeren Artikeln der *Revue d'hist. eccl.* 24 (1928) geschrieben. Nunmehr legt er uns eine eingehende Untersuchung über den zweiten Traktat vor, und zwar sowohl nach seiner formalen wie nach der inhaltlichen Seite. Im einzelnen behandelt er 1. die Personen des Dramas, 2. das Datum des Traktats, 3. seinen Ideengehalt, 4. die Ausnutzung der Bibel in beiden Schriften, 5. die moralische Physiognomie und das literarische Temperament des B.

Der Wert der Duhrschen Arbeit liegt nicht so sehr in einem bedeutenden neuen Ergebnis, als in der Herausstellung des reichen Materials, das die Schrift des spanischen Mönches bietet und das nicht nur manches interessante Streiflicht auf dessen Leben und Charakter wirft, sondern auch das kirchliche Leben seiner Zeit nach den verschiedensten Seiten hin illustriert. Es dürfte jetzt endgültig feststehen, daß Bachiarius, als er den Traktat schrieb, Diakon, nicht Bischof war, daß also die Theorie seiner Identität mit dem priszillianistischen Bischof Peregrinus abgetan ist. Ebenso ist der Adressat Januarius, in dem man im Hinblick auf die ihm zugesprochene kirchliche Gewalt einen Bischof oder wenigstens einen Abt hat sehen wollen, als Diakon erwiesen, und zwar muß er der Archidiakon seines Bischofs gewesen sein. Daraus ergibt sich die bußgeschichtlich bemerkenswerte Tatsache, daß in Spanien schon um 400 die Handhabung der Bußdisziplin in weitem Umfang in der Hand des Archidiakons gewesen ist, eine Folgerung, die übrigens um so berechtigter erscheint, als der im Gelasianum bezeugte Rekonziliationsritus am Gründonnerstag die gleiche Praxis voraussetzt. Die Gestaltung des Bußverfahrens ist in unserm Fall besonders bedeutsam, weil nach dem von Siricius und Leo I bezeugten kirchlichen Gesetz für Kleriker die kirchliche Buße mit Handauflegung nicht in Frage kam. Tatsächlich fügen sich die Ausführungen des B. glatt in die durch dieses Gesetz bedingte Praxis ein. Nicht nur Januarius vertritt ausdrücklich den Standpunkt: „levita est iste, qui cecidit; non ei remedii potest medicina conferri" (c. 4 Mi. 20, 1040), auch B. selbst, so eingehend er sich über die einzelnen Faktoren der Buße, über die verschiedensten Heilmittel und Helfer ausläßt, erwähnt nicht die Kirchenbuße und die Handauflegung des Bischofs, fordert vielmehr ganz im Sinne der Dekretale Leos I den sündigen Diakon auf, zur Bußleistung ins Kloster zurückzukehren. Wogegen er sich mit so großem Nachdruck wendet, ist der — angebliche oder wirkliche — Rigorismus des J., der dem Gefallenen jedwede Hoffnung auf Verzeihung abschneidet und ihn unabänderlich der ewigen Verdammnis verfallen sieht. Leider hat Duhr diesen Unterschied nicht genügend beachtet und stellt die Sache so dar, als ob B. nicht nur gegen Januarius, sondern auch gegen die kurz vorher nach Spanien ergangenen Dekretale des Papstes Siricius ankämpfe, indem „die Worte des J. nur das Echo des Papstes wären" (S. 57). Im Hintergrund steht für Duhr die private kirchliche Buße und Lossprechung des Klerikers durch den Bischof. „Bedauerlicherweise hat sich B. nur nicht näher über die konkrete Art der bischöflichen Intervention im Falle des ‚lapsus' ausgelassen" (S. 79), so daß über eine solche Lossprechung bei ihm nichts zu finden ist! Daß aber auch bei der „privata secessio", d. h. bei der von Klerikern in einem Kloster zu leistenden Privatbuße eine Mitwirkung des Bischofs, wie sie von B. bezeugt wird (Duhr, S. 78 f.), nicht ausgeschlossen war, sondern als Genehmigung und Anerkennung dieser Buße vom Kirchengesetz ausdrücklich gefordert wurde,

U:B.TÜB.
13 FEB. 1936

habe ich früher klar dargelegt (Die abendl. Kirchenbuße I, S. 197 ff.). Im übrigen ist der Abschnitt über die Buße mit der anschaulichen Geltendmachung der Bußmotive und den konkreten Bußforderungen aufschlußreich für das Frömmigkeitsleben jener Zeit. Dogmatisch bemerkenswert ist, daß bei der Rolle, die Christus und den Engeln für die Entsündigung zugewiesen wird, priszillianistische Vorstellungen verwertet sind. Dankenswert ist das Kapitel über die Verwertung der Bibel. Bachiarius zeigt eine erstaunliche Kenntnis der Hl. Schrift und eine noch erstaunlichere Fähigkeit und Kühnheit in ihrer allegorischen Deutung. Duhr hat alle verwendeten Texte aus dem A. und N. T. sowie aus den Apokryphen zusammengestellt und auch auf die Zitationsform untersucht; demnach sind die Psalmstellen im Vulgatatext wiedergegeben, während die Texte aus den andern alttestamentlichen Schriften sich mehr an die LXX anlehnen und die neutestamentlichen Zitate direkt aus dem Griechischen übersetzt erscheinen. Nach der Untersuchung über die Texte wird die an Originalität nicht zu überbietende gänzlich unkritische Exegese mit ihrer Namenetymologie und ihren Symbolismus der Zahlen, Personen und Dinge gut beleuchtet.

In dem Bestreben, möglichst viel aus der Quelle herauszuholen, hat sich D. leider mehrfach zu voreiligen Folgerungen verleiten lassen. So hat die „memoria dominicae lectionis" in c. 8 (1045) nichts mit der sonntäglichen Lesung" (S. 15 f.) zu tun. Die „dominica lectio" ist nach dem Zusammenhang einfach die Lesung der Hl. Schrift (vgl. dazu c. 18 (1056): „veniat Esdras, bibliotheca Legis et memoria lectionis"). Der liturgiegeschichtlich so interessante Schluß auf „die Verlesung der Diptychen" und auf die Streichung des sündigen Diakons aus den Diptychen fällt damit in sich zusammen. Ebenso unberechtigt ist die auf Grund von c. 2 (1038) aufgestellte Behauptung, daß Bachiarius ebenso wie sein gefallener Freund sich am Kampf gegen die Priszillianisten beteiligt hätten (S. 20, 36 u. 116). Daß die „communes inimici" ausschließlich die innern Feinde sind, zeigt in aller Klarheit c. 8 (1044): „ Ego eum certe in proelio vidi constitutum: pugnabat cum scuto ieiunii adversus illecebras gulae, pugnabat cum taciturnitatis lorica contra detractionis iacula . . ." Dazu die Gegenüberstellung des „primum certamen" mit dem in dem Bußleben bestehenden „secundum certamen". Unmöglich ist weiter der Versuch, aus der die Mönchszelle symbolisierenden Zufluchtsstätte „Bosor ultra Jordanem in solitudine" (Jos 8; De laps. 13 (1052) auch nur eine Vermutung über die geographische Lage des spanischen Klosters herzuleiten, in das der Gefallene zurückkehren soll — in der Baetica, nahe bei Cordoba oder Sevilla (S. 18; 116). Böse vollends ist die Deutung des Wortes: „Ecce in saeculi fine consistimus" (c. 6. 1042) anstatt auf das Ende der Welt auf das Ende des Jahrhunderts, um darin einen Hinweis auf die Abfassung der Schrift vor dem Jahre 400 zu finden (S. 49 ff.). Abgesehen davon, daß die Berufung auf das Ende des Jahrhunderts in dem gegebenen Zusammenhang wenig Sinn hätte, nimmt noch immer Dionysius Exiguus das Urheberrecht für die Einführung der christlichen Zeitrechnung in Anspruch. Für ganz unzulänglich halte ich auch den versuchten Nachweis, daß Bachiarius in „De lapso" abhängig ist von Hieronymus, *ep. 147* und *Adv. Jovinianum*. Gewisse Ähnlichkeiten werden sich bei der Behandlung gleicher Fragen immer finden: dieselben Bußmotive, Bußformen, die Berufung auf gewisse Schrifttexte, auch gewisse Termini. Eine direkte Entlehnung ist aus keiner der beigebrachten Parallelen ersichtlich, Es würde zu weit gehen, das im einzelnen zu belegen. Als Beispiel aber, wie leicht sich D. solche Beweise macht, seien in Vollständigkeit die Gründe mitgeteilt für seine Behauptung, daß der Stil in „De lapso" unter „dem tiefen Einfluß" auch des hl. Cyprian stehe, daß insbesondere dessen Schriften *Ad Demetr.* und *De lapsis* „ont été plus abondamment exploités" (S. 105). Die Belege: 1. Ad Demetr., 2: „tacere ultra non oportet" = Bachiarius, de lapso 1 (1037): „Prope fuerat, ut ianuas labiorum meorum taciturnitate concluderem. Sed absit hoc a fide mea". — 2. Ad Demetr. 12: „quale est, unde" = B. 10 (1046): „quale est, quod". — 3. Ad Fortunat. 1: „tempus infestum adpropinquare iam coepit" = B. 6 (1042): „Ecce in fine saeculi consistimus". — 4. De lapsis 4: „mea simul membra percussa" = B. 1 (1037): „ubi membra corporis mei diabolica sagitta percussit". — 5. De lapsis 4: „nec . . . integritas propria . . . blanditur" = B. 7 (1043): „neque elatus integritatis tuae triumpho superexcrescas eum". — 6. De lapsis 28: „. . . parvis . . . et modicis vulneribus" = B. 15 (1052): „cellula monasterii parva vel modica". Die einfache Zusammenstellung — D. beschränkt sich vorsichtigerweise darauf, die cyprianischen Texte wirklich anzuführen, während er auf die entsprechenden Stellen bei Bachiarius nur verweist — macht eine Kritik überflüssig, zumal wenn wir bedenken, daß B. ein durchaus selbständiger, sprachgewandter Schriftsteller ist. Wenn die Theologie eine solche Methode gutheißen wollte, würde sie das Recht verwirken, gegen den pseudowissenschaftlichen Dilettantismus zu protestieren, der mit einer Häufung ähnlicher „Parallelen" das Christentum als Ableger der orientalischen Mythologie „erweist."

2. **Jüssen,** Klaudius, Dr. theol., Privatdozent der Theologie zu Münster i. W., **Die dogmatischen Anschauungen des Hesychius von Jerusalem.** II. Teil: Die Lehre von der Sünde und Sündenvergebung. [Münsterische Beiträge zur Theologie, hrsg. von F. Diekamp u. R. Stapper, Heft 20.] Münster i. W., Aschendorff, 1934 (VIII, 129 S. gr. 8°). M. 6,50; geb. M. 8.

Der erste Teil der Arbeit, der 1931 erschien und sich mit der theologischen Erkenntnislehre des Hesychius befaßt, hat in der Kritik eine sehr gute Aufnahme gefunden (vgl. Theol. Revue [1934], 104 f.). Auch die nun vorliegende Fortsetzung darf der gleichen Anerkennung sicher sein. Die Schriften des H., besonders sein Levitikuskommentar, bieten ein reiches Material. Aber es gehört viel Geduld, ein gesundes, besonnenes Urteil und ein gutes geschichtliches Wissen dazu, um aus dem krausen Gerank der ausschließlich allegorischen Schriftexegese die schlichte Wahrheit und den nüchternen Tatbestand richtig herauszulesen. Eine eingehende Nachprüfung hat mir gezeigt, daß der Verfasser der Schwierigkeiten durchaus Herr geworden ist und in seinen vorsichtigen Feststellungen weitgehendes Vertrauen verdient. Der positive Ertrag der klaren und übersichtlichen Untersuchungen ist eine sehr dankenswerte Bereicherung unserer Kenntnis der Erbsündenlehre und der noch verhältnismäßig wenig erforschten Bußlehre und Bußpraxis der östlichen Kirche.

Die von der protestantischen Dogmengeschichte, aber auch von Tixeront vertretene Auffassung, daß die griechischen Väter eine eigentliche Erbsündenlehre nicht gekannt hätten, hat bereits M. Jugie (*Julien d'Halicarnasse et Sévère d'Antioche*, 1925) als unhaltbar zurückgewiesen und dafür an erster Stelle einige Texte aus Hesychius geltend gemacht. Dieses Urteil wird durch die eingehende Würdigung, die Jüssen der Erbsündenlehre des Jerusalemer Exegeten zuteil werden läßt, im vollsten Maße bestätigt. In ganz unzweideutiger Form lehrt H. nicht nur eine Erbstrafe oder ein Erbverderben, sondern auch eine eigentliche Erbschuld, die sich auf alle Nachkommen Adams vererbt und sie wahrhaft zu Sündern macht, also eben das, was der wesentliche Inhalt der augustinischen Erbsündenlehre ist. Nur sucht er die „immunditia" oder „sordes peccati" nicht sowohl in der Konkupiszenz als vielmehr in dem Erstorbensein in der Sünde oder in dem Getrenntsein von Gott. Für das 5. Jahrh. ist er der bedeutendste Traditionszeuge für die Erbsündenlehre in der Reihe der griechischen Väter. Vielleicht hat ihn das Erscheinen des Pelagius in Palästina, das er schon als Pres-

byter in Jerusalem miterlebte, zu seinen häufigeren und eingehenden Erörterungen dieser Lehre bestimmt.

Das Sakrament der Sündenvergebung schlechthin ist die Taufe. Sie ist „salutis capitulum". In ihr wirkt das Mysterium der „Dominica passio" seine erlösende Kraft am einzelnen Menschen aus, und zwar so, daß ihm die Schuld ohne Gegenleistung einfach geschenkt wird — Gedanken, wie sie Gemeingut der alten Kirche sind.

Neben der Taufe steht aber als ein zweites Gnadenmittel das „mysterium paenitentiae", allerdings in engster Beziehung zu ihr. Es hat „seinen Bestand in der Taufe", stellt die „reliquiae gratiae baptismatis" dar (vgl. Augustinus: „operatur paenitentia . . tamquam in fundamento [sc. baptismatis]. *Ep. ad Rom.* inch. expos. 19), wirkt aber ebenso wie diese die „perfecta remissio". Das Wesen oder „das Fleisch der Buße" liegt in den verschiedenen, charakteristischen Bußwerken wie „Fasten, Nachtwachen, härenem Gewand, Gebet unter Tränen, Almosen". Es gibt in dieser Beziehung eine „districta ratio paenitentiae". Allerdings steht solchen, die wegen Alter und Krankheit dieser strengen Bußmethode nicht gewachsen sind, eine „altera via" offen, die Übung der „benignitas" und ein gesteigertes Gebets- und Glaubensleben. Wesentliche Voraussetzung für die Wirksamkeit der Buße ist aber, daß sie sich unter kirchlicher Leitung vollzieht und in der Rekonziliation ihren Abschluß findet. Bekenntnis vor dem Priester, der das Maß der Buße festzusetzen hat, Ausschluß von der eucharistischen Opferfeier während der Bußzeit, Wiederaufnahme des Büßers, kurz das ganze altkirchliche Bußverfahren, wie es uns im Abendland bekannt ist, erscheint auch hier in selbstverständlicher Übung. Die Tatsache, daß in der allegorischen Erklärung der Schrifttexte immer Christus als der „Priester" hingestellt wird, dem die Sünden zu bekennen sind und der durch sein Gebet die Verzeihung erwirkt, schaltet nicht, wie man vielfach herausgelesen hat, die Vermittlung des irdischen Priesters aus. Direkt wird die Lösegewalt des Priesters mit Jo 20, 23 und Mt 18, 18 begründet. Die Priester sind „die Zunge Christi": „in lingua sacerdotum nexus et absolutio nostrorum peccatorum consistit". Damit ist die Sakramentalität der Buße sichergestellt. Das Verhältnis der priesterlichen Absolution zur persönlichen Bußleistung in bezug auf die beiden Faktoren zugeschriebene Wirkung der Sündenvergebung bleibt freilich im unklaren, wie in der altchristlichen Bußlehre überhaupt. So unerläßlich die kirchliche Lossprechung ist, so tritt sie doch gegenüber der Bußübung stark in den Hintergrund. Das Bußverfahren ist seiner Natur nach (Exkommunikation, Bemühung um die Unterstützung durch das Volk) öffentlich. Eine kirchliche Privatbuße „läßt sich aus den Hesychiusschriften nicht erweisen, ja muß . . . als sehr unwahrscheinlich gelten". Die „altera via paenitentiae" ist keinesfalls als solche anzusehen. Leichtere Sünden, aber auch Gedankensünden tödlicher Art können ohne Inanspruchnahme des kirchlichen Bußinstituts getilgt werden. Großes Gewicht wird auf die „Seelenführer" gelegt, die aber auch Laien sein können. Die Seelenführung vollzieht sich außersakramental; bei schweren Vergehen muß der Sünder jedoch an den Priester verwiesen werden, der dann autoritativ die (öffentliche) Buße festsetzt. Eine gewisse Einschränkung der priesterlichen Sündenvergebungsgewalt bedeutet es, wenn sie als abhängig vom persönlichen Geistbesitz des Priesters hingestellt wird. Hier zeigt sich der Einfluß des Origenes. Doch denkt Hesychius nicht daran, die Quelle der Bußgewalt ausschließlich in dem „Enthusiasmus" zu sehen, gleichviel ob die Geistesträger Priester oder Laien wären.

Diese Inhaltsangabe zeigt, wie weit die Ähnlichkeit geht zwischen der orientalischen Bußlehre und Bußpraxis einerseits und der Auffassung und Übung, die nach meinen Untersuchungen zu der gleichen Zeit im Abendland in Geltung waren, anderseits. Die Parallele spricht für sich selbst.

Jüssen konstatiert noch eine Übereinstimmung in einem weiteren, nicht unwichtigen Punkt, indem er bei Hesychius auch die Unwiederholbarkeit der kirchlichen Buße bezeugt findet. Hier glaube ich ihm allerdings nicht folgen zu dürfen. Seine Erklärung, daß H. zwar eine wiederholte Erteilung der kirchlichen Buße bezeuge, insofern der während der Bußzeit rückfällig gewordene Büßer erneut zur Buße zugelassen worden wäre, daß er dagegen eine mehrmalige Gewährung der Rekonziliation ausschließe, scheint mir nicht gerechtfertigt. Die dafür herangezogene Ausführung im Levitikuskommentar (zu 5, 11—13, Migne 93, 837 ff.) will gerade auch den Rückfälligen Hoffnung auf Erfolg ihrer Buße machen. Der Zugang zur Buße ist für sie schwierig, aber nicht unmöglich — ausdrücklich wird das „impossibile" in Hebr 6, 4 im Sinne von „difficile" gedeutet (839) —, schwierig, weil der wiederholte Rückfall Mangel an aufrichtiger Bußgesinnung befürchten läßt. Der „aditus paenitentiae" besagt ebenso wie der „locus paenitentiae" Hebr 12, 17 die Möglichkeit einer erfolgreichen Buße überhaupt und ist keineswegs bloß auf die Zulassung zur Kirchenbuße (ohne Rekonziliation) zu beziehen. Daß die eigentlich (d. h. nach erlangter Rekonziliation) Rückfälligen ohne kirchliche Vermittlung der rein privaten Buße und dem Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes überlassen worden wären, wie es im Abendland Übung war, ist eine durch nichts begründete Annahme. Denn daß allein der Hohepriester Christus es ist, der ihre Sünden hinwegzunehmen vermag, das trifft, wie J. früher selbst gezeigt hat (S. 59 ff.), für jede Buße zu, und sonst läßt H. nichts über den außerkirchlichen Charakter der Buße der Rückfälligen verlauten. Übrigens ist es sehr unwahrscheinlich, daß er eine nach einem Rückfall während der Bußzeit weiter fortgesetzte Buße als wiederholte Buße bezeichnet hätte, und daß es in einem solchen Falle einer neuen „Erteilung" der kirchlichen Buße bedurft hätte. Augustinus bezeugt jedenfalls, daß ein Teil der Büßer nicht daran dachte, das Leben zu ändern, ohne deswegen aus dem Büßerstand auszuscheiden (*Sermo* 232, 7, 8). Die Ausdrücke „iniuriare paenitentiam", „violare paenitentiam", praevaricari paenitentiam" setzen durchaus nicht einen Rückfall während der Bußzeit voraus. Die Buße bringt eine Verpflichtung fürs ganze Leben mit sich. Wer diese Verpflichtung übertritt, auch nach der Rekonziliation, „verletzt die Buße". Für das „luxuriose uti paenitentia" vgl. Ambrosius, *De paen.* 2, 10, 95, wo es von den eigentlich Rückfälligen heißt: „luxuriantur in Christo". Hesychius wird nach alledem als Zeuge dafür anzusehen sein, daß die orientalische Kirche von dem Prinzip der Unwiederholbarkeit der Buße, dessen starres Festhalten für die abendländische Bußinstitution eine so schwere Hemmung bedeutete, wesentlich früher abgegangen ist. Das Bedürfnis, sich weitläufig mit ihm auseinanderzusetzen, zeigt indes, daß es damals immerhin noch nicht dem kirchlichen Bewußtsein entschwunden war und auch noch Verteidiger gefunden haben wird. So erklären sich dann auch die bekannten Vorwürfe gegen Chrysostomus, daß er den Sündern immer wieder Buße und Verzeihung gewährt habe (Socrates, *Hist. eccl.* 6,21).

Breslau. B. Poschmann.

Väth, Alfons, S. J., **Die Inder.** [Geschichte der führenden Völker, 28. Band.] Freiburg i. B., Herder, 1934 (VIII, 296 S. gr. 8°; 8 Tafeln u. 2 Karten). M. 7,60, Lw. M. 9,40.

Die Aufgabe, Indiens Geschichte als die eines führenden Volkes zu behandeln, ist, abgesehen von der Ungleichmäßigkeit, Lückenhaftigkeit und auch Unzuverlässigkeit vieler Quellen, besonders dadurch erschwert, daß rassenmäßig,

*

sprachlich und kulturhistorisch durch die Jahrtausende hin eben keine Einheit, sondern das bunteste Gemisch anzutreffen ist, dessen Erforschung sehr leicht zu Verwirrungen oder Einseitigkeiten verlocken kann. Zudem eignete nicht einmal dem führenden arischen Volke der Hindus eine besondere staatenbildende Kraft, und so sind für Indien die Zeiten politischen Verfalls als die Regel, die Behauptung nationaler oder auch nur verwaltungstechnischer Einheitsreiche als die Ausnahme anzusprechen. Dafür aber fehlt es nicht an glänzenden Epochen und Wiedererneuerungen auf kulturellem Gebiet: Indische Weisheit, Religion, Sprachforschung, Literatur, Kunst und auch Profanwissenschaft sind weit über des Landes Grenzen hinaus von Einfluß geworden. Ja, die Inder selbst sehen in diesen Dingen und Leistungen, ihrer Entwicklung und Abwandlung den Kernpunkt ihrer geschichtlichen Sendung. Wer nun aber an die Überfülle des Schrifttums denkt, das sich aus diesen geistigen Betätigungen unmittelbar ergibt oder nachträglich darüber zustande gekommen ist, der kann ungefähr die Schwierigkeit ermessen, die der Darstellung einer Gesamtgeschichte Indiens erwächst, welche an den erwähnten kulturellen Leistungen nicht vorübergehen kann. Dementsprechend ist der Versuch einer Gesamtübersicht auch nur selten unternommen worden und, was die zuverlässige Verwertung neuer Forschungen betrifft, so stellt das vorliegende Werk A. Väths eine ganz einzigartige und gelungene Leistung dar. V. berücksichtigt weitgehend die Kulturgeschichte und sucht oft mit Geschick und Überzeugungskraft äußeres Werden aus den Vorbedingungen der geistigen Entwicklung zu verstehen. Die eigentliche Geschichte behandelt er mit viel weniger Lücken, als es bisher der Fall war; er ist mit Erfolg bemüht, nicht einzelne Jahrhunderte, Landschaften oder Herrscherhäuser zu bevorzugen. Die kulturhistorischen Exkurse sind offensichtlich aus einer Fülle von Kenntnissen geschöpft und können manchen Leser, der der Materie fernsteht, vortrefflich und zuverlässig einführen. Auch dem Fachgelehrten wird das Buch mit Literaturverzeichnis und sorgfältigem Register zum Nachschlagen willkommen sein. Der langjährige Aufenthalt in Indien gibt dem Urteil des Verf. Wärme und Lebensnähe. Überhaupt berührt die Liebe zum Gegenstande und doch vorhandene Objektivität sehr wohltuend. Notwendige Werturteile fallen verständnisvoll, nachsichtig und überzeugend aus. Das ganze Buch ist trotz der Fülle des Stoffes von durchsichtiger Klarheit.

Ein Wunsch noch für eine spätere Neuauflage: Der Durchführung einheitlicher Transkribierung der Eigennamen mit Längenbezeichnung der Vokale stehen zweifellos, weil es sich eben nicht nur um Sanskrit, sondern auch späte Dialekte und Provinzialismen handelt, berechtigte Bedenken entgegen, aber eine Akzentuierung der jeweils betonten Silbe ließe sich vielleicht unschwer durchführen und würde dem Ganzen und seiner Verwertbarkeit nur zum Vorteil dienen.

Breslau-Brückenberg. G. Schulemann.

Galling, Kurt, Lic. Dr., Prof. in Halle a. S., **Biblisches Reallexikon.** [Handbuch zum Alten Testament von Otto Eissfeldt, Erste Reihe, 1.] Bogen 1—5: Ackerwirtschaft bis Feldzeichen. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1934 (160 Spalten gr. 8°). Subskriptionspreis M. 3, Einzelpreis M. 3,50.

Vom neuen „Handbuch zum A. T.", das etwa 300 Druckbogen umfassen spoll, werden zwei Drittel die kanonischen Bücher enthalten und die I. Reihe mit 22 Abteilungen bilden. Das letzte Drittel soll für die in einer II. Reihe zu behandelnden Apokryphen und Pseudoepigraphen vorbehalten bleiben. Es wird in Lieferungen ausgegeben, die ohne Rücksicht auf systematische Gliederung („Abteilungen") in der Reihenfolge des Erscheinens bezeichnet werden. Als 1. Lieferung dieses viel versprechenden Handbuches liegt das Biblische Reallexikon von K. Galling vor.

Aber wozu ein neues Biblisches Reallexikon? Haben wir deren nicht schon genug? Ja und nein! Versteht man darunter die alphabetische Aneinanderreihung von biblischen Stichworten und das traditionelle Nacherzählen oder wörtliche Zitieren der entsprechenden Bibeltexte mit Exkursen über exegetische Probleme und gelegentliches Hinweisen auf das außerbiblische Material, dann besteht wahrhaft kein Mangel an Biblischen Reallexika. Hat uns doch erst vor kurzem E. Kalt ein solches geschenkt, das 1931 in 2 Bänden mit zusammen 2098 Spalten erschienen ist.

Aber G.s Reallexikon ist ganz anderer Art. Es erstrebt „die Arbeit des Spatens in Palästina der Sacherklärung der Bibel im weitesten Sinne dienstbar zu machen". Der Fachgelehrte weiß, welch gewaltiges Material die deutschen, französischen, englischen, dänischen und amerikanischen Ausgrabungen der letzten 70 Jahre in Palästina, Syrien, Mesopotamien und Ägypten zutage gefördert haben, auch wenn dasselbe besonders auf den palästinischen Grabungsfeldern manchmal sehr mager war und der Mangel an epigraphischen Funden sogar enttäuschte. Dieses Material, das in einer schon fast unübersehbaren Literatur von Zeitschriften und Grabungspublikationen zerstreut liegt, in Lexikonform übersichtlich zusammenzufassen und für die Biblische Exegese bereitzustellen, ist dringlichstes Bedürfnis. Dem entgegenzukommen, ist G., der die Grabungsfelder aus Autopsie kennt und seit längerer Zeit in der Zeitschrift des deutschen Pal.-Ver. die „Archäologischen Jahresberichte" schreibt, der bestvorbereitete und geeignetste Mann.

Die Stichworte des Lexikons sind der Bibel einschließlich der Apokryphen und den Funden entnommen. Von den sog. „Hebräischen" oder „Biblischen Archäologien" unterscheidet es sich negativ dadurch, daß, wie es in der „Vorbemerkung" heißt, alles Nacherzählen von biblischen Texten, die in sich klar sind, sowie einen „grundsatzlosen Rückgriff auf archäologisches ‚Ersatz'-Material aus den Hochkulturen am Nil und Euphrat und ebenso aus dem heutigen Palästina vermeidet"; positiv aber dadurch, daß es „gegenüber punktueller Schau, die der ‚Archäologie' mit den Topoi der ‚Privat- und Sakralaltertümer' überkommen war, durchgängig im einzelnen und im ganzen geschichtlich orientiert ist. Es setzt mit der Hyksos- und Spätbronzezeit (Kulturzustand vor der Einwanderung der Israeliten) ein und verfolgt den jeweiligen Sachverhalt bis in die römische Zeit, wobei auch die biblischen Zitate geschichtlich eingeordnet werden".

Außerordentlich begrüßenswert sind die vielen Abbildungen, die in fachmännischer Auswahl und in vorzüglichen Zeichnungen das reiche Illustrationsmaterial der Grabungspublikationen, sowie den Ertrag der archäologischen Forschung für die Bibel erschließen und zu weiterem Studium anregen. Letzterem Zweck dient auch die am Schluß eines jeden Artikels beigefügte einschlägige Literatur, die auch dem weniger Eingeweihten den Umfang der neuesten Forschungen ahnen läßt.

Von den behandelten Stichwörtern seien besonders hervor-

gehoben: Ackerwirtschaft, Alabaster (mit 12 Abb.), Altar (mit 4 Abb.), Amulett (7 Abb.), Armring (8 Abb.), Aschera (4 Abb.), Asdod, Askalon, Astaroth, Ausgrabung (4 Abb.), Axt (14 Abb.), Babylon (3 Abb.), Backofen (3 Abb.), Bad (5 Abb.), Baum- und Gartenkultur, Belagerung (3 Abb.), Bergbau (mit Kartenskizze der antiken Bergwerke, in deren Beschriftung zwei Schreibfehler auffallen: *Nuḥasse* statt *Nuḥašše*, *Ṣerabīṭ el-Kādim* statt *Ṣerābīṭ el-Chādim*), Bethel, Bethlehem, Beth Sean, Bethsemes, Beth Ter (mit Plan des röm. Belagerungswalles), Bett (1 Abb.), Bogen (2 Abb.), Brief, Damaskus, Diadem (4 Abb.), Dibon, Dolch (16 Abb.), Dolmen, Dreschen (3 Abb.), Elfenbein (10 Abb.), Farbe und Färberei (2 Abb.), Fayence (10 Abb.).

An der sorgfältigen und geradezu meisterhaften Behandlung der einzelnen Stichworte, sowie an der Interpretation und Auswertung der Funde wird auch der Fachmann und Kritiker nur Weniges auszusetzen haben, wenn auch allerlei Wünsche unerfüllt bleiben.

Besondere Erwähnung verdient der lange Artikel „Ausgrabung", der auf 21 Spalten eine ganz hervorragende Zusammenfassung der Geschichte, der Methode und des Ertrages der verschiedenen Grabungsfelder gibt. G. warnt mit Recht vor falschen Grabungsmethoden und vor unwissenschaftlicher Auswertung der Funde im Dienste einer Afterapologie für die Bibel, wie sie in gewissen Gelehrtenkreisen Englands und Amerikas, teilweise auch Deutschlands und Frankreichs betrieben wird. Die von Flinders Petrie behauptete Gleichsetzung der von ihm ausgegrabenen Ruinenhügel *tell ǧemme*, *tell fâre'*, *tell 'aǧǧûl* mit den bibl. Städten Gerar, Beth Pelet, Gaza ist mehr als zweifelhaft (Sp. 47). Zwar wird nicht jeder Exeget dem Verf. zustimmen, wenn er die bibl. Erzählung von der Sintflut einfach als Sage bezeichnet; aber er tadelt mit Recht den Ausgräber von Ur in Chaldäa, Wooley, und dessen Nachbeter, wenn sie aus der in der Schicht um 2600 v. Chr. aufgedeckten, von einer großen Flut herrührenden Schwemmlanddecke den sensationellen Schluß ziehen: Hier ist der archäologische Beweis für die in der Genesis geschilderte Sintflut! Ähnliches gilt von den Ausgrabungen in Jericho und Sichem (Sp. 60 f.). Sehr richtig sagt G. in diesem Zusammenhang: „Archäologische Fakten ersetzen also nicht historische Interpretation" und weiter unten: „Die Archäologie arbeitet, wie alle echte Wissenschaft, immer im Bewußtsein der Vorläufigkeit aller ihrer Aussagen und sie steht in der ständigen Bereitschaft umzulernen, denn bei ihr gilt, vielleicht noch mehr als in anderen Forschungsgebieten, solange der Spaten am Werke ist, das *dies diem docet!*" (Sp. 61). Nur sollte G. diese nur allzu berechtigte, kluge Zurückhaltung auch in seiner Bibelkritik nicht vergessen und bibl. Erzählungen nicht ohne weiteres so apodiktisch als unhistorisch bezeichnen. Oder ist in der Bibelkritik wirklich schon das letzte Wort gesprochen?

Die gleiche Zurückhaltung vermißt man auch in manchen archäologischen Fragen; z. B. in der Auswertung des negativen Scherbenbefundes auf der Oberfläche der Ruinenhügel für siedlungsgeschichtliche Folgerungen (Sp. 56 f.). Es läßt sich eine ganze Liste von Beispielen aufstellen, bei denen spätere Scherbensucher fanden, was frühere nicht sahen, oder wo der Spaten eine Siedlungsperiode nachwies, von der die Scherbenbestreuung an der Oberfläche kein Zeugnis gab. Albright hatte 1925 auf *chirbet eṭ-ṭubêḳa* (Bethṣûr) keine Scherben aus der Mittelbronzezeit (2000—1600 v. Chr.) gefunden, aber 1931 ausgegraben (*Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 1925, Nr. 18, p. 9; 1931 Nr. 43, p. 5). Auf dem *ǧebel er-rumêde* bei Hebron fand Albright keine alte Keramik und schloß sofort auf die Unmöglichkeit, daß hier das alttestamentliche Hebron lag (*The Archaeology of Palestine and the Bible*, New York 1932, p. 133. 208), obwohl die allgemeine Ansicht der Palästinologen dagegen spricht und Garstang (*The Foundations of Bible History*, New York 1931, p. 210) den dort noch anstehenden Zyklopenmauertrakt mit Recht der mittelbronzezeitlichen Stadtmauer zuweist. Noch schlimmer ging es den ungezählten Scherbensuchern auf *chirbet el-minje* am See Genesareth (darunter Albright, Macalister, Duncan), die keine vorarabischen Siedlungsreste fanden, während meine Ausgrabung 1932 ein römisches Kastell nachwies, an das sich sehr wahrscheinlich auch eine römische Siedllung schloß.

Schon Vincent (*Revue bibl.* 1932, 484) tadelt diese gefährliche Methode Albrights, der in seinem Buche immer wieder aus der „absence de tessons d'après l'exploration en surface" allerlei Schlüsse über die Geschichtsperioden der Siedlung ziehe. Auch die Einwände Dalmans (Die Religionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen, 4 [1928] S. 21 f.) gegen die neueste Keramikwissenschaft hat Alt (ZDPV 1929, S. 14—16) nicht restlos entkräftigen können. *Dies diem docet!*

z. Zt. München. A. E. Mader.

Birkeland, Harris, **ʿānî und ʿānāw in den Psalmen.** Aus dem norwegischen Manuskript ins Deutsche übertragen von Dr. Eug. Ludw. Rapp. Oslo, in Kommission bei Hos Jacob Dybwad, 1933 (VIII, 118 S. gr. 8°).

In der neueren Erklärung mancher Psalmen kommt der näheren Bestimmung der Beter und ihrer Feinde große Bedeutung zu. A. Rahlfs (עָנִי und עָנִיּ in den Psalmen, Göttingen 1892) sah in den Betern und ihren Feinden in den Psalmen die Vertreter verschiedener innerisraelitischen Parteien. W. v. Baudissin (Die alttest. Religion und die Armen: Preuß. Jahrb. 1912, 209/224) dachte weniger an Parteien als an Richtungen. H. Gunkel (Die Psalmen, Göttingen 1926) wollte in den Betern kranke Fromme und in ihren Gegnern weltlich gesinnte Reiche und Machthaber erkennen. S. Mowinckel (Psalmenstudien I—VI, Oslo 1916/24) faßte die Beter als wirkliche Kranke und ihre Feinde als Leute, die die Frommen durch Fluchworte und geheime Künste krank gemacht haben, d. h. als Zauberer. Ihm hat sich N. Nicolsky (Spuren magischer Formeln in den Psalmen, Gießen 1927) angeschlossen. Da lebhaftere Parteikämpfe erst im späteren Judentum begegnen, nötigte die Deutung der Beter und ihrer Feinde auf religiöse Parteiungen oder Richtungen zur Zuweisung der in Frage kommenden Psalmen an die nachexilische Zeit. Dagegen gestattete die Annahme gesellschaftlicher Gegensätze durch Gunkel und Mowinckel die Herleitung der betreffenden Psalmen auch aus vorexilischer Zeit, die solche Gegensätze bereits kannte.

B., ein Schüler Mowinckels, sieht von einer näheren Kennzeichnung der Feinde des Psalmenbeters ab und wendet sich ausschließlich der Frage zu, in welchem Sinn sich der Beter in den Psalmen *ʿānî* und *ʿānāv* nennt. Rahlfs, der diese beiden Begriffe erstmals untersuchte, fand, daß *ʿānāv* den bezeichne, der sich unter Jahves Willen beugt, *ʿānî* dagegen „arm, elend" im nicht religiösen Sinn bedeute. Das Eintreten der Propheten für die Armen und Israels Schicksal im Exil hätten dann dazu geführt daß *ʿānî* und *ʿānāv* allmählich die gleiche Bedeutung erlangten. Wesentlich dieselbe Anschauung vertreten W. v. Baudissin, R. Kittel (Die Psalmen, Leipzig[4] 1922), A. Causse (Les „Pauvres" d'Israel, Straßburg 1922, S. 80—135), Gunkel und Mowinckel. Somit galt es als ausgemacht, daß ursprünglich *ʿānî* „arm, elend" und *ʿānāv* „demütig" bedeute, daß aber die beiden Ausdrücke wegen der allmählichen Angleichung ihres Sinnes in unserm Bibeltext vielfach durcheinander geworfen und oft miteinander verwechselt seien.

B.s Untersuchung gilt darum der Frage, ob *ʿānî* und *ʿānāv* in den Psalmen Parteibezeichnungen sind oder nicht. Entscheidend ist ihm hiefür die Verwendung der beiden Ausdrücke in den individuellen Klagepsalmen und in den damit zusammenhängenden Dankpsalmen. Den Untergrund seiner

Ausführungen bilden die Gattungsforschung Gunkels und seiner Schüler und die Darstellung der israelitischen Denkweise durch J. Pedersen (Israel I—II, Kopenhagen 1920).

Zunächst stellt B. fest, daß in den Psalmen ʿānî 29mal (23mal im Sing. und 6mal im Pl.) und ʿānāv 11mal und zwar nur im Pl. vorkommt (S. 1). Das Stammverbum עָנָה II bezeichnet außerhalb der Psalmen (S. 1—7) den Zustand einer Minderung von Kraft, Fähigkeit und Wert (S. 6), ʿānî daher einen, der sich in einem solchen Zustand befindet (S. 7—10). Das wird durch Ableitungen aus dem Grundstamm ʿan = „Vorderseite" im Arabischen. Akkadischen, Moabitischen und Aramäischen beleuchtet (S. 10—14). Nun zeigt der biblische Konsonantentext neben dem Sing. ʿānî im Pl. einen regellosen Wechsel zwischen ʿanîjîm und ʿanāvîm, während das Ḳerê zwischen beiden bestimmt scheidet. Rahlfs hat diesen Tatbestand dahin gedeutet, daß für das Ḳerê ʿānāv ein religiöser, ʿānî dagegen ein nichtreligiöser Begriff sei. Entgegen dieser seitdem herrschenden Annahme zweier ursprünglich verschiedener Wörter im Hebräischen kommt B. durch Vergleichung derselben Bildungen anderer Stämme zum Ergebnis, daß die beiden Wörter dasselbe bedeuten und daß das י in עָנִי wohl durch Schreibfehler entstanden sei (S. 17). Das Hebräische hat wahrscheinlich nur das Wort ʿānî gekannt (S. 20). Die Verwendung von ʾèbjôn, dal und dak als Synonyma hiefür bestätigt ihm diese Erkenntnis (S. 20—23).

Eine eingehende exegetische Durchprüfung der individuellen Klage- und Dankpsalmen ergibt sodann, daß ʿānî und ʿānāv in diesen Liedern als Selbstbezeichnung des leidenden Beters in der 1. Pers. (Ps 22, 25; 25, 16; 34, 7; 69, 30; 70, 6 = 40, 18; 86, 1; 88, 16; 109, 22) oder 3. Pers. (Ps 10, 2. 9; 35, 10; 102, 1; 109, 16; 140, 13) oder als Bezeichnung einer Klasse von Leidenden, zu denen der Beter gehört (Ps 9, 13. 19; 10, 12. 17; 25, 9; 37, 11? 14) oder als Kennzeichnung jetzt oder in Zukunft Leidender (Ps 34, 3; 69, 33) oder in der Bedeutung „arm" (Ps 22, 27) oder in religiösem Sinn (Ps 18, 28; 37, 11?) gebraucht, immer aber von aktueller Not des Beters verstanden werden (S. 32—94). Religiöse Bedeutung können die beiden Wörter auf Grund ihrer natürlichen Entwicklung, aber nicht ihrer Anwendung auf die Nation oder einen Teil derselben haben. Parteibezeichnungen sind sie nirgends. Ihre Auffassung in diesem Sinn hängt wesentlich mit der, besonders seit E. Balla (Das Ich der Psalmen, Göttingen 1912) ganz unsicher gewordenen kollektiven Erklärung des Ich der Psalmen zusammen (S. 30. 94). Eine gedrängte Exegese (S. 94—101) anderer Psalmen (12; 14; 68, 11; 72; 74; 76; 82; 147; 148) und eine Übersicht über den Gebrauch der beiden Wörter außerhalb der Psalmen (S. 101 f.) führt zum gleichen Ergebnis, für das auch einige akkadische Parallelen (S. 102—107) beigebracht werden.

B. bekennt selbst im Vorwort (S. VII), daß seine Lösung des Problems zu einer neuen Untersuchung über die nähere Art der Leute drängt, die in den Psalmen als Feinde der ʿanavîm oder ʿanîjîm erscheinen. Diese Untersuchung hat er inzwischen angestellt und unter dem Titel „Die Feinde des Individuums in der israelitischen Psalmenliteratur", Oslo 1933, vveröffentlicht (vgl. darüber Fr. Nötscher: Theol. Revue 33, 1934, S. 229—231). In den Nachträgen und Berichtigungen zur vorliegenden Arbeit (S. 108—113) hat er gelegentlich bereits einige Änderungen angedeutet, die sich daraus für die von ihm hier vertretene Anschauung über den Sinn von ʿānî und ʿānāv in Einzelheiten ergaben.

Die Abhandlung B.s zeugt von Gründlichkeit und Scharfsinn und weicht keiner Schwierigkeit aus. Sie lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf Psalmenprobleme, um die man sich in der letzten Zeit nicht mehr viel sorgte. Eine in allem befriedigende Lösung gelingt freilich auch B. nicht. Die Beter der von B. untersuchten Psalmen sind jedenfalls Leidende. Man fragt sich aber immer wieder, warum diese Beter sich niemals ausdrücklich mit dem gewöhnlichen Wort einfach als „krank", sondern immer nur als „elend, arm" bezeichnen. Der Begriffswert von ʿānî muß doch wohl stark mit der näheren Bestimmung der Feinde zusammenhängen. Das führt ganz von selbst dazu, an irgendwelche gegensätzliche Gruppen zu denken. B. hat es in seiner zweiten Arbeit, auf eine Aufstellung de Wettes zurückgreifend, denn auch versucht, die individuelle und kollektive Auffassung zu verbinden, indem er unter dem betenden „Ich" den König, den Heerführer oder den Hohenpriester als Sprecher des Volkes und unter den Gegnern nationale Feinde verstehen will. Auch dagegen erheben sich wieder mehrfache Bedenken (vgl. Fr. Nötscher, a. a. O. und W. Staerk: Theol. Litztg. 60, 1935, S. 47 f.). Auf eine durchgehende einheitliche Lösung wird man wohl verzichten müssen.

Die Arbeit beschließt ein Stellenregister (S. 114—116) und ein Verzeichnis der hauptsächlichsten Literatur (S. 117 f.). Die Übersetzung ist durchweg gut und fließend; nur mitunter wird ein Ausdruck etwas unbestimmt und verrät dann eine fremdsprachliche Vorlage.

Regensburg. J. Lippl.

Schumacher, Dr. Heinrich, Professor der neutestamentlichen Exegese, **Kraft der Urkirche.** Das „Neue Leben" nach den Dokumenten der ersten zwei Jahrhunderte. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1934 (X, 171 S. 8°)

Diese Schrift befaßt sich mit einem sehr bedeutungsvollen Gegenstand. Sie untersucht die Frage nach dem Wesen des Christentums. Der Autor erblickt es mit Recht in der Gottesgemeinschaft, in dem paulinisch-johanneischen „Neuem Leben". Den präzisen Beweis dafür erbringt Sch. aus den Dokumenten des N. T. und des zweiten christlichen Jahrh. (Didache, Ignatius, Justinus, Irenäus, Tertullian u. a.). Dem ersten Teil, dem Beweis aus dem N. T., schickt der Autor als erste Hälfte des ersten Hauptabschnitts eine Zusammenstellung von Äußerungen aus neuerer theologischer Literatur (von Harnack, Weinel, Feine, Pfleiderer, Seeberg, Rademacher, Bartmann, Adam u. a.) über unser Thema vorher. Diese Gliederung ist aber nicht logisch. Außerdem hören wir hier ganz überwiegend Stimmen aus der Vorkriegszeit. Man kann daher die Frage stellen, ob dieser Teil wirklich die „Stimmen der Gegenwart" wiedergibt. Bei einer Neuauflage sollte er bedeutend gekürzt werden und dann als Einleitung dienen. In der positiven Beweisführung des ersten und zweiten Hauptteils wird eine erhebliche Anzahl von Bibelstellen und Stellen aus der Literatur des zweiten Jahrh. zusammengetragen. Aber die Ausschöpfung mancher Stellen hätte gründlicher sein sollen. Eine eingehende Darstellung widmet Sch. auch dem Gnadencharakter des „Neuen Lebens", weiter dem Wesensinhalt oder den Gütern desselben, endlich den Wegen zur Erlangung desselben und seiner Vollendung in der Ewigkeit. Man möchte wünschen, daß eine Studie wie die vorliegende den Weg in die Hände vieler praktischer Seelsorger fände, da sie die Arbeit derselben auf der Kanzel, in der Schule und anderswo sehr wirksam befruchten könnte.

Auf einige Ungenauigkeiten sei aufmerksam gemacht. Jo 3, 16 und 36 (S. 36) und 3, 18 (S. 47) sind nicht Worte Jesu, sondern Reflexionen des Evangelisten. Die Übersetzung von πολίτευμα Phil 3, 20 mit Wandel (S. 38) ist unzutreffend. Apg 2, 38 wird auf S. 51 sehr ungenau wiedergegeben. S. 78 ist die Rede vom Teiche von Bethsaida u. a. Fällt denn die Bußpredigt Johannes des Täufers (Mt 3, 2; Mk 1, 4; Lk 3, 2) bereits in die „Morgenstunde des Christentums", wie es auf S. 50 heißt?

Paderborn. Karl Pieper.

Casey, R. P., Prof. of Biblical Literature and the History of Religions in Brown University, **The Excerpta ex Theodoto of Clement of Alexandria.** Edited with translation, introduction and notes. [Studies and Documents edited by Kirsopp Lake and Silva Lake. Vol. 1.] London, Christophers, 22 Berners Street, W. 1, 1934 (164 S. gr. 8°). $ 17,60.

Der amerikanische Patrologe Casey, der auch an der im Erscheinen begriffenen neuen Berliner Gesamtausgabe der Werke des h. Athanasius mitarbeitet, hat bereits früher einen beachtlichen Beitrag zur Geschichte der valentinianischen Gnosis geliefert (*Harv. Theol. Rev.* 1930, 275—298) und tritt jetzt mit einer größeren Studie über eine für unsere Kenntnis der Fortentwicklung dieses gnostischen Systems grundlegende Quellenschrift, die Excerpta ex Theodoto, die wir Klemens Alexandrinus verdanken, hervor. Obwohl diese als Anhang zum sog. 8. Buch der Stromateis des Klemens von Alexandrien erhaltenen Excerpta zuletzt von O. Stählin in seiner Gesamtausgabe der Werke des Alexandriners in mustergültiger Weise kritisch ediert wurden (III, 1909, 105—133), legt uns Casey eine neue Edition samt Kommentar vor.

Im ersten Teil der Arbeit werden S. 3—38 einleitende Fragen behandelt. Im Mittelpunkt dieser Untersuchungen steht das Kapitel über die Quellen der Excerpta (S. 5—16), denn darauf baut sich die anschließende Darstellung des Weltbildes und der Theologie des Theodot auf (S. 16—25). Im Anschluß hieran wird das dem Klemens selbst zuzusprechende Eigengut gewürdigt (S. 25—33). — Der zweite Teil der Arbeit bringt die Neuedition der Excerpta (S. 40—91) nebst englischer Übersetzung. Casey bietet nun nicht einen über Stählin hinaus emendierten Text, sondern druckt den Text der einzigen uns erhaltenen Hs (Cod. Laurent. V, 3) unverändert ab, um ihm einen dreifachen Apparat beizugeben. Der erste Apparat bietet die Schriftzitate, der zweite verzeichnet alle Emendationen, die bisher von früheren Textkritikern vorgeschlagen und von Casey, der hier nicht selten neue Vorschläge macht, angenommen werden. Der dritte Apparat notiert alle diejenigen bisher gemachten Verbesserungsvorschläge, die von Casey verworfen und abgelehnt werden. Casey wählt diesen nicht gewöhnlichen Weg, weil er angesichts der besonderen Schwierigkeiten, die sich hier der Textgestaltung entgegenstellen, dem Benützer eine möglichst anschauliche Einführung in die augenblickliche Problemlage geben und ihn dadurch schnell in die Lage versetzen möchte, sich selbst ein Urteil zu bilden. Tatsächlich weicht Casey nur in einer verhältnismäßig geringen Anzahl von Fällen von Stählins Auffassung ab. Casey betont besonders einen vielleicht nicht immer genügend berücksichtigten Gesichtspunkt, nämlich daß Klemens wie auch sonst, so besonders bei Anlegung dieser Excerpta, die er nicht zur Veröffentlichung bestimmt, sondern nur für sich selbst als oft zusammenhangslose und unfertige Notizen gesammelt hatte, mit großer Sorglosigkeit zu Werke gegangen ist. Vgl. über die Arbeitsweise des Klemens jetzt besonders J. Munck, Untersuchungen über Klemens von Alexandrien, 1933, 69—81 u. ö. — Der 3. Teil bietet gesondert (S. 95—160) den Kommentar. Wie C. selbst bekennt, verdankt er außerordentlich viel, wenn nicht das meiste den bereits im Apparat Stählins gegebenen Hinweisen. Casey erleichtert das Verständnis des Textes in seinem Kommentar besonders dadurch, daß er alle parallelen valentinianischen Quellentexte, die sich bei Irenäus und Hippolyt finden, in extenso zum Abdruck bringt. Darüber hinaus werden auch sonst noch öfters mehr oder weniger deutliche Parallelen oder Anklänge aus christlichen, gnostischen und heidnischen Schriftstellern zitiert.

Was die einleitenden Kapitel betrifft, so muß es als ein Mangel bezeichnet werden, daß der Verf. bei seiner Quellenanalyse der Excerpta und der Darstellung der philosophisch-theologischen Grundgedanken Theodots fast vollständig davon abgesehen hat, sich mit der neueren, sehr beachtenswerten Literatur kritisch auseinanderzusetzen. Caseys Darlegungen hätten aus einer allseitigen Diskussion des Für und Wider der verschiedenen Auffassungen hervorwachsen müssen. Zum mindesten hätte eine kurze Übersicht über den Gang der Forschung und Beurteilung der Excerpta Theodoti, zumal seit dem Erscheinen der von G. Heinrici, Die valentinianische Gnosis, 1871, S. 88—127 gebotenen Darstellung, gegeben werden müssen. Aus der Reihe der späteren Versuche, der der Forschung gestellten Schwierigkeiten Herr zu werden, könnte von A. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte des Urchristentums, 1884, S. 505—516, der in der Hauptsache von Heinrici abhängig ist, abgesehen werden; dagegen wäre auf R. A. Lipsius in den Jahrbüchern f. protest. Theologie 13, 1887, 603—608; M. Dibelius in der Zeitschr. f. neutestamentl. Wissenschaft 9, 1908, 230—247; ferner auf C. Barth, Die Interpretationen des Neuen Testamentes in der valentinianischen Gnosis, 1911, S. 1—21 (TU 37, 3); E. de Faye, *Gnostiques et Gnosticisme*, 1913, S. 235—245 (2. Ed. 1925) Rücksicht zu nehmen. R. B. Tollinton, *Clement of Alexandria*, I, 1914, 146, 202 f. und II, 1914, 159 bietet nichts Neues. Auch die neuesten Beiträge zu den hier behandelten Fragen sind nicht herangezogen worden: Karl Müller in Nachrichten v. d. kgl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, Philol.-hist. Kl. 1920, 179 ff. und W. Foerster, Von Valentin zu Herakleon, 1928, 85—91. Beachtlich dagegen ist Caseys Stellungnahme gegen W. Bousset, Jüdisch-christlicher Schulbetrieb in Alexandrien und Rom, 1915, 155 ff., der in den Excerpta ex Theodoto Reste von Kollegheftnotizen des Pantänus oder wenigstens Aufzeichnungen sehen möchte, die Klemens von Alexandrien auf Grund von Vorträgen seines Lehrers Pantänus gefertigt hatte. Casey trifft im Ergebnis (S. 10—13) mit dem von J. Munck, Untersuchungen über Klemens von Alexandrien, 1933, 151—185 gewonnenen Resultat, das er gar nicht kennt, zusammen.

Was das im Kommentar S. 95—160 dargebotene Material betrifft, so könnte man — für das bereits Vorliegende muß man sehr dankbar sein — noch allerhand Wünsche haben. Die religions- und dogmengeschichtlichen Hinweise und Parallelen aus den Quellen und der neueren Literatur könnten vermehrt werden. Vgl. z. B. C. Barth, Die Interpretationen, 47 ff., 86 f.; zu S. 153, Exc. 66: E. v. Dobschütz in der Harnack-Festschrift, 1921, 1—13: Vom vierfachen Schriftsinn. Die Geschichte einer Theorie; zu S. 156, Exc. 74: H. Schlier, Religionsgeschichtliche Untersuchungen zu den Ignatiusbriefen, 1929 usw. — Zum Schluß ein kurzer Hinweis auf formelle Mängel: Die Zitierung der herangezogenen Literatur ist oft leider sehr ungenau, unvollständig und ungleichmäßig erfolgt. Besondere Belege anzuführen halte ich für überflüssig.

Breslau. Berthold Altaner.

Schüler, Martin, **Prädestination, Sünde und Freiheit bei Gregor von Rimini.** [Forschungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte, hrsg. von E. Seeberg, E. Caspar, W. Weber, 3. Bd.] Stuttgart, W. Kohlhammer, 1934 (IX, 195 S. gr. 8°). M. 12.

Hauptzweck der Untersuchung ist, eine Grundlage für die Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis Gregors zu der reformatorischen Gedankenbildung des jungen Luther zu schaffen (S. 1). Dazu war vor allem die Beziehung Gregors zu Bradwardin und beider zum Augustinismus zu erforschen; sodann die Beeinflussung Gregors durch Scotus

und Ockham (S. 10 f.). Neben den drei genannten Scholastikern war Rücksicht auf drei bedeutende Augustinertheologen: Ägidius von Rom, Thomas von Straßburg und Heinrich von Friemar, und schließlich auf Thomas von Aquin zu nehmen. — Nach einem kurzen biographischen Teil werden Untersuchungen über Gr.s theologische Methode und andere Voraussetzungen vorausgeschickt, dann in drei Hauptteilen seine Lehre über Prädestination, Sünde und Freiheit dargestellt.

Das Ergebnis ist etwa dieses: Wenn man in Gr. eine seltsame Verquickung von Augustinismus und Ockhamismus sehen wollte, so ist doch der Augustinismus ganz überwiegend. Er ist ein Verfechter des echten Augustinismus und weicht dadurch in recht wesentlichen Stücken von seinem mehr an Thomas orientierten Ordenslehrer Ägidius ab. So hat er der Zeit der Krisis und des beginnenden Verfalls der theologischen Erkenntnis einen echten Augustinismus vermittelt und dabei wohl mehr außerhalb als innerhalb seines Ordens Erfolg gehabt (S. 191—193). Mit Bradwardin eint ihn nur der Antipelagianismus; denn dieser Denker ist keineswegs der Wiederentdecker des reinen Augustinismus, sondern vielmehr Vertreter eines religionsphilosophischen Determinismus (S. 186), während Gr. durchaus Theologe ist. Der alten wie der neuen Schule offen und rezeptiv gegenüberstehend, ist Gr. dabei durch eine wissenschaftliche Selbständigkeit ausgezeichnet, die niemals bloß reproduziert, sondern stets die übernommenen Gedanken dem eigenen System neu eingliedert (S. 49).

Ob diese Ergebnisse wenigstens in der Hauptsache richtig sind, ließe sich wohl nur nach einer sehr gründlichen Nachprüfung entscheiden. Sich einfach auf Sch.s Arbeit verlassen, ist leider unmöglich. Gewiß hat er sich redlich Mühe gegeben, in die Gedankenwelt Gr.s und der andern genannten Theologen einzudringen. Aber dieses Buch zeigt wieder einmal mit aller Klarheit: Um solche dogmengeschichtlichen Arbeiten erfolgreich durchzuführen, genügt es nicht, sich bloß in die betr. scholastischen Autoren einigermaßen hineinzulesen; es ist vielmehr unbedingt erforderlich, zuvor scholastische Philosophie und Theologie systematisch studiert zu haben. Sonst wimmelt es von Mißverständnissen und damit von falschen oder schiefen Behauptungen. So hat auch Sch. offensichtlich mehr als einmal das Gegenteil von dem, was Gr. ausdrücklich sagt, aus ihm herausgelesen. Er schreibt ihm Entdeckungen zu, die er nicht gemacht hat, und eine Originalität, die nicht besteht. Deshalb kann man sein Buch nicht als einen zuverlässigen Führer betrachten. Einige Proben mögen das beweisen.

Zu S. 27 Mitte: Daß „der natürlichen Vernunfterkenntnis nicht einmal die Existenz Gottes unmittelbar bekannt ist", das ist keineswegs „ein für seine Zeit ungewöhnlich kühner Gedanke" Gr.s, sondern die fast allgemeine Lehre der Scholastiker, soweit sie nämlich (wie Gr. a. a. O.) das Anselmianische „ontologische" Argument verwerfen. Damit wird von Gr. durchaus nicht „jede natürliche Erkenntnis Gottes und seines So-Seins unbedingt abgelehnt". Außer der unmittelbaren gibt es doch eine mittelbare natürliche Erkenntnis Gottes! — Zu S. 35: Was hier als eine Konzession des Ägidius von Rom an den Voluntarismus bezeichnet wird, wodurch er sich von Thomas unterscheide, findet sich ebensogut bei dem letzteren. Auch nach dem Aquinaten ist das göttliche Wollen identisch mit seinem Sein und somit unverursacht (S. th. 1 q. 19 a. 1 u. 5), sind Prädestination und Reprobation Akte des Intellekts, die den Willen voraussetzen (ebd. q. 22 Einleitung und a. 1 ad 3; q. 23 a. 3), ist die *scientia Dei* Ursache der Dinge nur „secundum quod habet voluntatem coniunctam" (ebd. q. 14 a. 8). — Zu S. 47 oben: Augustins Buch „*de persecutione*"? Bei Gregor: „*de perseverantie [dono]*". — Zu S. 76: Sch. läßt Gr. zu Unrecht die Erbsünde auf „die Tendenz der Sexualität" einengen. Dieser schließt die Unordnung bezl. anderer Leidenschaften nicht aus, wie seine a. a. O. (II d. 30 ss. q. 2 a. 1 ad 2) gegebene Lösung der Schwierigkeit von den Tieren zeigt, die teils zur Wollust, teils zum Zorn, teils zu betrügerischer Schlauheit, teils zur Gefräßigkeit geneigt seien. — Zu S. 81 f.: Wenn Thomas von Straßburg dadurch, daß er das Wesen der Erbsünde in die „Karenz der Erstgerechtigkeit mit der Verpflichtung zu ihrem Besitz" verlegt, „die Erbsündenlehre praktisch aufgibt", dann hat schon Anselm das gleiche getan und mit ihm „multi doctores antiqui et moderni", die ihm darin folgen, wie Gr. (II d. 30 ss. q. 1 a. 2 Anfang) sagt. — Zu S. 111: Sch. läßt Gr. lehren: „Wer also mit der Frau des Nächsten verkehrt, ohne sein Wissen und Wollen, da sie der eigenen ähnlich ist, sündigt, denn er ist im Besitze seines gesunden Willens, der Ehebruch aber immer und schlechthin Sünde. Ebenso sündigt die gesetzliche Autorität, wenn sie aus Versehen den Unschuldigen hinrichtet, denn der Mord ist schlechthin Sünde (II d. 38 et sq., q. 1, a. 2 . . .)". Gr. sagt a. a. O. genau das Gegenteil: Wie Kinder, Wahnsinnige oder sonst im Gebrauch der Freiheit von Natur Behinderte, wenn sie die betreffenden Werke tun, doch nicht die Schuld des Ehebruches oder Mordes auf sich laden, so gilt dasselbe auch in den zwei genannten Fällen: „idem patet ad illud, quod dicitur de eo, qui cognoscit alienam credens esse propriam, et etiam quod additur de homicidio; nam talis ignorantia in utroque, sicut excusat a peccato, sic facit actum illum non esse voluntarium, ut communiter dicitur, et per consequens ille actus etiam non proprie dicitur adulterium neque alius homicidium." Damit werden auch die folgenden Ausfälle gegen Beichtstuhlpraxis und Kasuistik hinfällig, die hinzuzufügen (S. 112) Sch. für angebracht hielt. — Zu S. 120: Sehr erstaunlich ist, daß Sch. von Gr. behauptet: „Er kennt keine venialen Sünden im Unterschiede zu den Todsünden, sondern weiß wie das Urchristentum nur von einer Sünde schlechthin. Diese Sünde ist — um den Terminus zu gebrauchen — immer Todsünde." An einer Stelle, mit der sich auch Sch. eingehend beschäftigt hat (s. unten zu S. 157), macht Gr. aufs ausdrücklichste den Unterschied: Der *habitus infusus caritatis* kann weder durch Todsünden noch durch läßliche Sünden vermindert werden; was er dann im einzelnen beweist. Vgl. auch II d. 30 ss. q. 2 a. 1 (am Schluß), wo Gr. glaubt zugestehen zu müssen, daß Maria außer der Erbsünde „aliquod etiam aliquando habuit actuale [peccatum], licet nullum mortale". — Zu S. 122: Sch. meint, daß Gr. einen „großen Gedanken" ausspricht, wenn er (mit so vielen andern vor und nach ihm!) sagt, „daß jede exteriore moralische Handlung entweder moralisch gut oder moralisch schlecht sein muß, keine aber indifferent sein kann". — Zu S. 123 f.: Wenn Gr. zur moralischen Güte eines Werkes verlangt, daß es *propter Deum* geschehe, so ergibt sich daraus nicht, daß er „an sich nur theologische Tugenden kennt"; von allem andern abgesehen, schon deshalb nicht, weil doch das Werk einer sittlichen Tugend durch das Motiv einer theologischen unmittelbar auf Gott bezogen werden kann (z. B. ein Akt der Enthaltsamkeit aus Liebe zu Gott). — Zu S. 140 f.: Wenn ich Sch. richtig verstehe, verlangt er hier für Freiheit des Willens „im eigentlichen Sinne" dessen Aseität. Dann freilich hat es „nach scholastischem Denken" niemals bei einem Geschöpfe einen „freien Willen im eigentlichen Sinne" gegeben. — Zu S. 141: Wie wenig Sch. mit dem „scholastischen Denken" und seiner Terminologie vertraut ist, zeigt z. B. die Kleinigkeit, daß er Gr.s Worte „*nihil tamen operaremur*" mit „so würden sie ohne Aktionsvermögen leben" wiedergibt. Als ob das Handeln und das Vermögen zu handeln für den Scholastiker ein und dasselbe wäre! — Zu S. 154: „Die dem aktuellen Willen Gottes entsprechende Form der Gnade" ist nicht von Gr. „wiederentdeckt worden". Wie aus Sch.s eigenen Ausführungen (S. 165 ff.) hervorgeht, ist sie auch bei Thomas vorhanden. Noch deutlicher bei Ägidius von Rom (s. meinen *Tractatus de gratia* n. 225 und 500). — Zu S. 156: „*non meritorius*" ist etwas anderes als „demeritorisch". — Zu S. 157: Unerklärlicherweise schreibt Sch. Gr. die Lehre zu: „Der supranaturale Habitus kann nicht verloren-

gehen durch sündige Handlungen, wie er auch nicht quantitativ verringert werden kann." A. a. O. (I d. 17 q. 5 a. 2 dub. 2 cclus. 4) wird von Gr. der Beweis geführt, daß der eingegossene Habitus der Liebe nicht verringert werden kann, weder durch ein *peccatum mortale*, „quia illud totaliter tollit caritatem", noch durch läßliche Sünden. Auch in der vorhergehenden cclus. 2 wird der Fall gesetzt, daß jemand „per peccatum mortale perdidit caritatem infusam". Wenn Sch. fortfährt: „er [der supranaturale Habitus] bleibt seiner Essenz nach, wird aber in seiner Intensität ausgeschaltet", so sagt Gr. dies zwar, aber mit dem ausdrücklichen Zusatz, daß es die Wirkung läßlicher Sünden sei: „*per peccata venialia*". Daß die Todsünde den Habitus vollständig zerstört, hat er ja bereits vorher gesagt. Gr. weicht hier demnach keineswegs von der katholischen Lehre ab. — Zu S. 167 ff.: Die hier behaupteten Unterschiede zwischen Thomas von Aquin, Ägidius und Gregor bestehen in Wirklichkeit nicht. Insbesondere ist Thomas nicht der krasse Determinist, als der er hier (S. 167 f.) dargestellt wird. Doch es würde zu weit führen, das im einzelnen zu zeigen.

Valkenburg. H. Lange S. J.

Schmidlin, Josef, **Die katholische Restauration im Elsaß am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges.** Freiburg i. B., Kommissionsverlag von Herder & Co., 1934 (330 S. 8°). M. 3,80.

Mit der vorliegenden Abhandlung kehrt der Verf., wie er im Vorwort bekennt, „in alten Tagen" zu seiner „Jugendliebe", der elsässischen Kirchengeschichte, zurück, mit der er vor drei Jahrzehnten in die deutsche Gelehrtenwelt eingetreten ist. Ursprünglich als Habilitationsschrift für die Straßburger theologische Fakultät bestimmt, behandelt sie die kirchlichen Verhältnisse des Wasgaulandes unmittelbar vor dem Ausbruche des Dreißigjährigen Krieges, insbesondere die nach mehr als einer Richtung hin bedeutsame kirchenpolitische Entwicklung, wie sie sich im Unter-Elsaß als Folge des sogenannten „Bischofskriegs", im Ober-Elsaß dagegen auf Grund des großen Zwistes zwischen Bistum und Regierung gestaltet hat. Was dem Inhalte besonderes Interesse und der Darstellung ihre eigenartige Note verleiht, ist das reiche archivalische Material, auf dem sie fußt. Ist doch dieses nicht nur aus den Archiven des Landes, so den Bezirksarchiven des Ober- und Unterelsaß, den Stadtarchiven von Straßburg, Kolmar, Hagenau und Oberehnheim, sondern auch aus dem bischöfl. Baslerischen Archiv zu Bern und — darin hat sich schon damals die Vielseitigkeit des späteren Papsthistorikers angekündigt —, verschiedenen kirchlichen Archiven, vor allem dem Päpstlichen Geheimarchiv in Rom geschöpft. Daß auch die gedruckte Literatur ausgiebige Verwendung gefunden hat und bis in die neueste Zeit in das Werk verarbeitet worden ist, wird danach keiner besonderen Erwähnung mehr bedürfen. Alles in allem darf man wohl sagen, daß damit eine der interessantesten und dramatischsten Episoden der elsässischen Kirchengeschichte eine tiefschürfende und darum abschließende Behandlung erfahren hat, die den Wunsch rege werden läßt, daß uns der Verf. auch noch weitere Einzelmonographien zur Kirchengeschichte seiner elsässischen Heimat bescheren möchte. Besteht doch kein Zweifel, daß man dies- und jenseits der elsässischen Grenzpfähle jede weitere literarische Gabe des vielseitigen Historikers mit dem gleichen Interesse willkommen heißen wird.

Münster i. W. F. Albert.

Kühler, Otto, **Sinn, Bedeutung und Auslegung der Heiligen Schrift in Hegels Philosophie.** Mit Beiträgen zur Bibliographie über die Stellung Hegels (und der Hegelianer zur Theologie, insbesondere) zur Heiligen Schrift. [Studien und Bibliographien zur Gegenwartsphilosophie, herausgegeben von W. Schingnitz, 8. Heft.] Leipzig, S. Hirzel, 1934 (XII, 112 S. gr. 8°). M. 4.

Die „Studien" dienen dem doppelten Zweck: sie sollen die Gegenwartsphilosophie quellengerecht und wissenschaftlich erschließen, was nur durch die Aufdeckung der von der unmittelbaren Vergangenheit zur Gegenwart führenden Linien geschehen kann. Sie sollen aber auch und eben deswegen „Monographische Bibliographien" enthalten, durch welche die Stellung des behandelten Denkers in der geistigen Gesamtexistenz bis in unsere Tage festgestellt werden kann. In einem Teil A zeichnet Kühler den logischen Panmethodismus, d. h. die rationale Logik als den a priori feststehenden Maßstab für alle Wertung des Christentums. (Haupt-)Teil B gibt Sinn und Bedeutung der Bibel im Rahmen von Hegels Philosophie: Das Trinitätsdogma als die christliche Idee, aber von Hegel verstanden als die Selbstbewegung des Geistes zur Entäußerung in der wirklichen Welt, mit dem Christus-Dogma, von Hegel expliziert als die Verendlichung des Göttlichen in der Menschwerdung (S. 16—33). Das Geschichtliche erhält die Bedeutung, daß es eine stets relative, also beispiel- und symbolhafte Manifestation des allein wirklichen Allgemeinen ist, ohne welche allerdings das Absolute in der ewigen Nacht bleiben würde. Die Religion zusamt der Bibel ist das Absolute als Vorstellung für die nicht geläuterte, ungeistige Philosophie des Volkes. Das Christentum ist deswegen die absolute Religion, weil es im Hegelschen Verstande genommen werden kann: Lehre von dem Hervorgang des Absoluten in die Wirklichkeit der Geschichte zur Rückkehr in die bewußte Seinsweise des Geistes. Daher ist die Kirche die historische Erscheinung oder Leibwerdung dieses Geistes. So will zwar Hegel unbedingt Christ sein, ja der einzig echte Ausdruck des Christentums (wie übrigens auch Fichte). Im Grunde ist seine Philosophie, wie Kühler feststellt, eine Spiritualisierung, Säkularisierung des Christentums, eine Umbiegung desselben in eine Gnosis (S. 54 f., 65 f., 95). Hegels Anwendung seines „christlichen Prinzips" auf die Probleme der Exegese (T. C.) bedeutet daher nach K. die vollständige Abwertung der Bibelwissenschaft und des Historischen. Hegels Exegese biblischer Stellen verwandelt diese in einen Mythos, wertet sie nur symbolisch und paradigmatisch für den a priori feststehenden Hegelschen Geist.

Kühlers Ausführungen sind klar, maßvoll im Urteil und gut begründet. Hegel will Christ sein; aber er hat das Christentum vermöge seines vorausgesetzten philosophischen Prinzips in der Substanz aufgelöst und relativiert, d. h. entwertet. Er hat — das geht gegen Lasson — auch das Problem des Historischen entwertet, statt ihm eine Lösung zu geben, und ist daher der Gegenspieler der exegetisch-biblischen Wissenschaft geworden (S. 91). Kühlers Schrift ist eine gute Einführung in die Religionsphilosophie Hegels, damit auch in den Kernpunkt von dessen Denkweise, den Panlogismus. Sie hat bei dem Neu-Hegelianismus unserer Tage ihre besondere Bedeutung. Gleichwohl scheint sie mir das große Ziel der Sammlung: Geistige Gesamtexistenz Hegels nicht zu erreichen.

Der Standpunkt Kühlers ist orthodox-protestantisch. Daher kommt die scharfe Wertung des Historischen, die Kennzeichnung Hegels als des größten Gegenspielers gegen die exegetische Wissenschaft. Aber das andere Auge der Reformatoren ist bei K. blind geworden: die sola fides oder das mystische Erlebnis des Historischen. Die Lösung des Problems vom Historismus ist kaum andeutungsweise begonnen; ich darf hinweisen auf meinen Freiburger Vortrag „Der Begriff der Geschichte als Wissenschaft" (S.-D. aus dem Jahresber. der Görres-Ges. für 1932/33, Köln 1934, S. 74 ff.). Ferner fehlt die innerliche Begründung, warum Hegels Deutung des trinitarischen und christologischen Dogmas das Christentum rationalistisch auflöste (denn Säkularisierung, Gnosis und Spiritualisierung sind nur moderne Ausdrücke für den alten Rationalismus). Das wäre die Verbindung gewesen mit der liberalen Theologie, der evolutionistischen Religionswissenschaft und dem Naturalismus eines Strauß und Feuerbach, die alle sich aus Hegel organisch entwickelten, einfach als Formen eines und desselben Rationalismus, nur mit anderem Inhalt. Endlich wäre für die Gegenwart die Darlegung von besonderer Wichtigkeit gewesen, warum der Nationalsozialismus Hegel folgerichtig ablehnen muß (im Gegensatz zum Faszismus): Er ist die Opposition des Deutschtums gegen das Westlertum, die Philosophie des organischen Lebens gegen konstruktivierenden Rationalismus, des Volksbedeutenden gegen Liberalismus und Sozialismus. Noch eine Bemerkung: Wenn K. schon die „erstaunlichen" Parallelen zwischen Hegel und dem katholischen Denken zieht (S. 13, 28 f., 94, 98; freilich ganz summarisch), dann hätte wissenschaftlicher Sinn verlangen müssen, daß auch die unbedingte Ablehnung des Hegelschen Denkens von Seite des Katholizismus erklärt werde. Das hätte K. in den (bei K. ganz fehlenden) Autoren wie Möhler („Symbolik"), Kiefl („Der geschichtliche Christus und die moderne Philosophie") und in sorgfältiger Wertung von Przywaras Analogia entis (Kühler S. 13, 94) finden können. Diese Ablehnung ist begründet in der durch keine Kluft zu überbrückenden Unterschiedenheit von göttlichem und geschöpflichem Sein (vgl. Przywara), die das trinitarische Dogma nur vom innergöttlichen Leben versteht, die Weltschöpfung als Akt nach außen; in dem Chalcedonensischen Dogma, gemäß welchem in Christus die göttliche und menschliche Natur unvermischt und ungewandelt vereint sind; Kirche ist im katholischen Sinne nicht Leibwerdung, sondern Vermittlerin des für sich subsistenten Geistes Christi. — Einige Druckfehler fallen unangenehm auf S. 4, 10, 12, 39, 52/54 [„verhießen"], 61).

Regensburg. Jos. Engert.

Pfeil, Hans, **Der Psychologismus im englischen Empirismus.** Paderborn, F. Schöningh, 1934 (IV, 180 S. gr. 8°). M. 4,80.

Der durch sein Werk „Jean-Marie Guyau und die Philosophie des Lebens" (Augsburg 1928) bekannte Verf. hat in dem vorliegenden Werke ein Thema behandelt, das eben auch in der Geschichte der deutschen Philosophie seine weittragende Bedeutung hat. Man denke hier nur an die Namen Bolzano und Husserl und vergleiche ihre Arbeit um die Befreiung der Logik von der Psychologie mit dem Resultat des vorliegenden Buches und man wird feststellen, daß gerade durch Pfeils aktuelle Studie das Problem des Psychologismus (in deutscher Sicht!) eine höchst beachtenswerte Förderung erhalten hat.

Der Verf. zeigt in seinem Buche die verschiedenen psychologistischen Formen und Tendenzen, wie sie in der theoretischen Philosophie des englischen Empirismus zur Auswirkung gekommen sind. Dabei kann und will er einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem Empirismus und insbesondere mit dem englischen Empirismus, dessen eigentlicher Lebensnerv der Psychologismus ist, nicht aus dem Wege gehen. Seine fleißige und umsichtige Arbeit gewinnt dadurch auch an philosophiegeschichtlichem Interesse und Wert. Indem der Verf. nämlich den Psychologismus des englischen Empirismus in der Neuzeit darstellt, wird sein Buch zugleich auch ein bedeutsamer Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des englischen Empirismus. Mit Recht sieht der Verf. in Fr. Bacon den Vorläufer des englischen Empirismus und zeigt, wie dieser in seinem philosophischen Programm dem Psychologismus zustrebte, und weiterhin wird einsichtig, daß J. Locke, G. Berkeley und D. Hume — immer in der Sphäre der theoretischen Philosophie betrachtet! — jeder in seiner Weise den sensualistisch-gegenstandstheoretischen Psychologismus vertreten und von diesem Standort aus neue resp. andere Formen des Psychologismus geschaffen hat.

Obgleich die Darstellung in allen Teilen voll befriedigt, hat der Verf. doch Hume seine besondere Liebe und Aufmerksamkeit gewidmet. Und das mit Recht. Denn wir können ihm nur zustimmen, wenn er abschließend betont: „Humes Stellung zu den Problemen der Substanz und der apodiktischen Erkenntnis hat erkennen lassen, daß dieser Denker mit ungleich größerer Konsequenz als seine Vorgänger die Grundlagen der empiristischen Philosophie zu Ende gedacht hat. Während die Systeme von Locke und Berkeley in zwei Teile, in einen empiristischen und einen intuitionistischen, zerfielen, ist in Humes Gedankenwelt eine kontinuierliche Weiterführung zu entdecken".

Gegenüber dieser letztgültigen Formulierung des historisch Tatsächlichen darf wohl nicht verschwiegen werden, daß der Verf. irrt, wenn er meint, dem „Psychologismus sei an der Schwelle des 20. Jahrh. von Edmund Husserl der Todesstoß versetzt" worden. Husserl gesteht in seinen „Logischen Untersuchungen", daß er „entscheidende Anstöße" von Bernard Bolzano erhalten hat; und Bolzanos „Wissenschaftslehre" ist die großangelegte und gründlich vernichtende Kritik des Psychologismus.

Bonn. H. Fels.

Seelhammer, Nikolaus, Dr. theol., **Die Individualpsychologie Alfred Adlers** dargestellt und kritisch untersucht vom Standpunkt der katholischen Moraltheologie. [Abhandlungen aus Ethik und Moral, hrsg. von F. Tillmann, Bd. 12.] Düsseldorf, L. Schwann, 1934 (186 S. gr. 8°). M. 3.

Auch nach Erscheinen des Donatschen Buches „Über Psychoanalyse und Individualpsychologie" (1932), das eine stärkere polemische Note trägt, behält vorliegende Untersuchung ihren Wert. Auf Grund einer ruhigen, tief dringenden Einfühlung in das System Adlers bietet Seelhammer eine gediegene Darstellung und Würdigung. Besonders auch die einzelnen Teillehren Adlers (vgl. z. B. die Ausführungen über Mut und Entmutigung) und ihre Anwendung auf Teilfragen (Berufsarbeit, Ehe, Ethik, Erziehung usw.) finden eine eingehende und wohl abgewogene Beurteilung ihrer praktischen Bedeutung. So hat der Verf. die bisher vorliegenden Äußerungen zur I.-Ps. von katholischer Seite in glücklichster Weise unterbaut und ergänzt. Bei aller Anerkennung der großen Einzelwerte des Systems kommt S. zum Ergebnis, daß der biologische Materialismus Adlers und die Einseitigkeit seiner Methode eine tiefere Erfassung der menschlichen Persönlichkeit und eine eigentliche Individualpsychologie unmöglich machen.

Zwei Wünsche, die das begrüßenswerte Werk unerfüllt läßt, seien noch genannt, weil sie vielleicht von dem dazu ja besonders berufenen Verf. bei anderer Gelegenheit behandelt werden könnten: 1. Wenn schon die im Titel angegebene Beschränkung der Untersuchung auf die Lehren Alfred Adlers selbst durch Heranziehung von Arbeiten aus seiner Schule, Wexberg u. a., aufgegeben wurde, so wäre es wohl dankenswert gewesen, wenn die christlichen Vertreter der I.-Ps. für sich eine geschlossene Gesamtdarstellung erfahren hätten. Neben Allers, der ja eine kurze Charakteristik in der vorliegenden Studie gefunden hat, wären die protestantischen Ver-

treter noch mehr heranzuziehen, von allem F. Künkel mit seinem weit verbreiteten Schrifttum und seinen oft glücklicheren Begriffsfassungen. So hätte der Autor auch Gelegenheit gehabt, seine — wohl auch richtige — Behauptung noch weiter zu belegen, daß die obengenannten Fehler des Adlerschen Systems zu sehr mit diesem innerlich verbunden sind, als daß, wie Allers glaubt, eine Übernahme des (natürlich geläuterten) Gesamtsystems auf den Boden christlicher Weltanschauung sich ermöglichen ließe. — 2. Bei der Kritik Adlers hätte dem Verhältnis von konstitutionellen und erworbenen Charaktereigenschaften vielleicht mehr Beachtung geschenkt werden können. Donats Einschränkungen gegenüber dem Allersschen Prinzip der möglichsten Erstreckung des reaktiven Moments dürften da ja wohl noch nichts endgültig Abschließendes bedeuten.

Passau. R. Egenter.

M. J. Scheeben, alumno suo eximio centesimo ipsius redeunte natali **Collegium Germanicum Hungaricum.** — P. Collegio Germanico, Roma 130, Via San Nicola da Tolentino 8, 1935 (112 S. 8°). M. 1,50.

Man ist bisher gewohnt gewesen, das Verhältnis Scheebens, des größten Dogmatikers deutscher Zunge, zum Deutschen Kolleg in Rom, in dem er zum Gelehrten herangereift ist, reichlich nebensächlich zu behandeln. Auch das Schrifttum, das zu seinem hundertsten Geburtstag erschien, ging im allgemeinen achtlos daran vorüber, obwohl es gerade sonst als eine selbstverständliche Forderung der geschichtlichen Forschung gilt, dem Werdegang eines Gelehrten ein sorgfältiges Augenmerk zuzuwenden. Dies ist bei Scheeben um so merkwürdiger, als sein reiches, bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr vollendetes Schrifttum unerklärlich bleibt, solange man nicht auf die Schule zurückgreift, aus der er gekommen ist.

Um so erfreulicher ist es darum, daß das Deutsche Kolleg in Rom nicht nur in einer Festakademie am 28. Februar 1935 vor einer auserwählten, hauptsächlich aus Nichtdeutschen zusammengesetzten Hörerschaft die Bedeutung Scheebens für die Theologie umriß, sondern obendrein in einer künstlerisch ausgestatteten Festschrift seinem großen Sohn den Tribut zollte und bei dieser Gelegenheit die Beziehungen Scheebens zu seinen römischen Lehrern betonte. Dies geschieht nicht so sehr in der ersten Abhandlung von F. B. König (Österreich), *De Matth. Jos. Scheeben*, die in lateinischer Sprache eben für die Nichtdeutschen Roms einen guten Überblick über das Leben, sowie Inhalt und Charakter des theologischen Schrifttums Scheebens gibt. Deutlich aber wird dies in der Abhandlung von H. Schauf (Deutschland), Die Lehre von der Einwohnung des Heiligen Geistes bei Karl Passaglia und Klemens Schrader, sowie in derjenigen von Alfred Eröss (Ungarn), Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade (Scheebens Gnadenlehre in ihrer ersten Fassung), die sich, nebenbei bemerkt, durch eine, nicht bloß für einen Ungarn, staunenswerte Beherrschung der deutschen Sprache auszeichnet. Als Lehrer Scheebens in der Dogmatik treten vor allem Passaglia und Schrader, Franzelin und Cercià hervor, die nicht bloß auf sein Gedankengut, sondern auch auf seine wissenschaftliche Methode einen nachhaltigen Einfluß ausgeübt haben. Bei dieser Gelegenheit erfahren wir auch, daß es H. Schauf gelungen ist, den reichen, aber meistens anonymen Nachlaß Passaglias und Schraders aufzufinden, der in späteren Arbeiten zur Auswertung kommen und vor allem mit Bezugnahme auf Franzelin, Cercià, Kleutgen und die Schüler aus dem Deutschen Kolleg geprüft werden soll. Man kann den Ergebnissen nur mit größter Spannung entgegensehen. Denn die Vertiefung der Kenntnis der römischen theologischen Jesuitenschule des 19. Jahrh. muß so auch unsere Erkenntnis der deutschen Theologie erweitern. Man braucht ja nur zu bedenken, daß neben Scheeben auch noch eine große Reihe hervorragender deutscher Dogmatiker wie Stentrup, Jungmann, Hurter, Denzinger, Hettinger, Malou, Egger, Franz Schmid, Gutberlet oder auch Pohle in dieser Periode aus dem Deutschen Kolleg hervorgegangen sind.

Es wäre zu begrüßen, wenn der gegenwärtigen Studie bald weitere von gleicher Bedeutung folgen würden, die das wissenschaftliche theologische Leben auch in Österreich, Ungarn, der Schweiz usw. mit Bezugnahme auf das Deutsche Kolleg prüfen wollten.

Bamberg. Artur Landgraf.

Haecker, Theodor, **Schöpfer und Schöpfung.** Leipzig, Jakob Hegner, 1934 (203 S. 8°). Kart. M. 3,80; geb. M. 5,50.

Was Th. Haecker anfaßt, bekommt Farbe, Leben und neue Tiefe. Das bewährt sich auch in dem Buch über „Schöpfer und Schöpfung", in dem mehrere selbständige Aufsätze zusammengeschlossen sind.

Im ersten Aufsatz nimmt der Verf. das „Problem der Theodicee" auf. Drei Gründe, so führt er aus, rechtfertigen in hierarchischer Ordnung die Erschaffung dieser Welt trotz der Voraussicht von soviel Leid und Schuld. Vom ästhetischen Standpunkt aus ist die Welt wie das Werk eines Künstlers, gerechtfertigt durch ihre Schönheit, die sich trotz alles Übels behauptet. Vom moralischen Standpunkt aus ist das Ziel der Schöpfung die sittliche Persönlichkeit. Um ihrer Freiheit willen hat Gott die Möglichkeit der Sünde und Sündenfolgen zugelassen. Das höchste Motiv der Weltschöpfung aber ist die Liebe Gottes, die sich offenbaren und von ihrem Überfluß mitteilen will. Diese Liebe verleugnet sich auch in der Zulassung des Leidens nicht. „In dieser dritten Sphäre kann der Mensch zu der Einsicht gelangen, daß Gott kein anderes — seligeres — Mittel hat, ihn zu sich zu führen und ihn nicht mehr von sich abfallen zu lassen, als das Leiden, das er, der Mensch, nun freiwillig übernimmt, aus Liebe, in einer mystischen Einsicht, daß es das einzige Mittel ist, das der Barmherzigkeit übrig bleibt, Gott ist im Lichte dieser Welt erbarmungslos barmherzig." In der Durchführung dieser Gedanken sucht der Verf. vorzudringen bis zu der Grenze, wo für unser menschliches Wissen das Dunkel beginnt, das nur Gott einst aufhellen kann.

Der zweite Teil des Buches handelt vom „Tragischen". Er sucht Begriff und Wesen des Tragischen zu umschreiben und zugleich klarzustellen, wie alle Tragik letzthin in Gott überwunden ist. Im Hinblick auf die „tragische Philosophie" der Gegenwart gewinnen diese Ausführungen besonderen aktuellen Wert.

Als „Zwischenspiel" tritt die Abhandlung über die „Analogia Trinitatis" auf, die Haecker an Bedeutung der „Analogia entis" überordnet. Der Verf. sucht den herkömmlichen Gedanken der Theologie, daß die menschliche Seele die vollkommenste Analogie zur Trinität darstellt, in neuer Weise auszudeuten. Er hält dafür, daß sich das Bild der Trinität am deutlichsten in der Dreizahl der seelischen Grundfunktionen: Erkennen, Wollen und Fühlen ausprägt. Er findet es bemerkenswert, daß die neuere Psychologie ganz ohne Rücksicht auf das Dogma diese Dreizahl der

psychischen Funktionen festgestellt hat und das Dogma seinerseits formuliert worden ist zu einer Zeit, als die Psychologie nur zwei Grundfunktionen (Erkenntnis und Wille) annahm. Der Verf. appelliert an die Theologie, den von der neueren Psychologie dargebotenen Anknüpfungspunkt auszunutzen und auf dieser Grundlage die Analogie neu durchzuführen, statt wie bisher auf der Grundlage der Zweiteilung des Psychischen den Sinn des Trinitätsdogmas spekulativ zu entwickeln.

Man kann es verstehen, daß der Verf. mit solcher Wärme und Begeisterung diese Idee vertritt. Die Analogie in seinem Sinne scheint glücklich und lichtvoll zu sein und sich von selbst nahezulegen. Wenn der Verf. aber selbst die Aufgabe in Angriff genommen hätte, auf dieser Grundlage das Dogma zu verstehen, so hätte er bald erkannt, daß auch diese Analogie ihre Schwächen hat und sogar leicht in Widerspruch zum Dogma geraten könnte. Er hätte es dann vielleicht begreiflich gefunden, daß die Theologie bei der Zweizahl der seelischen Funktionen stehen geblieben ist. Die Dreizahl der Funktionen wäre eine gute Grundlage, wenn jede der göttlichen Personen ausschließlich durch ihre eigene Funktion konstituiert würde. Nun wird aber die zweite Person begründet durch eine Tätigkeit der ersten und die dritte durch einen gemeinsamen Akt der ersten und zweiten. Es sind zwei Ausgänge in der Trinität, die ihren Grund in zwei Funktionen haben. Würden wir drei Funktionen zugrunde legen, so würden sich drei Ausgänge und somit zum mindesten vier Personen ergeben. Die Unterscheidung von drei Grundfunktionen der Seele hat ihren guten Grund, aber Gemeingut der neueren Psychologie ist sie ja nicht. Obwohl ich sie selbst befürworte, habe ich doch den Eindruck, daß sie für die Trinitätslehre eher eine Schwierigkeit als ein Gewinn ist. Aber völlig befriedigend ist ja keine Analogie.

Diese nüchtern kritischen Bemerkungen waren notwendig. Scheiden aber wollen wir von dem bedeutsamen Buche mit aufrichtigem Dank für das, was es uns gibt.

Pelplin, Pommerellen. F. Sawicki.

---

van Hove, Aloys., **Tractatus de ss. Eucharistia.** Mechliniae, H. Dessain, 1933 (8, 376 S. 8°).

Während die Verfasser der mittelalterlichen Summen und Sentenzenkommentare die theologischen Gegenstände sowohl nach ihrer theoretischen als auch praktischen Seite behandelten, ist zu Beginn der Neuzeit wie auf anderen Gebieten so auch hier eine Spezialisierung und Differenzierung eingetreten, die eine Aufspaltung der Theologie in eine Reihe Einzeldisziplinen zur Folge hatte. Daß aber auch dieser an sich unleugbare Fortschritt nicht ohne alle Nachteile erkauft werden konnte, zeigt sich nirgendwo deutlicher als in der Sakramentenlehre, wo die einzelnen Sakramente von dem Dogmatiker, Moralisten, Kanonisten und schließlich auch noch von dem Liturgiker behandelt werden. Denn wenn jeder von ihnen auch unter einem anderen Gesichtspunkte an denselben Gegenstand herantritt, so können doch Überschneidungen des Stoffes und dementsprechend Wiederholungen in den verschiedenen Disziplinen nie ganz vermieden werden. So leicht sich im allgemeinen bei demselben Materialobjekt die verschiedenen Formalobjekte abgrenzen lassen, so schwer wird es doch im einzelnen immer wieder sein, diese Grenzen genau einzuhalten. Was so von den Sakramenten allgemein zutrifft, das gilt im besonderen Maße von der Eucharistie. Wohl aus diesem Bewußtsein heraus sowie in der Absicht, bei den einzelnen Thesen zugleich eine leichtere Orientierung über die einschlägigen kirchenrechtlichen Bestimmungen zu ermöglichen, hat Verf. in vorliegendem Werke die Eucharistie nicht nur nach ihrer dogmatischen, sondern auch nach ihrer praktischen Seite behandelt. Es sollen zur Darstellung kommen „tum ea quae de Eucharistia fide credenda aut speculative admittenda sunt, tum ea quae circa ipsam practice sunt facienda juxta legem divinam aut ecclesiasticam". Dagegen sollen liturgische Fragen nur behandelt werden, „quatenus necesse sit ad obligationem legum liturgicarum determinandam" (S. 1).

Der I. Teil des Buches umfaßt die Eucharistie als Sakrament, der II. Teil bietet die auf den Opfercharakter der Eucharistie bezüglichen Lehren. Auch sonst folgt die Darstellung der in den dogmatischen Handbüchern üblichen Einteilung und Stoffbehandlung. Die vorangestellte These wird erforderlichenfalls kurz erklärt; daran schließt sich eine knappe Übersicht über die irrigen Lehrmeinungen, sowie die Angabe des theologischen Sicherheitsgrades mit Anführung der wichtigeren lehramtlichen Entscheidungen. Der Aufweis der These aus Schrift und Tradition sowie ihre rationaltheologische Begründung zeichnet sich aus durch Allseitigkeit und Gründlichkeit. Überall ist die neueste dogmatische und dogmengeschichtliche Literatur verwertet und ihre ausgiebige Mitteilung gestattet es dem Leser, sich an ihrer Hand tiefer in die einzelnen Fragen hineinzuarbeiten. Eine recht übersichtliche Druckanordnung, die die einzelnen Glieder klar hervortreten läßt, dürfte die Benutzung nicht unwesentlich erleichtern. So wird die dogmatische Behandlung der Eucharistielehre allen Anforderungen eines Handbuches aufs beste gerecht.

Demgegenüber tritt die Behandlung der praktischen Fragen mehr zurück. Sie beschränkt sich im allgemeinen auf die Angabe der einschlägigen kirchenrechtlichen Bestimmungen, denen gelegentlich kurze Erklärungen angefügt sind. Hier dürfte sich die Grenze auch dieses Vorgehens geltend machen, nämlich die Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit, neben den theoretischen alle praktischen Fragen der Sakramentenlehre in einem Werke zu behandeln, was Verf. aber auch nicht beabsichtigte.

Was Einzelheiten anbetrifft, so sei darauf verwiesen, daß bei Behandlung der Transsubstantiation die skotistische Ansicht doch zu einseitig und allgemein wiedergegeben und widerlegt wird (S. 79 f.). Hier wäre eine Benutzung und Angabe des Artikels von Antonius de Vellico O.F.M., *De transsubstantiatione juxta Joannem Duns Scotum* (Antonianum 5 [1930] 301—332) wertvoll gewesen. S. 77 wird unterschieden zwischen einer *conversio accidentalis, substantialis* und *totalis*, die in der Transsubstantiation ihre Verwirklichung finde. Da aber die eucharistische Verwandlung vor allem eine substantielle ist, würde richtiger unterschieden außer der *conversio accidentalis* eine *conversio non totalis et totalis*. — Eingehend sind die Meßopfertheorien dargelegt und kritisch gewürdigt (S. 244 ff.), dabei wäre eine nähere Behandlung der Auffassung der Vertreter der Mysterientheorie, die S. 261 als *neo-symbolistae* kurz erwähnt werden, wohl wünschenswert gewesen.

Doch können solche Einzelheiten den Gesamtwert des Buches in keiner Weise beeinträchtigen. Verf. hat ein Werk geschaffen, das dem Studierenden sowohl wie dem Seelsorger beste Dienste leisten kann.

Paderborn. P. Julian Kaup O.F.M.

Brinktrine, Dr. Johannes, **Die h. Messe.** 2. Aufl. Paderborn, F. Schöningh, 1934 (334 S. 8°). M. 5,80.

Schon nach etwas mehr als drei Jahren hat das Werk Brinktrines über die h. Messe eine zweite Auflage erlebt. Wir dürfen darin mit Recht eine Anerkennung der Gediegenheit seines Inhaltes erblicken. Auch die zweite Auflage

teilt die Vorzüge ihrer Vorgängerin: klare, knappe Sprache, Übersichtlichkeit, Heranziehung der neuesten, selbst entlegener Literatur, selbständiges Urteil, so daß sie den Studierenden ein treffliches Hilfsmittel bieten wird, sich in die Geschichte und Bedeutung der liturgischen Formen zu versenken. Dankbar werden ganz besonders die mannigfachen dogmatischen und aszetisch-praktischen Anregungen, die sich im Buche finden, entgegengenommen werden. Br. ist sich wohl bewußt, daß er nicht immer auf der gewohnten Bahn einherschreitet, nicht zuletzt deswegen ist es nicht ohne Reiz, seinen Spuren zu folgen, wenn man auch nicht immer am Endziel seines Weges mit ihm rasten kann.

So kann ich nicht recht glauben, daß in der „ältesten Zeit" (S. 43) die Priester mit dem Bischof konzelebrierten. Wohl umgaben sie den Bischof bei der Opferfeier, wie aber sollten sie mit ihm die gleichen Worte der Gebete gesprochen haben, die, wie aus Justin dem Märtyrer (Apol. I, 65. 67) ohne Zweifel hervorgeht, anfänglich vom Bischof, allerdings in Anlehnung an den überlieferten Gedankengang, improvisiert wurden? Eine Konzelebration wurde erst dann möglich, als die Meßgebete stabil geworden und schriftlich fixiert wurden. Tatsächlich hat sich die Konzelebration nur allmählich entwickelt. So ist es nach der dem 4. Jahrh. angehörenden lateinischen Übersetzung der Traditio apostolica Hippolyts (Edm. Hauler, Didascaliae apostolorum Fragmenta Veronensia latina, Leipzig 1900, S. 106) der Bischof, der allein das große eucharistische Gebet spricht. — Der Grund, warum der Ps. Judica in den Seelenmessen ausfällt, ist wohl nicht darin zu suchen, daß er nicht in die Stimmung (S. 56) paßt. In Rom wurde er, wenigstens vereinzelt, noch im 16. Jahrh. in den Totenmessen gesprochen. Der Psalm Judica fällt in den genannten Messen aus, weil er immerhin der jüngere Bestandteil des Stufengebetes ist und die Requiemmessen zum Zeichen der Trauer ältere einfachere Formen bevorzugen. Es würde in der Tat nicht schwer fallen, mit einiger liturgischer Interpretationskunst diesem Psalme eine in den Rahmen der Requiemmessen ganz passende Deutung zu geben. — Daß das „Sancta Sanctorum" im Gebete Aufer a nobis eine Beziehung zur päpstlichen Palastkapelle „Sancta Sanctorum" hat, ist doch nicht so ganz sicher. Jedenfalls hätten Belege dafür angegeben werden sollen, daß der Papst dieses Gebet auf dem Wege zur genannten Kapelle zu sprechen pflegte (S. 60). Auch Grisar (Die römische Kapelle Sancta Sanctorum, Freiburg 1908, S. 23) bringt für seine Vermutung keinerlei Beweise. — Dem Gloria in excelsis hat der Verf. eine eingehende Untersuchung gewidmet. Er nennt es (S. 75) „ein aus altehrwürdigen Stücken zusammengesetztes Mosaik". Ich möchte weniger das Wort Mosaik, als vielmehr „altehrwürdig" betonen. Berücksichtigt man, daß unser Apostolisches Symbolum ursprünglich aus zwei Stücken bestand: dem trinitarischen Bekenntnis und dem christologischen Kerygma, die wohl schon im 2. Jahrh. gegenüber dem Gnostizismus in eine Formel zusammengegossen wurden, so gelangt man zur Erkenntnis, daß unser Gloria in seiner Disposition sich ganz an die Urform des Glaubensbekenntnisses anschließt: zuerst Lob der Dreieinigkeit (nach Domine Fili unigenite folgte bis ins 9. Jahrh. et Sancte Spiritus), dann, dem christologischen Kerygma entsprechend, Domine Deus Agnus Dei (das cum Sancto Spiritu am Schlusse fehlte anfänglich). Die gleiche Einteilung bringt auch das Te Deum. Die älteste Disposition des Symbolums würde demnach in diesen beiden ältesten christlichen Hymnen fortleben. Das Gloria war bekanntlich ursprünglich den Bischöfen reserviert. B. (S. 71) ist geneigt, den Grund hierfür darin zu suchen, daß die Bischöfe schon in den ältesten Zeiten mit den Engeln verglichen, ja geradezu als Engel bezeichnet wurden. Solch künstliche Reflexionen spielen in der Liturgie keine Rolle, noch viel weniger läßt sich das Volk bei der Wahl seiner liturgischen Bezeichnungen davon leiten (vgl. den Artikel „Gründonnerstag" in Stimmen der Zeit 129 [1935] 63 ff.). Die Einführung des Gloria geht auf griechischen Einfluß zurück, der sich in Rom zuerst in der Messe des Papstes äußerte. Durch die römischen Sakramentarien kam es in den außerrömischen bischöflichen Gottesdienst, während die Priester, wie die römischen Titelpriester, es anfänglich in ihrer Messe noch nicht kannten. Ähnlich verhält es sich mit dem bischöflichen Gruß Pax vobis. — Das Oremus vor dem Offertorium ist nach B. (S. 123), entgegen der fast allgemein angenommenen Anschauung Duchesnes, nicht ein Überrest der alten Oratio fidelium, sondern die Einleitung zur Sekret. Eine Schwierigkeit dagegen erhebt sich weniger aus dem Orate fratres, sondern aus dem Umstand, daß dann der Gruß Dominus vobiscum fast unmittelbar zweimal nacheinander folgen würde. — Der Kreis, den der Priester beim Orate fratres beschreibt (S. 161), ist wahrscheinlich ganz einfach damit zu erklären, daß diese Aufforderung zum Gebet an die den Bischof rechts und links umgebenden Priester und Kleriker gerichtet war. Eine Beziehung zum heutigen byzantinischen Ritus liegt wohl nicht vor. — Zum Verständnis des Inhaltes der Sekret wäre noch hinzuzufügen, daß dieses Gebet schon in den alten Sakramentarien zuweilen außer der Erwähnung des materiellen Opfers auch das eucharistische Opfer im Auge hat; vgl. Leonianum ed. Feltoe 32. 58. 77. 80. — S. 183 vermisse ich eine Erklärung, wie das Hanc igitur in den Kanon kam. — Daß die Einsenkung der Partikel in den konsekrierten Wein in der römischen Messe dazu diente, die aus der früheren Messe aufbewahrte Hostie (Sancta) aufzuweichen, was bei der Verwendung von gesäuertem Brot notwendig war, läßt B. (S. 243) gelten. Da aber auch in außerrömischen Kirchen eine solche Mischung stattfand, wo man diesen Ritus der Beimischung einer aus einer früheren Messe stammenden Partikel nicht kennt, so hält er diese Ansicht nicht für genügend, den Mischungsritus überhaupt zu erklären. Aber es kennt doch auch im Orient das Konzil von Laodizea eine Übersendung der Eucharistie an andere Kirchen, wo sie dann in gleicher Weise behandelt werden mußte,, wie die Sancta der alten römischen Messe. — Bezüglich der Entstehung des letzten Segens und des Rezesses vgl. mein Handbuch der kath. Liturgik II, 223. 227. — Mit Recht, wenn auch nicht mit der notwendigen Entschiedenheit, lehnt der Verf. die Auffassung der Mahlzeitgebete in der Didache als eucharistische Gebete ab (S. 16). Wäre nicht von der Didache (c. 9) der Ausdruck „Eucharistie" (in betreff der Danksagung danket also) gebraucht worden, hätte wohl niemand diese Gebete als Kommuniongebete oder gar als Meßgebete erklärt. Man hat sich dabei nicht gefragt, ob das Wort „Eucharistie" schon in der Didache, wie später bei Justin, die Bedeutung Leib und Blut des Herrn, oder ob es hier lediglich die Bedeutung von Danksagung habe. Wenn man dem entgegenhalten wollte, daß nach der Didache nur die Getauften an dieser Mahlzeit teilnehmen durften, so verweist B. auf die Tatsache, daß noch heutzutage dem Orientalen die Mahlzeit als etwas Religiöses, Heiliges gilt, und er vermeidet, Ungläubige zuzulassen. — Die Oratio super populum wird (S. 276) richtig dargestellt als ein abschließendes Segensgebet, nicht wie eine neuere Ansicht will, als das ehemalige römische Gebet über die Büßer (vgl. J. Jungmann, Die lateinischen Bußriten, Innsbruck 1932, S. 9). Dem steht entgegen, daß im Leonianum manche dieser Gebete die eben empfangene Eucharistie erwähnen, zu der die Büßer niemals zugelassen waren (Leonianum ed. Feltoe S. 73: qui sacra donaria contigerunt, S. 90: participatio coelestis indulta convivii, S. 136: plebs tua sacramentis purificata caelestibus.

Man legt das Buch nicht aus der Hand, ohne dem Verf. für sein so viel des Neuen und Anregenden bietendes Werk den wohlverdienten Dank auszusprechen.

Eichstätt. Ludwig Eisenhofer.

Retzbach, Dr. Anton, Synodalrichter, **Das Recht der katholischen Kirche nach dem Codex Iuris Canonici.** Für die Praxis bearbeitet. Freiburg i. B., Herder, 1935 (XV, 582 S. 8°). Lw. M. 7.40.

Es fehlte bisher eine Darstellung in deutscher Sprache, die das Recht der katholischen Kirche in knapper, übersichtlicher, klarer und anschaulicher Weise behandelt und dabei den Vorzug der Billigkeit hat. Diese Lücke ist jetzt durch

das Buch von Retzbach ausgefüllt. Es ist nicht nur das kürzeste, sondern auch ein wirklich brauchbares deutsches Handbuch zum Kodex für Studierende, Seelsorger und Juristen.

Für eine Neuauflage, die ohne Zweifel bald notwendig sein wird, seien folgende Wünsche ausgesprochen. Die wissenschaftliche Literatur ist doch wohl etwas zu mager ausgefallen. — Der Kodex enthält nicht 8 (S. 2), sondern 9 Dokumente. — Der Satz: „Im übrigen geht die (päpstliche) Gewalt — außer durch Verzicht — durch nichts verloren" (S. 60), ist nicht richtig; denn sie geht verloren auch durch „amentia certa et perpetua", weil der Papst eine vernünftige Person sein muß, und durch notorische private Häresie, weil der Papst dadurch von selbst aus der Kirche ausscheidet. — Bei den kirchlichen Vereinen verdienen die sog. „Päpstlichen" Vereine, z. B. Verein der Glaubensverbreitung, Kindheit-Jesu-Verein, Werk des h. Petrus eine kurze Erwähnung (S. 159 ff.). — Im Abschnitt über das Weiherecht (S. 202 n. 2 oder 210) vermißt man die wichtige Instruktion der Sakramentenkongregation v. 27. Dez. 1930 über die Skrutinien, die u. a. eine schriftliche Erklärung des Weihekandidaten über den freien Empfang der Weihe verlangt und ein Fragenformular für die Pfarrer des Kandidaten enthält. — Weil der am häufigsten vorgebrachte Grund der Ehenichtigkeit Zwang und Furcht ist und der Seelsorger in dieser Sache oft den ersten Rat geben muß, könnte auf S. 252 hinzugefügt werden: Der Erreger der Furcht braucht nicht die Absicht zu haben, durch sein Verhalten den anderen zur Eheschließung zu zwingen, nur im Falle des metus reverentialis ist die Hinordnung der Beeinflussung auf den Eheabschluß nötig (vgl. J. Hollnsteiner, Die Spruchpraxis der S. Romana Rota in Ehenichtigkeitsprozessen, Freiburg 1934, S. 87). — Beim Päpstlichen Reservatrecht (S. 363) fehlt Preußen, denn das Preuß. Staatsministerium hat am 30. August 1933 mit dem Apostolischen Stuhl vereinbart, daß die Bestimmungen des can. 1435 § 1 n. 1—2 CIC auf die Besetzung der Kanonikate keine Anwendung finden.

Münster i. W. Max Bierbaum.

Kleinere Mitteilungen.

»**Stonner,** A., Dr. theol. u. phil., **Bibellesung mit der katholischen Jugend.** Eine religionspädagogische Studie über die außerschulische kath. Bibelbewegung auf Grund einer Umfrage. 2. Aufl. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1935 (335 S. gr. 8°). M. 4,30; geb. M. 5,80.« — Die erste Auflage des Buches erschien 1932. Die Vorrede dieser zweiten (unveränderten, nur durch einen Nachtrag zum Schriftenverzeichnis erweiterten) Auflage ist am 29. 9. 1934 geschrieben. Wenn in wenigen Jahren eine Neuauflage nötig war, so ist damit eigentlich der Nachweis eines Bedürfnisses geliefert, und es bedarf keiner weiteren Empfehlung. Der Verf. hat die Ergebnisse seiner reichen Erfahrung auf dem Gebiete des Bibellesens darin niedergelegt und sie vermehrt durch die zahlreichen Mitteilungen und Winke, die er auf seine Anfragen im Jahre 1931 erhalten. Wir sehen daraus, daß sich in katholischen Kreisen das Verlangen regt und steigert, die Hl. Schrift, das unvergängliche Vermächtnis Gottes an die Menschheit, zu lesen und für die Gegenwart fruchtbringend zu machen. So bilden sich immer mehr Bibelzirkel. Und das ist höchst erfreulich. Wer da mittun will, findet in dem Buche der Anregung genug. Natürlich kann man auch eigene Wege gehen. Auf Einzelheiten will ich mich nicht einlassen. Nur eins möchte ich unterstreichen. Der Verf. behandelt in einem Abschnitte die Zusammenhänge, die in einer Bibelstunde gepflegt werden können — u. a. den Zusammenhang der Schriftlesung mit der Liturgie. Hier lagern in Wahrheit Schätze genug: es kommt nur darauf an, sie zu heben. Und das ist im Grunde genommen gar nicht so schwer. Es kommt noch eins hinzu. Man hat ein Walten der göttlichen Vorsehung darin sehen wollen, daß fast zu gleicher Zeit mehrere neue Ausgaben des A. T. erschienen sind, die — was die Hauptsache ist — viel verlangt und gekauft werden. Also: „Nimm und lies!"

Alfons Schulz.

»**Bruder Leo von Assisi, Der Spiegel der Vollkommenheit** oder der Bericht über das Leben des h. Franz von Assisi. Mit einem Nachwort von Romano Guardini. Leipzig, Jakob Hegner, 1935 (252 S. 12°). Glw. M. 5,50.« — Das „Speculum perfectionis", in seiner endgültigen Gestalt 1318, im Höhepunkte des Fratizellen-Kampfes, entstanden, auf Aufzeichnungen des Bruder Leo zurückgehend, aber gewiß aus der Arbeit mehrerer Brüder zusammengewachsen, wird hier in deutscher Übersetzung von Wolfgang Rüttenauer nach den Ausgaben von Paul Sabatier geboten. Der „Narr Gottes" tritt in diesem Buche, in dem weit mehr als in den „Fioretti di S. Francesco" das bewußte Extrem der ersten Ideale der franziskanischen Bewegung gezeichnet wird, mit der einmaligen Unnachahmbarkeit entgegen, die er persönlich verkörperte. „Wenn wir recht sehen," sagt Guardini zu Ende seines Nachwortes, „lebt Franziskus in einer Weise darin (in seinem Werk) weiter, welche nachfolgend mitvollzieht, wie Christus in der christlichen Geschichte weiterlebt. Er ist Urheber, er ist Stifter, er ist lebendiges Urbild — aber in der Form des Opfers; so daß es sich an jeder Stelle auf ihn berufen kann und dennoch an jeder Stelle an ihm ihr Gericht findet."

»**Weiler,** Dr. Franz, und **Weis,** Dr. Matthias, **Schulentlassung, Lebensweihe.** Kirchlicher Schulentlassungsunterricht. Düsseldorf, L. Schwann, 1935 (271 S. 8°). Kart. M. 5,20.« — Was der Schlußteil einer Rede, einer Predigt für deren psychologische Wirkung und die Überführung zum praktischen Tun bedeutet, das leistet ein guter religiöser Schulentlassungsunterricht für Wert und Wirkung allen Religionsunterrichtes. Ende gut, alles gut. So treten denn religiöser Schulentlassungsunterricht, Kinderexerzitien, Lebensweihe immer mehr und dringender in den Vordergrund katechetisch-seelsorglichen Bemühens. Dazu gibt das vorliegende Buch treffliche Anweisungen und in den ausgeführten Schlußkatechesen nach Inhalt und Form ausgezeichnete Winke. Wie bei allen gedruckten Katechesen wird naturgemäß der eigentliche Wert nicht so sehr darin liegen, daß diese Formen schlechtweg nachgeahmt werden, sondern darin, daß sie fruchtbare Anregungen zu selbständigem, den jeweiligen Verhältnissen, insbesonders auch der jeweiligen Begabung des Katecheten angepaßten eigenem Arbeiten darstellen. Eines hat mich, wenn eine Bemängelung gestattet ist, mit einiger Verwunderung erfüllt: daß weder in der theoretischen Einleitung Dr. Weilers die Bedeutung, welche die Firmung eigentlich für die Schulentlassung hätte, gestreift wurde, noch daß im praktischen Teil von Dr. Weiß Auswertungen der Firmung und der den Heiligen Geist betreffenden Gedankengruppe eine sonderliche Rolle spielen. Wann aber sollte die „Confirmatio" mehr aktiviert werden, als in den Tagen des Überganges von der Schule zum Leben?

Hch. Mayer.

Personennachrichten. Von den amtlichen Pflichten entbunden wurden Geh. Regierungsrat Dr. J. Goettsberger, o. Professsor der alttest. Exegese an der Theol. Fakultät der Universität München und Geh. Regierungsrat Dr. F. Walter, o. Professor der Moraltheologie an derselben Fakultät. — Die in der missionswissenschaftlichen Professur Schmidlins liegenden Lehraufträge für Missionstheorie und Missionskunde wurden zu dem Lehrauftrage für Missionsrecht dem a. o. Professor an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Münster Dr. M. Bierbaum übertragen.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Wachsmann, A. M., Das Religiöse im Gesamtablauf des Seelischen. Pad., Bonif.-Druck. (155). M 2,10.

McDougall, W., Religion and the Sciences of Life. Lo., Methuen, 1934 (XVI, 264). 8 s 6 d.

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

McKerrow, J. C., Religion and History. Lo., Longmans, 1934 (XIV, 194). 6 s.
Maes, E. P., De Godsdienstfilosophie van Blondel. Mechelen, Het Kompas, 1934 (63 12°). *Fr* 7.
Kojevnikoff, A., La métaphysique religieuse de Vladimir Soloviev (*fin*) (RHistPhilRel 1/2, 110/52).
Lennert, R., Die Religionstheorie Max Webers. Stuttg., Kohlhammer (X, 57). M 3,60.
Neumann, Herta, Die Mutter des Religionsstifters. Ebd. (77). M 4,50.
Grapow, H., Die Himmelsgöttin Nut als Mutterschwein (Z ÄgyptSpr 1, 45/7).
Eissfeldt, O., Molk als Opferbegriff im Punischen u. Hebräischen u. das Ende des Gottes Moloch. Mit 13 Abb. Halle, Niemeyer (71). M 4,50.
Otto, R., Der Sang des Hehr-Erhabenen. Die Bhagavad-Gītā, übertr. u. erläutert. Stuttg., Kohlhammer (171). Lw. M 4,50.
Rosenkranz, G., Der Heilige in den chinesischen Klassikern. Eine Untersuchung über die Erlöser-Erwartung im Konfuzianismus u. Taoismus. Lpz., Hinrichs (VII, 188). M 9,80.
Hughes, E. R., Oxford and the Comparative Study of Chinese Philosophy and Religion. Oxford, Clarendon Pr. (23).
Kühn, A., Berichte über den Weltanfang bei den Indochinesen u. ihren Nachbarvölkern. Ein Beitrag zur Mythologie des Fernen Ostens. Lpz., Harrassowitz (176). M 6.
Guthric, W. K. C., Orpheus and Greek Religion. Lo., Methuen (XIX, 287; 16 pl.). 21 s.
Sühnel, R., Die Götter Griechenlands u. die deutsche Klassik. Würzb., Triltsch (77). M 2,50.
Schleif, H., Der Zeusaltar in Olympia (JbDtschArchInst 1934, 3/4, 139/56).
Neugebauer, K. A., Zeus von Dodona (Ebd. 162/79).
Goethert, F. W., Zur Athena Parthenos (Ebd. 157/61).
Thiersch, H., Artemis Ephesia. Eine archäol. Untersuchung. Tl. 1. Katalog der erhaltenen Denkmäler. Mit 76 Taf. Berl., Weidmann (150). M 22.
Tögel, H., Germanenglaube. 3 Jahrtausende german. Gottesgefühl. 2., neu bearb. Aufl. Lpz., Klinkhardt (XI, 236). Lw. M 6,80.
Flade, G., Das germanische Heidentum im Lichte der Trierischen Sendgerichtsordnung (ThGl 3, 285/310).
Ravila, P., Reste lappischen Volksglaubens. Helsinki, Suomalais-ugrilainen Seura, 1934 (162). Fmk 70.
Mense, H., Der Hochgottglaube der Mundurukú-Indianer (Z MissWiss 1, 21/36.
Wulfhorst, A., Von Hexen u. Zauberern. Bilder aus dem Leben der heidnischen Amboleute in Süd-West-Afrika. Wuppertal-Barmen, Missionshaus (32 mit Abb.). M 0,20.
Tastevin, C., Notes d'Ethnologie religieuse. Notes sur les Négrilles de l'Oubangui (RScPhTh 1, 116 (26). Les Gyéli, Négrilles de Caméroun (2, 284/95).
Lévy-Bruhl, L., La mythologie primitive. Le monde mystique des Australiens et des Papous. P., Alcan (XLVII, 335). *Fr* 40.

Biblische Theologie.

Barnes, W. E., The Recovery of the „Septuagint" (JThStud April, 123/31).
Dugmore, C. W., Two Samaritan MSS in the Library of Queens' College, Cambridge (Ebd. 131/46).
Stonner, A., Bibellesung u. Bibeldeutung. Eine prakt. Anleitung zur Auswertung der Hl. Schrift. Meitingen b. Augsburg, Christkönigsverl. (32). M 0,25.
Nielen, J. M., Die religiöse Bedeutung des A. T. für den kath. Christen. 2., völlig neu bearb. Aufl. Pad., Bonif.-Druck. (47). M 0,90.
Schuster, H., Das A. T. heute. Frankfurt a. M., Diesterweg (110). M 3,60.
Weber, O., Bibelkunde des A. T. Ein Arbeitsbuch. Halbbd. 2. Berl., Furche-Verlag (318). M 4,80.
Eichrodt, W., Theologie des A. T. Tl. 2. Gott u. Welt. Lpz., Hinrichs (VIII, 122). M 2,50.
Frazer, J., Etudes d'anthropologie biblique (RHistPhilRel 1/2, 28/69).
Joüon, P., Les mots employés pour désigner „Le Temple" dans l'A. T., le N. T. et Josèphe (RechScienceRel 3, 329/43).
Sellin, E., Geschichte des israelitisch-jüdischen Volkes. Tl. 1. Von den Anfängen bis zum babylonischen Exil. 2. Aufl. Lpz., Quelle & Meyer (325). Lw. M 10,80.
Abraham, M., u. Rothschild, Th., Ausgewählte Stücke der hebräischen Bibel für den Übersetzungsunterricht. Tl. 1. Pentateuch. Ausg. A: Text u. Wörterb. 6., verm. u. verb. Aufl. Frankf. a. M., Kauffmann (VIII, 60; 92). Hlw. M 2,50.
Humbert, P., La relation de Genèse 1 et du Psaume 104 avec la liturgie du Nouvel-An israëlite (RHistPhilRel 1/2, 1/27).
Fischer, H., Weltwenden. Die großen Fluten in Sage u. Wirklichkeit. Mit 65 Abb. im Text u. 12 Taf. 5., erw. Aufl. Lpz., Voigtländer (XII, 264). M 4.
Gordes, R., A Note on Gen 24, 21 (AmerJSemitLang 3, 191/2).
Burmester, O. H. E., The Bohairic Pericope of III Kingdoms 18, 36—39 (JThStud April, 156/60).
Driver, G. R., Notes on the Psalms (Ebd. 147/56).
Puukko, A. F., Die religiöse Bedeutung der alttest. Psalmen (ZSystTh 12, 4, 624/64).
Dold, A., Ein Stuttgarter altlateinischer Unzialpsalter aus dem 8. Jh. (RömQu 1934, 3/4, 251/77).
Newton, W., Notes on the Covenant. A Study in the Theology of the Prophets. Cleveland, Seminary Pr., 1934 (XX, 234 12°). $ 2.
Reynolds, C. B., Isaiah's Wife (JThStud April, 182/85).
Gelb, I. J., Calneh (AmerJSemitLang 3, 189/91).
Luther, K., Neutestamentliches Wörterbuch. Eine Einführung in Sprache u. Sinn des urchristl. Schrifttums. 8., erw. Aufl. Berl., Furche-Verl. (235). M 3,90.
Hopkin-James, The Celtic Gospels. Their Story and Their Text. Lo., Oxford Univ. Pr., 1934 (LXX, 278). 30 s.
Karrer, O., Erklärung des Matthäusevangeliums. H. 1 u. 2. Mchn., Verl. „Ars sacra" (60; 93). Je M 1.
Legg, S. C. E., Novum Testamentum graece secundum textum Westcotto-Hortianum. Evang. sec. Marcum cum apparatu novo plenissimo. Oxford, Clarendon Pr. (184 4°). 21 s.
Kiddle, M., The Admission of the Gentiles in St. Luke's Gospel and Acts (JThStud April, 160/73).
Löwe, R., Kosmos u. Aion. Ein Beitrag zur heilsgeschichtl. Dialektik des urchristl. Weltverständnisses. Güt., Bertelsmann (X, 161). M 4.
Scott, C. A. A., Footnotes to St. Paul. Cambr., Univ. Pr. (X, 230 12°). 7 s. 6 *d*.
McNabb, V., Date and Influence of the First Epistle of St. Peter (IrishEcclRecord June, 596/613).
Pieper, K., Ein neues Evangelium? (ThGl 3, 343/48).
Smothers, E. R., Un nouvel Evangile du deuxième siècle (RechScienceRel 3, 358/64).
Willard, R., Two Apocrypha in Old English Homilies. Lpz., Tauchnitz (VIII, 149). M 8.
Rostovtzeff, M., Die Synagoge von Dura (RömQu 1934, 3/4, 203/18).
Elbogen, I., Moses ben Maimons Persönlichkeit (MonGesch WissJud 2, 65/80). Wolff, H., Brief des R. Moses an seinen Jünger Josef b. Jehuda ibn Aknin (81/89). Bergmann, J., Maimonides als Erzieher (89/101). Heinemann, I., Maimuni u. die arabischen Einheitslehrer (102/48). Guttmann, M., Zur Quellenkritik des Mischneh Thora (148/59). Löw, I., Notizen zu Realien bei Maimuni (159/64). Wahrmann, N., Zewi Hirsch Chajes' Verteidigung der Schriften Moses ben Maimons (164/68). Grünewald, M., Die Stellung Achad Haams zu Maimonides (168/80).

Historische Theologie.

Böni, J., Le problème de l'Eglise. Recherches sur le concept de l'Eglise dans l'antiquité chrétienne. Lausanne, Payot, 1934 (290). *Fr* 30.
Wiens, G. L., Die frühchristlichen Gottesbezeichnungen im Germanisch-Altdeutschen. Berl., Junker & Dünnhaupt (96 4°). M 4.
Buckley, E. R., Justin Martyr's Quotations from the Synoptic Tradition (JThStud April, 173/76).
Bakhuizenvan den Brink, J. N., Incarnatie en Verlossing bij Irenaeus. 'sGravenhage, Nijhoff, 1934 (49).
Kok, W., Tertullianus: De cultu feminarum. Met inleiding, vertaling en commentaar. Dokkum, Kamminga, 1934 (212).

Scholte, W. A. J. C., Tertulliani libellus de testimonio animae. Ed., praef., transl., adnot. Amst., Acad. Boekwinkel, 1934 (XII, 138).

Streeter, B. H., Origen, and the Caesarean Text (JThStud April, 178/80).

Michels, Th., Hl. Cyprian: Unterweisung über das Gebet des Herrn. Übertr. Klosterneuburg, Volksliturg. Apostolat (54). M 0,50.

Rupprecht, E., *Βίος καὶ πολιτεία καὶ θαύματα τῶν ἁγίων ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ* e codice Londinensi ed. Berl., Junker & Dünnhaupt (XI, 82). M 4,50.

Marchesi, C., Arnobii Adversus nationes ll. VII. Rec. Turin, Paravia, 1934 (XI, 435). *L* 28.

Farney, R., La religion de l'empereur Julien et le mysticisme de son temps. P., Alcan, 1934 (152 12°). *Fr* 12.

Opitz, H. G., Untersuchungen zur Überlieferung der Schriften des Athanasius. Berl., de Gruyter (X, 216). M 12.

Cavallera, F., Un exposé sur la vie spirituelle et monastique au IVe s. (RAscMyst avril, 132/46).

Nägele, A., Des Johannes Chrysostomus Homilien zu den Timotheusbriefen (ThQu 1/2, 117/42).

Souter, A., Lexical Notes on the Writings of Synesius of Cyrene (JThStud April, 176/78).

Henry, P., Plotin et l'Occident. Firmicus Maternus, Marius Vict., St. Augustin et Macrobe. Louvain, „Spicil. Sacrum Lovan.", 1934 (291). Belgas 18.

Dean, Ruth J., An Early Fragment of a MS of St. Augustine's Sermons on the Gospel according to St. John (JThStud April, 113/22).

Vega, A. C., S. Possidii Opuscula, rec. Escorial, typ. Agostinian., 1934 (XXXII, 103). *Pes* 5.

Richard, M., L'activité littéraire de Théodoret avant le Concile d'Ephèse (RScPhTh 1, 83/106).

Schurr, V., Die Trinitätslehre des Boethius im Lichte der „skythischen Kontroversen". Pad., Schöningh (XXX, 248). M 12.

Dawson, C., Mediaeval Religion. Lo., Sheed and Warr, 1934 (VI, 195). 6 s.

Hiller, H., Einwirkungen des Christentums auf die deutsche Dichtung. Großdeuben, Meiner (56). M 0,90.

Guggisberg, K., Germanisches Christentum im Frühmittelalter. Bern, Lang (30). *Fr* 1,25.

Thelemann, M., Als die Germanen zu Christus kamen. 2., erw. Aufl. Stuttg., Schwabenverl. (200). M 1,90.

Schumann, Fr. C., Volkstum u. Glaube in Karls des Großen Sachsenkriegen. Berl., Verl. des Evang. Bundes (15). M 0,20.

Lintzel, M., Karl der Große u. Widukind. Hamburg, Hanseat. Verl.-Anst. (46). M 1,50.

Schmidt, K. D., Widukind. 2., verb. Aufl. Gött., Vandenhoeck (31). M 1.

Köhler, O., Das Bild des geistlichen Fürsten in den Viten des 10., 11. u. 12. Jh. Berl., Verl. für Staatswiss. u. Geschichte 1935 (142). M 7,20.

Hashagen, J., Die Ausdehnung des Christentums während der Stauferzeit (DtschViertelj 2, 280/92).

Funk, Ph., Der fragliche Anonymus von York (HistJb 2/3, 251/76).

Alès, A. d', Le mysticisme de s. Bernard (RechScienceRel 3, 364/84).

Chenu, M.-D., Un essai de méthode théologique au XIIe s. (RScPhTh 2, 258/67).

Landgraf, A., Quelques collections de „*Quaestiones*" de la seconde moitié du XIIe s. (RechThAncMéd avril, 113/28).

Heckel, R. v., Die Verordnung Innozenz' III über die absolute Ordination u. die Forma „*Cum secundum hominem*" (HistJb 2/3, 277/304).

Bihl, M., Zur Kritik des *Speculum perfectionis* (FranziskStud 2, 113/48).

Vogelsang, E., Die Idee des Deutschen Ordens. Berl., Verl. des Evang. Bundes (16). M 0,20.

Bauer, H., Peter von Dusburg u. die Geschichtsschreibung des Deutschen Ordens im 14. Jh. in Preußen. Berl., Ebering (104). M 4,20.

Van Beresteyn, E. A., Geschiedenis der Johanniterorde in Nederland tot 1795. Assen, Van Gorcum, 1934 (104).

Guiraud, J., Histoire de l'Inquisition au moyen âge. P., Picard (XLVIII, 428). *Fr* 55.

Tonneau, I. M., L'obligation *Ad poenam* des Constitutions dominicaines (RScPhTh 1, 107/15).

Salman, D., Albert le Grand et l'Averroïsme latin (Ebd. 38/64).

Meersseman, G., Geschichte des Albertinismus. Heft 2: Die ersten Kölner Kontroversen. Roma, Istituto storico domenicano, St. Sabina (131).

Albanese, F., La filosofia di S. Tommaso e gli sviluppi delle scienze moderne. I. Palermo, „Stella", 1934 (94).

Fleig, P., Thomistische u. skotistische Erkenntnislehre (Franzisk Stud 2, 149/57).

Moock, W., Die Wirkweise der Natur bei Thomas v. Aq. (ThGl 3, 265/85).

Lottin, O., Liberté humaine et motion divine. De S. Thomas à la condamnation de 1277 (RechThAncMéd avril, 156/73).

Vaccari, A., S. Tommaso e Lutero nella storia dell' esegesi (CivCatt giugno 15, 561/75).

Stroick, A., Zum Zeremoniale Gregors X (HistJb 2/3, 305/11).

Bruni, G., Di alcune opere inedite e dubbie di Egidio Romano (RechThAncMéd avril, 174/96).

Sommer-v. Seckendorff, Elisabeth, Robert Kilwardby u. seine philos. Einleitung *De ortu scientiarum* (HistJb 2/3, 312/24).

Magister Eckardus: Opera Latina. Fasc. 2. Opus tripartitum. Prologi. Ed. H. Bascour. Lpz., Meiner (X, 40). M 3,50.

Schwarz, H., Ekkehart, der Deutsche. Völkische Religion im Aufgang. Berl., Junker & Dünnhaupt (128). M 3,80.

Schreyer, L., Die Gottesgeburt im Menschen. Gespräch um Meister Eckehart. Rgsb., Pustet (131). M 2,50.

Lottin, O., La notion du libre arbitre dans la jeune école dominicaine d'Oxford (RScPhTh 2, 268/83).

Bock, Fr., Die Geheimschrift in der Kanzlei Johanns XXII (RömQu 1934, 3/4, 279/303).

Glorieux, P., „*Contra Geraldinos*". L'enchaînement des polémiques (RechThAncMéd avril, 129/55).

Steele, R., et F. M. Delorme, Bacon: *Quaestiones supra librum De causis.* Ed. Oxford, Clarendon Pr. (XXIV, 196).

Hagen, P., Untersuchungen über Buch 2 u. 3 der „*Imitatio Christi*". Amst., N. V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij (154 4°). *Fl* 4,50.

Gleumes, H., Gerhard Groot u. die Windesheimer als Verehrer des h. Bernhard (ZAszMyst 2, 90/112).

Günter, H., Die Bischöfe u. die deutsche Einheit im Hochmittelalter (HistJb 2/3, 143/59).

Schreiber, G., Mönche u. Wallfahrt in ihren Beziehungen zur mittelalt. Einheitskultur (Ebd. 160/81).

Lagarde, G. de, La naissance de l'esprit laïque au déclin du moyen âge. 2 vol. Saint-Paul-Trois-Châteaux, Edit. Béatrice, 1934 (270; 336 12°).

Schnürer, G., Warum wurde Erasmus nicht ein Führer der kirchl. Erneuerung? (HistJb 2/3, 332/49).

Hoffmann, H., Der Hexen- u. Besessenenglaube des 15. u. 16. Jh. im Spiegel des Psychiaters. Greifswald, Bamberg (27). M 1,20.

Sertorius, Lili, Luther der Deutsche (Catholica 2, 61/74).

Vignaux, P., Luther commentateur des Sentences (L. I dist. 17). P., Vrin (VI, 113). *Fr* 20.

Thiel, R., Luther u. Karlstadt (Luther 2, 57/71).

Wencelius, L., L'idée de joie dans la pensée de Calvin (RHistPhilRel 1/2, 70/109).

Niesel, W., Calvins Lehre vom Abendmahl. 2. Aufl. Mchn., Kaiser (VIII, 106). M 2,90.

Bremond, H., Thomas Morus, Lordkanzler, Märtyrer u. Held. Hrsg. u. übers. von J. M. Höcht u. R. von der Wehd. Mit 16 Bildern. Rgsb., Habbel (XXXII, 304). M 2,85.

Rahner, H., Der tatsächliche Verlauf der Vision des h. Ignatius in der Kapelle von La Storta (ZAszMyst 2, 124/39).

Jedin, H., Analekten zur Reformtätigkeit der Päpste Julius III u. Paul IV (RömQu 1934, 3/4, 305/32).

Stegmüller, F., Francisco de Vitoria y la doctrina de la gracia en la escuela Salmantina. Barcelona, Balmes, 1934 (488). *Pes* 30.

Willen, J., Zur Lehre des *Corpus Christi mysticum* in der Theologie des 16. Jh. (Catholica 2, 75/86).

Budnowski, Else, Rosa von Lima. Vechta, Albertus-Magnus-Verl. (77; 5 Taf.). M 0,80.

Bonzi, U., La vénérable Battistina Vernazza († 1587) (RAsc Myst avril, 147/79).

Stegmüller, F., Zwei Autographe des Franz Suarez über seine Lehrdifferenzen mit Ludwig Molina (RömQu 1934, 3/4, 333/39).

—, Ein Selbstzeugnis des Ant. Possevino über seine Stellung zum Gnadenstreit (Ebd. 340/43).
Juhász, C., Laienapostel während der Türkenherrschaft (ThGl 3, 322/36).
Nowack, A., Die Priester der Zisterzienserabtei Rauden 1682—1810 (1856). 106 Lebensskizzen nach dem hs. Catalogus des Stiftes. Bresl., Ostdeutsche Buchh. (56). M 1,20.
Joly, A., Un converti de Bossuet: James Drummond, duc de Perth. Lille, Facultés Cath., 1934 (XIV, 514). *Fr* 60.
Langlois, M., Fénelon: Pages nouvelles. Pour servir à l'étude des origines du quiétisme avant 1694. P., Desclée De Brouwer, 1934 (324). *Fr* 18.
Schmitt, J., Der Kampf um den Katechismus in der Aufklärungsperiode Deutschlands. Mchn., Oldenbourg (XVI, 546). M 22.
Buche, J., L'École mystique de Lyon. 1776—1847. P., Alcan (306). *Fr* 25.
Erdmann, K. D., Das Verhältnis von Staat u. Religion nach Rousseau. Berl., Ebering (91). M 3,60.
Scholz, H., Schleiermacher: Kurze Darstellung des theol. Studiums. Kritische Ausgabe. Lpz., Deichert (XXXVIII, 134). M 2,50.
Hafner, Beiträge zur Geschichte der Diözese Rottenburg (Schluß) (RottMon März, 182/88; April, 199/205; Mai, 241/50).
Lowera di Castiglione, C., Il movimento di Oxford. Brescia, Morcelliana (XVI, 446). *L* 12.
Keizer, G., De Afscheiding von 1834. Kempen, Kok, 1934 (VIII, 590).
Merkle, S., Zur Beurteilung des Wundertäters Alexander von Hohenlohe (HistJb 2/3, 371/91).
Beckmann, J. H., Beiträge zu Melchior v. Diepenbrocks Kirchenpolitik (Ebd. 392/409).
Baier, H., Die Exkommunikation des badischen Oberkirchenratsdirektors Prestinari (Ebd. 410/22).
Chenu, M.-D., Victor Cousin en 1856 (RScPhTh 1, 65/75).
Wahl, J., Kierkegaard: Le Paradoxe (Ebd. 2, 218/31).
Hoffmann, H., In memoriam. Die seit 1887 verstorbenen Priester des Erzbistums Breslau. Bresl., Franke (197). Kart. M 2.
Engelskirchen, H., Johannes Janssen. Persönlichkeit u. Lebenswerk. Frankf. a. M.-Süd, Beck (143; 2 Taf.). M 3,50.
Pelt, J.-B., La vérité sur Catherine Filljung, fausse mystique (1848/1915). Metz, Impr. du „Lorrain", 1934 (354).
Donders, A., Paul Wilhelm von Keppler, Bischof von Rottenburg, ein Künder kath. Glaubens. Mit 6 Taf. Frbg., Herder (X, 237). M 5,50.
Müller, K. O., Aus Familienbriefen des Kardinals Franz Ehrle (TheolQu 1/2, 1/52).
Musehard, P., Die Förderung der kirchl. Wiss. durch die Päpste Benedikt XV u. Pius XI (ThQuart 1933, 4, 545/59; 1934, 3, 361/96; 1935, 1/2, 203/43).

Systematische Theologie.

Chenu, M.-D., Position de la théologie (RScPhTh 2, 232/57).
Althaus, P., Theologie der Ordnungen. 2., erw. Aufl. Güt., Bertelsmann (68). M 2.
Benckert, H., Der Begriff des Glaubensaktes. Würzb., Triltsch (VIII, 98). M 3.
Ihlen, Chr., Der Glaube an Christus als Mittelpunkt der Theologie (ZSystTh 12, 4, 665/704).
Gogarten, F., Offenbarung u. Geschichte (DtscheTh 4/5, 115/31).
Brunstäd, F., Allgemeine Offenbarung. Zum Streit um die „natürliche Theologie". Halle, Niemeyer (47). M 1,20.
Busnelli, G., Dalla filosofia alla religione e alla realtà nell'arte (CivCatt giugno 1, 479/97).
Manacorda, G., I contrafforti. Scritti di religione e pensiero. Brescia, Morelliana (330).
Rabeau, G., La Pensée (RScPhTh 2, 189/217).
Roland-Gosselin, M.-D., Le jugement de perception (Ebd. 5/37).
Gorce, M.-M., Vérité philosophique et options masquées (Ebd. 1, 76/82).
Gredt, J., Die aristotelisch-thomistische Philosophie. Bd. 1. Logik u. Naturphilosophie. Frbg., Herder (XI, 434). M 6,50.
Engert, J., Die Erschließung des Seins. Eine Einführung in Erkenntnistheorie u. Logik. Bonn, Hanstein (VI, 115 4°). M 3,70.
Marc, A., Principe et méthode de la métaphysique (ArchPhilos 11, 3, 83/108).
Jansen, B., La philosophie existentielle de Kant à Heidegger (Ebd. 109/57).
Mandel, H., Metapsychologie. Ein syst. Beitrag zur Glaubens- u. Religionsgeschichte der Menschheit. Lpz., Barth (XI, 189). M 9.
Draghicesco, D., Vérité et révélation. II. Vers une nouvelle idée de Dieu. P., Alcan, 1934 (488/1050). *Fr* 40.
Descoqs, P., Praelectiones theologiae naturalis. T. II. De Dei cognoscibilitate II. P., Beauchesne (926). *Fr* 112.
Anile, A., Bellezza e verità delle cose (La divina realtà). Firenze, Valleschi (464). *L* 15.
Haenchen, E., Das Schicksal u. der Gott (DtscheTh 4/5, 131/40).
Gardeil, A., Le Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Juvisy, Ed. du Cerf (183 12°).
Maydieu, J.-J., La création du monde et l'incarnation du Verbe dans la philosophie de Malebranche (BullLittEccl 3/4, 49/74).
Adam, K., Jesus Christus u. der Geist unserer Zeit. Augsburg, Haas & Grabherr (44). M 1,20.
Alastruey, G., Mariologia. I. Valladolid, „Cuesta", 1934 (XXI, 652). *Pes* 20.
Mura, E., Le corps mystique du Christ. Sa nature et sa vie divine d'après s. Paul et la théologie. Synthèse de théologie dogmat., ascét. et mystique. 2 vol. P., Blot, 1934 (214; 460). *Fr* 40.
Philips, G., De Heilige Kerk. Mechelen, „Het Kompas" (VII, 275). *Fr* 30.
Kösters, L., Die Kirche unseres Glaubens. Eine theol. Grundlegung kath. Weltanschauung. Frbg., Herder (X, 262). M 6.
Pinsk, J., Die Kirche Christi als Kirche der Völker. Pad., Bonif.-Druck. (56). M 1,20.
Pawlowski, A., Die Idee der Kirche nach den Anschauungen der Persönlichkeit, des allg. Priestertums u. des apostol. Geistes (XVI, 270) (polnisch).
Laros, M., Pfingstgeist über uns. Die h. Firmung als Sakrament der Persönlichkeit, des allg. Priestertums u. des apostol. Geistes hier u heute. Rgsb., Pustet (219). M 3,60.
Brillant, M., Eucharistia. Encyclopédie populaire sur l'Eucharistie. P., Bloud, 1934 (1028; 400 ill.). *Fr* 60.
Poschmann, B., „Mysteriengegenwart" im Licht des h. Thomas (ThQu 1/2, 53/116).
Liebst, L., Christi Opfer des Christen Leben. Lebenswerte der h. Messe. Trier, Paulinus-Druck. (168). M 2,40.
Althaus, P., Eschatologisches (ZSystTh 12, 4, 609/23).
Hertling, L., Der Himmel. Mchn., „Ars sacra" (142).
Marc, Cl., et Gestermann, Fr. X., Institutiones morales alphonsianae. Ed. 19. T. 2. Lyon, Vitte, 1934 (906). *Fr* 40.
Conthalem, H., Du dévoir à Dieu (ArchPhilos 11, 3, 159/89).
Dingler, H., Das Handeln im Sinne des höchsten Zieles. Absolute Ethik. Mchn., Reinhardt (160). M 4,80.
Ruland, L., Grenzfragen der Naturwissenschaften u. Theologie (Pastoralmedizin). 2., verm. u. verb. Aufl. Mchn., Hueber (390). M 11,85.
Rademacher, H., Prudence et réserve. Simples réflexions sur la méthode Ogino-Knaus-Smulders relative à la continence périodique dans la vie conjugale. Mulhouse, Edit. Salvator (64 12°). *Fr* 3.
Guibert, J. de, Médiocrité spirituelle (RAscMyst avril, 113/31).

Praktische Theologie.

Plöchl, W., Das Eherecht des Magister Gratianus. Wien, Deuticke (113). M 6.
Tünnissen, G. W. A., en De Vlaming, Th. M., Huwelijks wetgeving der Katholieke Kerk. 2. uitg. Nijmegen, Dekker, 1934 (247).
Eichmann, E., Gottlosenbünde u. das Kirchenrecht (ThGl 3, 310/22).
Brucculeri, A., L'economia del lavoro nella *„Quadragesimo anno"* (CivCatt giugno 15, 576/86).
Barbera, M., Cinematografo ed Azione Cattolica (Ebd. 595/603).

Naumann, H., Charles Maurras u. die Weltanschauung der Action française. Lpz., Hirzel (XII, 94 4°). M 3,50.
Mondrone, D., La discordia dottrinale nelle Chiese protestanti (CivCatt giugno 1, 498/511).
Haitjema, Th. L., De richtingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk. Wageningen, Veenman, 1934 (245).
Matzke, J., Die Adventisten. Lobnig, Schlusche (27). *Kč* 1.
—, Ernste Bibelforscher? Ebd. (32). *Kč* 1.
Gröber, C., Kirche, Vaterland u. Vaterlandsliebe. Frbg., Herder (120). M 1.
Borchert, O., Das Volk u. der Christ. Volk, Volkstum, Volkheit im Lichte des Wortes Gottes. Braunschweig, Wollermann, 1934 (98). M 1,80.
Wehrung, G., Zur theol. Begründung des Staates (ZSystTh 12, 4, 555/608).
Meltzer, H., Religion u. Kirche im nationalsozialist. Deutschland. Mit Quellenstücken. Dresden, Püschel (48). M 0,80.
Stoll, Ch., Dokumente zum Kirchenstreit. Tl. 4. 6. Mchn., Kaiser (43; 53). M 0,70; 0,80.
Witte, J., Hauers Deutschglaube u. die Christus-Botschaft. Berl., Verlag des Evang. Bundes (30). M 0,40.
Leffler, S., Christus im Dritten Reich der Deutschen. Wesen, Weg u. Ziel der Kirchenbewegung „Deutsche Christen". Weimar, Verl. Deutsche Christen (158). Pp. M 3.
Hutten, K., Christus oder Deutschglaube? Ein Kampf um die deutsche Seele. Stuttg., Steinkopf (160). M 1,80.
Witte, K., Kann ein Deutscher Christ sein? Antwort an Prof. Hauer u. die „Deutschen Heiden". Berl., Wichern-Verl. (19). M 0,25.
Fischer, F., Blut u. Glaube u. Jesus sind doch eine Einheit! Lpz., Heims (28). M 0,50.
Schlemmer, H., Evangelische Gedanken zu Rosenbergs „Mythus". Görlitz, Hutten-Verl. (35). M 1,30.
Odenwald, Th., „Entmannte" Christen!? Ein theol. Gespräch mit Rosenberg. Bonn, Univ.-Buchdr. (19). M 0,40.
Künneth, W., Antwort auf den Mythus. Die Entscheidung zwischen dem nord. Mythus u. dem bibl. Christus. 3. Aufl. Berl., Wichern-Verl. (XV, 215). Lw. M 4,50.
Seeger, E., Alfred Rosenbergs Mythus des 20. Jh. u. seine christlichen Gegner. Marbach, Teutoburg-Verl. (67). M 1,80.
Rosenberg, A., An die Dunkelmänner unserer Zeit. Eine Antwort auf die Angriffe gegen den Mythus des 20. Jh. Mchn., Hoheneichen-Verl. (112). M 0,80.
Gummersbach, J., Zur Artgemäßheit der christlichen Sündenidee (StimmZeit Juni, 176/87).
Lamping, S., Menschen, die zur Kirche kamen. Selbstdarstellungen moderner Gottsucher. Mchn., Kösel (354; mehr. Taf.). M 4.
Schmidlin, Heidenmission u. Neuheidentum (ZMissWiss 1, 1/9).
P. Gregorius, Das Schulwesen in Niederländisch-Ostindien (Ebd. 1, 10/20).
Karner, K., Der Zusammenhang der Selbstmordhäufigkeit mit der Konfession (Luthertum 4, 112/24; 5, 141/49).
Schubert, F., Theorie der Seelsorge oder pastorale Hodegetik. 3., umgearb. Aufl. Graz, Moser (IX, 206). M 4,50.
Pfarrgemeinschaft, Laienapostolat, Gemeindeleben. Referate der Tagung für Seelsorgehilfe, Bonn 1934. Frbg. i. Br., Freie Vereinigung f. Seelsorgehilfe (122). M 1,50.
Geller, J., Die Krankenseelsorge in der Pfarrgemeinde. Ebd. (16). M 0,50.
Fischer, M., Das Krankenapostolat. Ebd. (16). M 0,50.
Bopp, L., Die Bibel im Dienste der Seelsorge. Kevelaer, Butzon & Bercker (38). M 0,60.
Rupprecht, M., Mit Christus im Zuchthaus. Zehn Jahre unter Strafgefangenen. Erlebnisse eines Gefängnismissionars. Meiringen, Loepthien (190). Lw. M 4.
Simons, H., Die Rechtslage der konfessionell gebundenen höheren Schule in Preußen. Emsdetten, Lechte (67). M 3,50.
Schröteler, J., Lehrerbildung u. Bekenntnisschule (BildungErz 2, 94/103).
Göttler, J., Geschichte der Pädagogik in Grundlinien. 3., umgearb. Aufl. Frbg., Herder (IX, 381). M 5,60.
Rensing, G., Lebensvoller biblischer Unterricht für das dritte u. vierte Schuljahr. Düsseldorf, Schwann (202). Lw. M 3,80.
Etl, O., Gnadenquellen. Ein Unterrichtsbuch über den kath. Gottesdienst für die Untermittelschule. Mit 47 Bildern. Graz, Styria (VIII, 134). Lw. M 2,10.
Bremer, F., Katholische Sittenlehre. 5., verb. Aufl. Bonn, Hanstein (130). Kart. M 2,20.
Cohnen, A., Katholische Glaubenslehre für die Oberstufe höherer Lehranstalten. 6., verb. Aufl., hrsg. von F. Bremer, 1. 2. Ebd. (95; 92). Je M 1,60.
Voß, Th., Neuordnung evangelischer Jugendarbeit. Frankf. a. M., Diesterweg (92). M 2,80.
Bartmann, B., Dogma u. Kanzel. 5. Aufl. 1. Die Gotteslehre. Pad., Bonif.-Druck. (104). M 1,50.
Kleine, R., Die acht Seligpreisungen der Bergpredigt. Die Richtlinien des Reiches Gottes als Predigtreihe. Pad., Schöningh (48). M 1.
Hoffmann, H., Joh. Mich. Sailer: Vom Priester u. vom Priestertum. 18 Primizpredigten u. 1 Sekundizpredigt. Hrsg. Bresl., Franke (210). M 3,20.
Koch, G., Die Gnadenlehre nach dem Katechismus in Kurzpredigten. Graz, Styria (314). M 3,80.
Rieger, J., Reifende Saaten. Sonntagspredigten. 2. Von Pfingsten bis Advent. Rottenb., Bader (196). M 3,80.
Keller, E., Salve Regina. Muttergottespredigten. Pad., Schöningh (112). M 2,70.
Muckermann, F., Heiliger Frühling. Mstr., Regensberg (VI, 275). Lw. M 3,50.
Huber, G. J., Weisheit des Kreuzes. Rgsb., Pustet (160). M 2,70.
Pinsk, J., „Das zweite Brett nach dem Schiffbruch". Liturg. Erwägungen (LiturgLeben 2, 61/79).
Eröss, A., Dogma u. Liturgie (Ebd. 80/84).
Koch, J., Liturgie u. Mystik: Die Liturgie bei Meister Eckhart (Ebd. 85/94).
Hermann, B., Dom Eugen Vandeur O. S. B. u. die liturgische Bewegung (RottenbMon Mai, 225/29; Juni, 270/76).
Puniet, P. de, Das römische Pontifikale. Geschichte u. Kommentar. Ins Dt. übertr. Bd. 1. Historische Einführung, Firmung u. Ordinationen. Klosterneuburg, Volksliturg. Apostolat (288). Lw. M 3,20.
Ehmann, W., Das Schicksal der deutschen Reformationsmusik in der Geschichte der musikalischen Praxis u. Forschung. Gött., Vandenhoeck (116). M 2,60.
Clemen, O., Das älteste Zwickauer Gesangbuch von 1525. Faks.-Neudr. nach dem einzigen Orig.-Druckexemplar der Zwickauer Ratsschulbibliothek. Zwickau, Herrmann (32 Bl.). M 1,60.

Christliche Kunst.

Einem, H. v., Das Problem des Mythischen in der christl. Kunst (DtschViertelj 2, 260/79).
Gerkan, A. v., Die frühchristl. Kirchenanlage von Dura (Röm Qu 1934, 3/4, 219/32).
Kollwitz, J., Zur frühmittelalterlichen Baukunst Konstantinopels (Ebd. 233/50).
Girkon, P., Menschgestaltung deutscher Gotik im Raum der Soester Wiesenkirche (NJbbWissJug 2, 170/78).
Stange, A., Arteigene u. artfremde Züge im deutschen Kirchengrundriß (ZDtschVKunstwiss März, 229/52).
Sann, K., Sinnbild u. Gestalt der Steinmetzkunst im Quedlinburger Dom. Burg, Hopfer (21 mit Abb.). M 0,80.
Bartmuss, Marie, Die Entwicklung der Gethsemane-Darstellung bis um 1400. Halle, Akad. Verl. (92; 4 Taf.). M 4,20.
Sommer, Cl., Der Meister des Kefermarkter Altares u. Passau (ZDtschVKunstwiss März, 260/73).
Klaiber, L., Miniaturen aus dem Statutenbuch des Collegium Sapientiae in Freiburg von 1497. Frbg., Herder, 1934 (18; 22 Bl. Abb. 4°). M 7,50.
Koller, A. A., Das nazarenische Kunstideal der Meister der Apollinariskirche. [Teildr.] Emsdetten, Lechte (103). M 3.

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker in Münster i. W. **Verantwortliche Schriftleitung: Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W.** Verantwortlich für Anzeigen und Beilagen: Josef Herold, Münster i. W. Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. I. v. W. g.

Pater Josef Hättenschwiller S. J. †

Redakteur des Sendboten des göttlichen Herzens Jesu

Seine fruchtbare Schriftstellerarbeit war hauptsächlich der Herz-Jesu-Literatur gewidmet.

In unserem Verlag erschienen zuletzt:

Herz-Jesu-Erzählungen. Wie gut der Heiland ist. 2 Bände je 290 Seiten mit Bild, erschienen 1934/35. Je steif kartoniert RM 3.60, in Ganzleinen gebunden RM 4.90. 2. Auflage.

Antoniusbote, Werl. Ein Herz-Jesu-Buch, das allen Verehrern des Herzens Jesu eine reine Freude bietet. Ein unerschöpflicher Schatz für Betrachtung und Predigt. Leidtragenden und Kranken ein Trostbuch in schweren, bitteren Stunden.

Herz-Jesu-Predigten im Anschluß an das Kirchenjahr. Soeben erschienen als Band V unserer Sammlung der Herz-Jesu-Predigten 1935. 280 Seiten. RM 3.—, gebunden RM 4.20

Die Predigten behandeln die Feste und Zeiten des Kirchenjahres vom Standpunkte des göttlichen Herzens Jesu aus. Sie wollen zeigen, daß das Kirchenjahr eigentlich nichts anderes ist als eine Ausstrahlung der Liebe des Heilandes.

Lebensbilder katholischer Männer u. Frauen. 372 Seiten mit 8 Bildern. Steif kartoniert RM 4.20, Ganzleinen gebunden RM 5.40

Präsides-Korrespondenz, Wien. Aus allen Ständen und Berufen sind diese Männer und Frauen, deren heiligmäßiges, nachahmenswertes Leben in diesem Buche in so vorzüglicher und fesselnder Weise quellenmäßig beschrieben wird. Ein Buch für unsere Volks- und Vereinsbibliotheken.

Das Herz-Jesu-Kind. 6 Bilder. 108 Seiten. 1933. Kartoniert RM 1.20, gebunden RM 1.50

Die herzige Sprache, die leichte Verständlichkeit, die hübsche Ausstattung und der Bildschmuck werden das wirklich anziehende Büchlein zu einer sehr beliebten Einführung in Geist und Übung der Herz-Jesu-Andacht machen.

Marienerzählungen. Wie gut die Mutter ist. 1935. 358 Seiten mit Bild. Steif kartoniert RM 4.20, Ganzleinen gebunden RM 5.40

Korrespondenzblatt für den katholischen Klerus, Wien. ... Eine Fülle von Erzählungen über den Beistand Mariens in allen Lebenslagen. Alle diese Erzählungen und Berichte sind gut beglaubigt und aus nur ganz sicherer Quelle geschöpft. Zu Marienpredigten, Kongregationsvorträgen, Ordenslesungen, aber auch zur Erbauung aller Marienverehrer bieten diese Erzählungen prächtigen Stoff.

Verlag Felizian Rauch, Innsbruck

LUDWIG KÖSTERS S. J.

Die Kirche unseres Glaubens

Eine theologische Grundlegung katholischer Weltanschauung. Großoktav. 274 S. Broschiert (doppelt geheftet) 6 M.; in Leinen geb. 7.60 M.

Warum wir an Glauben und Kirche halten?

Hier die umfassende, **modern-wissenschaftliche Antwort,** dem Gebildeten anziehend vorgelegt, dem Gelehrten reich belegt durch Quellenzeugnisse und Literatur.

Die **„analytische Glaubensschau"** sichtet und wertet die Beweggründe unserer tatsächlichen Glaubensüberzeugung — ein neuer Weg zu Freudigkeit und Sicherheit im Glauben.

Der **„synthetische Glaubensaufbau"** läßt die Kirchengründung vor unseren Augen neu erstehen durch streng geschichtliche Forschung.

Die **„dogmatische Wesensschau"** sieht die Kirche als in Gott lebendigen Organismus, als Synthese von Rechts- und Liebeskirche, als mystischen Leib Christi.

VERLAG HERDER, FREIBURG IM BREISGAU

NEUERSCHEINUNG!

Dr. med., phil. et jur. Alb. Niedermeyer

PASTORALMEDIZINISCHE PROPÄDEUTIK

Grundlagen der Pastoralmedizin und Pastoralhygiene

150 Seiten. Format 14,5 : 22 cm
Ganzl. RM 4.80, brosch. RM 3.60

„Dieses Buch spricht zum Theologen, mehr aber noch zum Arzt. Denn das ist es, was wir annehmen, alle wollen und ersehnen — wir, die wir erkannt haben, daß es heißt, Arzt sein von Gottes Gnaden: die Umschulung der jungen Ärztegeneration zu einem neuen Denken, das in Wahrheit so alt ist, wie die Welt. Tief wesenhafte Verbundenheit der Natur mit der Übernatur steigt von neuem auf als leuchtende Wirklichkeit. Es weist den Weg zu ärztlicher Ganzheitsschau des Menschen im Lichte der Philosophia perennis. Das Pendel der Wissenschaft schwingt heute allenthalben zurück vom Materialismus über die Metaphysik zum Transzendentalen; und so ist dieses Buch restlos „modern". Es will die Grundlagen geben für die so dringend geforderte neuzeitliche Erziehung des Medizinstudenten zum vollwertigen Arzt. Dem jungen Theologen aber kann es manche Irrungen und Wirrungen ersparen, indem es ihm von seiner eigenen hohen Warte aus die vielverschlungenen Geheimnisse des Naturgeschehens aufzeigt, und ihn auch die Niederungen irdischen Menschentums mitleidsvoll ersehen lehrt."

(Univ.-Doz. Dr. med. Zawisch.)

VERLAG ANTON PUSTET, SALZBURG-LEIPZIG

Ein unentbehrliches Handbuch für jeden Pfarrer!

Eben erschienen:

Pfarrei und Pfarrer

nach dem Codex Iuris Canonici

von D. Dr. A. Hagen

Privatdozent an der Universität Tübingen

Großoktav. XVI u. 272 Seiten. Brosch. RM 7.20, geb. RM 8.70

Mit diesem neuen Werk wird dem Pfarrer ein Buch in die Hand gegeben, über dessen Bedeutung sich jeder Geistliche von vornherein klar ist und das einem wirklichen Bedürfnis entspricht. Die Gründlichkeit und Zuverlässigkeit verbürgt der anerkannte Gelehrte, der zugleich amtierender Pfarrer ist, und ein Blick in das umfangreiche Sachregister zeigt die Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit des Buches, aber auch die Menge der Fragen, die im Amte zur Entscheidung stehen können und einen Berater nicht nur wünschenswert, sondern sogar notwendig erscheinen lassen.

Durch alle Buchhandlungen

Bader'sche Verlagsbuchhandlung (Adolf Bader), Rottenburg a. N.

Soeben erschien:

P. Thomas Michels O. S. B.

DAS HEILSWERK DER KIRCHE

Ein Beitrag zu einer Theologie der Geschichte

92 Seiten. Ganzleinen RM 2.90, broschiert RM 2.20

„Eines hat unsere Zeit verlernt: sakral zu denken und zu sprechen. Religion ist den meisten ein Gebiet neben anderen geworden. Wie tief das Heilswerk Christi das gesamte Leben des einzelnen und der Gemeinschaft unter Menschen, Kirche und Staat durchdringt, das lehrt uns dieses Buch. Es will aus letzten theologischen Ursachen das Walten des Heilswerkes Christi in der Geschichte der Menschheit erklären, um dadurch für den Bau einer christlichen Geschichtstheologie die erste und notwendigste Grundlage zu schaffen. Hier spricht ein Katholik und Wissenschaftler, der die große Vergangenheit seines Volkes glühend liebt und in der Ehrfurcht vor dem geschichtlich Gewordenen auch das Heil für die Zukunft des deutschen Volkes verbürgt sieht, der zur Verpflichtung aufruft, die Grundlinien dieses Konzeptes aus der Geschichte des Reiches Gottes auf Erden herauszulesen, um sich hieraus nicht nur zu Objekten, sondern zu Trägern politischen Geschehens formen zu lassen."

Zu haben in jeder Buchhandlung

VERLAG ANTON PUSTET, SALZBURG-LEIPZIG

„Schönere Zukunft"

WOCHENSCHRIFT FÜR RELIGION UND KULTUR
SOZIOLOGIE UND VOLKSWIRTSCHAFT

Aus dem Inhalt der neuesten Nummern: Erzbischof Dr. Konrad Gröber: „Geschichtliche Verdienste der katholischen Kirche um das deutsche Volk" / Dr. Joseph Eberle: „Arteigene Religion oder arteigene religiöse Leistung?" / Dr. Heinrich Römer: „Jubiläum der Wiener medizinischen Schule" / Dr. A. Wiedemann: „Amerikanische Caritas und deutsche Kirchenpolitik" / Dr. Franz Sievering: „Zum Berner Gerichtsurteil über die ‚Protokolle der Weisen von Zion'" / † Univ.-Prof. P. Dr. Albert Maria Weiß O. P.: „Die Vaterlandsliebe der Katholiken" / Univ.-Prof. Dr. Erich Molitor: „Die Ordnung der Arbeit im Deutschen Reich" / P. Benedikt Momme Nissen O. P.: „Eine Schmähung der katholischen Orden" / Univ.-Prof. Dr. Engelbert Krebs: „Mittelalterliche Innerlichkeit und sprachliche Ausdruckskunst" / J. W. v. Goethe: „Der Organismus der kirchlichen Sakramente" / K. F. Wild: „Die Grundbegriffe der ‚Deutschen Glaubensbewegung'" / Dr. Andreas Innthaler: „Österreichische Chronik" / Dr. Ernst Mittler: „Das Sudetendeutschtum nach den tschechoslowakischen Parlamentswahlen" / Dr. Franz Sturm: „Schweizer Wirtschaftsfragen und ‚Kriseninitiative'" / Dr. Franz Trautenau: „Die anglikanische ‚Kirche' und die Frage der Wiedervereinigung mit Rom" / Dr. theol. Alois Wicklhofer: „Die soziale, biologische und nationale Bedeutung der Klöster" / Dr. Rudolf Schwenger: „Der Wirtschaftsbetrieb als sittliche Frage" / M. Dr. Annuntiata Tollinger O. S. U.: „Die katholische Anstaltserziehung" / Dr. Joseph Eberle: „Übernationales Papsttum und nationale Volksinteressen" / Dr. Leopold Sprenger: „Die Bedeutung der deutschen Missionsarbeit für das Deutschtum in der Welt" / Dr. Gregor Uhlhorn: „Um die geistig-politische Erneuerung Portugals" / Prof. Dr. Ludwig Hartegger: „Weltwirtschaftskrise und Aufrüstung" / Univ.-Dozent Msgr. Dr. Johannes Meßner: „Die berufsständischen Bestrebungen in einzelnen Ländern" / Kanonikus Dr. theol. et jur. Joh. Bapt. Kurz: „Gedanken von heute über geschlechtliche Erziehung" / Erzabt Dr. Petrus Klotz: „Unvergeßlich" (Von einem amerikanischen Pfarrer.) / Univ.-Prof. Dr. Clairmont: „Leid und Freud des Chirurgen" — Die allgemein bekannte große Weltrundschau in jeder Nummer des Blattes beinhaltet die reichhaltigste Sammlung von Dokumenten zu den Thematen: Religion, Wissenschaft, Literatur, Kunst, Politik, Soziologie, Volkswirtschaft. — Um ernsten Interessenten ein näheres Kennenlernen der kulturellen Wochenschrift „Schönere Zukunft" zu ermöglichen, wird dieselbe über Verlangen durch vier Wochen kostenlos zugesendet.

Bestellungen an den Verlag „Schönere Zukunft", Wien XIX/1, Nußwaldgasse 14

Dieses Heft enthält je eine Beilage des Verlages Felix Meiner, Leipzig, betr. *„Zehn Punkte zur Eckhart-Ausgabe"*, des Verlages J. C. B. Mohr, Tübingen, betr. *„Dibelius, Die Botschaft von Jesus Christus"* und der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i. W., betr. *„Wiederkehr des Platonismus"*.

(Vom Professor Dr. Geiselmann, Bismarckstr.)

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. 8,— RM

Anzeigen 25 Pfg. die 4mal gesp. mm-Zeile — Preis der Beilagen laut Liste

Nr. 8/9 — **1935** — **34. Jahrgang**

Zur Textgeschichte des Neuen Testaments:
Legg, Novum Testamentum Graece.
Bell and Skeat, Fragments of unknown Gospel (Vogels).
Hempel, Die althebräische Literatur und ihr hellenistisch-jüdisches Nachleben (Schötz).
Kalt, Biblische Archäologie (Mader).
Gabriel, Untersuchungen über das alttest. Hohepriestertum (Lippl).
Euler, Die Verkündigung vom leidenden Gottesknecht (Fischer).
Caspari, Lieder und Gottessprüche der Rückwanderer (Jes 40—55) (Ziegler).
Molland, Das paulin. Euangelion (Ketter).
Steinmann, Die Briefe an die Thessalonicher und Galater. 4. Aufl. (Molitor).
Epiphanius, De Gemmis. Ed. Blake and De Vis (Rucker).
De Lama, S. Augustini doctrina de gratia et praedestinatione (Lange).
Boethii Philosophiae consolationis ll. V ed. Weinberger (Wilbrand).
Aldama, El Simbolo Toledano. I (Altaner).
Fischer, Die hebräischen Bibelzitate des Scholastikers Odo (Allgeier).
Decker, Die Stellung des Predigerordens zu den Dominikanerinnen (1207—1267) (Walz).
Llorca, Die spanische Inquisition und die „Alumbrados" (Baumgarten).
Carreyre, Le Jansénisme durant la Régence (Schnütgen).
Rintelen, Wege zu Gott (Fels).
Przywara, Christliche Existenz (Sawicki).
Stockums, Der Beruf zum Priestertum (Donders).
Rößer, Göttliches und menschliches, unveränderliches und veränderliches Kirchenrecht (Lämmle).
Hagen, Pfarrei und Pfarrer nach dem Codex Jur. Can. (Lindner).
Rommen, Der Staat in der katholischen Gedankenwelt (Breitenstein).
Heinen, Familienpädagogik (Grunwald).
Fellerer, Das deutsche Kirchenlied im Ausland (Grentrup).
Bruning, Het nederlandse Kerstlied van de 14e tot de 20e eeuw (Dausend).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Textgeschichte des Neuen Testaments

1. **Legg**, C. S. E., **Novum Testamentum Graece** secundum textum Westcotto-Hortianum. Evangelium secundum Marcum cum apparatu critico novo plenissimo, lectionibus codicum nuper repertorum additis, editionibus versionum antiquarum et patrum ecclesiasticorum denuo investigatis edidit C. S. E. Legg, A. M., Oxonii, E typographeo Clarendoniano (Oxford, University Press), 1935 (ohne Seitenzählung, etwa 180 S. 4°). 21 s.

Seitdem der Leipziger Professor Konstantin Tischendorf in der Editio octava critica maior den Ertrag seiner Lebensarbeit am Text des N. T. zusammengefaßt hat (1869—1872), sind mehr als 60 Jahre dahingegangen, ohne daß ein Werk erschienen wäre, das mit der gleichen Umsicht, Gründlichkeit und Sorgfalt das gewaltige Material aus griechischen Hss, Übersetzungen und Väterzitaten zusammengetragen hätte. Man sagt nicht zu viel, wenn man behauptet, daß Tischendorf es für seine Zeit mit erschöpfender Vollständigkeit getan. Zwar nicht ganz fehlerfrei, wie alles Menschenwerk, aber doch von einer Zuverlässigkeit, wie man sie sonst bei derartiger Arbeit selten findet. Wenn es im Vorwort unseres Buches von der Octava maior heißt: *diligentia et copia rerum quas praebet longe prioribus antecedit, et longa aetas per quam nulli secunda permansit, satis probat quam magnificum eius opus sit*, so ist das wohlverdiente Anerkennung.

Aber seitdem ist das Heer der Zeugen mächtig gewachsen. Griechische Hss wie der Washington-Kodex (W), die Koridethi-Evangelien (Θ), von den Papyrusfunden aus neuerer Zeit nicht zu reden, kamen hinzu, Texte also, die z. T. Tischendorfs ältesten Hss an Wert weit überlegen sind, wenn das Alter einer Hs allein den Ausschlag geben dürfte. Von manchen Übersetzungen, der syrischen, bohairischen, der altlateinischen vor allem sind neue Formen bekannt geworden oder erschienen in besseren Ausgaben. Im Berliner und Wiener Corpus, bzw. in anderen Editionen erfuhren die patristischen Zitate eine neue Sicherung.

Zwar hat sich inzwischen eine stattliche Reihe von Arbeiten auch darum bemüht, die Textgeschichte aufzuhellen, und namentlich die Geschichte der syrischen und lateinischen, der armenischen und georgischen Übersetzung war Gegenstand eingehenderer Untersuchungen, Forschung, die letztlich dem Ziel dienen wollte, den Urtext zu ermitteln. Aber es scheint doch, als hätte die Ausbildung der Methode, wie wir dem Urtext näher kommen, nicht gleichen Schritt gehalten mit der Anhäufung des Arbeitsmaterials. Wenigstens ist die Tatsache zu verzeichnen, daß die beiden Versuche großen Stiles eine neue Textgestalt zu gewinnen, wie zunächst Westcott-Hort (1881), dann Herm. von Soden (1913) sie unternommen, dem Kreuzfeuer der Kritik von hüben und drüben ausgesetzt waren und in ihren Grundlagen als erschüttert anzusehen sind, von Soden noch schneller und stärker als seine englischen Vorgänger.

Solche Mißerfolge mochten es empfehlen, zunächst einmal sich mit einem bescheideneren Ziel zu begnügen. Viel war ja schon gewonnen, wenn es gelang, das ganze Arbeitsmaterial, das nur wenige öffentliche Bibliotheken der Welt zur Verfügung stellen können, in einer zuverlässigen und übersichtlichen Form der Forschung darzubieten, ohne daß man gleichzeitig versuchte, die letzte und beste Frucht zu pflücken, also sich darauf beschränkte, den zwar stark veralterten aber immer noch unentbehrlichen Tischendorf auf den heutigen Stand zu bringen. Als vor etwa einem Jahrzehnt dieser Plan gleichzeitig in Deutschland und England auftauchte, dachte man zunächst an ein gemeinschaftliches Werk dieser beiden Nationen, die ja auch bisher schon die Arbeitslast und deren Ehre wesentlich allein getragen. Aber der Plan zerschlug sich dann, da die deutschen Gelehrten, sonderbar genug, wünschten, es möge Nestles Text zum Abdruck kommen, während die Engländer, die ursprünglich den Textus receptus bevorzugten, später dem Verlangen nach einem kritischen Text Rechnung trugen und sich für Westcott-Hort, die englische Ausgabe, entschieden. I. J. 1926 verteilte man einige Druckproben, um die Gutachten der Fachleute berücksichtigen zu können; und nun, nachdem Horaz mit seinem *nonumque prematur in annum* Genüge geschehen ist, wird lediglich der Text des Mk-Evangeliums der Öffentlichkeit dargeboten, damit die Kritik dieses Teiles dem Ganzen zugute komme.

U:B.TÜB.
13 FEB. 1936

Als Herausgeber des bei der Clarendon-Press von denkbar erfahrener Hand betreuten Werkes zeichnet C. S. E. Legg. Das Vorwort aus der Feder des Bischofs von Oxford, A. C. Gloucester und A. Souters, des angesehenen klassischen Philologen von Aberdeen, nennt als weitere Förderer (und Mitarbeiter?) F. Kenyon, H. J. White, A. Nairne, F. C. Burkitt, B. H. Streeter, lauter bestbekannte Namen. Ob auch die Verantwortlichkeit für die Arbeit geteilt ist, wer die Vergleichung der Versionen vorgenommen, wer die Väterzitate gesammelt, nachgeprüft usw., läßt das Buch nicht erkennen.

Schon die äußere Form, in der dieses Werk sich darbietet, lehrt eindrucksvoll, wie stark der Stoff seit Tischendorf angewachsen ist. Denn wiewohl der in zwei Spalten und in kleiner Schrift gesetzte, was das Schriftbild anbetrifft ausgezeichnet durchsichtig angelegte Hauptapparat — darunter findet man gesondert die zumeist im vollen Wortlaut gebotenen Väterzitate — den Raum gut ausnutzt, mußte man sich zum Quartformat entschließen, während Tisch. mit dem Oktavformat auskam und brauchte doch fast die doppelte Zahl (180 gegen 96) von Seiten.

Unter dem Westcott-Hort-Text, der im Durchschnitt nur etwa 5—6 Zeilen beansprucht, findet man also hier zunächst eine Kollation von 29 mehr oder weniger vollständig erhaltenen griechischen Großhandschriften, dazu von ungefähr ebenso vielen Bruchstücken derartiger Hss. Nach Tischendorfs Art werden diese Zeugen namentlich angeführt, nicht, wie von Soden es hielt, nach Rezensionen geordnet. Gerade daß man für den Konsensus der Hss EFGHKMSUVYΩ das Siglum eines hebräischen Lamed gebraucht. Bei den Kleinhandschriften erscheinen nur die bekannten Gruppen *fam.* $^{1.}$ und *fam.* $^{13.}$ als solche, alles andere wird durch die Gregoryschen Ziffern bezeichnet. Zum großen Teil wurden die Kollationen der griech. Hss aus älteren Werken, wie Matthaei, Griesbach, Birch, Scholz, Tregelles, Tischendorf, von Soden übernommen. Die wiederholt herangezogenen Lesebücher sind durch ein vorgesetztes *l* (*l* 48; *l* 184 usw.) gekennzeichnet. Die lateinischen Übersetzungen erscheinen als *it.* mit den üblichen Einzelsigla *a*, *b*, *c* usw. und *vg.*, ohne daß die Vertreter der letzteren besonders aufgeführt werden. Die syrischen Versionen sind mit den Kürzungen Sy. $^{s.}$ Sy. $^{c.}$ Sy. $^{pesh.}$ Sy. $^{hl.}$ (= Philoxeniana Harcleensis) Sy. $^{hier.}$ gebucht. Bei den ägyptischen wird zwischen Cop. $^{sa.}$ und Cop. $^{bo.}$ unterschieden, bei den georgischen zwischen Geo. ^{1} und Geo. ^{2}, außerdem wird die äthiopische und die armenische Übersetzung verzeichnet. Warum die gotische nicht Gnade fand (14,47 ist sie wohl nur gedankenlos aus Tischendorf übernommene Erbschaft; denn so gut wie hier wäre sie in einigen Dutzend anderer Fälle zu nennen gewesen), fragt man sich umsonst. Ein Apparat, der für Orthographica u. dgl. gelegentlich sogar Evangeliare bucht, müßte auch für got. Raum haben.

Den unteren Rand der Ausgabe beanspruchen, in der Regel freilich nur mit einigen Vollzeilen, die Zitate aus griechischen und lateinischen Kirchenschriftstellern. Tischendorf hatte das Wenige, was er der Mitteilung für wert erachtete, in den gewöhnlichen Apparat eingearbeitet, und sein Verfahren erscheint zweckmäßiger, schon aus dem Grunde, weil es viel weniger Raum beansprucht. Um ein besonders krasses Beispiel bei Legg herauszugreifen, verlangt z. B. ein *et* aus 4, 39, das Hieron. (In Jerem., CSEL 59, 341, 1) in offensichtlich gedächtnismäßigem Zitat bietet, nicht weniger als 6 Halbzeilen Platz für sich. Mit der Erwähnung im oberen Apparat, wo es bereits verzeichnet war, ist ihm gewiß Ehre genug widerfahren. Vielleicht wird es sich übrigens, wenn man an eines der anderen Evangelien herangeht, bald als notwendig herausstellen, auf die Trennung zwischen Hss und Schriftstellern zu verzichten. Es ist ja bekannt, wie selten von den Alten das Mk-Evangelium zitiert wird. Schon von dem diesmal Gebotenen wäre ein ansehnlicher Teil bei Lk, bezw. bei Mt zu buchen gewesen; sollte die Freigebigkeit, mit der man hier Unwichtiges und Überflüssiges verzeichnet, auch für die übrigen Bücher des N. T. beibehalten werden, so dürften ansehnliche Sammlungen entstehen, die sich schon drucktechnisch nur schwer meistern lassen. Wenn es der Offizin jetzt schon bei 13, 37 und 13, 43 offenbar nicht möglich war, die Zitate auf der Seite unterzubringen, wo man sie nach der Angabe *cf. infra* erwartet, so werden sich solche Schwierigkeiten bei häufig zitierten Versen der drei anderen Evangelien beträchtlich steigern.

Aber es wäre zu wünschen, daß künftig nicht nur die Scheidewand zwischen Hss und Zitaten fällt, sondern auch die Zitate selbst einer gründlichen Durchmusterung unterzogen werden. Blättert man die Ausgabe durch, so ist man peinlich überrascht von der Willkür in der Anwendung des Lemma. Or. in Matt. Vol. XII.; Or. in Matt. Tom. XI.; Or. in Matth. Tom. XVI.; Orig. in Matth. XVII. $^{6.}$; Orig. Comm. in Joan. VI.; Orig. Comment. Johan.; Orig. Comm. Johan. X.; Or. in Joann. Vol. II (4. 69).; Orig. III. 446 in Matth.; Orig. Exh. ad Martyr. I. 45. 18.; Or. Exhort. ad Mart.; Orig. Exhor. ad Mart.; Orig. Exhort. ad mart. 49.; Or. exhort. ad mart.; Orig. $^{4.}$ 126 wechseln in bunter Folge ab. Neben Hieron. in Hierem. 341. 1 findet man Ieron. Epist.; Hieron. Epist.; Hieron. Epist. I. 519, 4; neben Paulin. Nola.: Paulin. Nola. Epist.; Paul. Nola Epp. Das erweckt kein günstiges Vorurteil. Und eine Nachprüfung der Einzelheiten steigert die Sorgen.

1, 1. Victorin. apoc. ist unkontrolliert aus Tischendorf übernommen, denn die Ausgabe Haussleiters weicht mehrfach ab. Auch die zweite Stelle aus Hieron. ist nicht nachgeprüft worden. 1, 2. Die Stelle aus Paulin. Nol. Epist. [29] hat mit Mk nichts zu tun, sondern ist Zitat von Mal 3, 1. 1, 3. Warum wird aus Iren. nur dieses Textstück mitgeteilt? 1, 8. Was soll der Benutzer der Ausgabe mit einer Stellenangabe wie Orig. IV. anfangen? 1, 11 mit Hieron. Epist., Ambr. Exp. Psal.? 3, 22 mit dem Zitat: Aug. *in belzebul eicit demonia?* 1, 24 wird ein bedeutungsloses Zitat aus Sedul. (260, 13) angeführt, aber 1, 25, wo Sedul. mit der Lesart *de homine spiritus inmunde* andere Altlateiner zur Seite hat, bleibt er ungenannt. Zu 3, 27 (und vielen anderen Stellen): Warum wird Eugip. I. 464. 10 zitiert und nicht die Stelle, aus der Eugippius dieses Zitat übernommen hat (= Aug., De civ. Dei 20, 7 [CSEL 40, 2, 440])? 3, 28 werden nicht weniger als 7 Zeilen aus Cypr. Aug. Eugip. zitiert, die auf der gegenüberstehenden Seite (zum gleichen Vers!) nochmals erscheinen, und der Leser hat die Möglichkeit, die im einzelnen mehrfach fehlerhaften Angaben an der Hand der anderen Seite auszubessern. 4, 24 wird eine Stelle aus Cyprians Testimonien genannt, aber die beiden Abweichungen der führenden Hs L bleiben unerwähnt. Im Anschluß an ein Origeneszitat zu 5, 1 findet man die seltsame Notiz: *item similiter ab Origine* (!) *haec notantur* in catenis Oxon., Poss. etc. 5, 21. 22. Was sollen hier und an einigen Dutzend anderen Stellen die Zitate aus Aug., De cons. evv., nachdem feststeht, daß der uns vorliegende Evangelientext zu 95 vom Hundert reine Vulgata ist, zumal dann, wenn die Zitate falsch angeführt werden wie zu 6, 48? Wird hier einmal auf Interpunktion völlig verzichtet (ähnlich 14, 72), so daß beim Leser notwendig die Vorstellung entsteht, als ob bei Aug. das Textstück *περι τεταρτην ... θαλασσης* fehle, so wird zur Abwechslung beim Cyprianzitat zu 13, 2 eine Interpunktion Hartels sinnloserweise beibehalten. Hartel bietet 49, 15 die Stelle in der

Fassung: *Non relinquetur in templo lapis super lapidem, qui non dissolvatur.* Et: *Post triduum aliud excitabitur sine manibus*, weil er ihre Heimat verkennend glaubte, sie auf Mt 24, 2 und Mk 14, 58 verteilen zu müssen, druckte darum auch mit Recht das *Et* gesperrt, d. h. als Stellenangabe Cyprians. Bei Legg wird dieser Fehler berichtigt; aber wie ist es dann möglich, daß man so gedankenlos die nun sinnwidrige Zeichensetzung aus Hartel übernimmt? Zu 6, 8 wird ausdrücklich bemerkt, daß Eug(ippius) den gleichen Text wie Aug., De cons. evv. vertritt. Ist das verwunderlich, wenn er dieses Buch exzerpiert? Kommt Eug. ein Zeugniswert neben Aug. zu? Im Apparat zu 3, 28 erscheint er sogar vor Aug.; da sind die Dinge doch ein wenig arg auf den Kopf gestellt. 7, 6. Wer gibt uns Gewähr, daß Tert. das Wort *populus iste me labiis diligit* etc. aus Mk schöpfte und nicht vielmehr aus Mt (ähnlich 1, 22; 2, 9; 9, 7; 15, 2; 15, 34)? 7, 14. 15. Wenn Aug. spec. zu diesen beiden Versen notiert ist, warum dann nicht die Fortsetzung bis V. 23 einschließlich? Die nämliche Frage wäre zu stellen bei 8, 34, wo das Speculum den vollen Text bis V. 38 bietet, aber der Leser sich mit einem wiederholten etc. zu V. 34 und V. 37 abfinden muß. 10, 8. Denkt im Ernst jemand daran, Basilius habe in seiner Bibel *γενησονται* gefunden? 12, 17. Wenn man die Angabe Aug. Epist. mit einiger Mühe dahin ergänzt hat, daß Ep. 127 (CSEL 44, 25, 20) gemeint ist, so sieht man sich noch immer betrogen. Denn warum soll Aug. hier Mk und nicht eine der beiden Parallelstellen bei Mt oder Lk (gedächtnismäßig) verwerten?

Bei alledem ist eine ansehnliche Zahl von Irrtümern unterlaufen. 1, 13 lies Aug. cons. II. XVI.; 6, 14 lies *inquit*; 7, 14 lies *intellegite*; 8, 34 fehlt im Aug.-Zitat das Wort *suis;* 8, 38 lies im Cypr.-Zitat *confundetur*; 9, 24 haben die Klammern um die beiden *meam* keine Berechtigung; die zu 10, 1 angeführte Stelle wird im augustinischen Speculum überhaupt nicht zitiert. Offenbar soll es statt dessen Aug. cons. heißen, wo freilich auch *iordanen*, nicht *iordanem* ediert ist; die Iren.-Stelle zu 10, 19 habe ich auch mit vielem Suchen nicht gefunden. Statt *raudare* soll es wohl *fraudare* heißen; 11, 25 lies im Cypr.-Zitat *quid* statt *quod*; 12, 29 fehlt im Cypr.-Zitat das Wort *deus*; 13, 20 fehlt das Wort *et* (natürlich wäre die ganze Stelle aus Cyprian, ein Mischtext aus Mt + Mk, der dreimal zitiert wird, also ganz sicher so in seinem Evangelium stand, anzuführen; wenn anders, werden dem Benutzer der Ausgabe die entscheidenden Dinge vorenthalten).

Warum die Zitate von Tert. zu 9, 48, Cypr. zu 9, 23. 38, Rebapt. zu 10, 38 und 14, 27, Tycon. zu 10, 30 usw. nicht Aufnahme fanden, ist nicht ersichtlich. Wahrscheinlich sind sie mit anderem übersehen worden.

Darf man bezüglich des aus den Vätern zusammengetragenen Materials urteilen, daß die Octava maior bereits das meiste von dem bietet, was Wert hat, so gilt von dem eigentlichen Apparat keineswegs das gleiche. Hier ist vielmehr eine wirkliche, ansehnliche Bereicherung festzustellen. Zunächst natürlich, was die griechischen Zeugen angeht; aber keineswegs für sie allein. Daß diesmal die Versionen wesentlich stärker zu ihrem Recht gekommen sind, stellt man mit freudigem Dank fest.

Für die kommenden Faszikel des Werkes möchten wir wünschen, daß diese Arbeit bezüglich der Versionen einmal restlos getan werde. Davon kann nämlich im vorliegenden Heft leider noch nicht die Rede sein. Um ein Urteil zu gewinnen, in welchem Maß die Angaben des neuen Tischendorf Vertrauen verdienen, habe ich aufs Geratewohl einige Zeugen und Kapitel verglichen und stieß nicht nur auf manche fehlerhafte Notiz, sondern auch auf beträchtliche Lücken, die sich hätten vermeiden lassen. c ist ein altlateinischer Text der Evangelien, der zwar nicht den Vorzug hat, ein Palimpsest zu sein und auf dem Sinai oder im Kaukasus zu liegen — dann hätten wir ja längst eine tadellose Ausgabe davon —, sondern erst im 12. Jahrh. und leider ganz leserlich geschrieben ist, dazu in einer weltbekannten Pariser Bibliothek ruht, die sich nur allzu bequem erreichen läßt. Wir besitzen zwei Ausgaben dieser Hs, eine für ihre Zeit ganz achtbare von P. Sabatier und ein zweite von J. Belsheim, letztere um vieles liederlicher als dessen übrige Editionen altlateinischer Texte, die ein angesehener Forscher kurzweg als wissenschaftlich unbrauchbar erklärte. Legg begnügt sich nun mit Belsheim und druckt z. B. 4, 20; 10, 17; 15, 14 selbst die offenkundigsten Druckfehler des Norwegers gewissenhaft ab, mit einem hinzugefügten *sic!* sie besonders kräftig festnagelnd. Hätte man die Hs verglichen, so würden zum mindesten 1, 3; 1, 15; 1, 25; 1, 27; 3, 30; 4, 32; 5, 19; 6, 7; 6, 11; 6, 14; 6, 21; 6, 22; 6, 23; 7, 17; 8, 16; 9, 1 (+ *amen*, in den Prolegomena von Belsheim schon berichtigt); 10, 39; 10, 47; 11, 23; 11, 29; 13, 2; 13, 11; 13, 19; 13, 21; 14, 31 (2×); 14, 33; 14, 54; 15, 10; 16, 6 fehlerhafte oder lückenhafte Angaben vermieden worden sein.

In Kap. 10 fand ich folgende Lesarten aus c nicht erwähnt, die man nach den sonst zu beobachtenden Grundsätzen erwarten durfte: 1 + *iesus*; om. *παλιν* 1°; > *docebat illos iterum sicut consueverat*; 2 die Angabe om. *πειρ. αυτ.* ist falsch, vielmehr stellt c wie Sy. pesh. und fügt *dicentes* hinzu; 3 + *iesus*; 4 *nobis* statt *vobis*; 15 *illud* statt *illum*; 16 + *infantes*; *manum*; 19 hat auch c [nicht *b*] die Stellung *custodi praecepta*; 23 *diffic.*] + *est*; > *introire in regnum dei*; 24 *αυτου*] *istis*; om. *τεκνα*; 27 > *hoc apud homines*; 32 > *ascendentes in viam*; auch c hat: *et pavebant*; > *iterum dicere*; 36 die Angabe om. *αυτοις* ist unzutreffend; 38 om. *δε*; *dixit illis iesus*; 43 > *in vobis autem non ita est*; 45 *sicut*; 46 + *factum est*; 48 > *miserere mei fili david*; 49 om. *αυτω*; 51 om. *αυτω* 2°.

Für Kap. 14 wären folgende Nachträge zu verzeichnen: 1 > *tenerent dolo*; 2 *tumultus oriatur*; *in populum*; 3 > *bethania iesus*; 4 om. *του μυρου*, + *gratuita*; 5 *hoc enim poterat venundari*; 8 + *caeterum*; *praeoccupans* + *unguento*; 12 *factum est autem cum advenisset*; 13 > *portans lagenam aquae*; 15 om. *μεγα*; 17 + *iesus*; 19 *nunquid ego aut alius*; 22 > *est enim*; 25 > *novum ex illo bibam*; 27 + *gregis*; 30 > *iesus dixit*; 31 + *quod*; 36 *dicens*; > *tibi licent*; + *pater*; 39 *abiit orare*; 42 + *et nunc*; 43 om. *και* 1°; 46 + *qui acceperant signum*; 51 + *a longe*; 54 om. *και ην*; 56 *autem*; 58 *suscitabo illud*; 60 *tunc*; 63 *quaeritis operam*; 65 *irridere eum et consp.*; > *ministri prophetiza*; 67 om. *και* 1°; 69 *rursum*; 70 *et.* Aus einer einzigen Hs entfällt also im Durchschnitt auf jeden zweiten Vers eine Ergänzung oder Berichtigung.

Mit einem zweiten Altlateiner (*k*) die Probe machend mußte ich zunächst feststellen, daß die Nachkollation dieser hochwichtigen Hs von Burkitt und Turner (vgl. 8, 28 und besonders 15, 34 [dazu A. von Harnack, Studien z. Gesch. des N. T. I, Berlin 1931, 98 ff.] unberücksichtigt geblieben sind. In Kap. 14 vermißt man aus *k* folgende Lesarten:

1 > *eum occiderent*; 3 *a capite*; 5 *hoc potuit veniri*; 6 *dixit*; 11 om. *αυτω*; *ille autem*; 13 om. *αυτου*; 14 *που*] *aput te*; 16 > *illis dixit*; 20 + *coeperunt contristari*; > *in paropside mecum*; 21 om. *τω ανθρωπω*; 22 + *et manducaverunt ex illo omnes*; 25 + *ista*; *32 gethamani*; 35 *calix iste*; 36 om. *και ελεγεν* etc.; 42 + *in* vor *manu*; 44 om. *ασφαλως*; 56 *autem*; > *non erant paria test.*; 64 > *esse reum*; 65 + *ex familiis*; 69 *iterum.*

Vergleicht man dagegen eine griechische Hs, so sind der Fehler erheblich weniger. Für Kap. 10 ergab eine Nachkollation von D nur fünf solcher Stellen, die übrigens bei Tischendorf samt und sonders richtig gebucht waren: 12 > *αλλον γαμηση*; 19 *αποστερησεις*; 35 *ερωτησωμεν*; 46 *βαριτειμιας* (in der ganzen Vetus Latina erscheinend, und darum kaum zu übersehen); 49 om. *λεγοντες αυτω.*

Man sieht, die Versionen haben auch jetzt noch nicht ganz die Stellung der Stiefkinder überwunden, gelten immer noch als Zeugen minderen Gewichtes. Das kommt auch in vielem anderen zum Ausdruck, z. B. in der Anordnung der Zeugen, bzw. der Lesarten. 14, 65 heißt es richtig: om. *οι υπηρεται* D c *k*; aber daß c und *k* (in verschiedener Übersetzungsfarbe!) das *οι υπηρεται* an früherer Stelle bieten, bleibt unerwähnt, und so kann kein Benutzer ahnen, daß c und *k* hier die primären Zeugen sind und D nur eine Restlesart vertritt. 9, 15 heißt es *προσχεροντες* D, *item* gaudentes *a b c d ff i k*. Es müßte vielmehr heißen: gaudentes

Tat^{ar} *a b c d ff i k* (*r*), *προσχεροντες* D, da der Cantabrigiensis offenkundig ein Mischprodukt aus *χαιροντες* + *προστρεχοντες* bietet. — 6, 2 konkurrieren miteinander *και γενομενης* + *γενομενης δε*. Hier dürfte nicht *και γεν. δε* D* (für *c* ist die Angabe irrig aus Belsheim übernommen) mit der Mischlesart an der Spitze stehen, sondern erst hinter den Versionen. — 3, 25 wird verzeichnet, daß W nichts als *σταθηναι* bietet, also *η οικια εκεινη* ausläßt. Aber auch *e* tut das gleiche, und die Lesart von W ist nichts anderes, als eine der zahlreichen im Text dieser Hs zu beobachtenden Rückbeeinflussungen vom Lateinischen her. Im Vers zuvor lassen ähnlich *b* und *e* das *η βασιλεια εκεινη*, semitische Abundanz des Ausdrucks, weg, die dem Übersetzer entbehrlich schien. Achtet man weiter auf die Sprachfarbe der Übersetzung, so wird sofort klar, daß in Vorgängern von *a* und *d* auch einmal jenes *η βασιλεια εκεινη* nicht zum Ausdruck gebracht war und man später nach dem Griechischen aufgefüllt hat. Der Tatbestand in 3, 24 aber bleibt bei Legg unerwähnt. Warum? Weil kein griechischer Zeuge dafür eintritt.

Auch was die Textgeschichte auf dem Gebiet der Versionen an sicherem Ergebnis zutage gefördert hat, sollte natürlich in dem Apparat zum Ausdruck kommen. Aber als ob seit Tischendorf die Forschung völlig geruht hätte, werden wieder *f*, g^1, g^2, *l*, r^2 als Altlateiner angesehen und verwertet. 4, 36 *adsumunt* l r^2 vg, 5, 26 *fuerat perpessa* f g^2 l r^2 vg, 7, 3 *crebro* f g^2 l r^2 vg, 12, 11 *istud* g^2 r^2 vg ... *mirabile* l r^2 vg usw. sind nicht nur überflüssige, sondern auch irreführende Zeugenreihen. Wir wissen heute ja, oder sollten es wenigstens wissen, daß Hieronymus selbst diese Korrekturen vorgenommen hat. Da sich sein Anteil von der Vorlage mit genügender Sicherheit abheben ließ, so können wir auch echte Altlateiner von Mischtexten unterscheiden. Und da sich ergeben hat, daß z. B. *f* g^2 *l* in Mk fast völlig Vulgatatext geworden sind, so ist eine Angabe wie 6, 49 *it.* (exc. *f* g^2 *l*), d. h. Vetus Latina mit Ausnahme von *f* g^2 *l*, durchaus abwegig. Das sind eben keine Ausnahmen. Als ich vor kurzem in dieser Zeitschrift 1933, 477 die methodische Forderung stellte, „daß man den (von der Peschittha weitgehend beeinflußten) arabischen Tatian niemals als Zeugen verzeichnet, wenn sich sein Wortlaut mit dem Text der Peschittha deckt", hat man mir widersprochen. Ich könnte darauf nur entgegnen, daß meine Regel zum kleinen Einmaleins neutestamentlicher Textkritik gehört und ein Disput darüber zwecklos erscheint. Tilgt man die genannten Zeugen an den Stellen, wo für sie kein Platz ist, so wird der Apparat um tausend Angaben entlastet.

Ob es Zweck hat, viel weitergehende Wünsche anzumelden, vermögen wir selbst wohl am wenigsten zu beurteilen. Es müßte aber doch, scheint uns, zu erreichen sein, daß der Apparat so angelegt wird, daß er den Ablauf der Textgeschichte wenigstens dort widerspiegelt, wo er erkennbar ist. Dabei wäre den Zusammenhängen unter den Lesarten sowohl, wie den für sie eintretenden Zeugen wesentlich größere Aufmerksamkeit zu schenken. Warum sollte man nicht bei 8, 18. 19 deutlich machen können, daß die älteste Form des „westlichen" Textes lautete: *ουδε μνημονευετε τους πεντε αρτους ους εκλασα*, vertreten durch *b c ff i k*, und daß sich Reste dieser Fassung bei Griechen und in andern Versionen erhalten haben? Es müßte im neuen Tischendorf sichtbar werden, daß für 1, 6—8 die älteste Fassung der „westlichen" Überlieferung in *a* vorliegt, mit dem *r* in einem Maße übereinstimmt, wie unsere Ausgabe (in drei Fällen bleibt *r* nämlich unerwähnt) es nicht ersehen läßt. Dann würde von selbst die Frage wach werden, woher diese Fassung wohl stammen mag. Wird aus dem Apparat zu 3, 17. 18 ein Benutzer ahnen, daß die älteste Schicht „abendländischer" Überlieferung dem gesamten Apostelkreis, nicht allein den Zebedaiden, den Namen „Donnersöhne" beilegt, und wie dieser Text, den auch De sing. cler. 21, Gaud. Brix., serm. 8 (ML 20, 892 C), vgl. Rev. Ben. 1925, 57, Z. 374 bezeugen, gelautet hat? Im Apparat zu 2, 28 müßte man erfahren, daß nicht allein der Schreiber von *a* auf den mehr als seltsamen Einfall kam, hinter diesen Vers den Text Mk 3, 21 zu setzen, sondern daß — welch neckisches Spiel des Zufalles — der arabische Tatian es genau so hält. Aber damit wird ein Name genannt, der in dieser Ausgabe keine Rolle spielt. Tischendorf kannte, als seine Octava maior erschien, von Tatians Harmonie kein Wort, da Aucher-Moesinger erst zwei Jahre nach seinem Tode herauskam. I. J. 1935 aber weiß man in einer großen Ausgabe, die versucht die gesamte Überlieferung zu erfassen, nichts anderes zu buchen als die Tatsache, daß Tatian für Mk 1, 41 die Lesart *οργισθεις*, für 9, 1 den Text *μετ' εμου* bezeugt. Er fehlt selbst bei 1, 15; 2, 14; 10, 36; 10, 50; 13, 10; 13, 33. Aphraates finde ich 5, 41 notiert: *το κορασιον* Aph. Gemeint war wohl die Notiz, daß bei Afrahat die Anrede *το κορασιον* verdoppelt ist; aber wird das von hundert Benutzern der Ausgabe einer herausbekommen, zumal wenn als Siglum für Aphrahat in der Einleitung Aphr. statt Aph. angegeben wird? Vom arabischen Diatessaron ist nirgendwo, so weit ich sehe, auch nur die Rede. Mag immer die Art, wie Hermann von Soden diesen Text verwertete, ein schwer begreiflicher Fehler sein; daß man heute noch glaubt, Tatian ignorieren zu dürfen, ist schlechterdings unverständlich.

Ich schließe mit einer persönlichen Bemerkung. Das Geschäft der Kritik, immer verantwortungsvoll und undankbar, vielfach schwer und schmerzlich, aber durchaus nötig und unentbehrlich, wird mir bei solchem Werk doppelt hart. Wer die Mühseligkeit derartiger Geduldsarbeit aus eigener Erfahrung kennt, wird die *benevolentia*, um die das Vorwort unserer Ausgabe bittet, nicht leichten Herzens beiseite setzen, um allein das *iudicium, quo partes futurae meliores sint*, zu Worte kommen zu lassen. So wollen wir also mit unserem Dank nicht kargen, bleibt die Arbeit auch etwas hinter unseren Erwartungen zurück. Denn einen kräftigen Fortschritt über Tischendorf und von Soden hinaus bedeutet das Werk auf alle Fälle.

2. **Bell,** H. Idris, Keeper of the MSS. in the British Museum, and **Skeat,** T. C., Assistant Keeper in the department of MSS., **Fragments of an unknown Gospel and other early christian papyri.** With Five Plates. London, publ. by the Trustees, 1935 (X, 63 S. 4°). sh. 4.

Das vornehm ausgestattete, gleichwohl erstaunlich wohlfeile Quartbändchen bietet die Veröffentlichung von vier unlängst erworbenen, wahrscheinlich aus Oxyrhynchos stammenden theologischen Papyrustexten, die heute im Britischen Museum unter der Bezeichnung Egerton 2—5 aufbewahrt werden. Egert. 2 enthält Reste von drei Blättern mit Text eines unbekannten Evangeliums (S. 1—41), Egert. 3 eine Anzahl kleiner Bruchstücke von zwei Blättern, die anscheinend aus einem alten Evangelienkommentar stammen (S. 42—51), Egert. 4 bietet zwei Teile eines Blattes mit LXX-Text von 2 Chron 24, 17—27 (S. 52—55), Egert. 5 ist eine ziemlich gut erhaltene Blattseite aus einem liturgischen Buch (S. 56—60).

Bei 1 wird dem diplomatischen Abdruck zunächst ein zweiter gegenübergestellt, der, mit Spiritus und Akzenten ausgestattet und um die sicheren oder wahrscheinlichen Ergänzungen bereichert, eine bequemere Lesung ermöglicht. Dann wird die Ausgabe nochmals, von einer englischen Übersetzung begleitet, in moderner Form wiederholt, so daß man ein deutliches Bild davon erhält, welche Ergänzungen die Herausgeber als völlig gesichert betrachten und wo sie mit anderen Möglichkeiten rechnen. Von 2—4 erhalten wir einen Textabdruck, der sofort den Buchstabenbestand mit Spiritus und Akzenten versieht und die Ergänzungen vornimmt. Bei 4 wird dazu eine englische Übersetzung vorgelegt, bei 2 erlaubte die Lückenhaftigkeit der Überlieferung das nicht, und bei 3, einem bekannten Text, erschien es überflüssig. Allen vier Stücken ist ein mehr oder weniger reicher Kommentar beigegeben, der die schadhaften Stellen

genauer auf ihre Möglichkeiten hin bespricht, und die wichtigsten Fragen aufwirft, die diese Blätter an die Wissenschaft stellen. Von den fünf vorzüglichen Tafeln bringen die erste und die zweite alles, was von 1 erhalten ist, die drei übrigen eine Probe der Stücke 2—4. Ein sorgfältiger Index (S. 61 ff.) arbeitet den Wortvorrat der veröffentlichten Texte auf.

Das weitaus wichtigste unter den vier Stücken ist das an der Spitze stehende. Trifft es zu, daß die drei hierher gehörigen Blätter aus der Mitte des 2. Jahrh. stammen — und wenn die Sachkunde eines Schubart und Kenyon die Datierung anerkannt hat, weist sie wohl den Sicherheitsgrad auf, den uns heute die Paläographie vermitteln kann —, so sind sie schon darum höchster Beachtung wert, weil sie die ältesten Schriftzeichen von christlicher Hand tragen, die uns überhaupt erhalten sind. Die Hs, der sie zugehörten, wäre dann also etwa in den Tagen gefertigt worden, da ein Clemens Alexandrinus das Licht der Welt erblickte. Nicht ohne Überraschung wird der Paläograph feststellen, daß hier neben den bekannten Nomina Sacra $\overline{\kappa\varsigma}$, $\overline{\theta\varsigma}$, $\overline{\iota\eta}$, $\overline{\pi\rho\alpha}$ (= *πατερα*) auch $\overline{\mu\omega}$ (*υσης*) als Nomen Sacrum behandelt wird, daß $\overline{\pi\rho\circ\varphi\alpha\varsigma}$ (= *προφητας*) neben $\overline{\varepsilon\pi\rho\circ\varphi\sigma\varepsilon\nu}$ (= *επροφητευσεν*), vielleicht auch $\overline{\eta\sigma\alpha\varsigma}$ (statt *ησαιας*) zu belegen ist. Diese Blätter und andere Stücke mit neutestamentlichem Inhalt wie die Chester Beatty Biblical Papyri würden es ermöglichen, L. Traubes Untersuchungen über die Nomina Sacra wertvoll zu ergänzen, wiederholt auch zu berichtigen. Sie bringen außerdem einen neuen Beleg für das hohe Alter der Buchform, denn es handelt sich nicht um Teile einer Rolle.

Was den Inhalt betrifft, so darf man ohne Umschweif sagen, daß auf dem Gebiet der Evangelienliteratur seit 1897, wo die *Λογια Ιησου*, Sayings of our Lord from an early Greek Papyrus . . . ed. by B. P. Grenfell and A. S. Hunt erschienen, nichts so Bedeutsames entdeckt worden ist. Die Herausgeber des neuen Textes täuschen sich auch nicht in der Annahme, daß ihre Blätter höherer Aufmerksamkeit wert sind als jene „Sprüche Jesu". Es dürften wirklich Reste eines uns unbekannten Evangeliums sein, da es schwierig oder unmöglich ist, wie die Herausgeber im einzelnen mit Sachkunde und anerkennenswerter Umsicht begründen, den Text etwa dem Hebräerevangelium, Petrusevangelium, Ägypterevangelium zuzuweisen. Eher noch möchte man an eine Evangelienharmonie denken, zumal nachdem kürzlich ein Pergamentblatt aus einem griechischen Diatessaron bei Ausgrabungen in Mesopotamien zutage gefördert wurde, das der Mitte des 3. Jahrh. angehören wird (vgl. jetzt C. H. Kraeling, *A Greek Fragment of Tatian's Diatessaron from Dura* [Studies and Documents ed. by K. Lake and S. Lake III] London 1935); und was S. 30 oben dagegen ins Feld geführt wird, dürfte kaum entscheidend sein. Der Satz „*it contains matter which is not in any of the canonical gospels*" paßt gewiß als Beweis für die Tage Osianders, aber seit der Mitte des 2. Jahrh. bis zum 16. ist doch etliches Wasser durch Tiber, Euphrat und Pegnitz gelaufen.

Von den sechs Fetzen sind drei in einem solchen Zustand überliefert, daß sie sich lesen lassen. Das erste und dritte Stück bringt Gespräche Jesu mit Gegnern, das zweite erzählt uns das Wunder einer Aussätzigenheilung. Beim vierten hingegen ist der Zustand der Erhaltung so kläglich, daß sich sein Inhalt ohne literarische Hilfe kaum ermitteln lassen wird. Gerade so weit darf man gehen: es scheint sich um die Erzählung eines Wunders zu handeln, das Jesus am Jordanufer stehend und die Rechte ausstreckend wirkt. Bietet uns nun der Wortlaut unserer kanonischen Evangelien nichts, was zur Erklärung des letzen Stückes dienlich sein könnte, so enthalten die drei übrigen Stoffe, für die nicht allein sachliche Parallelen da sind, sondern auch starke formale Ähnlichkeit mit Joh, Mt, Lk, Mk vorliegt.

Das erste lautet etwa: „(Jesus sagt) zu den Gesetzesmännern, (strafet) jeden Übeltäter und Übertreter, aber nicht mich . . ." Und zu den Vorstehern des Volkes gewandt sprach er dieses Wort: „Durchforschet die Schriften, in denen ihr glaubet Leben zu haben. Jene sind es, die von mir Zeugnis geben. Denkt nicht, ich sei gekommen, euch bei meinem Vater anzuklagen. Es ist einer, der euch anklagt, Moses, auf den ihr gehofft habt. Da sie aber sagten: Wir wissen wohl, daß Gott zu Moses gesprochen hat, von dir aber wissen wir nicht woher du bist, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Nun wird euer Unglaube verurteilt . . ." Dann wollen — ich setze voraus, daß die Anordnung zunächst Verso des Blattes, dann Recto die richtige ist, siehe unten — die Gegner ihn ergreifen „und sie konnten ihn nicht fassen, da noch nicht gekommen war die Stunde seiner Auslieferung. Aber der Herr selbst ging zwischen ihnen hindurch und wandte sich ab". Erinnert der letztere Zug stark an Lk 4, 30, so liegen im übrigen offenkundige Berührungen mit Joh 5, 39. 45; 9, 27; 7, 30 vor, derart eng, daß man selbst nicht übersehen kann, wie hier für 5, 39 die Textform *εν αις δοκειτε υμεις ζωην εχειν εκειναι εισιν* . . . bezeugt ist. Diese Form ist bisher in griechischen Hss des Evangeliums nicht nachgewiesen, wohl aber erscheint sie bei drei Altlateinern und der altsyrischen Übersetzung, und zwar in *a b* sy^{c} nicht an Stelle des gewöhnlichen *οτι υμεις δοκειτε εν αυταις ζωην αιωνιον εχειν και εκ. εισ.*, sondern neben dieser.

Der textkritische Befund wird S. 17 behandelt, aber keineswegs abschließend. Hier wäre genau herauszustellen, welche Zeugen im einzelnen die Lesarten *εν αις*, om. *αιωνιον*, om. *και* vertreten. Daß der arabische Tatian *εν αις* voraussetzt, ist bedeutungslos, da auch die Peschittha so liest. Dagegen erscheint das *in quibus vos putatis* im Text einer lateinischen Evangelienharmonie, von der ich Gesch. des Diatessaron im Abendland S. 69 (vgl. auch S. 137 und *The Liège Diatessaron*, ed. Plooij and Phillips p. 247) handelte; und noch merkwürdiger ist, daß die von Grein 1869 edierte, zur Nachkommenschaft des Codex Fuldensis gehörige Kasseler Hs das Wort *aeternam* in Jo 5, 39 ausläßt (vgl. Gesch. des Diatessaron S. 129). Unter den Hss der Vulgata tut das sonst nur der Toletanus. Vgl. auch Bibl. Zeitschr. 1921, 316.

Das Ganze macht den Eindruck eines Gewebes aus Fäden, die dem 4. Evangelium, verschiedenen Stellen freilich, entlehnt sind. Unmittelbar nach *αυτος δε ο κυριος εξελθων δια μεσον αυτων απενευσεν απ αυτων* folgt eine Szene, die aufs stärkste an die synoptische Darstellung erinnert. „Und siehe, ein Aussätziger kam zu ihm und spricht: Meister Jesus, mit Aussätzigen war ich auf der Reise zusammen und aß mit ihnen in der Herberge. Dabei wurde auch ich aussätzig. Wenn du nun willst, werde ich gereinigt. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will, werde rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh, und zeige dich den Priestern." Die Art, wie hier die Entstehung der Krankheit behandelt wird, gemahnt an das, was Hieronymus aus dem Evangelium der Nazarener über den Mann mit der verdorrten Hand zu berichten weiß: *Caementarius eram, manibus victum quaeritans. Precor te, Jesu, ut mihi restituas sanitatem, ne turpiter mendicem cibos* (Comment. in Matth 12, 13). So wenig wie in diesem letzteren Falle werden wir in unserem Anlaß haben zu denken, daß hier echte geschichtliche Überlieferung vorliegt. Das sind nach-

*

träglich hinzugefügte, ausschmückende Züge, um die Anschaulichkeit des Vorgangs zu steigern. Dabei fehlt anderes, was der synoptischen Erzählung eigen ist, wie das Ausstrecken der Hand, das Berühren des Kranken, kleine, aber höchst bezeichnende Züge für den, der mit der Umwelt des Wunders vertraut ist. Schwierig bleibt die Frage, ob das Stück näher bei Mt, Mk oder Lk steht; mit allen hat es einzelnes gemeinsam und schmiegt sich bei aller Freiheit doch wieder so eng an die synoptische Form, daß man notieren wird: *τοις ιερευσιν* (statt *τω ιερει*) vertritt bei Mt 8, 4 der Altlateiner *h* mit der gesamten syrischen Überlieferung. Bei Lk 5, 14 liest *b ff* mit den Syrern so. Daß Tatian ebenfalls den Plural hat, wird der mit der Textgeschichte Vertraute als höchst wahrscheinlich vermuten. Schlägt er bei Moesinger p. 143 ff. nach, so findet er nicht nur dies bestätigt, sondern auch die Tatsache, daß Tatian die Geschichte vom Aussätzigen unmittelbar neben Jo 5 hat, vorher allerdings, nicht nachher. Läßt man aber bei unserm Fragment das Recto vorangehen, so ist die Reihenfolge die nämliche wie bei Tatian.

Den Eindruck eines Mosaiks aus verschiedener, vornehmlich synoptischer Überlieferung hinterläßt das dritte Stück, dessen Anfang und Schluß verloren ist. „Als sie bei ihm waren, fragten sie ihn prüfend und sagten: Meister Jesus, wir wissen, daß du von Gott gekommen bist. Denn was du tust, legt Zeugnis ab, über alle Propheten hinaus. Sage uns also, ist es gestattet den Königen zu geben, was man der Obrigkeit schuldet? Sollen wir geben, oder nicht? Jesus aber, der ihre Denkart kannte, sprach zornig zu ihnen: Was nennt ihr mich Meister mit eurem Munde, wo ihr doch nicht höret, was ich sage? Schön hat Isaias über euch prophezeit, wenn er sagt: Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Umsonst verehren sie mich . . ." Erinnert der Anfang an Joh 3, 2, so trifft die Fortsetzung inhaltlich mit Mk 12, 14, bzw. Lk 20, 22 u. Mt 22, 17 zusammen. Dabei mag bemerkt sein, daß manche Hss in Mk 12, 15 mit unserm Fragment *ειδως* bieten. Der Satz *τι με καλειτε τω στοματι υμων διδασκαλον μη ακουοντες ο λεγω* berührt sich nahe mit Lk 6, 40. Dann folgt fast Wort für Wort (*τοις χειλεσιν αυτων*, den LXX-Text, vertreten auch die Syrer, die Stellung *με σεβονται* haben *a* und *f*) Mt 15, 7. 8. Der Schluß könnte eine Antwort Jesu nach Art jener von Mt 22, 21 u. Parr. geboten haben.

Man sieht, wer aus diesen Fragmenten Neues und Überraschendes aus dem Leben Jesu erhofft, kommt nicht auf seine Rechnung. Einiges Neue lernen wir lediglich über die Evangelienliteratur, und auch dies nur dann, wenn wir bisher das Vorwort des 3. Evangeliums nicht ernst genug genommen haben. Keine Spur von Häretischem ist in diesen Bruchstücken festzustellen; man sieht keinen Grund, warum ein solches Buch für den kirchlichen Gebrauch nicht hätte Verwendung finden können. Aber wie frei und rücksichtslos werden hier die Bausteine unseres kanonischen Wortlautes auseinandergenommen und wieder zusammengefügt. Die englischen Herausgeber, die übrigens nicht nur für die vorbildlich gewissenhafte Arbeit der Wiederherstellung des Wortlautes unseren Dank verdienen, sondern auch für die kluge und umsichtige Art, mit der sie die Erörterung der literarkritischen Fragen einleiten, rechnen anscheinend ernstlich mit der Möglichkeit, daß unser Text unter jene *πολλοί* zu rechnen sei, von denen der Lk-Prolog redet und daß der 4. Evangelist bereits eine solche Darstellung vor Augen gehabt habe. Das wird sich allerdings schwerlich bewähren.

Bonn. Heinrich Vogels.

Hempel, Johannes, **Die Althebräische Literatur und ihr hellenistisch-jüdisches Nachleben.** Potsdam, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion m. b. H., 1934 (203 S., 71 Abb., 1 Tafel in Vierfarbendruck, 5 einfarbige Tafeln 4°). M. 15,30; geb. M. 19,60.

Als Ergänzungsband zum Handbuch der Literaturwissenschaft, herausgegeben von O. Walzel, hat J. Hempel: Die Althebräische Literatur und ihr hellenistisch-jüdisches Nachleben geschrieben. Nach einer gedrängten Übersicht über die Entwicklung der Kritik am A. T. stellt sich der Verf. als Aufgabe einer israelitischen Literaturgeschichte, daß sie das Ergebnis der literarischen Analyse so zu einer neuen Einheit zu verbinden suche, daß sie auf den Gang der Geistes- und Religionsgeschichte in Israel acht habe und dabei an die Stelle des Beieinander im Raume eines biblischen Buches das Beieinander in der Zeit eines biblischen saeculum setze (S. 5). Ein großzügiger Überblick über die geographischen Gegebenheiten, die überhaupt erst den geschichtlichen Werdegang des atl Volkes verständlich machen, über die vorisraelitische Geschichte der palästinischen Staatengebilde verengt sich zu einer besonderen Betrachtung über die Literatur und die literarischen Formen dieser vorisraelitischen Zeit, für deren Erweis atl Stoffe und Stoffgruppen herangezogen werden müssen. Die Fragen der Metrik und der Stilformen werden bereits hier behandelt. Eine einläßliche, mit Beispielen reich belegte Analyse der Stilformen des atl Schrifttums gibt Aufschluß über Lieder und Sprüche, ihre mögliche Entwicklung und Verflechtung. Die Betrachtung des Rechtsspruches in seiner Verflochtenheit mit den bekannten altorientalischen Rechtssystemen führt zu den Formen der Prosa. Die literarischen Gattungen, ihre einfachsten Formen und ihre Entwicklung zu vollendeten, mit ausgeprägter ideologischer Tendenz erfüllten Literaturwerken werden geschildert. Die Kunstmittel der hebräischen Prosa, die Kraft der Sprache für plastische Einzelschilderung wird anregend und aufschlußreich dargestellt. In vier Zeitperioden: Das Zeitalter der Stammesrecken und das Werden des Staates, die nationalstaatlichen Kämpfe in Syrien und die Assyrerzeit, Zusammenbruch und Wiederaufbau, Nachhall und Ausklang, wird der Entwicklungsgang der israelitischen Literatur aufzuzeigen versucht. Das Werden des Jahvisten und die in diesem Werden aufzeigbaren Tendenzen, die Prophezie und ihr Einfluß, Elohist und deuteronomische Reform, ihre Tendez und literarische Auswirkung, PC und Schlußredaktion des Pentateuches werden konstruktiv und deutend vorgeführt. Die Einzelgestalten der Propheten erstehen kraftvoll in ihrer religiösen und literarischen Bedeutung. So stark außerbiblische Vorbilder und Anregungen betont werden, die Eigenart der biblischen Schriftsteller wird nicht verkürzt. Ihre überragende Gotteserkenntnis, der alles dienen und der sich alles fügen muß, ersteht um so gewaltiger. Reiche Literaturangaben, die in Nachträgen auf den neuesten Stand gebracht sind, regen zu vertiefendem und weiterführendem Studium an. Das Register von Frau Maria Hempel-Kolbe behandelt A. Menschen und Götter, B. Orte, Länder, Stämme, Völker, C. Sachliches. Der Alttestamentler vermißt das Register der Schriftstellen ungern. Tafelbilder und Textabbildungen versuchen eine lebendige Vorstellung von Landschaft und Kultur zu geben. Zu bedauern ist, daß die Illustrationen besonders geographischer Art so wenig gut wiedergegeben sind.

Daß an diesem Gebäude altisraelitischer Literatur sehr, sehr vieles nur ein Versuch ist, auch wenn man die voraus-

gesetzte wissenschaftliche Grundlage anerkennen wollte, darauf hinzuweisen erübrigt sich bei einem Gelehrten, der selber gesteht: Wieviel freilich noch ganz problematisch ist, dessen bin ich mir wohl bewußt (S. 5). Die Lektüre des Buches ist nun allerdings nicht bequem. Der eigenwillige Stil des Verf., die oft unerträglich langen Satzkonstruktionen verlangen eine angestrengte Mitarbeit, um dem Gedankengang des Verfassers zu folgen. Dafür entschädigen das reiche Wissen, die umfasende Kenntnis der Probleme, die sichere Führung in allen Fragen, die die gegenwärtige kritische Forschung beschäftigen. Eine warme Aufgeschlossenheit für die religiösen Werte des A. T. wirken in unserer Zeit besonders wohltuend. Daß manchmal starke Ausdrücke in der Beurteilung literarischen Schaffens besonders in der Nachexilzeit gebraucht werden, die dem wirklichen Tatbestand auch nicht gerecht werden, wird man dem Temperament des Verf. zugute halten müssen. Die vielen und mit Umsicht ausgewählten Übersetzungsproben zeigen oft überraschende Lichter und eine hinreißende Kraft der Einfühlung.

Hempel steht, wenn es nach dem Vorausgehenden noch eigens gesagt werden muß, auf dem Boden der kritischen Urkundentheorie. Er selber sagt: Alle Einzelkorrekturen, vor allem der Nachweis, daß in allen Pentateuchschichten, auch im Priesterkodex, älteres Material in erheblichem Umfang enthalten ist, und alle großen und kleinen Angriffe von traditionell gebundener oder hyperkritischer Seite haben dies Gebäude (neuere Urkundenhypothese) nicht ernsthaft zu erschüttern vermocht (S. 5). Die Auffassung der katholischen Wissenschaft vom geschichtlichen Entstehen und Werden des A. T. ist weitgehend eine andere. Man kann, weil die Grundauffassung eine andere ist, die ganze Arbeit von Hempel von vornherein als einen Fehlbau ablehnen und das Unterfangen, eine Literaturgeschichte des A. T. zu schreiben, belächeln, ein billiges, wenn auch oft beliebtes Verfahren. Man kann mit dem ganzen Rüstzeug alter und neuer Apologetik die einzelnen Aufstellungen des Verf. bekämpfen und als Ausfluß verkehrter metaphysischer Voraussetzung darlegen. Weder mit der einen noch mit der anderen Art wird der Sache gedient sein. Auch wer die Ergänzungshypothese als die einzig mögliche Lösung atl Probleme ansieht, wird nicht umhin können, für die einzelnen Ergänzungen, die er feststellt oder feststellen muß, die historisch-psychologischen Voraussetzungen zu erarbeiten, die zu diesen und gerade zu diesen Ergänzungen geführt haben. Auch die konservativsten Vertreter katholischer Wissenschaft geben zu, daß das A. T. keine fertige vom Himmel gefallene Größe ist. Das atl Schrifttum ist, soweit der menschliche Faktor der Inspiration in Frage steht, von Menschen verfaßt worden, die auf dieser Welt in den verschiedensten Jahrhunderten, unter den mannigfaltigsten kulturellen, literarischen und religiösen Einflüssen gelebt haben. Gerade die gesetzlichen Stücke des A. T. könnten das Material abgeben, an dem sich die Ergänzungshypothese zu einer Geschichte des Rechtes und der Rechtsformen erweitert. Erst wenn die katholische Wissenschaft einen konstruktiven Aufbau vom Werden des A. T. vorlegt, wird der Sache wirklich gedient sein. Zu einem solchen Aufbau gibt die Literaturgeschichte von Hempel reiche Anregung.

München. D. Schötz O.F.M.

Kalt, Dr. Edmund, Professor am Priesterseminar in Mainz, **Biblische Archäologie.** [Herders Theologische Grundrisse.] 2. verm. Aufl. Mit 23 Bildern auf 8 Tafeln. Freiburg i. Br., Herder, 1934 (XII, 147 S. 8°). M. 2,70, geb. M. 3,80.

Der unermüdliche und staunenswert leistungsfähige Verf. hat uns erst vor kurzem ein „Biblisches Reallexikon" in zwei stattlichen Bänden von zusammen 2098 Spalten geschenkt und gibt in Verbindung mit W. Lauck die soeben bei Herder zu erscheinen beginnende „Freiburger Bibel" heraus. In der vorliegenden 2. Auflage seiner vor zehn Jahren erschienenen Biblischen Archäologie zeigt er von neuem sein großes Talent wissenschaftlicher Synthese und systematischer Darstellung, mit denen er den gesamten, ausgedehnten Stoff einer wichtigen Hilfsdisziplin der biblischen Exegese in übersichtlicher Form kurz und klar zusammenfaßt und in leicht verständlicher Sprache darbietet. Im Interesse der systematischen Darstellung und praktischen Aufgabe des Buches, als Leitfaden für das theologische Studium zu dienen, hält K. mit Recht an der Einteilung in private, staatliche und religiöse Altertümer fest, wenn sie auch nicht ideal ist.

Obgleich diese Neuauflage die gleiche Seitenzahl aufweist wie die erste, so hat sie doch einen bedeutenden Zuwachs und Ausbau erfahren: äußerlich durch das Oktavformat (die 1. Aufl. hatte nur Taschenformat 10 : 17 cm), größeren Druck und Beigabe von Bildertafeln, auf die im Text leider nirgends hingewiesen wird; innerlich durch zahlreiche Ergänzungen des Stoffes, sowie durch die neu eingefügten Teile über die Pflanzen- und Tierwelt, über Schrift, Schrifttum und verschiedene Wissensgebiete der alten Hebräer, so daß die Paragraphenzahl der einzelnen Kapitel, sowie die durch das ganze Buch laufende Numerierung der 154 Unterabteilungen der Paragraphen nicht beibehalten werden konnten. Daß K. auch in diesem Buche seiner grundsätzlich konservativen Einstellung zu den Problemen der biblischen Exegese treu bleibt, ist bei ihm selbstverständlich. Er sammelt und sichtet nicht nur den Stoff, sondern will auch nach Möglichkeit die Linien der Entwicklung aufzeichnen und den providentiellen Charakter Israels, seines Landes und seiner Einrichtungen betonen. Keine Frage, daß ihm seine Aufgabe weitgehend gelungen ist. Das Buch stellt eine äußerst praktische und übersichtlich gedruckte Einführung in die biblisch-archäologischen Fragen dar und ist nicht nur den Theologiestudierenden, sondern auch allen, die biblischen Unterricht erteilen, zur ersten Orientierung bestens zu empfehlen.

Es ist hier nicht der Platz, mit dem Verf. zu rechten über seine oft allzu ablehnende Haltung gegenüber der modernen Bibelkritik oder über die Art seiner Apologie für einschlägige Bibeltexte und Erzählungen, z. B. für die Kultuszentralisation (S. 199 f.), für das Alter des aaronitischen Priestertums und seiner hierarchischen Gliederung (S. 103—105), für den mosaischen Ursprung der israelitischen Opfergesetze (S. 111 f.) usw. Wenn er sich aber im Vorwort S. VI über die Unfähigkeit mancher Kritiker zu sachlicher Beurteilung eines anderen Standpunktes mit Recht beklagt, so ist man bei seiner Auseinandersetzung mit ihnen manchmal versucht, ihm den gleichen Vorwurf zu machen.

Für manche These des Verf. vermißt man die solide Beweisführung, so wenn er z. B. S. 28—32 behauptet, „die israelitische Ehe war keine Kaufehe, sondern eine Vertragsehe". Ob die babylonische

Ehe nach dem Kodex Hammurabi technisch als Kaufehe zu gelten hat, ist zwar unentschieden; aber sicher zahlte der Bräutigam Geld für seine Braut an den Vater oder Beschützer derselben wie noch heute bei den Fellachen. Ebenso sicher ist, daß in älterer Zeit die Kaufehe in technischem Sinne bei den babylonischen Semiten üblich war. Die Etymologie von מֹהַר = Kaufpreis für die Braut, ist durchaus nicht unklar, wie K. meint, zumal dasselbe Wort im gleichen Sinne auch im Arabischen (*mahr*, *muhura*), und Jüdisch-Aramäischen (מָהֲרָא) gebraucht wird. Die Interpretation der einschlägigen Texte (Gen 34, 12; Ex 22, 16 f.; 1 Sam 18, 25) ist absolut unbefriedigend. Daß bei den Patriarchen der Frauenkauf nicht immer erwähnt wird, beweist nicht, daß er nicht üblich war. Lia und Rachel beklagen sich nicht darüber, daß sie von ihrem Vater an Jakob verkauft werden, sondern stellen nur die Tatsache fest: „Gelten wir denn ihm nicht als Fremde, nachdem er uns verkauft hat?" (Gen 31, 15). Die Bevorzugung der LXX vor dem TM in Gen 34, 12 ist nicht gerechtfertigt. Warum sollte der Vater nicht seine Tochter als Braut in die legitime Ehe verkaufen können, wenn ihm das Gesetz gestattete, sie als Sklavin auf dem Markte zu verschachern? (Ex 21, 7—11)? Es ist auch unwissenschaftlich, wenn auf S. 36 für die Stellung der Frau ganz einseitig nur die für ihre Wertschätzung sprechenden Momente aufgezählt werden und dabei die viel zahlreicheren für ihre niedrige Stellung ganz verschwiegen werden. Übrigens ist gar nicht einzusehen, was durch eine solche Apologie für den göttlichen Charakter der Bibel gewonnen wird. Das tiefe soziale Niveau der Hebräer zeigt nur um so klarer den übernatürlichen Ursprung ihrer religiösen Ideen.

Das Streben nach möglichster Kürze in Verbindung mit unkritischer Behandlung des Stoffes veranlaßte den Verf. oft zu einer Satzformulierung, die entweder ungenau und mehrdeutig, oder falsch und irreführend ist. Was für die Prophetenzeit gilt, ist nicht immer für die Patriarchen- oder Richterzeit maßgebend. Man kann nicht einfach vom AT sprechen, wenn nur eine einzige Stelle für eine Idee vorhanden ist.

Die phantastischen Zahlen der Gold- und Silberwerte für den salomonischen Tempelbau (1 Chron 22, 14; in Umrechnung mehrere Milliarden Goldmark!) sucht K. S. 91 dadurch zu retten, daß er כִּכָּר nicht als „Talent", sondern in seiner Grundbedeutung als „Ring" (?) nimmt, wozu die Gleichsetzung von 1 כִּכָּר mit 2 persischen Golddareiken (16,8 g = 46 Mk.) in 1 Chron 29, 7 nötige. Danach hätten die aufgehäuften Schätze nur etwa 9½ Millionen Mark betragen. Eine sehr verdächtige Apologie!

Von kleineren Versehen, Mängeln und Irrtümern merke ich für eine Neuauflage die folgenden an:

S. 1: Bei der Erwähnung der palästinischen Ausgrabungsstätten ist die wichtigste auf dem 'Ophel vergessen, die unsere Auffassung von der Baugeschichte Jerusalems von Grund aus geändert hat. — S. 8, Z. 2: Die *Schephela* gehört nicht zur Küstenebene, sondern ist die auslaufende Hügellandschaft des judäischen Gebirges. Z. 22: Die kuppenreiche Umgebung Jerusalems erreicht nicht „nur 750 m"; denn der traditionelle Sion ist 770 m, der Ölberg 809 m hoch. — S. 12, Z. 18 f.: Bei Erwähnung der ältesten bisher entdeckten Reste von Menschenknochen hätte doch der 1925 in der *murâ'at ez-zuṭṭîje* ausgegrabene „Galiläa-Schädel" genannt werden sollen, der als erster Neandertaler außerhalb Europas in der gesamten Gelehrtenwelt größtes Aufsehen erregte, desgleichen die neun Skelette der *murâ'at eš-šḳûl* am Karmel (1929—30), zu denen 1934 die vier Schädel der *murâ'at el-ḥafze* kamen. — S. 22, Z. 4 v. u. wird gesagt: „Eine besondere Kopfbedeckung scheint in älterer Zeit nicht üblich gewesen zu sein." Aber bei dem heißen Klima des Landes war sie zur Verhütung des Sonnenstiches zu allen Zeiten unerläßlich. Barhaupt zu gehen galt von jeher nicht bloß für gesundheitsschädlich, sondern in höchstem Maße auch für unanständig, so daß Entblößtheit des Hauptes eine Metapher für Unverschämtheit und Frechheit war (vgl. Talmud, Reallexikon פחד יצחק, Artikel גולוי רוש); danach ist auch die Darstellung Jesu und der Apostel ohne Kopfbedeckung im Freien zweifellos unhistorisch. Wenn bei meinen Ausgrabungen einem Arbeiter die Kopfbedeckung herunterfiel, brach allgemeines Hohngelächter aus, als hätte er einen unehrbaren Körperteil entblößt. — S. 49, Z. 9—11: Das Kamel wird in der Bibel nicht selten, sondern rund 50mal genannt. — S. 51 f.: Ob der Mamilla-Teich in Jerusalem und die sog. Salomonsteiche bei Bethlehem von den israelitischen Königen angelegt wurden, ist mehr als zweifelhaft. — S. 56, Z. 18: Ein Talent zu 30 Minen ist unbekannt und wird von K. nur erreicht durch unkritische Verquickung von drei verschiedenen Perioden und Gewichtssystemen: Dem phönikischen (Ex 2, 38, 25 f.), dem syrischen (1 Kg 10, 17 hebr.) und dem persischen (2 Chron 9, 16). Unkritisch ist auch, das Wertverhältnis von Gold und Silber aus Vergleichung von 2 Sam 24, 24 und 1 Chron 21, 25 abzuleiten, wie es S. 57, Z. 18—20 geschieht. Das Normalgewicht des Handels in vorisraelitischer Zeit und das kgl. Normalgewicht in der persischen Zeit ist von K. vernachlässigt. — S. 60, Z. 4—9: Josephus Fl. ist in Längenangaben bekanntlich sehr ungenau und sollte nicht als Autorität für die Länge eines Stadiums angeführt werden. Er gibt z. B. die Südmauer des Tempelplatzes auf ein Stadium (283 m) und den ganzen Umfang des Tempels auf 6 St. (1560 m) an, anstatt auf 6 × 283 m = 1698 m! — S. 81, Z. 6—11 und S. 99, Z. 11—20: Die Erzählung des Jos. Fl. über den Garizim ist dahin zu berichtigen, daß der samaritanische Tempel nicht um 330, sondern schon 412 vor Chr. von Sanaballat, dem persischen Statthalter von Samaria, erbaut wurde. — S. 87, Z. 20—24 wird im Gegensatz zur 1. Aufl. S. 87 und Jos. Fl. III 6, 5 richtig gesagt, daß die vier Ringe für die Tragstangen der Bundeslade an den Schmalseiten befestigt waren. Trotzdem wird in Bild 13 die in den Lehrbüchern zwar allgemeine, aber leider falsche Darstellung der Ringe auf den Langseiten wiedergegeben. Nach 1 Kg 8, 8 ragten sie doch gegen den *hêḳal* vor und Jahve, *qui sedet super Cherubim* (1 Sam 4, 4; 2 Sam 6, 2), wäre sonst auf dem Marsch seitwärts sitzend gedacht worden mit einem Cherub vorne und einem hinten, anstatt rechts und links! Auch stimmt der unter Bild 13 angegebene Maßstab nicht mit der Zeichnung. — S. 88, Z. 22: Die erste Erwähnung der Bundeslade ist nicht 1 Sam 4, 3 ff.; sie wurde schon mitgetragen von Gilgal zur Belagerung Jerichos (Jos 6, 4), zum Ebal (Jos 8, 33) und von Silo nach Bethel (Jud 22, 27). Aus 1 Sam geht nur hervor, daß sie nicht unterschiedslos in die Schlacht mitgenommen wurde. — S. 89, Z. 13: Die Gesamtbreite des Tempelhauses betrug nicht 60, sondern nur 52 Ellen. Z. 25: Der Satz: „Das Angesicht der Cherubim war nach dem Heiligtum zu gerichtet", steht im Widerspruch mit S. 87, Z. 28: „Sie wandten sich und zugleich der Bundeslade ihr Angesicht zu. Das Letztere ist richtig. — S. 94, Z. 9 f. v. u.: Herodes erweiterte den Tempelplatz „durch gewaltige Unterbauten" nicht nach Norden, sondern nach Süden und Osten, in geringerem Umfange auch nach Westen. Nach Norden mußte umgekehrt der Felsabhang des Bezetha-Hügels tief eingeschnitten werden, wie die hohe Felswand an der Nordwestecke und die Treppe vor dem *bâb el-rawânime* heute noch zeigt. Der ganze Tempelplatz maß nicht „ungefähr 450 m", sondern im Durchmesser 480 m Länge. Z. 2—3 v. u.: „An der Innenseite (der Umfassungsmauer des großen Vorhofes) liefen doppelte Säulenhallen von 18 m Breite und 17 m Höhe" (in der 1. Aufl.: 36 Ellen breit und 33½ Ellen hoch). Wo ist der Beweis für diese Maße? Nach Jos. Fl. (Bell. Jud. V 5, 2) waren es 30 : 25 Ellen. — S. 95, Z. 3: Die Königliche Halle

(Basilica Herodis) war nicht 35 m breit und 33 m hoch, sondern nach Jos. Fl. (Antt. XV 11,1) 105 Fuß breit und 50 oder 100 Fuß hoch. Z. 11 f.: Die Susapforte führte nicht durch die nördliche Halle, sondern war nach allgemeiner Annahme mit dem „Goldenen Tor" im Osten identisch. Z. 17 f.: *Chêl* (חֵיל) ist nicht „der eigentliche Tempelbezirk", sondern der Zwinger (Threni 2, 8; Ephes 2, 14: Scheidewand), d. h. der schmale Raum, welcher den Aufstieg zum eigentlichen Tempel wie die Umwallung einer befestigten Stadt umschloß (LXX προτείχισμα, περίτειχος, Vulg.: *antemurale*). Z. 1 v. u.: *Gazîth* (גָּזִית, also nicht *Gasith*) heißt „Quader", nicht „Zelle"; gemeint ist לִשְׁכַּת־הַגָּזִית = Quaderhalle; der Sitzungsraum des Hohen Rates war doch keine „Zelle", sondern ein großer Saal — Es ist ein Mangel der Beschreibung des Tempels, daß K. nirgends auch nur mit einem Wort den Versuch macht, die einzelnen Bauteile auf dem heutigen Tempelplatz zu lokalisieren.

Die Umschrift der zahlreichen hebräischen und arabischen Worte ist unwissenschaftlich, indem fast nirgends ein Akzent, eine Tonlänge oder ein emphatischer Buchstabe bezeichnet ist, z. B. S. 112, Z. 6 v. u.: *chattath* statt *chaṭṭâth*. S. 25, Z. 14 steht *ḳikar* statt *ḳikkar* (כִּכָּר), S. 87 letzte Zeile: *scheschina* statt *schechîna* (שְׁכִינָה), S. 97, Z. 11: zweimal *scheʿmâ* statt *schemaʿ* (שְׁמַע). In der Unterschrift von Bild 3 steht zweimal sogar *Schemʾa* (mit Spir. lenis = א, statt Spir. asper = ע).

Andere Schreib- und Druckfehler: S. 25, Z. 14: war statt waren, S. 133, Z. 19: palästinensisch, statt palästinisch; S. 138, Z. 7 v. u.: *l'historique* statt *l'histoire*; S. 139, Z. 8: die statt das.

An dem sehr dankenswerten Literaturnachweis (S. 133—140) ist zu tadeln, daß die Vornamen der Verfasser grundsätzlich weggelassen und vielfach Bücher und Abhandlungen zweiter, dritter und letzter Hand genannt werden, die zudem oft veraltet sind. Besonders wundert man sich, in einer „Biblischen Archäologie" nirgends auch nur eine einzige der zahlreichen Grabungspublikationen der letzten 70 Jahre erwähnt zu finden! Wie im ganzen Buche nichts den gewaltigen Fortschritt der palästinischen Archäologie erkennen läßt, so sucht man auch in den 23 Bildern vergeblich nach einer Darstellung der kanaanitischen Kulthöhen, städtischen Einrichtungen, Festungen, Tempel und Paläste, welche die Ausgrabungen in reichster Fülle zutage gefördert haben. Durch diesen Mangel behält das Buch den Charakter einer literarischen Realienkunde alten Systems, die nur gelegentlich Denkmäler, Inschriften oder topographische Gegebenheiten streift, ohne sie auszuwerten, vor- und außerliterarische Zeugnisse aber fast ganz vernachlässigt. Ein Blick in das „Biblische Reallexikon" von K. Galling, das 1934 bei Mohr in Tübingen zu erscheinen begonnen, zeigt, welch beachtenswerte Resultate durch die Ausgrabungen für die Biblische Archäologie gewonnen worden sind. Neue, zusammenfassende Darstellungen der Grabungsergebnisse für die Bibel scheinen von K. überhaupt nicht benutzt zu sein; z. B.: C. Watzinger, Denkmäler Palästinas I—II, Leipzig 1933—35; R. A. S. Macalister, A Century of Excavation in Palestine², London 1930; W. F. Albright, The Archaeology of Palestine and the Bible, New York 1932; J. G. Duncan, Digging up Biblical History I—II, 1931; J. Garstang, The Foundations ob Bible History, New York 1931.

z. Zt. München. A. E. Mader.

Gabriel, Dr. Joh., Privatdozent an der Wiener Universität, **Untersuchungen über das alttestamentliche Hohepriestertum mit besonderer Berücksichtigung des hohepriesterlichen Ornates.** [Theologische Studien der Österreichischen Leo-Gesellschaft 33.] Wien, Verlag Mayer & Comp., 1933 (XVI, 128 S. 8°). M. 6.

Verschiedene Umstände, die zum guten Teil in Eigenart und Inhalt des alttestamentlichen Schrifttums begründet sind, machen es erklärlich, daß an Untersuchungen über eine so bedeutsame Einrichtung des israelitisch-jüdischen Religionswesens, wie es dessen Priestertum ist, kein Überfluß herrscht. Neben der mehr oder minder ausführlichen Berücksichtigung dieses Gegenstandes in den Bibellexika und in den Werken über israelitisch-jüdische Religionsgeschichte und alttestamentliche Theologie, besonders aber über biblische Archäologie, besitzen wir eigentlich nur die Abhandlungen von W. W. v. Baudissin (Geschichte des alttestamentlichen Priestertums, Leipzig 1889) und A. van Hoonacker *(Le sacerdoce lévitique*, Löwen 1899) und einige Zeitschriftenaufsätze wie von A. Eberharter (Der israelitische Levitismus in der vorexilischen Zeit: Zeitschr. für kath. Theologie 52, 1928, 492—518 oder P. Dhorme, *Prêtres, devins et mages dans l'ancienne religion des Hébreux:* Revue de l'histoire des religions, t. CVIII, an. 44, 1933, 113—143 usw.). Mit dem Hohenpriestertum im besonderen befaßte sich H. Strunk in einer Inauguraldissertation (Die hohepriesterliche Theorie im A. Test., Halle 1906) und in einem Aufsatz (Das alttestamentliche Oberpriestertum: Theologische Studien u. Kritiken 81, 1908, 1—26); dazu kommt noch A. Bentzen, *Studier over det Zadokidiske praesteskabs historie* (Kopenhagen 1931).

Nun hat sich G. zum Ziel gesetzt, alle mit dem alttestamentlichen Hohenpriestertum zusammenhängenden Probleme zu untersuchen und die Ergebnisse zu einer Wertung der hohepriesterlichen Idee und einer Geschichte des Hohenpriestertums zu gestalten. Als ersten Beitrag legt er eine Untersuchung über den hohepriesterlichen Ornat vor. Sie handelt vom Namen (S. 1—3), von der Salbung (S. 4—18) und von den übrigen Zeremonien der Weihe (S. 19—24) des Hohenpriesters, um dann eingehend die einzelnen Stücke des hohepriesterlichen Ornats (S. 25—118) zu besprechen. Vorausgestellt ist ein Verzeichnis der wichtigeren zitierten wissenschaftlichen Literatur (S. XII—XVI); beigefügt ist ein Personen- und Sachregister (S. 119—121) und ein Stellenregister (S. 122—127).

Seinen Stoff schöpft G. aus dem A. T., den Schriften des Josephus Flavius und dem talmudischen Schrifttum. Außerdem verwertet er die bibelwissenschaftliche und orientalistische Literatur und nimmt mehrfach auch auf religionsgeschichtliche Parallelen Bezug. Als Grundlage dient ihm naturgemäß eine vollständige Zusammenstellung, textkritische Sicherung und zum Teil auch eine literarkritische Beurteilung aller für die einzelnen Fragen in Betracht kommenden Bibelstellen. Dabei bekennt sich G. zu der im wesentlichen mosaischen Herkunft des Pentateuchs (13. 54 usw.), wenn er auch methodisch vielfach auf die Voraussetzungen der Quellenscheidung eingeht. Zu allen Einzelheiten werden auch die bisherigen Meinungen sorgfältig gebucht und kritisch beurteilt.

Zur Kennzeichnung der Arbeit seien einige Ergebnisse angemerkt. Priester- und Königssalbung bestanden nebeneinander (S. 7); eine Übertragung der Salbung vom Priester auf den König oder umgekehrt ist abzulehnen. Der Hohe-

priester wurde stets gesalbt; die Salbung der Priester fand nur einmal, bei der Bestellung der Söhne Aharons statt, später nicht mehr (S. 15 ff.). — Das dunkle Wort ʾēphōd möchte G. nach dem Vorgang P. de Lagardes auf Grund des Arabischen als „Gewand der Nahung (zu Gott)" erklären (S. 58). Das von den Laien beim Kult und von den Priestern stets als Amtskleid getragene Leinenephod (ʾēphōd bad) war ein Gewandstück, das beim Hinansteigen zum Altar eine Entblößung verhüten sollte (S. 60). Im ʾēphōd des Richterbuches (Kap. 8, 17 u. 18) sieht G. kein Gottesbild, sondern mit J. Lagrange, A. H. McNeile und V. Zapletal eine Loosurne (S. 65). Als Stück des hohepriesterlichen Ornats war das Ephod vor allem Träger der Orakeltasche (S. 68). Eine besonders ausführliche Erörterung ist der näheren Bestimmung der Edelsteine am ʾēphōd und chōšen gewidmet (S. 80 ff.). Ihre symbolische Bedeutung wird darin gefunden, den Hohenpriester als Vertreter des ganzen Weltalls der Gottheit gegenüber zu kennzeichnen (S. 89). In ʾûrîm und tummîm vermutet G. nicht stets gleichbleibende, sondern je nach der Natur der Frage bestimmte jeweils wechselnde Gegenstände, die zum Zweck der Orakelerteilung in das chōšen gelegt werden sollten. Das Wissen darum wurde vom obersten Priester als heiliges Geheimnis weiter vererbt (S. 115 f.).

Die Beschaffenheit des Quellenmaterials läßt von vornherein keine wesentlich neuen Ergebnisse erwarten. Trotzdem weckt die Darstellung des Verf. Interesse und heischt seine Stellungnahme zu den verschiedenen Problemen durchwegs Beachtung.

Regensburg. J. Lippl.

Euler, Karl Friedr., **Die Verkündigung vom leidenden Gottesknecht** aus Is 53 in der griechischen Bibel. [Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, 4. Folge, Heft 14.] Stuttgart, W. Kohlhammer, 1934 (VII, 148 S. gr. 8°). M. 9,60.

Der Verf. hat sich das Ziel gesetzt zu zeigen, in welchem Sinne Is 52, 13—53, 12 vom LXX-Judentum und im Anschluß an dasselbe vom frühen Christentum verstanden wurde. Er hat also nicht die Absicht, den hebräischen Text zu erklären, will auch nicht den Text der LXX in seinem Verhältnis zum hebräischen Text erklären, sondern klarlegen, wie der Kämmerer der Königin Kandace (Apg 8, 32 *Περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός;*) oder allgemein, wie ein hellenistischer Jude der damaligen Zeit die Perikope verstanden hat. Zu diesem Zwecke gibt der Verf. zunächst eine kurze Exegese des LXX-Textes und vergleicht denselben mit den Texten des Aquila, Symmachus und Theodotion, wobei bezüglich der exegetischen Auffassung dieser Übersetzer Thesen vertreten werden, die m. E. nur sehr mangelhaft gestützt werden können. Dann wird die Frage nach der Einheitlichkeit der Textüberlieferung untersucht. Es ergeben sich bezüglich Is 52, 13—53, 12 zwei Textgruppen, deren eine repräsentiert wird durch den MT mit Peschitto und Vulg., zu denen auch Aqu., Symm. und Theod. zu rechnen sind, deren andere durch LXX und Vetus Latina, während sich das Targum durch seine Umdeutungen isoliert. Der Hauptunterschied zwischen den Textgruppen liege darin, daß die erste Gruppe nur von einem leidenden Ebed, dessen Leiden aber erst in der Zukunft liegt, redet, während die zweite Gruppe einen *παῖς δοξασθείς* kennt, dessen *δόξα* erst unkenntlich war, dann aber in der Gegenwart offenbar wird, so daß Leiden und Tod der Vergangenheit angehören; damit sei bei der LXX der Anknüpfungspunkt für die christologische Deutung gegeben. Doch auch diese Unterscheidung bezüglich Aussage der beiden Textgruppen scheint mir in mancher Hinsicht fraglich zu sein. Der LXX-Text will m. E. wesentlich nichts anderes besagen als der MT, nur ist möglich, daß der LXX-Text in manchen Wendungen und Ausdrücken der christologischen Deutung günstiger war. Das dritte Kapitel bringt eine sehr ausführliche Untersuchung der wichtigsten Vokabeln in Is 52, 13—53, 12: *παῖς*, *δοξάζειν*, *δόξα* usw., über deren Gebrauch und Bedeutung in LXX, NT und der ersten Väterliteratur. Das vierte Kapitel behandelt „Die Verkündigung vom leidenden Gottesknecht in der griechischen Bibel"; Verf. sucht den Erweis zu erbringen, daß das *περὶ ἑαυτοῦ* in der Frage des Kämmerers (s. o.) die Auslegung oder doch eine der Auslegungen des damaligen Judentums widerspiegelt. Endlich wird noch dargelegt, wie das frühe Christentum unsere Perikope geschaut und im Anschluß an dieselbe Christum verkündigt hat. So ist also die Arbeit E.s nicht einseitig eine exegetische, sondern hat stark religionsgeschichtlichen Einschlag.

Mit der Kritik und Exegese des LXX-Textes von Is 52, 13—53, 12, wie sie E. gibt, kann ich nicht durchaus einverstanden sein und daher auch mit diesen und jenen Konsequenzen nicht, welche E. gezogen hat. So meint der Verf., daß *δοξασθήσεται* in 52, 13 (vgl. S. 101) und auch *δόξα* 52, 14 (S. 106) christlichen Ursprungs sind. In 52, 13 hat eine große Zahl von Hss entsprechend dem MT die dreigliederige Form: *καὶ ὑψωθήσεται καὶ δοξασθήσεται καὶ μετεωρισθήσεται* (letzteres 24 Min.). Doch andere Hss haben das *καὶ μετεωρισθήσεται* nicht und Origenes bietet es sub asterisco; man mag also immerhin zweifeln, ob es echt ist. Hingegen besteht m. E. kein begründeter Zweifel bezüglich *καὶ δοξασθήσεται*; es braucht auch nicht christlicher Ersatz zu sein, sondern ist lediglich etwas freie Übersetzung. Wer die Is-LXX kennt, weiß, daß dort freie und sehr freie Übersetzungen überaus häufig sind. Genau so ist es m. E. mit *ἡ δόξα σου* 52, 14. E. meint, daß hier statt *δόξα* ursprünglich *μορφή* gestanden habe, worauf jetzt noch Phil 2, 6. 7 hinweise. Aber diese These ist schon darum sehr gewagt, weil *μορφή* in Is 52, 14 handschriftlich überhaupt nicht bezeugt ist. Auch steht in 53, 2 dem *εἶδος* parallel *δόξα* (= hebr. hādār); demnach muß *δόξα*, das hier auch nach E. ursprünglich ist, ähnliche Bedeutung haben wie das parallele *εἶδος*, hat also Bezug auf das menschliche Aussehen des Ebed, was auch durch das am Schluß von 53, 2 stehende *εἶδος οὐδὲ κάλλος* bestätigt wird, das im Grunde ganz dasselbe besagt. Warum also sollte *δόξα* in 52, 14, das man hier in derselben Bedeutung fassen kann, spätere christliche Interpolation sein? Mit Bezug auf 53, 4 a (*οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται*) wird behauptet, daß nicht dieser Text, sondern der Text von Mt 8, 17 (*αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν*) der ursprüngliche LXX-Text sei. Diese und andere Änderungen im LXX-Text hätten sich nach E. bereits vor 96 n. Chr., schon vor Clemens Romanus vollzogen — m. E. eine sehr gewagte These, die durch Mt 8, 17 kaum zu stützen ist. Muß denn der Mt-Text alter LXX-Text sein? Hat etwa der hebräische Mt — und ein solcher ist doch wohl als Grundlage des griechischen anzunehmen — nach der LXX zitiert? Doch kaum. Das hat in der Regel doch nur der Übersetzer des Mt getan; aber konnte er hier, wo der LXX-Text vom hebräischen Text stark abwich, nicht selbständig den hebräischen Text ins Griechische übertragen? Das *ἁμαρτίας* des LXX-Textes [*ἁμαρτία* sonst nie = cholî] braucht nicht christlicher Ersatz zu sein, sondern dürfte durch den Einfluß von *ἁμαρτίας* 53, 5 a eingedrungen sein; ursprünglich kann in LXX *μαλακίας* (jetzt noch 5 Min.) gestanden haben. Sodann paßt die freie Übersetzung *καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται* sehr wohl zur Methode des LXX-Übersetzers und kann ganz gut ursprünglich sein. Die Annahme endlich,

daß mit *αἴρεται ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς γῆς* in 53, 8 eine förmliche Entrückung des Ebed ausgesagt wird, scheint mir ebenfalls zweifelhaft; wenigstens der LXX-Übersetzer selbst wird an eine Entrückung kaum gedacht haben. So schießt der Verf. m. E. doch manchmal über das Ziel hinaus, und manche aus zweifelhaften kritischen und exegetischen Prämissen gezogene Konklusionen kommen ins Wanken oder fallen ganz dahin.

Doch soll ob der hier und dort auftauchenden Mängel nicht verkannt werden, daß E. sehr gründlich und gewissenhaft gearbeitet hat. Unsere Kenntnis des Gedankenkreises der LXX-Übersetzer wird durch solch eingehende Studien zweifellos gefördert und es ist nur wünschenswert, daß ähnliche eingehende Untersuchungen über den Gedankenkreis der LXX-Übersetzer uns auch weiterhin geschenkt werden.

Braunsberg i. Ostpr. J. Fischer.

Caspari, Wilhelm, **Lieder und Gottessprüche der Rückwanderer (Jesaja 40—55).** [Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 65] Gießen, Alfred Töpelmann, 1934 (V, 264 S. 8°). M. 13.

Die zahlreichen Fragen des zweiten Teiles im Is-Buch (40—66) verlocken die atl. Forschung immer wieder zu neuen Untersuchungen. Erst kürzlich hat L. Glahn, Der Prophet der Heimkehr Jes 40—66 (Gießen 1934) im Gegensatz zur herrschenden Ansicht die Einheit von 40—66 zu erweisen versucht. C. konnte noch in seiner Schrift in einem II. Anhang (S. 250—253) zu dieser Neuerscheinung Stellung nehmen, um sie natürlich abzulehnen.

Der Verf. sagt im Vorwort, daß infolge der Ungunst der Zeit sein Buch eine schon achtjährige Entstehungsgeschichte hat. Diese lange Vorgeschichte hatte jedoch den Vorteil, daß der Verf. sich mit großer Liebe und Hingabe in seinen Stoff vertiefen konnte und die überreiche Literatur zu den verschiedenen Problemen trefflich auswerten konnte.

Zunächst weist C. nach, daß Kap. 55 wirklich das Schlußwort der vorausgehenden Abschnitte bildet. Dann gibt er wertvolle Beobachtungen, die Spuren einer systematischen schriftgelehrten Textpflege verraten (S. 4—18); hier finden sich lehrreiche Ergebnisse für die atl. Textgeschichte. Weiterhin behandelt C. eine Reihe von grammatikalischen Erscheinungen (Nomen, Verbum, Partikeln, Konjunktionen, Pronomina). Dann folgt eine eingehende Zergliederung der einzelnen Teile des Buches (S. 69—112). Besonders lehrreich und wertvoll sind die von C. zusammengestellten Vorstellungen und Formeln des Rechtslebens (S. 112—129) und aus dem Kult (S. 129—190). In einem letzten Abschnitt (S. 190—244) sucht C. seine Hauptthese zu beweisen, daß Is 40—55 auf keinen persönlichen, einheitlichen Verf. zurückgeht. Hier führt C. die verschiedenen Versuche an, welche die Entstehung von Is 40—55 erklären wollen; zunächst spricht er über das Knecht-Problem; dann weist C. hin auf den Mangel eines einheitlichen Metrums, einer einheitlichen Ausdrucksweise, ferner auf verschiedene inhaltliche Aporien. Die Erklärungen als „Buchrede", „literarisches Konzept", „Flugblätter" werden kurz gewürdigt und als unzureichend abgelehnt. Als festen Punkt in der Reihe der einzelnen Lieder betrachtet C. mit Recht die Kyrussprüche, die Sprüche und Lieder über den babylonischen Zusammenbruch, den Kyrus herbeiführte, und die Abschnitte über den Knecht (S. 243). Für den langen Heimweg sei das Marschlied die „selbstverständlichste Gattung" gewesen (S. 240). Die Sammler kannten nur die Aussprüche, besaßen aber von den Erzeugern keine Vorstellung mehr; nach C. ist „der persönliche Dtjes eine Zimmerpflanze auf dem Gelehrten-Schreibtische" (S. 244).

Zum Abschlusse folgen noch zwei Anhänge: I. Konjunktionlose verbale Nebensätze in Dtjes (S. 245—250) und II. Stellungnahme zu Glahns neuem Buch über die Einheit von 40—66 (s. oben).

Es ist selbstverständlich, daß man bei der Fülle des vorgelegten Stoffes in Einzelheiten anderer Meinung sein kann. Der Verf. hat die LXX in reichem Ausmaße herbeigezogen und textkritisch verwertet. Jedoch wird man gerade bei der Is-LXX Vorsicht walten lassen müssen. Wie ich in meinen Untersuchungen zur Septuaginta des Buches Isaias (Münster i. W. 1934) dargetan habe, ist der Übersetzer mit seiner Vorlage etwas leichtfertig umgegangen und hatte weder die Absicht, noch das Können, eine gute Übersetzung zu geben. So kann 55, 11 *reqam* infolge des Fehlens in LXX nicht als spätere Zutat betrachtet werden (S. 3 Anm. 3), da die LXX öfters Auslassungen hat, die ursprünglich sind, vgl. meine Untersuchungen S. 46 ff. Übrigens läßt LXX an der genannten Stelle auch *elaj* aus, das sicher echt ist. So ist auch gegen C. (S. 6) *ereç* 49, 19 trotz des Fehlens in LXX beizubehalten, ebensowenig ist 51, 13 *ḫol hajjom* nach LXX zweifelhaft, wie C. (S. 15) meint; auch der ganze Vers 41, 29 scheidet nicht aus (S. 22), weil er in LXX fehlt, LXX hat ihn vielmehr gelesen und nur verkürzt wiedergegeben. Ähnlich verhält es sich mit dem Plus der LXX gegenüber dem MT. C. (S. 12) meint, daß LXX 41, 7 vor *ḫaraš* das Wort *iš* gelesen habe; jedoch ist *ἀνὴρ τέκτων* nur eine pleonastische Wiedergabe von *ḫaraš*; solche Pleonasmen liebt der Übersetzer (weitere Beispiele s. meine Untersuchungen S. 58 f.). Wie das *et* dieser Stelle zeigt, bringt C. in seiner Schrift auch eine Reihe textkritischer Noten, die wohl nicht bestehen können. So will C. 46, 10 *meqim* statt *miqqedem* lesen (S. 16); jedoch ist diese Änderung unnötig, da der Text klar ist; ebenso steht es mit *ḫamudotajḳ* „deine Reize" 49, 16, das C. (S. 19 u. 120) statt *ḫomotajḳ* „deine Mauern" vorschlägt; die MT-Lesart kann beibehalten werden, da sie gut paßt. Auch die vorgenommenen Texteingriffe zu 48, 1 (S. 49) lassen sich nicht rechtfertigen, da die Lesarten gesichert sind und zuviel Buchstabenverwechslungen gefordert werden. Andererseits muß man zugestehen, daß manche Vorschläge gefallen, so 49, 2 b *ješanneni* „er schärfte mich" (S. 40). Wie bereits oben bemerkt, gibt C. (S. 4—18) gute Beobachtungen über systematische schriftgelehrte Textpflege; jedoch mahnt auch hier eine nähere Überprüfung zur Vorsicht. C. (S. 14—18) möchte die Relativ-Konjunktion *ašer*, die in Kap. 40—55 über 20mal vorkommt, streichen und als Relativ dafür nur *zu* als echt anerkennen (S. 17). Gewiß mögen manche Stellen sekundär sein, so 41, 9; 47, 15; aber in den meisten Fällen kann *ašer* beibehalten werden; 50, 1 b ist *ašer* nicht Doppelschreibung von *noši* (C. S. 16); 41, 8 braucht *ašer* nicht erst von Ps 105, 26 hergeleitet zu werden; auch 51, 23 genügt die Doppelschreibung von *ameru* nicht, *ašer* als sekundär zu erkennen; 51, 17 und 45, 1 kann zwar *ašer* in geistreicher Weise, wie es C. tut (S. 16) aus dem *š* des folgenden oder vorhergehenden Wortes abgeleitet werden, ist aber nicht berechtigt; ebensowenig stammt *ašer* 50, 10 aus einem ursprünglichen *iš*. Auch bei den übrigen Stellen wird man *ašer* ruhig beibehalten können. Übrigens würde eine solche Vereinheitlichung für die Verfasser-Einheit der Kap. 40—55 sprechen, die gerade C. leugnet.

Richtig bemerkt C. (S. 106) zu 51, 1—3, daß das Bild des Brunnens für Abraham auch ohne Zuhilfenahme eines wirklichen Brunnens gefunden werden konnte, an welchem Rückwanderer rasteten und sich durch Weissagung ermutigen ließen. Diese Bemerkung, daß verschiedene Sprüche und Lieder nicht so sehr an Ort, Zeit, Handlung gebunden sind, möchte man auch an anderen Stellen machen. Beziehen sich wirklich 40, 8. 15 auf Babels Sturz, wie C. (S. 71) meint? Woher weiß C., daß 40, 3 ff. der eine Sprecher vor Reisenden aufgetreten ist, darunter Lastträger, der eigentliche Sprecher auf dem Krongute und in der Stadt auftritt

(S. 79)? Das hier eingefügte „etwa" verrät zwar die unsichere Meinung, ist aber dennoch zu schwach. Besagen 42, 15; 50, 2 wirklich, daß im heißen Sommer die bisherige Weltmacht zusammenbricht (S. 79)? Ob 43, 2 dem Eufrat-Übergang der ersten Rückwanderer gilt, ist recht zweifelhaft (S. 88). Auch 48, 18, wo nach C. (S. 100) *miçwati* (C. will den Sing. lesen) „vielleicht" der Rückwanderungsbefehl ist, darf das „vielleicht" doppelt unterstrichen werden.

Die Zergliederung der einzelnen Teile wird wohl auf manchen Widerspruch stoßen. Hier sei nur vermerkt, daß 42, 1—4 von C. (S. 86) als dritter Kyrusspruch bezeichnet ist. Besser wird man mit J. Fischer (Alttest. Abhandlungen VI, 4/5; VIII, 5), dessen Ergebnisse nach W. Rudolph (ZAW 43 [1925] 91) „abschließenden Charakter" haben, in 42, 1—7 das erste Knechtlied sehen. Doch wird in dieser Frage keine völlige Einheit kommen, nachdem 42, 5 eine zweite Einleitung steht; sicherlich ist 42, 1—4 eher als Knecht-Lied denn als Kyrusspruch zu beurteilen.

Diese Bemerkungen mögen genügen; sie sollen den Gesamtwert des Buches von C. nicht schmälern, sondern zu neuer Forschung anregen. Jeder, der sich mit den Fragen von Is Kap. 40—55 beschäftigt, wird C.s Schrift mit größtem Nutzen heranziehen und reiche Förderung erfahren.

Maidbronn b. Würzburg. J. Ziegler.

Molland, Einar, **Das paulinische Euangelion** — Das Wort und die Sache. [Avhandlinger utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. 1934, Nr. 3.] Oslo, I Kommisjon hos Jakob Dybwad, 1934 (109 S. 8°). Kr. 6.

Diese saubere Untersuchung ist eine Vorarbeit für Studien über die Geschichte des Begriffes „Evangelium" in der Alten Kirche. Sie fußt auf den Arbeiten von Schniewind und Fridrichsen, führt aber in wichtigen biblisch-theologischen Ergebnissen über diese hinaus und gelangt zu neuen Lösungen. Nach einer sprachstatistischen Voruntersuchung (S. 9—13) wird der geschichtliche Hintergrund der paulinischen Terminologie gezeichnet (S. 14—38), darauf der Evangelienbegriff bei Paulus geklärt (S. 38—57) und die Substanz seines Evangeliums herausgestellt (S. 57—78). Ein Exkurs behandelt die christologischen Formeln und das Evangelium (S. 78—83). Das zwingt von selbst zur Prüfung des Ausdrucks „mein Evangelium" und ähnlicher Wendungen (S. 83—97). Die Frage nach der heilsgeschichtlichen Orientierung des Evangelienbegriffs und der heilsgeschichtlichen Stellung des Evangeliums bildet den Schluß (S. 98—104). Mehrere Register sind für den öfteren Gebrauch wertvoll.

Bei Paulus ist weder sprachliche Armut noch terminologischer Schematismus festzustellen. Er übernimmt zwar den Evangelienbegriff als bekannte Größe, gibt ihm aber eigene Prägung. Der Abstand des hellenistischen Judentums, vor allem des Philon und Josephus vom neutestamentlichen Sprachgebrauch in der Verwendung der Wortgruppe um *εὐαγγέλιον* ist enorm. Diese Feststellung zeigt, wie vorsichtig man in der Behauptung einer Abhängigkeit der neutestamentlichen Schriftsteller von der hellenistischen Terminologie sein muß. Während Harnack noch die Ableitung des Evangelienbegriffs aus der hellenistischen Sakralsprache als feststehend annahm und erklärte: „Das Christentum hat sie (diese Sakralsprache) einfach übernommen und auf Christus übertragen", tut Molland mit guten Gründen dar, daß trotz auffallender Ähnlichkeit der paulinische Evangelienbegriff seine Wurzeln nicht im Hellenismus hat, wenn auch der hellenistische Boden für die Aufnahme des Evangeliums durch den Kaiserkult empfänglich geworden war. Gegen Wellhausens These, der Evangelienbegriff im Urchristentum sei sehr jung und sein Erscheinen in den synoptischen Evangelien stelle ein greifbares Hysteron-proteron dar, weist Molland nach, daß „die ideengeschichtliche Linie von Deuterojesaja zu Paulus durch die Synagoge geht" (S. 31) und daß Paulus den Evangelienbegriff aus der urchristlichen Tradition übernimmt (S. 37). Das Verbum *εὐαγγελίζεσθαι* ist bei ihm überwiegend, das Substantiv *εὐαγγέλιον* immer ein religiöser terminus technicus, eine konstante Größe mit einer Fülle feiner Nuancen. Zuweilen darf für Evangelium geradezu Christentum gesagt werden. Der Begriff ist in dem Grade prägnant, daß das Evangelium fast eine Hypostase wird (S. 46, 57). Es ist „ausgesprochen christozentrisch". Seinen „Kern bildet die Lehre von dem Präexistenten, der Mensch wurde, um uns zu erlösen, und den Kreuzestod erlitt, der auferstanden ist und zur Rechten Gottes weilt" (S. 78). Der Ausdruck „mein Evangelium" ist unpolemisch und entspringt nur dem Bewußtsein des Paulus, ein wahrer Apostel zu sein. Es gibt kein paulinisches Sonderevangelium. Paulus „hat sich nicht als Neuerer gefühlt" (S. 93). Was er verkündet, ist nicht Menschenwort, sondern Gotteswort. Christus hat es von Gott her in die Welt gebracht. Wer von diesem Evangelium zu einem „andern Evangelium" abfällt, fällt von Gott ab.

In der genaueren Festlegung dessen, was das paulinische Evangelium über Christus sagt, hätte Molland die Grenzen weiter ziehen dürfen. Sehr zu bedauern ist es auch, daß er die Pastoralbriefe und Eph als „deuteropaulinische Briefliteratur" zwar nicht gänzlich ausgeschaltet hat, aber nur „mit einiger Vorsicht verwendet, wenn es gilt, paulinische Gedanken zu beleuchten" (S. 9). Diese Vorsicht geht zu weit. Stellen wie Eph 3, 3—4. 9; 6, 9 neben Kol 1, 26; 2, 2; 4, 3 hätten den Zusammenhang zwischen *μυστήριον* und *εὐαγγέλιον* deutlicher werden lassen. Apg 23, 6; 26, 6—8; 28, 20. 31 neben Eph 6, 20; Kol 4, 3; 2 Tim 1, 8; Phil 1, 12—13; Phlm 13 u. a. zeigen den Parallelismus zwischen der „Hoffnung Israels" und dem „Evangelium", wobei die Auferstehung als wesentlicher Punkt des Evangelieninhaltes erscheint. Wenn die für den paulinischen Lehrgehalt bedeutsame Stelle Phil 2, 6—11 zu den „christologischen Formeln" gehört, in denen das „christologische Kerygma" enthalten ist, so darf sie nicht mit dem schillernden Wort „christologischer Mythos" (S. 78) bezeichnet werden, sonst rückt das Evangelium, das doch eine „konstante Größe" ist, dem Mythos bedenklich nahe und büßt damit seine absolute Gültigkeit und verpflichtende Kraft ein.

Trier. Peter Ketter.

Steinmann, Alphons, **Die Briefe an die Thessalonicher und Galater.** Übersetzt und erklärt. [Die Hl. Schrift des N. T., übersetzt und erklärt. In Verbindung mit Fachgelehrten herausgegeben von Dr. Fritz Tillmann, V. Band.] 4., zusammen mit Fritz Tillmann neu bearbeitete Auflage. Bonn, Peter Hanstein, 1935 (VIII, 179 S. gr. 8°). M. 5,80; Lw. M. 7,80.

Der Verf. des V. Bandes der „Bonner Bibel" konnte die Herausgabe der 4. Auflage seines Werkes wegen schwerer Krankheit nicht zum Ende durchführen. Lediglich 1 Thess wurde von ihm neu bearbeitet. Auf Wunsch des Verlags übernahm der Herausgeber des Gesamtwerkes, Prof. Dr. Fr. Tillmann, die Neubearbeitung von 2 Thess und Gal.

Bei der 4. Aufl. erfuhr die Erklärung des 1 Thess und Gal eine raumerweiternde Bereicherung. Eine Änderung in wesentlichen Punkten aber war bei der gediegenen und sorgfältigen Behandlung der in diesen Briefen gestellten schwierigen Fragen (z. B. Zwischenzustand, Parusieerwartung, Adressaten des Galaterbriefes) nicht nötig. Das gleiche gilt für die „Allgemeine literarhistorische Einleitung zu den paulinischen Briefen". Die inzwischen erschienene Literatur, soweit sie für die Lösung der Hauptprobleme von Wichtigkeit ist, wurde berücksichtigt. Zu begrüßen ist, daß bei der Inhaltsangabe der einzelnen Briefe die Haupteinteilungspunkte durch Angabe der Unterabteilungen erweitert sind. Dadurch wird ein klarerer Überblick über das Ganze gewonnen.

Wenn man das Verzeichnis der Exkurse in der neuen Aufl. mit dem der 3. Aufl. vergleicht, so könnte es scheinen, als ob einige Themen weggefallen seien. In Wirklichkeit aber sind diese Fragen im gleichen Zusammenhange wie früher besprochen. Neu kommt hinzu eine eingehendere Erklärung des paulinischen Begriffes der *καινὴ κτίσις* (s. S. 167 f.), der in der 3. Aufl. nur erwähnt worden ist.

Die verschiedenartige Auffassung über 1 Thess 4, 13—18 (Zeitpunkt der Parusieerwartung) läßt die ablehnende Stellungnahme zu der entsprechenden Partie des Werkes: „Die Eschatologie des h. Paulus" von Dr. Friedrich Guntermann (Neutestamentl. Abhandl. XIII, 4/5, Münster i. W. 1932) nicht überraschend erscheinen. Steinmann sieht in 1 Thess 4, 13 ff. eine die gegenwärtigen Verhältnisse betreffende und die gegenwärtigen Verhältnisse berücksichtigende Antwort auf eine Frage der Thessalonicher. Die Frage wurde in der „Wir-Form" gestellt und wird darum auch in der „Wir-Form" beantwortet (S. 22). Diese Lösung genügt wohl an sich. Guntermanns Ausführungen aber — im Ganzen genommen — dürften auch den befriedigen, der in *ἡμεῖς οἱ ζῶντες* nicht einzig eine formale Aufnahme der „Wir-Form" erblickt, sondern eine Hoffnung Pauli auf die nahe Parusie darin ausgesprochen findet (auch 1 Thess 5, 10 spricht nicht gegen das Vorhandensein einer solchen Hoffnung des Apostels). M. E. wird die Auffassung Guntermanns durch seine Darlegung im Vorwort (S. IV ff.) und die dort gegebene theologische Würdigung (auf Prof. Dr. Krebs zurückgehend) klar formuliert.

Mainz. H. Molitor.

Blake, Robert P., Ph. D. and **De Vis,** Henri, **Epiphanius: De Gemmis.** [Studies and Documents edited by Kirsopp Lake, Litt. D. and Silva Lake, M. A. II.] London, Christophers, 1934 (CXXIII, 335, 51* S. 8°). £ 2.

Das junge Unternehmen, einem achtköpfigen advisory committee unterstehend, legt nach einem ersten Band: *Excerpta ex Theodoto of Clement of Alexandria* by Robert Pierce Casey den oben genannten zweiten Band vor, kündigt zwei Bände als unter der Presse befindlich: *The Dura Fragment of the greek Diatessaron of Tatian* by Carl H. Kraeling, und *The Visio Pauli, the latin tradition of the text from unpublished Mss. by* H. T. Silverstein und schließlich drei Bände als in Vorbereitung befindlich an: *Family Π and Codex Alexandrinus* by Silva Lake, *The Armenian Version of the sermo maior of Athanasius* by Robert Pierce Casey, und: *The Caesarean Text of the Gospel of Mark* by K. Lake, R. P. Blake and Silva Lake.

Unser zweiter Band: Epiphanius De Gemmis mit dem Untertitel: *The old georgian version and the fragments of the armenian version* by Robert P. Blake, Ph. D. *and the coptic-sahidic fragments* by H. De Vis und mit der Widmung an den bedeutendsten Kenner der georgischen, oder, wie die Russen sagen, der grusinischen Sprache und Literatur: Nikolai Yakovlevich Marr erzählt in der Vorrede mit geradezu romanhafter Spannung von den nicht geringen Mühen um das Entstehen des dicken Bandes, angefangen von der Abschrift des georgischen Textes zu Tiflis im Winter 1919 bis zur Ausgabe 1934. Aber in welch umsichtigen Händen die Bearbeitung des Werkes lag, dafür bietet die beste Bürgschaft der Name des rühmlichst bekannten Erforschers des altgeorgischen Bibeltextes, Professors an der Harvard University, Cambridge, Mass., U. S. A.

Ein erster Teil mit gelehrten Voruntersuchungen verbreitet sich in sechs Kapiteln mit 39 Paragraphen über mehr als 100 Seiten hin 1. über das Leben und die Schriften des Epiphanius (§ 1—3 p. IX—XII), 2. über seine Abhandlung von den zwölf Edelsteinen und die Reste des griechischen Originals (§ 4—6 p. XIII—XXV), 3. über die sonstigen Übersetzungen mit Ausnahme der georgischen, nämlich in lateinischer, syrischer, koptischer und armenischer Überlieferung (§ 7—10 p. XXVI—XLIX), 4. über den georgischen Text, seine handschriftliche Überlieferung, die Teilausgabe von Dschanaschwili (S. 6. 8, Blake 95 f.; S. 16—48, Blake 3—21. 99—123, d, i. Teil I. II), über die sprachlichen Vorstufen und Durchgangsstufen (§ 11—25 p. L—LXXVII), 5. über die georgische Übersetzung, ihre grammatikalischen, dialektischen und linguistischen Besonderheiten, über den Zeitpunkt und die Heimat der Übersetzung (§ 26—31 p. LXXVIII—LXXXIX), 6. über die Quellen für unsere Schrift, speziell aus der alten Naturwissenschaft und Naturphilosophie, aber auch nach den Angaben des A. und N. T. usw. (§ 32—39 p. XC—CXXIII). Die griechische und lateinische Überlieferung kennt den Titel *περὶ τῶν ιβ λίθων* bzw. de gemmis, ebenso die armenische (S. 196. 214) und die georgische „thualthathys" in der grammatikalischen Form der Postposition an Stelle der Präposition der anderen Sprachen. Vgl. Zorell, Grammatik zur altgeorgischen Bibelübersetzung, Roma 1930, § 9 S. 39. Die Wahrscheinlichkeit der armenischen Durchgangsstufe für die georgische Übersetzung zwischen 800—850 ist nach § 20 und 21 sehr ansprechend, nach § 24 ist die Gewißheit nicht mehr zu bezweifeln, während die Übersetzung aus dem Griechischen ins Armenische durch Ananias von Schirak (600—650) eine keineswegs unmögliche Hypothese ist, p. LXXV Anm. 3. Vgl. das Sigillum fidei unter dem Katholikos Ter Komitas im Anfang des 7. Jahrh. In die 150 Jahre nach Ananias fallen die unruhigen Zeiten der arabischen Eroberung und der Araberherrschaft über Armenien. Ein Entscheid über eine Datierung vor oder nach 600, dem Zeitpunkt der Trennung der georgischen von der monophysitischen armenischen Kirche, ist darum erschwert, weil es sich hier nicht um eigentlich dogmatische Texte handelt. Vgl. den Briefwechsel zwischen dem georgischen Katholikos Kyrion und Papst Gregor d. Gr. (590—604). Vielleicht ergeben sich aber neue Anhaltspunkte, wenn die alte armenische Übersetzung im Cod. Borgia armen. 31 fol. 191v—219v in der angekündigten Sonderausgabe von Rob. P. Blake zugänglich sein wird, die mehr als die erste Hälfte des georgischen Textes (97—151, 2) umfaßt (p. XLVIII f.).

Zur Ergänzung des Schrifttums (§ 3) des „papa *πεντάγλωττος*" (vgl. Hieronymus *ad Rufinum* II 22; III 6) mag ein Hinweis auf die im Väterbeweis seit 383 anerkannte Literaturgattung der dogmatischen Florilegien nicht überflüssig sein. Vgl. Hefele, Konziliengeschichte II 41—43; Schermann, Gesch. der dogmatischen Florilegien, TU 28 (NF 13) 1, Leipzig 1904. Timotheus Aelurus, der monophysitische Patriarch von Alexandrien (457—459, gest. 477), zitiert in seinem griechisch verlorenen, aber syrisch und armenisch erhaltenen, dogmatischen Väterflorileg aus Ancoratus c. 19: ℭ fr. 42 (syr. 12^1); 𝔗 32 (arm. 8^1), Holl 27, 14—28, 21; Schwartz, Coll. R 1927, S. 99. 118. Aus dem *Panarion* (Lib. II haer. 45 c. 65; PG 42, 13 CD; Dindorf III 6, 5—12) zitiert Severus in seinem *Florilegium Patrum* am Schluß der Schrift

**

c. *Grammaticum* lib. III c. 41, ed. Lebon Lovanii 1933, syr. 318; lat. 235, 1—10, Σ fr. 115 (20[1]), und an vierter Stelle aus dem *Ancoratus* c. 76 PG 43, 161, Lebon syr. 319 f., lat. 235, 36 ff., 236, 2—7, Σ fr. 118 (20[4]). Die beiden anderen Stellen sind überschrieben: Σ fr. 116 (20[2]) aus dem Brief πρὸς τοὺς ἐν Πισιδίᾳ πρεσβυτέρους διὰ τὸ πάσχα ἅγιον, dessen Anfang lautet: ἀγαθὸν μέν ἐστιν (o. ä.) ὅτι ὁ ἀδελφὸς ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ κτλ. und Σ fr. 117 (20[3]) aus dem Brief πρὸς Βασιλιανόν, dessen Anfang lautet: ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος ἁγίου οὐκ ἐν τῷ σώματι μόνον ποιεῖ συνέτους o. ä., vgl. σαφηνίζει bei Apolinaris. Die beiden Stellen aufzufinden ist auch Lebon nicht gelungen. Vgl. Bardenhewer IV 301. Noch viel mehr Rätsel haften der Zitatenreihe an in dem überlieferungsgeschichtlich geradezu isolierten *Florilegium Edessenum anonymum* (fol. 69—80), parallel zum *Florilegium Patrum* (fol. 1/2—10) in dem großen syrischen, der Kirche von Edessa im Jahre 562 dedizierten *Corpus Edessenum*: Brit. Mus. Cod. syr. 729 addit. 12156, fol. 1—138/144, wenn auf zwei Stellen: Θ* fr. 48. 49 (18[1·2]) aus dem *Ancoratus* c. 75 noch sieben unbekannte Exzerpte des Epiphanius (fr. 50—56: 18[3—9]) folgen wie zum Abschluß des Grundstockes des Florilegs, noch dazu, wenn man in Anbetracht der Tatsache, daß der Bischof von Salamis in der Florilegienliteratur nicht allzu häufig begegnet, die Epiphaniuszitate in der *Doctrina Patrum*, ed. Fr. Diekamp, Münster 1907, S. 350 zum Vergleich heranzieht. In dem zweiten Florileg des Coll. R, der berühmten Monophysitenhandschrift Cod. Vatic. gr. 1431, einer antichalcedonensischen Sammlung aus der Zeit Kaiser Zenos (474—491) finden sich drei Stellen aus dem *Ancoratus* c. 44. 33. 37: Flor. R II 17. 25. 26. Vollständig fehlt Epiphanius in dem großen dreiteiligen Theodoretflorileg I 1—14; II 1—20; III 1—16. Das koptische Bruchstück in dem sahidischen Dialekt Oberägyptens zu *Ancoratus* c. 104—108 verdient eine Erwähnung schon wegen der ebenfalls koptisch-sahidischen Übersetzung unserer Schrift, 236—320. Gibt es nach Bardenhewer IV 299 eine altarmenische Bearbeitung der *Anakephalaiosis*, Wien 1895, vgl. p. LXXV Anm. 1, so durfte wohl die syrische Übersetzung derselben am Schluß des großen *Corpus Edessenum* fol. 129—136 nicht unerwähnt bleiben, um so weniger, als mit Recht die syrische Version von περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν, ed. Lagarde, Göttingen 1880, genannt wird. p. XII. XLVII A. 1—3. LIV A. 3. Vgl. Rucker, Florilegium Edessenum anonymum, S.-Ber. d. Bayer. Akad. d. Wiss., München 1933, S. V, 40—44. Wer einen Hinweis auf die zehn Schriften unter dem Namen des Epiphanius in Kekelidses Schrift: Nichteinheimische Autoren in der altgeorgischen Literatur, Tiflis 1927, S. 136 f. (nr. 55, 1—10) vermissen sollte, findet jetzt alles Wissenswerte in deutscher Übersetzung von G. Peradse, früher in Bonn, jetzt in Warschau, im Oriens christianus 1930, II 85 f.

Ungleich wichtiger sind die literarhistorischen Fragen zur Überlieferungsgeschichte der Abhandlung *de gemmis*, der zweiten Schrift biblisch-archäologischen Inhalts kurz vor 394, näherhin 1. der wenigen Reste des griechischen Originals (p. XIII ff.) mit zwei Kollationen zum Georgischen (p. XVII—XXI), 2. der umfangreichen, aber im Verhältnis zum nahezu doppelten Umfang der georgischen Übersetzung doch noch reichlich unvollständigen lateinischen Übersetzung unter dem Schutz und Schirm der alten Collectio Avellana (CSEL 35), einer Sammlung von Kaiser- und Papstbriefen (§ 7 p. XXVI), 3. der hypothetischen syrischen Version (§ 8 p. XXIX, vgl. p. LXXVII), 4. der armenischen Auszüge und Fragmente des 6. oder schon des 5. Jahrh. (§ 10 p. XL), während der Koptologe H. De Vis-Brüssel eine Übersicht der nicht unwahrscheinlich gleichzeitigen koptischen Überreste bietet (§ 9 p. XXX—XXXIX). Die Kapitel über die georgische Texttradition (§ 11—25) und Textübersetzung (§ 26—31) enthalten eine erdrückende Fülle philologischen Spezialwissens aus verschiedenen Sprachgebieten, an dem der Patristiker nicht vorübergehen darf, wenn er z. B. p. LXIII die μόχλοι findet (nr. 10. 37), vgl. Diekamp, *Doctrina Patrum* c. 7, 20, S. 53, 16; Rucker, Florilegium Edessen. S. 66 ff. (fr. 72: 29[1]); Oriens christ. 30 (III 8), 1933, 222 f., oder μυριάδες im Unterschied zu χιλιάδες, oder boroti κακός, πονηρός, vgl. κακοῦργος, ἀντίχριστος (37, 10), und vollends aus dem weiten Bereich der dogmatischen Terminologie: *buneba(j)*, φύσις bzw. bunebithi, φύσει bzw. κατὰ φύσιν, im Armenischen: *bnuthiun*; am Ende sind die armenischen Lehnwörter sogar eine starke Würze des georgischen Textes. Vgl. koptisch 242, 12. 266, 19. 270, 37. 308, 2. 310, 18.

Der Vollständigkeit halber sei hier berichtigend angemerkt, daß ein einziges syrisches Exzerpt über den Beryllstein nach W. Wrights *Catalogue of Syriac Mss. in the British Museum* II (Lo. 1872) 953 ff. nur in der Sammelhandschrift Cod. syr. 857 (addit. 12155) XL fol. 256 a sich findet, desgleichen ebenda der syrische Titel der Schrift: „Über die 12 Steine (Khêphîn, Plural des gräzisierten Kephas = Petrus) in dem Rationale (λογεῖον, ungenau Pectorale bei Field u. a., syr. dabe-p'erîsô) des Hiereus"; ob dieses syrische Zitat zum elften Edelstein bei Blake S. 121 oder 160 in den quellenkritischen Apparat aufzunehmen ist, bleibt noch zu bestimmen; in Cod. syr. 857 geht voran die unechte Homilie εἰς τὴν ταφὴν τοῦ κυρίου PG 43, 440, die auch in Cod. syr. 753 (addit. 14612) fol. 165 b begegnet, wo aber nach Wright II 699 b und Blake S. XXIX die syrische Stelle über den Beryll nicht angereiht ist. Dieses einzige syrische Fragment aus *de gemmis* begründet selbstredend nicht ohne weiteres die Annahme einer Voll- oder Teilübersetzung, selbst wenn Syriacismen durch den armenischen oder georgischen Text durchschimmern oder durchklingen. Die Ausbeute nur eines runden Dutzends syrischer Hss des Britischen Museums aus Epiphanius-Schriften bewegt sich in engen Grenzen und zum Teil auf dem schwankenden Boden nicht junger Fälschungen. Vgl. Wright III: Index s. v. Epiphanius.

Die berühmte Hs von Schatberd (Ms. 1143) etwa 965—970 ist p. L—LV nach dem Vorgang von E. S. Taqaischwili cod. 383 und N. Marr beschrieben, die an erster Stelle (p. 1[a]—121[b]) Gregor von Nyssa περὶ κατασκευῆς ἀνθρώπου PG 44, 125—256 enthält, an zweiter Stelle (p. 122[a]—214[a]) unsere S. 3—96 edierte Schrift, an dritter Stelle (215[a]—239[b]) den *Physiologus*, ed. N. Marr 1904, ins Deutsche übersetzt von dem als Autorität anerkannten Arabisten und Koptologen G. Graf in Caucasica, Leipzig 1926, 93—114, und an sechster Stelle (256 ff.) Hippolytschriften, ed. von Bonwetsch, TU 23, 2 (1902). 26, 1 (1904). Es kommen noch drei Hss jungen Datums hinzu (p. LV f.). Eine Inhaltsübersicht nach den verschiedenen Versionen stellt § 31 p. LXXXVI auf. Vgl. CXIV. Unter den Quellen ist weniger die Mineralogie der Alten (§ 32) als die apokryphe Literatur (§ 33) und das Zeugnis der Schriftstellen (§ 34 p. C—CX) für die theologische Wissenschaft von Wichtigkeit, und § 35 für die alttestamentliche Exegese und Archäologie. Daraus ergeben sich verschiedene Beobachtungen über den Zweck und die Absicht des Werkes (§ 36 p. CXIV), dessen Auslegungsmethode hauptsächlich allegorisch ist, und über den geringen Einfluß der Schrift in der Folgezeit (§ 37 p. CXVI), die noch ergänzt werden durch Angaben über den Plan der Edition (§ 38 p. CXVII) und durch zusammenfassende Schlußbemerkungen (§ 39 p. CXX). Die paläographischen Besonderheiten der georgischen Vorlage in Majuskeln, desgleichen der alten armenischen Vorlage bilden ein Problem für sich, würdig einer Preisaufgabe, die aber wohl nur unter beständiger Einsichtnahme der alten Kodizes einwandfrei zu lösen sein dürfte. Das hebräische Alphabet der Septuagintavorlage zum Vergleich heranzuziehen wäre zu weit hergeholt, wenn überhaupt der Vergleich zulässig ist.

Der zweite Teil des stattlichen Bandes bietet die seltenen Texte und die unerläßlichen Übersetzungen, d. i. 1. den georgischen Text nach dem in Kapitalbuchstaben geschriebenen Kodex s. X als editio princeps in moderner Laienschrift, die zwar klein ist, aber hinreichend, ja sogar überraschend deutlich auch für ungeübte Leser und Anfänger (S. 1—96), 2. die englische Übersetzung hierzu (S. 97—193) unter Einschaltung des lateinischen Textes (S. 172—183) in der großen Lücke des georgischen Textes am Anfang des vierten Abschnittes, 3. die fünf armenischen Bruchstücke von sehr verschiedenem Umfang aus dem Abschnitt II und III nebst englischer Übersetzung (S. 197—235), und 4. die

zwölf koptischen Fragmente, die etwa ein Viertel des Textes im sahidischen Dialekt Oberägyptens s. V/VI umfassen, die in alle Welt zerstreut einem einzigen Kodex s. X angehören, herrührend aus dem weißen Kloster des berühmten Apa Schenute von Atripe, die nach Ausweis der koptischen Paginierung den vierten Abschnitt vor dem dritten einreihen, der erhebliche Übersetzungsschwierigkeiten bot, dazu die lateinische Übersetzung des Koptischen (fr. a—k: S. 236—335). Vgl. Leipoldt, TU 35 (NF 10), 1, Leipzig 1903, S. 92. Es wäre seltsam, wenn die Hoffnung auf neue Funde trügerisch wäre, konnte doch nach Abschluß der Drucklegung in der vatikanischen Hs Cod. Borgia armen. 31 fol. 191r—220v auf Grund des neuen Verzeichnisses armenischer Hss von Tisserant, Rom 1927, S. 56 f. mehr als die Hälfte des Textes (S. 97—151, 2) armenisch nachgewiesen werden (XLVIII f.).

Den Abschluß bilden unter neuer Paginierung und zwar mit georgischen Buchstaben (a—n) statt der wohl umständlichen, aber doch praktischeren Ziffern mit Stern (p. 1*—51*) 5. ein Verzeichnis der Personen- und Ortsnamen (p. 1*—5*, 6*—10*), 6. ein Index notabiliorum verborum (p. 11*—50*), auch für die dogmatische Terminologie des 6. und 5. Jahrh. lehrreich, z. B. für Timotheus Aelurus, Severus usw., nicht ausgenommen die syrische Nestoriusapologie des *Liber Heraclidis* von 432—450, übersetzt 536, und 7. unvermeidliche Errata and Corrigenda in the Georgian Text (p. 50*—51*), deren geringe Zahl bei so schwieriger Drucklegung nicht ins Gewicht fällt. Verhängnisvoller könnte der zweimalige Druckfehler 176, 30 (p. XXXIV oben, XXXVII unten) sein statt 170, 30 wegen der Abgrenzung des letzten koptischen Bruchstückes (p. 320), wenn er nicht im quellenkritischen Apparat zur englischen Übersetzung (170, 29) und S. 321[10] stillschweigend berichtigt würde. Gedruckt wurde das Werk teils in Belgien in der Imprimerie Polyglotte von Jules de Meester, Wetteren, teils in Amerika, d. i. S. 1—96; 1*—51*, im Steindruckverfahren bei White-Smith M. P. Co., Press, Boston, U. S. A. Beide Firmen haben sich damit ein Denkmal technischen Könnens gesetzt und die wissenschaftliche Forschung zu besonderem Dank verpflichtet.

I. Der einleitende Brief an Diodorus (von Tyrus, nicht Tarsus), englisch S. 99—102, von Anastasius Sinaita und Facundus von Hermiane bezeugt (p. XIV), ist georgisch von unserer alten Schatberd-Hs überliefert (A) und in lateinischer Doppelüberlieferung in der Collectio Avellana, ed. Günther, CSEL 35, 2 (Wien 1898), S. 743 ff. (L) und bei Facundus von Hermiane, Pro defensione trium capitulorum, PL 67, 617 C (F), der Anfang bzw. die Adresse allein in G[1] (p. XVII), der Schluß des Briefes bzw. die Überleitung ebenso mit Ausnahme von Facundus, außerdem armenisch (S. 196) und koptisch (S. 236).

II. Der Abschnitt über die Eigenschaften der Steine (englisch S. 103—122) ist überliefert in der griechischen Epitome G[1] (103, 1—122, 10) und G[2] (103, 1—121, 18), PG 43, 293 ff. 324 ff., lateinisch in der Collectio Avellana (—122, 17), armenisch in der Epitome A. B, parallel S. 196—210 (—122, 10), koptisch S. 236—256 (103, 1—117, 12); die georgische Teilausgabe (6—21) von Dschanaschwili, Tiflis 1898, S. 22—48, wurde von R. Blechsteiner im Jahrbuch d. österreich. Leogesellschaft, Wien 1930, S. 232—270, ins Deutsche übersetzt (p. LIX Anm. 1). Der leicht zu übersehende Druckfehler zu Thorgomentos (-naos) p. XLIII ist S. 200, 10 behoben. Der Zusatz: „nicht in Cypern" (200, 27) erinnert unwillkürlich an Severus c. *Grammaticum* lib. III c. 39, ed. Lebon, Lovanii 1933, syr. 246 lat. 181, 12: *Spyridion . . . ex Cypri urbibus, nomine Theremithuntos.* PG 86, 1312.

In diesem und in dem nächsten Abschnitt stehen im Mittelpunkt der Abhandlung die zwölf Edelsteine auf dem Brustschild des Hohenpriesters nach Exod 28, 17—21. 39, 10—14 mit den Namen der zwölf Stämme Israels, deren Reihenfolge der Armenier abändert und außerdem an die Apostelnamen verteilt (p. XLV). Die sprachlichen Namensformen beanspruchen nicht das letzte Interesse.

1 *σάρδιον* 103. 123	2 *τοπάζιον* 104. 124	3 *σμάραγδος* 105. 126
Ruben 123	Symeon 124	Levi 126
Philippus (215)	*Matthias* (217)	*Johannes* (219)
4 *ἄνθραξ* 110	5 *σάπφειρος* 112	6 *ἴασπις* 113
vgl. 128, 30	—	Nephthali 136
Juda 128	Dan 133	[: Gad] 197
Andreas (219)	*Paulus* (219)	*Petrus* (220 f.)
7 *λιγύριον* 114	8 *ἀχάτης* 119	9 *ἀμέθυστος* 120
vgl. 139, 6	—	vgl. 289, 5
Gad 139	Aser 148	Issachar 151
[: Aser]	[: Issachar]	[: Zabulon]
Jakobus (221)	*Thaddaeus* (221 f.)	*Simon* (223)
10 *χρυσόλιθος* 120 f.	11 *βηρύλλιον* 121	12 *ὀνύχιον* 121 f.
vgl. 153, 3	—	—
Zabulon 153	Joseph 155	Beniamin 164
[: Joseph]	[: —]	[: Naphthali]
Bartholomäus (223)	— (223)	*Mathathias* (223)

Die falsche Reihenfolge der Stämme, vielleicht infolge eines Versehens in der armenischen Epitome A am Anfang (197[a]) verschuldet, ist in der armenischen Epitome B am Schluß in Ordnung (213[b]). Nicht bloß biblisch, sondern auch armenisch, georgisch und z. T. sogar koptisch sind die vier wagrechten Reihen bezeugt, die zugleich drei senkrechte Reihen ergeben.

III. Die allegorische Auslegung (englisch 123, 1—172, 4) ist in diesem Umfang nur georgisch, dagegen wenn je übersetzt (LXXXVIII), lateinisch überhaupt nicht überliefert; erst in der zweiten Hälfte zum siebten Edelstein kommt die Geschichte der Susanna beim Propheten Daniel in armenischer Übersetzung hinzu S. 224—230 (143, 2—145, 28), vom Schluß der Auslegung zum achten Edelstein bis weit über die Mitte der Erklärung zum zehnten Edelstein die koptische Übersetzung S. 286—292/296 (151, 13—152, 14. 153, 23—154, 28), desgleichen zum elften Edelstein S. 298. 300 (156, 31—157, 19. 20); vor einer Lücke (160, 2—4) findet sich der letzte armenische Text 232 (159, 11—160, 2), in der Pariser Hs armen. 44 (jetzt 110) s. XII im Ardzanagir-ductus, ähnlich dem in der Hs des Timotheus Aelurus zu Etschmiadsin, abgebildet in Widerlegung usw., Leipzig 1908, p. IX*; die Lücke selbst wird zu einem Teil von der koptischen Übersetzung S. 302. 304 ausgefüllt. Unter dem Titel *de fide* wird die Terminologie der patristischen Dogmengeschichte gestreift (S. 160 f.), unter dem Titel *de resurrectione mortuorum* der descensus ad inferos (162 f.). Die Erklärung des letzten Edelsteines ist außer im Georgischen noch koptisch erhalten S. 306—320 (164, 6—170, 30). Wenn in diesem umfangreichen Abschnitt wichtige Begriffe aus der dogmatischen Terminologie begegnen, so dürfen sie in unserem Text nicht gepreßt werden, auch wenn Ausnahmen bestehen mögen. Vgl. *ἦλθε* (bzw. *ἐπεδήμησεν*) + *ἐνηνθρώπησε* 59, 20 = *movida da gan-katsna* 71, 6—7, oder die Überschrift im letzten armenischen Fragment S. 232, 2: *εἰς Ἰωσὴφ καὶ εἰς (τὴν) οἰκονομίαν τοῦ κυρίου.* Vgl. koptisch 300, 5; armen. *tn-tesuthiun*, georg. *moguadseba*, syr. *medabronutho*, dazu arabisch und äthiopisch. Die Übersetzung *πρόνοια*, providentia (233, 2) besagt zu wenig im Vergleich zur präzisen *dispensatio*, auch verwechselt mit *dispositio*, *διάθεσις* Lc 22, 29 mit dem Nebenbegriff *affectus*. Vgl. dazu *οἰκοδομή* kopt. 292, 15, armen. *šinuthiun*, georg. *agšeneba* (12*[b]. 43*[b]. 94, 32. LXXXI), *aedificatio*, *οἰκοδομία* 1 Tim 1, 4 (*Δ* : *N*). Ferner: *Sapientia aedificavit sibi domum* nach Prov 9, 1 im *Tomos Leonis*, Acta II 1, 1 S. 13, 8; armenisch in Timotheus Ailuros Widerlegung usw., c. Tomum (II 1) S. 53, 7. Wenn die armenische Übersetzung der Epiphaniusschrift im Borgia-Kodex arm. 31 ebenso wörtlich ist wie z. B. Timotheus Aelurus in der ersten Hälfte des 6. Jahrh., dann sind daraus wichtige Aufschlüsse für den griechischen Originaltext zu erwarten.

IV. In der großen Lücke über die Aufzählung der Stämme (172 ff.) springt die lateinische Überlieferung der Collectio Avellana ein: CSEL 35, 2 S. 756—768 § 46—86 (172—183), wozu gegen Schluß noch die koptische Übersetzung mit dem umfangreichen Fragment E hinzutritt S. 258—283 (181, 20—191, 18. 19), so daß der bei Blake 183, 10 wieder einsetzende georgische Text lateinisch (768 ff.) und koptisch (264 ff.) und z. T. sogar griechisch bei Anastasius Sinaita und Prokop von Gaza bezeugt wird (185 f. XXIII f.). PG 89, 595 C—598 B; 87, 1, 905 B—908 B. Ohne Anschluß bleibt das zweifellos hierher gehörige koptische Fragment F S. 284/285. Vgl. S. 183. 265. Armenisch ist zu diesem Abschnitt kein Bruchstück nachweisbar.

Es ist schwer zu sagen, was größeren Dank verdient, die Fülle der gelehrten Voruntersuchungen im ersten Teil oder die sehr sorgfältige Textausgabe (S. 1—96) mit der zuverlässigen englischen Übersetzung (S. 97—193) oder die Zugabe sei es der armenischen (S. 196—232) oder der koptischen Fundstücke (S. 236—320) mitsamt der dort englischen, hier lateinischen Übersetzung. Zum koptischen Text ist noch hinzugefügt ein Verzeichnis der Schriftstellen (S. 323—325), der Eigennamen (S. 326—329) und der zumeist griechischen Lehnwörter (S. 330—335). So sehr der Patristiker und Dogmengeschichtler im georgischen Wörterverzeichnis (S. 11*—50*) die Einreihung der griechischen Äquivalente begrüßen mag, ebensosehr wird er es bedauern, daß dies nicht durchweg geschah. Vgl. p. XVII—XXII. CXIX. Das Wörterverzeichnis in Zorells altgeorgischer Grammatik S. 147—161 wird dem Anfänger nach wie vor eine zuverlässige erste Einführung sein. Die Schriftstellen zum georgischen Text des Epiphanius sind p. CI—CX bereits vorweggenommen.

Alles in allem keineswegs geringwertige Fundstücke der patristischen Orientalistik, geeignet, für die viel zu sehr verkannte jüngere Schwester, auch nachgeborene Stiefschwester der biblischen Orientalistik Interesse und vollends Lust und Liebe wachzurufen.

Oxenbronn b. Günzburg a. D. Ignaz Rucker.

De Lama, Marianus, O. S. A., **S. Augustini doctrina de Gratia et Praedestinatione** (Ex Opere imperfecto contra Julianum excerpta). Turin, Marietti, 1934 (VIII, 155 S. 8°). Lire 8.

Den einzelnen Abschnitten aus Augustins unvollendetem Werk gegen Julian von Aeclanum, Buch 1, 5 und 6, sind nur kurze erklärende Bemerkungen beigegeben; im übrigen gilt: „S. Pater pro se loquatur" (S. VIII). Anlaß zur Abfassung dieses Werkes war mein Lehrbuch *De Gratia* (Freiburg i. Br., Herder, 1929). Durch Darbietung der endgültigen Lehre Augustins über Gnade und Vorherbestimmung will der Verf. beweisen, daß ich den Kirchenvater in bezug auf Gnade und Freiheit falsch verstanden habe. Doch hat mich diese Schrift keineswegs dahin gebracht, das Irrige meiner Auffassung zu erkennen. Manche der angeführten Texte scheinen mir im Gegenteil geeignet zu sein, in der Annahme zu bestärken, daß Augustin im Kampf gegen die Pelagianer zur Aufstellung eines Freiheitsbegriffs gelangt ist, der das Wesentliche der *libertas indifferentiae* oder *electionis* zum mindesten nicht mit der nötigen Klarheit zum Ausdruck bringt.

Augustin nennt in diesem Werke wie in andern Schriften seines späteren Alters noch „Freiheit" jene *beata necessitas, qua Deus iniustus non potest esse* (s. S. 25. 60), ferner die Unsündlichkeit der Seligen (S. 109) und das notwendige und unverlierbare Streben des Menschen nach Glückseligkeit (S. 109 und 115 unten). Entspricht das noch unserm Begriff von „Wahlfreiheit"? Bekanntlich verlangt der Kirchenvater auch, daß aus der Definition jener Sünden, die zugleich Strafe der Sünde sind (wie die aus Unwissenheit und Begierlichkeit hervorgehenden Sünden des gefallenen Menschen), die Worte gestrichen werden: „unde liberum est abstinere" (S. 130). Wie Augustin solche mit Notwendigkeit, also ohne eigentliche Wahlfreiheit geschehenden Handlungen gleichwohl in einem wahren Sinn als „Sünde" betrachten kann, das läßt sich vielleicht mit Hilfe jener analogen Begriffe von Freiheit und Sünde erklären, die jedem heutigen Dogmatiker bei der Erklärung der Freiwilligkeit der Erbsünde in den Nachkommen Adams geläufig sind. So tut es auch H. del Val in dem S. 133 gebrachten Zitat, und so habe ich es im Anschluß an J. Ernst in meinem Lehrbuch n. 109 f. und n. 169 versucht. Aber was ich daselbst über die Entwicklung des Freiheitsbegriffs bei Augustin n. 547—549 ausgeführt habe, scheint mir durch De Lamas Buch in keiner Weise erschüttert zu sein.

Valkenburg. H. Lange S. J.

Anicii Manlii Severini Boethii Scriptorum p. IV: **Philosophiae consolationis ll. V.** Rec. † Guilelmus **Weinberger.** [CSEL Vol. 67.] Wien, Hoelder-Pichler-Tempsky; Leipzig, Akad. Verlagsgesellschaft, 1934 (XXXI, 229 p. 8°). M. 16.

Mit der Herausgabe der Philosophiae Consolatio des Boethius im CSEL ist ein langgehegter Wunsch aller Boethiusfreunde in Erfüllung gegangen. Man hat das Werk mit Recht als das erhabene Testament eines großen und edlen Menschen bezeichnet. Wie manchen haben schon in schweren Stunden die lauteren Worte des wahrhaft christlichen Mannes getröstet, der in tiefem Leid den Glauben an eine göttliche Weltregierung unerschütterlich bewahrt hat! So ist es zu verstehen, daß gerade das gläubige Mittelalter dieses Buch besonders geschätzt hat, so daß es wohl in jeder größeren Bibliothek zu finden war. Von der Beliebtheit der Consolatio zeugen auch die verhältnismäßig zahlreichen Kommentare (vgl. Prolegomena S. IX ff.) und die Übersetzungen in die Volkssprache.

Die Herausgabe der Consolatio hat eine Reihe von Gelehrten beschäftigt. R. Peiper, der 1871 bei Teubner die bislang maßgebende Ausgabe herausgebracht hatte, stützte sich vor allem auf eine Münchener Hs aus dem Anfang des 9. Jahrh. (Monacensis 18765). Diese Hs bietet von dem fünften Quaternio abgesehen, der aus einer minderwertigen Hs ergänzt ist, einen vorzüglichen Text und ist neben anderen guten Hss die Grundlage der neuen Ausgabe. Der Hauptmangel der Ausgabe Peipers war die merkwürdige Zeichensetzung, so daß Usener mit Recht von einer folternden Mißinterpunktion sprechen konnte. Nach Peiper hat sich vor allem G. Schepss um die Herausgabe bemüht und nicht weniger als 350 Hss zu Rate gezogen. Ein besonderes Verdienst um die Consolatio hat sich A. Engelbrecht erworben, der die überlieferte Lesart gegen voreilige Konjekturenmacher verteidigt hat. Der als Herausgeber genannte Brünner Professor W. Weinberger hatte die Herausgabe fast abgeschlossen, als ihm der Tod die Feder aus der fleißigen Hand nahm. So hat denn E. Hauler die Ausgabe vollendet, wobei ihn sein Wiener Kollege L. Bieler durch die Anlage der Indices unterstützt hat. Es verdient Anerkennung, daß diese besonders ausführlich und sorgfältig sind, daß auch Grammatik, Rhetorik, Prosodie und Metrik Berücksichtigung erfahren haben. Wertvoll ist die neue Ausgabe auch dadurch, daß der Herausgeber die Literatur, die sich mit den Quellen des Boethius befaßt, herangezogen

hat. Während man früher eine sehr weitgehende Abhängigkeit von der antiken Consolationenliteratur annahm, ist die neuere Forschung — und darin wird sie recht haben — mehr geneigt, die selbständige Gestaltung der Gedanken durch Boethius zu betonen. Wie man indes zur Quellenfrage stehen mag, erfreulich ist es auf jeden Fall, daß der Herausgeber in den reichlichen Anmerkungen den Ertrag der bisherigen Forschung geborgen hat.

Siegburg. W. Wilbrand.

Aldama, J. A. de, S. J., **El Simbolo Toledano.** I. Su Texto, su origen, su posicion en la historia de los simbolos. [Analecta Gregoriana VII.] Romae apud aedes Pontificiae Universitatis Gregorianae Piazza della Pilotta, 1934 (X, 167 S. gr. 8°).

Die vor wenigen Jahren begründeten „Analecta Gregoriana", von denen bereits 7 Bände vorliegen, dürfen neben manchen anderen literarischen Erscheinungen und wissenschaftlichen Unternehmungen der Gregoriana als ein neuer erfreulicher Beweis dafür gewertet werden, daß die von der päpstlichen Gregorianischen Universität in der Gegenwart ausgehende Anregung und Förderung wissenschaftlich ernst zu nehmender Spezialstudien in immer stärkerem Wachsen begriffen ist. Unter den sieben verschiedenen Autoren, die uns als Verfasser der in den „Analecta Gregoriana" erschienenen Monographien begegnen, befinden sich drei spanische Jesuiten. Diese Feststellung veranlaßt mich, darauf hinzuweisen, daß in der letzten Zeit die Zahl der auf dem Gebiete der historischen Theologie arbeitenden spanischen Gelehrten bedeutend gewachsen ist und nicht an letzter Stelle steht für diese Männer die mir besonders nahestehende patrologische und altchristliche Forschung. Neben mehreren Mitgliedern des Ordens der Augustiner-Eremiten sind besonders die Jesuiten vertreten. Ich nenne hier z. B. Z. Garcia Villada, J. Madoz, J. Salaverri, T. Zapelena und Fl. Alcañiz. Der Verfasser der hier zu rezensierenden Schrift, J. A. de Aldama, ist bereits durch mehrere kleinere symbolgeschichtliche Arbeiten bekannt geworden; vgl. *Rev. d'hist. ecclés.* 1933, 74—81; *Gregorianum* 1933, 485—500 und 1934, 589—598. De Aldamas Studie über das Symbol der 1. Toletanischen Synode ist eine ebenso gründliche wie methodisch ausgezeichnet angelegte und durchgeführte, im wesentlichen abschließende Untersuchung über alle dieses Symbolum betreffenden literar- und dogmengeschichtlichen Probleme, die z. T. seit Jahrhunderten in der gelehrten Welt diskutiert wurden, ohne daß eine allgemein befriedigende und anerkannte Lösung gefunden worden wäre. Durch die uns jetzt vorliegenden Ergebnisse der Forschungen Aldamas werden besonders die seinerzeit vielbeachteten Thesen K. Künstles (Eine Bibliothek der Symbole und theologischer Tractate, 1900 und Antipriscilliana, 1905), die in der späteren Literatur weithin übernommen wurden, als irrig erwiesen und durch eine quellenmäßig gesicherte und allseits befriedigende Lösung ersetzt. Sehr richtig betont Aldama selbst, daß, soweit es sich um literarkritische Fragen handelt, fast alle von ihm vertretenen Ansichten im Laufe der Jahrhunderte bereits von dem einen oder dem anderen Gelehrten einzeln ausgesprochen worden sind. Trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, daß erst durch Aldama (S. 1—66) eine dem Quellenbefund wirklich gerecht werdende Deutung gefunden und die disiecta membra der verschiednen Ansichten harmonisch zusammengefügt wurden. Mit den im 2. Teil der Schrift dargebotenen dogmengeschichtlichen Untersuchungen (S. 69—147) hat der Verfasser einen in der Hauptsache noch unberührten Fragenkomplex erfolgreich in Angriff genommen. S. 148—163 folgen drei Appendices und zwar wird S. 148—150 die sicherlich pseudonyme *Fides Hieronymi presbyteri* nach einem Vatic. lat. 1328 fol. 415r—415v erstmals ediert. S. 150—157 verteidigt A. erfolgreich die von K. Künstle angegriffene traditionelle Chronologie der zahlreichen Toletanischen Synoden. Die S. 157—163 abgedruckte Studie über Gott als Schöpfer im 1. Toletanischen Symbol hätte richtiger im Rahmen des 2. Hauptteils untergebracht werden sollen.

Nach einem kurzen Überblick über die bisherige wissenschaftliche Diskussion, an der sich seit J. B. Perez (1575) u. a. Baronius, Quesnel, die beiden Ballerini, S. Merkle, G. Morin, F. Kattenbusch und vor allem K. Künstle beteiligt haben (S. 1—11), gibt A. zunächst erstmals eine erschöpfende Übersicht über die handschriftliche Überlieferung des ersten toletanischen Symbols (S. 12—25), um im Anschluß daran auf Grund von 33 Mss. einen kritisch gesicherten Text vorzulegen (S. 26—43). Der handschriftliche Befund läßt klar erkennen, daß uns das Symbol in zwei verschiedenen Redaktionen überliefert ist. Zu der ersten weitaus größeren Gruppe von Mss gehören diejenigen Hss, die uns das Glaubensbekenntnis zusammen mit den Akten der ersten Synode von Toledo (400) bieten. Eine zweite kleinere Gruppe von Mss. bringt das Symbolum ohne jeden Zusammenhang mit den Konzilsakten. Die beiden in der handschriftlichen Überlieferung scharf geschiedenen Redaktionen weichen auch inhaltlich nicht unwesentlich voneinander ab. Abgesehen davon, daß die Handschriften der zweiten Gruppe teils Augustinus, teils Hieronymus als Verf. des Symbols nennen, besteht der Hauptunterschied darin, daß in der durch die erste größere Handschriftengruppe vertretenen Redaktion dem Symbolum 18 Anathematismen angehängt sind, während die zweite Redaktion, die durch die kleinere Handschriftengruppe vertreten ist, nur 12 Anathematismen aufweist, die in der Hauptsache den 12 ersten der anderen Redaktion entsprechen. Dazu kommen noch in drei Fällen weitere größere Unterschiede in der theologischen Formulierung. Die kürzere Fassung des Symbols mit nur 12 Anathematismen wurde von den Maurinern als pseudoaugustinisches Werk herausgegeben (Migne 39, 2175 f.) und außerdem in dem von Quesnel edierten *Codex canonum ecclesiasticorum* abgedruckt (Migne 56, 585 f.). Die längere Fassung mit 18 Anathematismen wurde wiederholt in den verschiedenen allgemein bekannten Ausgaben der Konzilsakten, jeweils nach verschiedenen Mss. herausgegeben. Der Text bei A. und L. Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, 1897 Nr. 168 bietet ähnlich wie auch bei K. Künstle, Antipriscilliana, 43—45 eine unglückliche Mischung aus beiden Redaktionen. Der von Aldama dargebotene kritische Text scheidet ganz selbstverständlich die beiden Redaktionen in Parallelkolumnen scharf voneinander. Für die Textgestaltung der längeren Fassung konnten die Hss der Collectio Hispana pura vor anderen Mss. ähnlicher kanonistischer Sammlungen entschieden bevorzugt werden, bei der kürzeren Redaktion erwies sich jedoch keine Hs als in erster Linie maßgebend.

Eine genaue unter textkritischen und dogmengnschichtlichen Gesichtspunkten durchgeführte Vergleichung beider Redaktionen miteinander ergab das sichere Resultat, daß die kürzere Fassung der zwei Redaktionen die ältere ist. So wird z. B. das Fehlen des Filioque in der kürzeren Fassung als entscheidender Beweis für das höhere Alter dieser Fassung gewertet; denn es wäre unerklärlich,

warum die sicherlich schon am Ende des 5. Jahrh. vorhandene Collectio Quesneliana, die die kürzere Fassung des Symbols bietet, das Filioque am Ende des 5. Jahrh. gestrichen haben sollte. Ferner sind die allein in der längeren Fassung sich findenden Anathematismen Nr. 13—18 ganz deutlich als spätere Hinzufügung erkennbar. Es handelt sich hier um die Verwerfung von spezifisch priscillianistischen Irrtümern, auf die in Nr. 1—12 gar nicht Bezug genommen wird. Eine spätere Fortlassung dieser Anathematismen wäre ebensowenig zu erklären, wie die eventuelle Streichung des Filioque. Verschiedene andere Beobachtungen wie z. B. die durch eine größere Zahl von Beispielen zu belegende klarere Prägung einzelner dogmatischer Termini, die sich in der längeren Fassung finden — besonders deutlich tritt dies in den christologischen Aussagen in Nr. 12 und 13 zutage — bestätigen die erwähnte chronologische Gruppierung. Bereits Quesnel und die Brüder Ballerini haben dieselbe Chronologie vertreten, ohne sie jedoch zu beweisen. Die ältere kürzere Redaktion des Symbols ist das Werk der ersten Synode von Toledo (400), in deren Akten überdies von der Tatsache der Aufstellung eines Glaubensbekenntnisses ausdrücklich gesprochen wird, allerdings wird in den Hss der Akten dieser Synode immer nur die längere Fassung des Symbols überliefert (S. 45—51). Die zweite längere und spätere Redaktion ist, wie auf Grund von Gennadius, *De viris illustribus* cap. 76 angenommen werden muß, als das Werk des Bischofs Pastor von Palencia anzusehen. Die historische Vorbemerkung zu dieser zweiten Fassung und der Brief Leos d. Gr. an den Bischof Turribius von Astorga vom 21. Juli 447 (Migne 54, 677 ff.), in dem die Abhaltung einer spanischen Synode gefordert wird, zwingen dazu, die zweite Redaktion durch Bischof Pastor in die zweite Hälfte des Jahres 447 zu datieren. Da wir nun durch den der Synode von Braga (563) präsidierenden Bischof Lucretius erfahren, daß unter Leo d. Gr. tatsächlich eine spanische Synode zusammengetreten ist, die eine *regula fidei contra Priscillianistas* aufstellte, muß angenommen werden, daß Bischof Pastor die Neuredigierung des alten Symbols vom Jahre 400 für das sicherlich bereits 447 abgehaltene Konzil besorgt hat, und daß seine Arbeit von eben dieser Synode gutgeheißen wurde. Daraus erklärt sich dann weiter die handschriftliche Überlieferung, die nichts von Bischof Pastor als dem zweiten Redaktor des Symbols berichtet, weil eben die Synode sich diese Fassung zu eigen gemacht hatte. Bischof Pastor entnahm, wie sich im einzelnen nachweisen läßt, das Material für die von ihm vorgenommenen Änderungen und Erweiterungen aus dem vorher erwähnten Briefe Leos d. Gr. an Turribius und aus den Akten der Synode von 400, die von der Vernehmung zweier priscillianistischer Bischöfe berichten. Wenn in diesen Akten, mit denen in bestimmten Hss immer nur die längere Fassung des Symbols überliefert wird, die Bemerkung zu lesen ist, daß die unter Leo d. Gr. zu einer Synode zusammengetretenen Bischöfe auch 20 Kanones aufgestellt hätten (vgl. H. Th. Bruns, *Canones Apostolorum et Conciliorum* I, 1839, 203—207), so löst sich das Widerspruchsvolle dieser historischen Notiz am einfachsten durch die Annahme, daß es sich hier um eine spätere willkürliche und irrige Behauptung des Kollektors der Hispana handelt. Dieser Sammler hatte außer den Akten des Konzils von 400 und der dazu gehörenden kürzeren Fassung des Symbols samt den 20 Kanones auch noch die zweite Redaktion desselben Symbols, die der in das Jahr 447 zu datierenden Synode gehörte, vor sich. Aus diesem Material formte der Collector willkürlich seine Angaben bzw. „Akten", die er einer einzigen Synode zuteilte. Gegen Künstle, der die Abhaltung einer Synode im Jahre 447 hauptsächlich auf Grund eines argumentum e silentio leugnet — der zeitgenössische spanische Chronist Idacius berichtet nämlich nichts davon — weist A. die Wertlosigkeit einer solchen Argumentation nach. Das Schweigen dieses Chronisten, der sein Werk um 467 im hohen Alter von etwa 77 Jahren niederschrieb, ist nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, daß er nachweislich den Brief Leos d. Gr. an Bischof Turribius kennt (vgl. Migne 51, 882 n. 23) und trotzdem nichts von der darin enthaltenen Aufforderung, eine spanische Synode abzuhalten, berichtet (S. 51—65).

Im zweiten Teil der Arbeit (S. 69—147), der dogmengeschichtlichen Fragen gewidmet ist, beschränkt sich Aldama darauf, den uns im Toletanum I vorliegenden Symboltyp entwicklungsgeschichtlich einzuordnen und weiterhin in der Hauptsache nur die trinitarischen Aussagen der beiden Redaktionen aus ihren Beziehungen zu anderen Symbolen zu verstehen und richtig zu deuten. Nach einer kurzen Überschau über die einzelnen Ansätze zu einer dogmengeschichtlichen Würdigung des Symbols (S. 69—75) verschafft sich der Verf., von formalen, kompositionstechnischen Gesichtspunkten ausgehend, einen Überblick darüber, welche verschiedenen Symboltypen im Altertum bis zum Frühmittelalter ausgebildet wurden. Im ganzen unterscheidet er sechs solcher Typen (S. 76—83). Aus der Zahl der Symbole, die den gleichen Kompositionstyp wie das Toletanum I aufweisen, werden alle diejenigen Symbole, die zeitlich hinter das Toletanum I angesetzt werden müssen, bei der weiteren Untersuchung natürlich unberücksichtigt gelassen. Eine Vergleichung der noch übrigbleibenden Symbole legt mit größter Wahrscheinlichkeit eine Abhängigkeit der ersten Redaktion des Toletanum von dem sogenannten *Libellus fidei* (bei Hahn, Nr. 189 als „Fides Phoebadii" veröffentlicht) nahe. Weiterhin ergibt dann eine Untersuchung der Beziehungen dieses Libellus fidei zu der mit Recht dem Gregor von Elvira zugeschriebenen Schrift *De fide* (Migne 17, 569 ff.) eine enge Ideen- und Kompositionsverwandtschaft zwischen beiden Werken, so daß auch dieser Libellus fidei dem Gregor von Elvira zugesprochen werden darf. Erklärungsbedürftig scheint mir hier jedoch noch die von A. mit keinem Worte erwähnte Tatsache zu sein, daß die Eschatologie in De fide (Migne 17, 566) im Verhältnis zum Libellus de fide allzu kurz behandelt ist. Trifft die Annahme Aldamas, daß der Libellus de fide von Gregor von Elvira stammt, zu, so haben wir in diesem erst neuerdings in seiner Bedeutung als Schriftsteller besser erkannten altchristlichen Theologen den Schöpfer eines bestimmten Symboltyps anzuerkennen, dem auch das Toletanum I zuzuzählen ist (S. 83—96).

Für die Feststellung von Beziehungen zwischen den trinitarischen Aussagen des toletanischen Symbols in Nr. 3—9 und den dazu gehörenden Anathematismen 2—4 zu älteren Symbolen kommen nur drei Symbole in Betracht nämlich der *Libellus fidei* des Gregor von Elvira, die *Fides Faustini* und die von A. edierte *Fides Hieronymi*. Sämtliche drei Symbole sind aus luziferianischem Milieu hervorgegangen. Das Resultat der Untersuchung ist dies, daß die Väter von Toledo im Jahre 400 ebensowenig ganz neue Formeln geprägt, wie sie vom Standpunkt des formalen Aufbaus einen neuen Symboltyp geschaffen haben; sie haben ihre Vorlagen, die wohl die drei genannten im Kampfe mit dem Arianismus und seinem Gegenpol, dem Sabellianismus, geborenen Symbole waren, zur Überwindung des sabellianisch orientierten Priscillianismus benützt und die vorgefundenen Formulierungen im einzelnen verschiedentlich verbessert und verdeutlicht. Ein weiterer Fortschritt in derselben Richtung ist dann durch die spätere Arbeit des Bischofs Pastor, dem wir die zweite längere Redaktion verdanken, erreicht worden (S. 97—110). Das 4. Kap. des 2. Hauptteils (S. 111—131) ist ein dankenswerter Beitrag zur Dogmengeschichte der trinitarischen Processiones divinae. Hier wird eine kurze Darstellung der Vorgeschichte des in der zweiten Redaktion im 6. und 7. Anathematismus aufgenommenen Terminus „Christus innascibilis" und ein Beitrag zur Vorgeschichte des Filioque innerhalb von Symbolen gegeben. Da das Symbol von 400 mit seinen 12 Anathematismen bereits zu Beginn der ersten Sitzung vor Eintritt in die mündlichen Verhandlungen verlesen wurde und sich erst im Laufe der nächsten Tage infolge der Vernehmung der priscillianistisch gesinnten Bischöfe die Notwendigkeit einer Verurteilung der Innascibilitas Jesu Christi, die einer Leugnung der processio divina gleichkam, ergab, sah sich der später die Akten benützende Bischof Pastor veranlaßt, eine genauere Formulierung, die diesen priscillianistischen Irrtum ablehnte, aufzunehmen. Was die Vorgeschichte des Filioque betrifft, so vermag A. nur auf einen Fall hinzuweisen nämlich auf das Symbol des Victricius von Rouen (um 395), in dem sich die Formel „Spiritus Sanctus de Patre et Filio" findet. Eine Abhängigkeit von diesem Symbol ist

jedoch kaum anzunehmen. Die durch das Filioque zum Ausdruck gebrachte Lehre war in der theologischen Literatur jener Zeit bei einer ganzen Reihe von Kirchenvätern klar ausgesprochen z. B. bei Hilarius von Poitiers, Ambrosius, Prudentius, Rufinus, Augustinus (S. 127). Die direkte Anregung zur Herübernahme dieser Formel erhielt jedoch Pastor offenbar durch den Brief Leos d. Gr. an Turribius von Astorga, in dem der Papst vom Hl. Geiste schreibt: „alius, qui de utroque processit" (Migne 54, 681 n. 1).

In der Untersuchung über die Formulierung der Consubstantialitas der drei Personen (S. 132—145) wird gezeigt, daß im Vergleich mit anderen älteren Symbolen (*Fides Hieronymi, Fides Ambrosii, Fides Bachiarii, Fides Rufini* u. a.) in keiner der beiden Redaktionen des Toletanums (S. 31 n. 10) eine Verbesserung und größere Präzision in der Begriffsbestimmung festgestellt werden kann; die positive Darlegung der Unitas divina bzw. Consubstantialitas ist hier vernachlässigt. Dies erklärt sich ganz leicht aus der Tatsache, daß das toletanische Symbol in erster Linie der Abwehr des Priscillianismus galt, der in seiner sabellianischen Tendenz die Una divinitas lehrte, ja sie sogar bis zur Leugnung des Unterschieds der Personen übertrieb. Die in anderen Symbolen und auch sonst in der damaligen theologischen Literatur herausgearbeitete präzisere Begriffsbestimmung fand in den beiden Fassungen des Toletanums keinen feststellbaren Niederschlag.

Zum Schluß der relativ ausführlichen Mitteilungen über den reichen Inhalt der Schrift A.s und ihre wichtigsten Ergebnisse, die nicht nur den Patrologen und Kirchenhistoriker, sondern auch den Dogmatiker interessieren, möchte ich einige kritische Hinweise geben, die sich allerdings nur auf periphere Dinge beziehen.

Bei der Zitation von A. und L. Hahn, Bibliothek der Symbole sollte immer angemerkt werden, daß nicht auf die Seiten, sondern auf Nummern bzw. Paragraphen verwiesen wird. S. 44 steht infolge eines Druckversehens 477 statt 447 (2. Redaktion des Toletanums). Zu S. 47 A. 9: welche Ausgabe von Coustant, *Epistolae Rom. Pontif.* ist benützt? Auch in anderen Fällen ist die Zitierung nicht einwandfrei z. B. S. 129 A. 87 wird Prudentius nach Migne anstatt nach CSEL angeführt. S. 94 A. 59 muß es statt Migne 17, 579—598 heißen: Migne 17, 549—568. Die Schrift des Victricius von Rouen heißt *De laude sanctorum*, nicht *De fide sanctorum*. Zur Frage nach dem Umfang des Schrifttums des Gregor von Elvira hätte auf H. Koch in Zeitschr. f. Kirchengesch. 1932, 238 ff. verwiesen werden sollen; für Gregor als Verfasser von *De Fide* vgl. ebd. 271 n. 5. Aufgefallen ist mir, daß S. 113 bei der vergleichenden Heranziehung von Symbolen die Aussagen der *Fides Hieronymi* über den Hl. Geist (S. 148) nicht zitiert werden. Zu S. 158 A. 2 wäre zu bemerken, daß die umfangreiche neuere Literatur zur Entstehungsgeschichte des Apostolischen Symbolums nicht herangezogen wurde.

Breslau. Berthold Altaner.

Fischer, Johannes, Hochschulprofessor in Bamberg (jetzt Braunsberg), **Die hebräischen Bibelzitate des Scholastikers Odo.** [S.-A. aus Biblica 15 (1934), Heft 1, S. 50—93.]

Mit dem „Scholastiker" Odo hat es folgende Bewandtnis: auf seinen Namen lautet Cod. Nr. 317 s. XII/XIII der Bibliothek des Trinity College von Cambridge, den A. Landgraf als zur Schule Abälards gehörig erkannt hat. Es ist ein apologetischer Traktat, der die messianischen Weissagungen in ursprünglicher Form bieten will, und zu diesem Zweck nicht weniger als 78 Zitate bringt, hebräisch in Urschrift und lateinischer Transkription sowie in lateinischer Übersetzung. In der Hs ist der Plan nur teilweise durchgeführt. Was der Leser vor sich hat, ist also wohl schon nicht mehr das Original. Durchgängig ist nur der hebräische Konsonantentext und die Übersetzung eingetragen. Aber auch so liegt ein wertvoller Überlieferungszeuge für eine frühmasoretische Bibel vor. J. Fischer, den der glückliche Finder zur Vorbereitung der künftigen Edition bat, die Einschreibung der hebräischen Zitate zu besorgen, erkannte diese Bedeutung alsbald. Das Punktationssystem betrachtet er als vortiberiensisch. Der Konsonantenbestand weicht von der Masora nicht bloß orthographisch, in der Setzung der *matres lectionis*, sondern gelegentlich auch kritisch ab, und zwar oft in einer Weise ab, die bisher nicht belegt ist. Es ist ein großes Verdienst der vorliegenden Abhandlung, die Tatbestände herausgestellt und so der weiteren Untersuchung den Boden bereitet zu haben.

Wer ist der Scholastiker Odo? Zu dem stattlichen Verzeichnis von Trägern des Namens, das F. einleitend bespricht, füge ich noch Odo von Asti, von dem eine *Expositio in Psalmos* (Migne 165, 1141/1298) erhalten ist und der zum Kreise des Abtes Letbert von S. Rufus bei Avignon und des Abtes und Bischofs Bruno von Segni von Monte Cassino gehört, also wie Gilbert Folioth, dem das fragliche Werk gewidmet ist, Benediktiner war. Auch die Lebenszeit würde keine zu große Schwierigkeit machen. Ein abschließendes Urteil wird freilich erst möglich sein, wenn die Ausgabe des ganzen Textes, der als V. XIV der *Textes inédits de l'école d'Abélard* im *Spicilegium Lovaniense* geplant ist, gestattet, auch die Exegese des Autors zu beobachten und auf ihre Zusammenhänge zu prüfen.

Innerhalb der christlich-jüdischen Kontroversliteratur des frühen lateinischen Mittelalters ist dieses Werk jedenfalls sehr bemerkenswert. Daß Albertus Magnus und Thomas von Aquin mit Rabbinen in enger gelehrter Verbindung standen, ist durch Guttmann längst bekannt und im einzelnen erwiesen. Die eigenartige Version in Cod. Egerton 2908 s. XIII, auf welche ich im Oriens Christianus 1930, 200/231 aufmerksam gemacht habe, bietet Ps. 18 (19), 6 auch *potens*, für *gigas* der Vulgata. Im übrigen gehen beide Versionen freilich ebenso getrennte Wege wie das *Psalterium iuxta Hebraeos*, von dem, soweit ich sehe, in den Zitaten Odos kein Gebrauch gemacht wird. Für die Zeit vor 1000 setzt die Anlage des Psalteriums in der Bibelhandschrift von Monte Cassino, deren interessanteste Spalte A. Amelli veröffentlicht hat, eine unmittelbare Orientierung am Hebräischen voraus. Auf Abrissen der hebräischen Grammatik beruhen auch einige irische Hss des Psalters aus St. Gallen, Murbach und vor allem Cod. 9 der Spitalbibliothek von Cues. Gewisse Merkmale im berühmten von Sabatier edierten *Psalterium Sangermanense* legen gleichfalls den Schluß nahe, daß die Rezension mit rabbinischer Hilfe zustande gekommen ist; hier findet man z. B. auch in Übereinstimmung mit Odo Ps. 17 (18), 45 die sklavisch getreue Übersetzung *ad auditum* (*auris*). Aus diesen und anderen Spuren darf der Schluß gezogen werden, daß auch nach Hieronymus und vor dem Humanismus, der die intensive Pflege der biblischen Sprachen gebracht hat, auch im Abendland allezeit ein engerer, bald loserer wissenschaftlicher Verkehr mit jüdischen Gelehrten bestanden hat, der für die biblischen Studien nutzbar gemacht wurde. Die überraschend reiche Liste von Zeugnissen, welche L. J. Newman, *Jewish Influence on christian reform movements* (New York 1925) und namentlich B. Altaner BZ 21 (1933) 288/308 gegeben haben, wird noch erheblich erweitert werden und den Einfluß vertieft zeigen, wenn die Forschungen sich auch in der Richtung fortsetzen, welche Blondheim, *Les parlers Judéo-Romans* (Paris 1925) betreten hat. Das Licht, welches von da aus auf die Arbeit des Mittelalters fällt, hat die katholische Theologie nicht zu scheuen.

Freiburg i. Br. Arthur Allgeier.

Decker, P. Dr. Otmar, O. P., **Die Stellung des Predigerordens zu den Dominikanerinnen (1207—1267).** [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, 31. Heft.] Vechta, Albertus-Magnus-Verlag (in Kommission bei Otto Harrassowitz, Leipzig), 1935 (115 S. gr. 8°). M. 3.

Die Frage, wie der Predigerorden sich zur Betreuung der Ordensfrauen stellte, die sich ihm irgendwie angeschlossen haben, bildet den Gegenstand dieser eindringenden Studie. Die Schilderung, die Mortier geboten hat, läßt D. „fast unberücksichtigt". Für die Zeit des Stifters und Jordans haben Scheeben und Altaner vorgearbeitet. Das Kapitel über die dominikanische Frauenseelsorge unter den Ordensmeistern Raimund von Penyafort, Johann dem Deutschen, Humbert von Romans und Johann von Vercelli wird durch D. erstmals ausführlich durchforscht und geschrieben.

Bevor D. an sein Thema herantritt, unterbaut er es sorgfältig mit einer Vorbemerkung und einer Übersicht über die Frauenseelsorge vordominikanischer Orden. Es wird bis in die Zeit des frühesten Mönchtums zurückgegriffen und schließlich die kanonikale, prämonstratensische und zisterziensische Art der Frauenleitung untersucht. Das Beginenwesen kommt sehr kurz davon. Das 2. Hauptstück ist den Ansichten und Stiftungen des h. Dominikus gewidmet. „Betreuung von Frauenklöstern war für ihn ein Bestandteil seelsorgerlicher Aufgaben geworden" (S. 50). Im 3. Kapitel werden drei Arten der Ordenszugehörigkeit unterschieden. Die klare, rechtliche Natur Jordans tritt hier verdienterweise scharf hervor (S. 82 ff.). Unverblümt wird die echt monialische Tendenz der „Dianalegende" gekennzeichnet (S. 52 f., 61). Das letzte Hauptstück verbreitet sich über die Inkorporationsangelegenheit von 1238 bis 1267. Innozenz IV brachte Begriff und Inhalt der Inkorporation zur rechtlichen Klärung (S. 88 ff.), aber seine Ordenspolitik schwankte, je nach den Einflüssen, denen er unterlag. Zunächst überlastet er den Orden mit Nonnenbetreuung und am Ende enthebt er ihn jeglicher Frauensorge, mit Ausnahme von Prouille und San Sisto. Die Übergangsbestimmungen mündeten allerdings nicht in den vollen Abbau, sondern in die rückläufige Lösung ein: „Die cura monialium blieb eine der Aufgaben des Predigerordens" (S. 110). Ein Ausblick schließt die Studie ab. Sie dient trefflich ihrem Zweck, „Klarheit in eine zum Teil undurchsichtige und mißverstandene Frage zu bringen und zugleich eine Lücke in der Ordensgeschichtschreibung auszufüllen" (S. 4).

Eine so viel Problematik enthaltende Bemerkung, wie die in der Fußnote auf S. 46, gehört in den Text! Mehrere Zusammenhänge wurden nicht genützt: auf S. 11 muß der durch die Kreuzzüge bedingte zeitweilige Männermangel, auf S. 32 das Städtewesen und dessen Beziehung zur Frauenfrömmigkeit betont werden. Der Papst konnte das in Rom begonnene Nonnenreformwerk um so weniger ruhen lassen (S. 48), als San Sisto sozusagen unter seinen Augen, im Gesichtsfeld seiner Lateranresidenz, lag. Kardinal Hugos Schwesternfreundlichkeit wird gut hervorgehoben (S. 69, 98). Warum wird aber nicht schon die 1245 ergriffene Initiative der Anicia (S. 93 f.) mit dem französischen, damals gerade in Lyon weilenden Kirchenfürsten verknüpft? Warum schreibt D. nicht: Basler (S. 7), Sempringham (S. 9, 48), Borselli (S. 39), Hüsern oder Häusern (S. 75, 94), Andalò (S. 54), Bistum (statt Diözese), grundsätzlich (statt prinzipiell)?

Rom. P. A. Walz O. P.

Llorca, Bernardino, S. J., **Die spanische Inquisition und die „Alumbrados" (1509—1667)** nach den Originalakten in Madrid und in anderen Archiven. Berlin-Bonn, Ferd. Dümmlers Verlag, 1934 (XVI, 138 S. 8°). Kart. M. 5.

Die gut ausgestattete und sorgfältig durchkorrigierte Arbeit ist eingeteilt wie folgt: Einleitung. Allgemeines über Inquisition und Alumbrados; 1. Auftreten der Alumbrados. Ihre Lehren 3—15; 2. Die Gruppe von Toledo (1512—1530) 16—40; 3. Einzelne bedeutende Fälle (1546, 1588) 41—45; 4. Gruppe von Llerena (1570—1582) 46—74; 5. Ein besonderer Fall: P. Gerónimo de la Madre de Dios (1616) 75—80; 6. Die Gruppe von Sevilla (1620—1630) 81—102; 7. Weitere Prozesse, Verfahren der Inquisition in der Folge 103—113; Zusammenfassung 114—122; Anhang 123—132; Namen- und Sachregister (unvollständig und etwas unzuverlässig) 133—138.

Das Verzeichnis der benutzten ungedruckten Aktenstücke umfaßt nicht weniger als 45 Nummern. Im Literaturverzeichnis stehen 129 Titel: 111 Bücher und 18 Zeitschriftenaufsätze. Ein Abschnitt umfaßt zwölf, ein Abschnitt achteinhalb, ein Abschnitt fünfeinhalb und ein Abschnitt fünf Seiten. Die übrigen 47 Abschnitte verteilen sich auf 91 Seiten, woraus man ersehen kann, daß wir es mit einer sehr starken Aufteilung des Materials zu tun haben.

Die Brüder und Schwestern vom freien Geiste, die wir vom 13. bis zum 15. Jahrh. antreffen, lehrten, daß, wer zur Vollkommenheit, will sagen zur vollkommenen Aufsaugung in Gott, gelangt sei, keinerlei äußere Gottesverehrung, keine Sakramente, kein Gebet mehr brauche. Da sein Wille genau gleich dem Willen Gottes sei, so schulde er niemandem Gehorsam. Allen fleischlichen Lüsten dürfe er nachgehen, ohne seine Seele zu beflecken. Diese Anschauungen hatten sich auch bei den Begharden eingenistet und wir finden sie dann weiterhin bei den zu Ende des 15. Iahrh. auftauchenden Alumbrados, Illuminati, Erleuchteten, Gesammelten (recojidos), Gelassenen (dexados), Versammelten (congregados), Getäuschten (ilusos) usw.

Der Dominikaner E. Colunga ist im „Lexikon für Theologie und Kirche" s. v. Alumbrados zum Worte gekommen. Er nennt sie „Personen, die ein Leben der Zurückgezogenheit und des Gebetes führten". Ein Teil derselben habe die geistliche Sammlung gepflegt. Andere hätten Gleichgültigkeit gegen geistliche Dinge oder quietistische Hingabe an den Willen Gottes gepredigt. „Darüber hinaus", heißt es dann wörtlich, „ist nicht ersichtlich, ob von den A. je eine irrgläubige Lehre vertreten werde, trotz gegenteiliger Behauptung mancher Historiker." Angesichts des urkundlichen Befundes muß man diese Behauptung als vollkommen unzutreffend bezeichnen. Colunga spricht auch von „nicht näher bekannten Unsittlichkeiten unter dem Mantel der Frömmigkeit", die vorgekommen wären. Da wir nun über diese Unsittlichkeiten gröbster Art ganz genau unterrichtet sind, so kann man aus dem angeführten Ausspruche entnehmen, daß Colunga keinen Wert darauf gelegt hat, sich mit dem Inhalte der Prozeßakten bekannt zu machen, die doch schon seit langer Zeit veröffentlicht sind.

Der Papst, der spanische König und die spanischen Bischöfe, soweit sie mit diesen Vorgängen befaßt worden sind, waren sich darin vollkommen einig, daß man gegen die Alumbrados mit aller Schärfe vorgehen müsse. Für die Beurteilung der Verhältnisse ist es von großem Werte zu wissen, was der Bischof von Salamanca Francisco de Soto y Salazar am 6. September 1577 an den Papst schreibt:

„Et, bien que les chefs de la Secte aient été signalés au zèle vigilant de la Sainte Inquisition que nombre de ses disciples aient été incarcérés, et que les Inquisiteurs de la province, où le mal est né, aient deployé la plus grande activité, cependant on n'est encore venu à bout de rien, en raison tant des difficultés de l'affaire que de la multitude des coupables. Pour empêcher le mal qui serpente de faire de nouveaux progrès et extirper à fond ses racines, Sa Majesté Catholique, notre Roi a cru bon de me déléguer pour connaître de ces hérésies et en guérir les peuples. Encore inégal à la tâche, confiant dans le secours de Dieu, j'ai du moins quelque connaissance, un long usage, une expérience chèrement achetée de ces matières; j'ai été mêlé souvent à des procès de ce genre, et dans le royaume de Murcie [im Südosten Spaniens], il y a quelques années, j'ai reussi, par la grace de Dieu, à éteindre un pareil commencement d'incendie." Den Briefwechsel dieses Bischofs mit Rom siehe bei J. de Récalde, *Les Jésuites sous Aquaviva*, in dem Abschnitte: *Mission de l'évêque de Salamanque*, S. 61—68 (Paris 1927).

In dem gleichzeitigen Brief an den Staatssekretär des Papstes, den Kardinal von Como, schreibt der Bischof:

„Dans ce royaume, en la province d'Estremadure [im Westen des Landes an der portugiesischen Grenze], se sont élevés certains hommes et vient de se réveiller une secte d'hérétiques, naguère appelés en Espagne les Illuminés (Alumbrados), les mêmes qu'on a nommés en Italie les Fraticelli. On connaît bien les principaux d'entre eux, mais on ne sait si toute la diligence possible a été faite de la part du Suprême Conseil de l'Inquisition, ainsi que par les Inquisiteurs particuliers de la province. L'affaire offre tant de difficultés, qu'après une enquête commencée il y a trois ans, on n'a pu encore arriver à une décision." Wegen der Erfahrungen, die er in Murcia habe sammeln können, habe der König ihn beauftragt, in Estremadura nach dem Rechten zu sehen.

Die Kritik an der Tätigkeit des Generalrates der Inquisition wie der Provinzial-Inquisitoren ist deswegen bedeutsam, weil sie von jemandem ausgeht, der in Murcia die Alumbrados erfolgreich ausgerottet hatte. Zur Entschuldigung dieser Beamten mag dagegen die Tatsache dienen, daß die Führer der häretischen Bewegung ihre Anhänger vom Verkehre mit anderen so sehr abschlossen, wie sie es nur immer vermochten. Da sie sehr vorsichtig bei der Werbung neuer Anhänger zu Werke gingen, so war es, wie der Bischof eigens hervorhebt, ungemein schwer, die Leute zu fassen. Daher kam dann auch die lange Dauer der einleitenden Arbeiten, Untersuchungen und Feststellungen.

Von der wichtigen zweimaligen Beauftragung des Francisco de Soto y Salazar, erst als Bischof von Segorbe für das Königreich Murcia, und dann als Bischof von Salamanca für Estremadura, weiß uns Llorca nichts zu berichten. Den zweiten Auftrag konnte der Bischof nicht ausführen, da er kurz nach Eintreffen des päpstlichen Breves der Bevollmächtigung für seine Sendung am 29. Januar 1578 gestorben ist.

„Was man unter Alumbrados verstand", erklärt der Verf. auf S. 114—116: Die erste Art waren eifrige, fromme Leute, die sich selbst vorspiegelten, sie erlebten Verzückungen und Offenbarungen. Sie folgerten daraus für sich das Recht, das mündliche Gebet, die guten Werke usw. zu verachten, da sie ja „eine gewisse Impekkabilität" hätten. Diese Menschen, sagt Llorca, seien persönlich unschuldig. Wie man sich diese Unschuld zu denken hat, verschweigt er. Ich betone nachdrücklich, daß, wer auch nur eine mäßige Kenntnis der Glaubenslehre hat, derartige Dinge ganz unmöglich in aller Unschuld und Harmlosigkeit geübt und gelehrt haben kann.

Die zweite Klasse der Alumbrados umgab sich „mehr oder weniger bewußt" mit dem Schein von Heiligkeit und Gebet, um unter diesem Deckmantel ihre Leidenschaften zu befriedigen. Die Einschränkung: „mehr oder weniger bewußt" ist mir ziemlich unklar. Diese Sorte Alumbrados seien mehr Leidenschafts-Sünder als Alumbrados gewesen, sie hätten aber „tatsächlich ungefähr dieselben Grundsätze" vertreten, wie jene der ersten Gruppe. Wenn dem so ist, dann ist die Unterscheidung von Leidenschafts-Sündern und Alumbrados gegenstandslos, sollte ich meinen.

Die dritte Gruppe umfaßte jene Menschen, „die eine Art krankhaften Drangs in sich empfanden, als Mystiker und Heilige angesehen zu werden". Ihre Ekstasen, Offenbarungen, Prophezeiungen, ihre selbstgeschnittenen Wundmale usw. seien „meistens eine Art unbewußter Hysterie" gewesen. Den Beweis für das Vorhandensein, für die Möglichkeit des Vorhandenseins einer solchen unbewußten Hysterie hat Llorca nicht beigebracht. Ich lehne diese Herabmilderung der Schuld dieser Betrüger großen und größten Ausmaßes — es waren meistens Nonnen und Beaten — rundweg ab.

Da weitaus den meisten der uns bekannt gewordenen Alumbrados Unsittlichkeiten, die oft von der allerschwersten Art gewesen sind, nachgewiesen werden konnten, und sie fast ausnahmslos behauptet haben, diese Dinge hätten sie ganz ohne jede böse Absicht, in aller Reinheit und Harmlosigkeit getan, so bespricht Llorca diese Behauptungen in einer Weise, daß man fast glauben könnte, er hielte das selbst bei den schweren Unkeuschheitssünden für möglich. So liest man beispielsweise S. 26, daß die Angeklagten „die Hauptsache der Anklage", die auch solche Sünden einschloß, ohne allen Zwang zugegeben hätten, um dann fortzufahren: „Das bedeutet aber nicht, daß hiermit auch die Schuld oder die schlechte Absicht der Betreffenden bewiesen sei. Im Gegenteil, von mehreren von ihnen kann man leicht annehmen, daß sie in gutem Gewissen gehandelt haben". Nein, das kann man nicht. Und S. 59 wird betont, „daß die aufgezählten Grundsätze tatsächlich von den Llerenaer Alumbrados verteidigt wurden. Denn daraus folgt nicht ohne weiteres, daß sie es mit böser Absicht getan haben; auch nicht in bezug auf die unreinen Handlungen". Da es sich hier um gewohnheitsmäßige Handlungen dieser Art dreht, und nicht um einmalige überraschende Verführungen, so kann man gar nicht anders, als des Verf. Auffassung ablehnen.

Unter den Lehren der Llerenaer Alumbrados steht auch folgende (n. 24 S. 55): [Die Lehrer] „gäben ihnen zu verstehen, es sei besser, mehr Quantität vom Sakramente zu empfangen, und sie [die Angeklagten] seien so weit gegangen, daß sie zweimal oder dreimal kommuniziert hätten". Hierzu ist zu bemerken, daß als Begründung angegeben wurde: *más formas más gracia*; je mehr und je größere Hostien einer empfange, um so größer wäre die Gnade, die aber nur so lange in der Seele bleibe, wie die Brotsgestalten im Leibe. Und diese selben Sektierer hatten daneben ganz ausgebildete Bordelleinrichtungen für ihren Gebrauch untereinander.

Im Vorwort heißt es (S. IV): „Es sollte die Geschichte der Alumbrados in Spanien auf Grund ihrer Beziehungen zur spanischen Inquisition untersucht werden". Wer nun etwa glauben sollte, hier eine wirkliche und erschöpfende Geschichte des Gegenstandes zu finden, wäre enttäuscht. Es handelt sich vielmehr nur um Beiträge, die aber eine ansehnliche Menge von neuen Tatsachen in einer etwas umständlichen Form bringen.

Llorca erbringt den Nachweis, daß die Alumbrados ganz und gar nichts mit dem Protestantismus zu tun gehabt haben, wie Böhmer geglaubt hatte feststellen zu können. Bevor

Luther aufgetreten war, hat es schon Alumbrados gegeben, und nachher ist von einer Befruchtung der Bewegung durch die spärlichen und schnell vernichteten protestantischen Gruppen und Grüppchen in Spanien niemals und nirgendwo die Rede gewesen. Wenn einzelne neben den Alumbrado-Lehren auch protestantische Sätze angenommen und verteidigt haben, so sind das zwei ganz getrennte Dinge gewesen, die zudem nur ganz wenige Male vorgekommen sind, wie die Akten ausweisen.

Im 4. Abschnitte finden sich Ausführungen über den „Kampf gegen die orthodoxen Mystiker". Es heißt da: „Nachdem wir die vorhandenen Prozesse der spanischen Inquisition gegen die Alumbrados im ganzen 16. Jahrh. behandelt haben . . ." Das ist ein Irrtum; denn es gibt noch Prozesse aus jener Zeit, die Llorca nicht behandelt hat; so z. B. jenen gegen die Jesuiten Francisco de Villanueva, Martín Gutiérrez, Diego Loarte, Rodrigo Álvarez, Bernardo de Toro, Jerónimo de Ripalda und andere.

Llorca nennt als orthodoxe Mystiker Francisco de Osuna, Luis de Granada, Juan de Ávila, Francisco de Borja, Teresia de Jesús, Juan de la Cruz und den Kardinal (sic) Bartolomé de Carranza.

Bei Luis de Granada wäre es dringend nötig gewesen, die Untersuchung einzelner seiner Schriften auf dem Konzil von Trient mit dem Ziele, die Streichung derselben aus dem spanischen Index von 1559 zu erreichen, zu erwähnen. Außer den hierfür schon seit langem herangezogenen amtlichen Aktenstücken hätte auch die einschlägige lange Ausführung des Jesuiten-Generals Laínez in dessen großer Briefsammlung benutzt werden müssen. Was über das Bücherverbot des Francisco de Borja gesagt wird (S. 68—69), ist in seinem wesentlichen Teil vollkommen falsch, einschließlich der Beurteilung der Eingabe des Jerónimo Nadal an den Großinquisitor de Valdés (Anm. 75). Die Bezeichnung des Erzbischofs de Carranza als Kardinal ist ein Irrtum des Verf.

Die „Statistik über die Alumbrados, die verhaftet und verurteilt worden sind", weist (S. 116) im ganzen 115 auf. Für Toledo werden sieben angeführt, während P. Fresca S. J. und Don Miguel Gómez del Campillo 39, das bekannte Inquisitionsmanuskript in Halle für 1575 IX. 4. bis 1610 II. 7. zwölf und eine amtliche Statistik im *Archivio histórico Nacional* für die Jahre 1648 bis 1794 im ganzen 17 Fälle zählen. Die erste Berechnung der 39 Fälle ist aus der ganzen Zeit von 1483 bis 1819 entnommen, weist also 10 Fälle mehr auf wie die beiden folgenden Teilübersichten.

Die anderen Zahlen des Verf. bieten auch nur das Material, das er berücksichtigt hat, und das ist eben nur ein Teil des vorhandenen und veröffentlichten, wie ich schon hervorhob. Will man, wie Llorca tut, dann noch die alle hinzurechnen, die in den Prozessen überhaupt angezeigt worden sind, dann ergäben sich wesentlich höhere, aber völlig unsichere Zahlen. Er hat vollkommen recht, wenn er vom Verschwinden der Legende der ungeheuren Ausbreitung dieser Bewegung spricht, und wenn er ebenso betont, daß es nur dem kraftvollen Zugreifen der Inquisition zu verdanken ist, daß das Übel nicht größer wurde. Daß derartige Verirrungen religiöser und sexueller Art immer wieder von Zeit zu Zeit auftauchen, können wir an den Anhängern de Molinos', Quietisten und Mariawiten von heute sehen.

Kardinal Scaglia († 1639) spricht in seiner manuductio für die Praxis der Inquisitorentätigkeit von einer Nonnenkrankheit, die sich aus Leichtfertigkeit, Eitelkeit und Selbsttäuschung zusammensetze und sich in himmlischen Gesichten, Offenbarungen, Verkehr mit Gott und den Heiligen offenbare. Wenn der Beichtvater törichterweise sich „überzeugen" läßt, so schreibt er das Zeug auf, und wenn er genügend Hirn hat, verteidigt er es mit Sätzen und Gründen, die der Bestrafung durch die Inquisition unterliegen. Zuweilen tritt, so fügt der Kardinal bei, die Sinnlichkeit hinzu, und dann erklärt der Beichtvater den Nonnen, alles das sei keine Sünde, sondern ein verdienstvolles Werk. Das ist der Weg, wie gar manche der Alumbrado-Prozesse zustande gekommen sind.

Daß die Inquisition nicht so blindlings zugegriffen hat, wie nicht selten gesagt wird, ergibt sich aus dem Madrider Brief vom 12. Juli 1639 (*Memorial Histórico Español* III, 295), in dem erzählt wird, daß die *señores Inquisidores* zwei offenbarungssüchtige Beaten in das Irrenhaus von Toledo verwiesen hätten. Eine weitere derartige *beata revelandora*, die großes Ansehen genoß und großen Zulauf hatte, hätten sie dagegen gefänglich eingezogen und weitere Verhaftungen würden folgen.

Da die Inquisition bei der Verfolgung der Alumbrados nicht anders vorging wie auch sonst, so war es nicht nötig, eigens zu untersuchen, ob es in den einzelnen Prozessen angemessen, richtig, zu lang, zu streng usw. hergegangen sei.

Es ist sehr erfreulich, daß Llorca den Vertrauensmann Leos XIII, den gelehrten Miguel Mir anerkennend nennt (S. 47), was sonst nicht immer geschieht. Der auf den Seiten 9, 10 und 11 genannte Patriarch von Alexandrien kann wohl nicht Alfonso de Fonseca gewesen sein, wie Llorca meint, da jener 1508 starb. also bei einer Gerichtsverhandlung des Jahres 1509 nicht hatte mitwirken können. Cesare de Riario wird dagegen unter dem 6. Oktober 1506 bei Eubel als patriarcha Alexandrinus genannt, der es bis zu seinem Tode (1540) auch blieb. Bei der Erörterung der Tätigkeit des Dominikaners Alonso de la Fuente (46 ff. und 61 f.) fehlt der Hinweis auf das obengenannte Buch von J. de Récalde. Auf Seite 81 wird ein Bischof von Bona, D. Juan de la Sal, erwähnt. Einen Bischofssitz Bona hat es nie gegeben. Fr. Ceron und andere Kleriker (S. 82) gingen mit den jungen Nonnen um, wie der bekannte Mammillarista P. Benzi S. J. in seiner verbotenen Schrift geschildert hat. Zweimal spricht Llorca von der Bibliothek der Geschichte zu Madrid (S. IV und 103); lies: Bibl. der Akademie der Geschichte.

Die im Anhange stehenden spanischen Texte bilden mit den sehr vielen, in den Anmerkungen angeführten spanischen Stellen eine wertvolle Mehrung des Urkundenbestandes über die Alumbrados. Sieht man von den üblichen kleinen Schönheitsfehlern der Erstlingsarbeiten ab, so kann man die vorliegende Schrift nur als eine erfreuliche Leistung bezeichnen.

François Carassus S. J., der bekannte literarische Haudegen (1584 bis 1631), schreibt auf S. 6 der *Apologie dv Pere François Carassvs* (A Paris 1624): „Les Illuminez de Seuille n'ont pas faute de couleur pour plastrer & enduire leurs erreurs: mais quand l'abomination de desolation se loge dans le Sanctuaire, c'est à dire, quand les Ecclesiastiques changent traistreusement de party, & se glissent dans les tantes de l'Antechrist: Non tanquam exploratores, sed tanquam transfugae, nous pouuons dire que l'affaire est desesperée". Das war die Meinung eines ausländischen scharfen Beobachters.

Neuötting. Paul Maria Baumgarten.

Carreyre, J., Le Jansénisme durant la Régence. I. La politique janséniste du Régent. 1715—1717. II. II**. La politique antijanséniste du Régent. 1718—1723. [Bibliothèque de la Revue d'Histoire Ecclésiastique. Fasc. 2—4.] Louvain, Bureaux de la Revue, 1929, 1932, 1933 (XIV, 205; 336; 416 S. gr. 8°).

Das Werk ist eine auf breitester Grundlage, namentlich auch unter Heranziehung von Kampfliteratur aus der Regentschaftsperiode selbst sowie von mannigfaltigen Pariser und von vatikanischen Akten, gearbeitete Einzelstudie, eine Art wesentliche Ergänzung zu der eine Dreizahl noch stattlicherer Bände zählenden „Histoire de la Régence pendant la minorité de Louis XV" von Dom H. Leclercq (Paris 1921). Das Werk ist deshalb so ansehnlich geworden, weil es seine bereits gedruckten und seine noch ungedruckten Unterlagen in der Form unendlich vieler Anführungen dem eigenen Text einzufügen unternimmt. Es ist in gewisser Hinsicht auch mehr als eine Einzelstudie. Wenngleich seine Sonderergebnisse ein knappes Jahrzehnt betreffen, soll nicht nur ein Zeitraum wechselnder und schwieriger Beziehungen der beiden großen innerkirchlichen Gruppen in Frankreich — und der hinter einer dieser Gruppen stehenden römischen Kurie — zu Staat und Regierung noch wieder weiter aufgehellt, sondern darüber hinaus auch die Gesamterscheinung des Jansenismus beurteilt, ein wenig deutlicher gesagt, getroffen werden. Es soll unter Ablehnung unsicherer und übertriebener Behauptungen gezeigt werden: „. . . parmi les causes éloignées, qui ont préparé le terrain, en affaiblissant les grandes forces sociales, qui auraient pu faire échec aux causes immédiates, qui ont provoqué la Révolution, ou du moins atténuer le choc des idées, les querelles religieuses suscitées par le Jansénisme, occupent certainement la première place: sans elles, la Révolution n'eut probablement pas éclaté" (II**, 390). Von der Periode der Regentschaft Philipps von Orléans und ihren schon bisher bekannt gewesenen oder von unserem Verf. neu aufgedeckten Verstrickungen aus gesehen, ist es sehr begreiflich, daß dieser Schluß gezogen wird. Denn der zwei Jahre nach Verkündigung der Bulle „Unigenitus" zur Macht gelangte, persönlich unreligiös und unkirchlich gesinnte Regent begünstigte, das Steuer Ludwigs XIV umwerfend, zunächst offenkundig die jansenistische Seite und brachte dadurch eine erhebliche Unruhe ins Land. Carreyres Untersuchungen über diese Erstzeit der Regentschaft haben schon bei L. v. Pastor, „Geschichte der Päpste" XV (Freiburg i. B. 1930) — vgl. dort insbesondere S. 185, Anm. 3 —, wo wie in anderen Bänden Pastors die Entwicklung des Jansenismus bis ins einzelne mitbehandelt worden ist, verwertet werden können. 1718 wandte sich Philipp aus politischen Beweggründen allmählich wieder vom Jansenismus ab, der dadurch natürlich wesentlich verlor.

Eine ganz besondere Aufmerksamkeit findet mit Recht als literarischer Vorkämpfer und als Polemiker gegen die Appellanten, ferner mittels der ihm aus Anlaß seiner Schriften in großer Anzahl zugekommenen Glückwunschschreiben, bei all seinem sonstigen Handeln, in seinem Verhältnis zur Sorbonne, zur Académie française und zu vielen anderen Stellen Languet de Gergy, damals Bischof von Soissons: Er behauptete sogar „durant la seconde période de la Régence la première place dans les polémiques religieuses", war überhaupt „incontestablement l'adversaire le plus résolu et le plus compétent du Jansénisme, durant la première moitié du XVIIIe siècle" (II, 67). Der mit ihm für die Bulle „Unigenitus" wohl am festesten Eintretende bleibt Kardinal de Bissy, Erzbischof von Meaux. Im Mittelpunkt kritischer, deshalb nicht klatschhafter Darlegungen steht die von 1719 bis 1721 spielende Vorgeschichte der Verleihung des Kardinalshuts an den ehrgeizigen französischen Minister Dubois, für die die Hintergründe sich wesentlich erweitern. Für Kardinal Noailles, den Pariser Erzbischof, ließ sich die schwankende Rolle zwischen den Parteien, die ihm die Literatur schon immer zuschrieb, nur wieder bestätigen, ohne daß Carreyres wissenschaftliche Mittel ganz hinreichten, ein gewisses Rätsel, das Noailles' Wesen doch einmal einschließt, überzeugend zu lösen. Sogar die Frage des Beichtvaters für den jungen König Ludwig wurde zu einem Streit um Grundsätze, in dem selbst das päpstliche Eingreifen auf Schwierigkeiten stieß. Auf weitere Einzelheiten sowie auch auf so grundlegende Entscheidungen jener Jahre wie die Bulle „Pastoralis officii" von 1718 oder die Königliche Deklaration von 1720 in allen ihren Folgen kann ich hier nicht eingehen.

Carreyres verdienstvolles, gelehrtes Werk wirkt in erster Linie durch die Fülle des in ihm zusammengetragenen und umsichtig verarbeiteten Materials. Seinen vollen Reichtum wird es erst dem erschließen, der es zu eigener Forschungsarbeit für bestimmte Phasen im Ablauf der vielseitigen Vorgänge und Erörterungen zu Rate zieht. Am letzten Entscheid über den Jansenismus als kirchen- und geistesgeschichtliche Erscheinung hat es in Zukunft einmal nach der kirchenpolitischen und theologischen Seite hin mitzuwirken, ohne natürlich diesen Entscheid aus eigenem herbeiführen zu können.

Berlin. A. Schnütgen.

Rintelen, Friedrich Maria, **Wege zu Gott.** Eine kritische Abhandlung über das Problem des Gotterfassens in der deutschen protestantischen Theologie der Nachkriegszeit. Würzburg, C. J. Becker, 1934 (XV, 160 S. gr. 8°). M. 4.

Das ist eine vortreffliche Arbeit, die nicht nur den Fleiß und die Umsicht des Verf. lobt, sondern auch beweist, daß die praktische Seelsorgsarbeit — der Verf. ist Vikar in Halle a. d. Saale — eine streng wissenschaftliche Arbeit außerordentlich fruchtbar beeinflussen kann. Schon das Thema deutet darauf hin, daß der Verf. die geistige Situation eines großen Teiles der Gegenwartsmenschen aus dem praktischen Seelsorgsleben abgelesen und richtig gedeutet hat. Darum hat seine Arbeit auch über den Rahmen des nurwissenschaftlichen Lebens eine höchst beachtenswerte Bedeutung.

Indem der Verf. religionsgeschichtliche Erörterungen von seiner Darstellung ausschließt und sich nur auf dem Gebiete der Religionsphilosophie betätigt, sucht er die Frage zu beantworten, wie die Menschen der Nachkriegszeit in Deutschland nach der Ansicht der protestantischen Theologen ihre Wege zu Gott suchen. Zur sicheren Grundlage seiner Untersuchungen hat Rintelen die Lehre der katholischen Kirche über diese aktuelle Frage gewählt. Die Betrachtung der beiden Wege, die die katholische Lehre über diese Frage angibt — der Weg der Übernatur und der Weg der Natur — führt den Verf. zu der fruchtbaren und grundsätzlichen Darlegung der beiden Haupttypen der Geisteshaltung, die er in Plato und Aristoteles, in Bonaventura und Thomas von Aquin annäherungsweise repräsentiert sieht: der homo religiosus und der homo philosophicus. Daß Plato sich in seinem Alter Aristoteles genähert hat, und Aristoteles immer Platoniker geblieben ist, und daß Bonaventura nicht nur der homo religiosus, sondern auch der homo philosophicus, wie der Aquinate nicht nur der homo philosophicus, sondern auch der homo religiosus war, hat der Verf. sehr gut und klar gezeigt, um so an Luther und Kant um so deutlicher werden zu lassen, daß sowohl der homo religiosus in seiner Einseitigkeit (Luther) wie der homo philosophicus in Reinkultur (Kant) sich notwendig verlieren müssen entweder in Schwarmgeisterei oder in idealistischem Pantheismus oder materialistischem Monismus. Da Luther und Kant auch die protestantische

Religionsphilosophie der Gegenwart tiefgehend beeinflussen, findet der Verf. mit Recht in ihnen die Grundlinien vorgezeichnet zu dem Bilde, das die Betrachtung der protestantischen Theologie resp. der nichtkatholischen Religionsphilosophie und ihres Bemühens um die Wege zu Gott bietet.

Im 1. Kapitel befaßt sich dann der Verf. mit der Stellung der protestantischen Theologie zu den scholastischen Gottesbeweisen, um sich nach sachlicher Kritik und Wertung eingehend im 2. Kapitel auseinanderzusetzen mit der Theorie der Gottesgewißheit, wie sie von E. Hirsch, W. Bruhn, K. Barth und E. Brunner vertreten wird. Seine eigene Stellungnahme zu diesem Problem zeigt ruhig und klar die sachliche Überlegenheit der katholischen Religionsphilosophie. Im 3. Kapitel wird das Gefühl als Empfänger der göttlichen Selbstmitteilung nach R. Otto, H. Lüdemann, G. Wobbermin, A. Titius, K. Beth und Th. Siegfried charakterisiert und ihre Unzulänglichkeit zur Begründung einer Gottesgewißheit nachgewiesen. Jedoch wird Rintelen der Bedeutung des Gefühls für die Religiosität durchaus gerecht. Das 4. Kapitel „Der Voluntarismus und die Religion" ist in seinen Resultaten zwar wohl befriedigend, hätte aber eine wesentliche Bereicherung erfahren können durch eine Hineinbeziehung der Religionsphilosophie Martin Deutingers (1815—1864), dessen ganzes philosophisches System — aufgebaut auf christlicher Grundlage und auf den Begriffen „Freiheit", „Autorität", „Wille" — besonders des Verf. Frage nach der Bedeutung des Willens für das Gotterfassen tiefere Einsichten vermitteln kann. Die Darstellung und Kritik des religiösen Apriori im 5. Kapitel ist dem Verf. ganz vortrefflich gelungen. Hier kann man besonders dem Wunsche des Verf., „man sollte diesen Begriff fallen lassen", nur lebhaft zustimmen. In den letzten Kapiteln „Die religiöse Dimension", „Der Glaube als Weg zu Gott", „Gott allein" könnte man stärkere, d. h. selbstbewußtere Orientierung am katholischen Lehrgut hier und da vermissen. Die Darstellung ist auch hier meisterlich, aber die Kritik — besonders die Kritik an der dialektischen Theologie — ist doch wohl zu zaghaft. Warum? Der Verf. zeichnet doch im letzten Kapitel „Zusammenfassende Schlußgedanken" mit aller nur wünschenswerten Klarheit und Sicherheit den katholischen Standpunkt als den einzig richtigen. Mehr und kräftiger ist hier besser, weil es fördert.

Dieser Wunsch soll aber den höchst erfreulichen Wert der schönen Studie nicht antasten.

Bonn. H. Fels.

Przywara, Erich S. J., **Christliche Existenz.** Leipzig, Jakob Hegner, 1934 (156 S. 8°). Geb. M. 4,50.

Im Gegensatz zu der seit Aristoteles herrschenden „Wesensphilosophie" will die Existenzphilosophie nicht das abstrakte Wesen, sondern die konkrete Daseinsweise des Menschen erfassen. Überall in der Existenzphilosophie spürt man heute den Einfluß Kierkegaards, der das Wort „Existenz" zum Ausdruck für das spezifische Dasein des Menschen gemacht hat und der erste Vertreter der modernen Existenzphilosophie ist. Im einzelnen weist die Begriffsbestimmung der Existenz und noch mehr die Gestaltung der Existenzphilosophie selbst weitgehende Unterschiede bis zum vollen Gegensatz auf. Während es Kierkegaard um die religiöse Existenz des Menschen geht, der zwischen Zeit und Ewigkeit gestellt ist, bleiben bei Heidegger Gott- und Jenseitsgedanke ausgeschaltet und das Sein des Menschen wird von der Zeit aus verstanden. Die Existenzphilosophie kann ebenso gottesgläubig wie atheistisch sein.

In Frankreich hat M. Blondel eine christliche Existenzphilosophie zu geben versucht (Le problème de la philosophie catholique. Paris 1932). Es entspricht einem Bedürfnis der Zeit, wenn nun auch Przywara das Thema „Christliche Existenz" aufnimmt.

Im ersten Teil seines Buches spricht der Verf. über Existenz im allgemeinen. Er sagt darüber: Existenz ist das Wort unserer Zeit. Gegenüber den stolzen Worten Wesen, Wert, Sinn ist es ein Wort der Ernüchterung, der Sachlichkeit und der Erdhaftigkeit, es nimmt den Menschen in seiner Wirklichkeit und mit seiner Verwurzelung im Irdischen. Gott gegenüber ist die geschöpfliche Existenz wie ein Nichts, und sie kann nur existieren von „über sich" her, d. h. aus Gott. Dieses positive „Aus" besondert sich in vier Prinzipien menschlicher Existenz, wie sie aus den vier Wenden sich abheben, die seit Ende des Weltkrieges aufstiegen: Repräsentation, entsprechend der Wende zum Objekt; Totalität, entsprechend der Wende zur Gemeinschaft; Vitalität, entsprechend der Wende zur Natur; Mythos, entsprechend der Wende zur Religion.

Überraschend ist der zweite Teil, der darzustellen sucht, „wie sehr Existenz gerade das besonders Deutsche sagt". In Joseph von Görres sieht der Verf. die vier Prinzipien der Existenz symbolhaft aufsteigen, er sieht sie symbolhaft ausgeprägt auch in den deutschen Helden- und Volksbüchern, nicht zuletzt in den Großen, die deutsches Denken geformt haben: Albert der Große und Meister Eckhart, Luther und Nikolaus von Kues, Kant und Hegel, Schiller und Goethe, Kierkegaard und Nietzsche.

Wahre Existenz ist ein Sehnsuchtsruf, auf den das eigentlich Christliche antwortet, christliche Existenz aber ist wesentlich kirchliche Existenz. Die christliche Existenz zeichnet der Verf. an der Hand der Briefe des h. Paulus, die kirchliche im Anschluß an das Kirchenjahr.

Man nimmt das Buch mit Spannung zur Hand. Gibt es, was man erwartet?

Wie immer bei Przywara ist alles hineingestellt in die letzten Zusammenhänge. Die Gegensätze sind aufgerissen und beleuchtet bis in die letzten Tiefen, der christliche Gedanke aber schlägt die Brücke über den Abgrund zwischen Göttlichem und Geschöpflichem. Das Büchlein ist überreich an tiefen, geistvollen Einsichten und scharfen, glücklichen Formulierungen.

Und doch ist man nicht völlig befriedigt.

Alles drängt sich fast stichwortartig zusammen. Und wie immer, setzt Przywara auch hier zuviel voraus. Wer die Existenzphilosophie kennt, versteht auch kurze Andeutungen, für andere bleiben sie oft dunkel. Statt der Gedankenblitze hätte der Leser vielleicht doch lieber, wenigstens als Einführung, eine klare nüchterne Antwort auf die Rätselfrage gehabt: Was ist denn eigentlich Existenz und Existenzphilosophie?

P. liebt die scharfen Thesen und Antithesen. Manches wird dabei zu scharf und einseitig. Auch die Zitate werden nicht immer in ihrem Sinn abgewogen. Selbst der h. Thomas, den der Verf. so tief zu deuten weiß, hätte Grund zur Klage. Wo P. die Erdverbundenheit des Menschen betont, beruft er sich darauf, daß „erst das Eins des Geistes zum Leib die Natur ist, die das Ebenbild Gottes trägt" (S. 17). Der h. Thomas, den der Verf. zitiert, sagt nur, daß die mit dem Körper verbundene Seele Gott ähnlicher ist als die vom Körper getrennte Seele (plus assimilatur Deo).

Anderseits werden geistvolle Synthesen zuweilen doch wohl zu leicht und vorschnell geschaffen. Das gilt z. B. von der Gleichung Existenz-Deutsch. Die Wesenszüge, die der Verf. heraushebt, liegen gewiß im Deutschen; aber bei entsprechender Auswahl könnte man unschwer auch im Gegenteil erweisen, daß das deutsche Denken die Züge einer wirklichkeitsfremden Wesensphilosophie aufweist.

Doch das Büchlein will ja nicht eine systematische, vorsichtig abwägende Untersuchung sein. Es ist wie eine Höhenwanderung mit weiten Aussichten und Einblicken in

Täler, Schluchten und Abgründe. Besonders dankenswert und eindrucksvoll ist die geistvolle Art, in der Schrift und Liturgie für die Probleme fruchtbar gemacht werden.

Pelplin, Pommerellen. F. Sawicki.

Stockums, Wilhelm, Weihbischof von Köln, **Der Beruf zum Priestertum.** Gedanken und Erwägungen für Theologen und Priester. Freiburg, Herder & Co., (VII, 259 S. 8°). Kart. M. 3,30; geb. M. 4,20.

Rascher, als man es hätte erwarten können, hat der Verf. seinem ausgezeichneten Buche über „Das Priestertum" [s. Theol. Revue 1934, Sp. 245 f.] schon nach Jahresfrist einen ebenso ausgereiften, vollwertigen Band über den „Beruf zum Priestertum" folgen lassen. In den langen Nazareth-Jahren seiner Stellung eines Direktors im Coll. Leoninum zu Bonn sind diese Werke ihm langsam unter den Händen gewachsen, und konnten nunmehr ohne allzu viele Mühen als reife Ernte in die Scheunen eingefahren werden. Es bestand seit längerem der Plan, das mit Recht — auch vom Verf. des vorliegenden Buches — gerühmte Werk des Holländers Alphonse Mulders, *La vocation au Sacerdoce* (Bruges 1925) ins Deutsche zu übersetzen; es hätte freilich, genau wie das des französischen Seminarregens Jos. Lahitton (Paris 1914), vieles enthalten, was für unsere deutschen Verhältnisse weniger gepaßt haben würde. Jetzt liegt kein Grund mehr für eine solche Übersetzung vor, da das Buch von St. auf die Lage unserer Theologen, die Methoden und Wege ihrer Vorbildung und die sämtlichen hier in Betracht kommenden „Berufsfragen" allseitige Rücksicht nimmt. Der Verf. tritt an seine schwere Aufgabe heran, ausgerüstet mit der solidesten Theologie, mit der genauen Kenntnis der gesamten hier in Frage stehenden Einzelliteratur, genau vertraut mit der Psyche der theologischen Jugend, deren Berater und Führer er durch zwei Jahrzehnte hin war. Somit sind alle Vorbedingungen für echteste „Berufsberatung" bei ihm von vornherein erfüllt.

In 15 inhaltreichen Kapiteln bietet der Verf. seinen Stoff wohlgeordnet dar. Es ist damit eine solche systematische Darstellung erreicht, daß man es gar nicht spürt — wie er im Vorwort S. V sagt —, das Ganze sei aus vielen Einzelvorträgen entstanden. Nach einigen einleitenden Vorbemerkungen über den Sinn und die Bedeutung des Wortes „Beruf" behandelt er grundlegend zunächst die Notwendigkeit des Berufes zum Priestertum — das Wesen des Theologen-Berufes — Göttliche und kirchliche Berufung — Die Eigenschaften der göttlichen Berufung (S. 9—65). Hierbei befaßt er sich des näheren mit den durch L. Branchereau (1896) und J. Lahitton (1909) in Frankreich erregten „Berufs-Kontroversen": der erstere legte mit der sog. „Attrait-Theorie" das Wesentliche der Berufsfrage in die Gefühlswelt hinein und verteidigte diesen Standpunkt noch einmal mit allem Nachdruck als den allein berechtigten; bis dann der zweite „zu einem gewaltigen Gegenschlag ausholte und den Kampf bis zur Siedehitze trieb" (S. 33). Der Verf. klärt den Lahittonschen Standpunkt genauer auf, der seinerzeit, namentlich durch die Gesamtlage der Kirche Frankreichs und ihre priesterliche Nachwuchssorge, viel Zustimmung fand, — aber auch sehr scharfen Widerspruch. Pius X, der durch den Bischof von Aire zur Entscheidung angerufen war, gab diese am 26. Juni 1912: „nullo modo reprobandum esse, — sed egregie laudandum". Das Schwergewicht der Berufsfrage wird dem Ordinarius in die Hand gelegt. — In den weiteren Kapiteln geht der Verf. zu einer mehr psychologischen Erörterung der Berufsfragen über: er zeichnet „theologische Berufstypen" (S. 66 ff.), den „geborenen" Theologen, — den Berufsentscheid in reiferen Jahren, wie bei einem Ketteler, Diepenbrock, Lacordaire, — den eigentlichen „Spätberuf", — eine heutzutage besonders wichtige Frage. In diesem Zusammenhang werden „die Kennzeichen des priesterlichen Berufes, — rechte Absicht, verkehrte und unzulängliche Absichten, — die innere Neigung und die absolute Freiheit der geistlichen Berufswahl" (S. 83—153) mit ausgezeichneten, psychologisch-tiefdringenden Darlegungen erörtert. Bei der Entfaltung der „geistigen Befähigung und Vorbildung" (S. 154 ff.) und der sittlichen Eigenschaften des Berufenen folgt der Verf. auf weiten Strecken den vom Weltapostel aufgestellten Forderungen, indem er in exegetisch-meditierender Entfaltung ihn zu den jungen Aspiranten des Priestertums eindringlich reden läßt, wobei zugleich die Persönlichkeit Pauli das beste Vorbild und den richtigsten Maßstab abgibt (vgl. S. 190—211).

Von hoher Bedeutung, — auch über den nächsten Leserkreis des Buches hinaus, in die Laien hinein, — ist das vorzüglich gelungene Schlußkapitel: „Der priesterliche Zölibat" (S. 226 ff.), gerade heutzutage überaus wichtig, und zugleich in seinem Gedankenreichtum, seinen geschichtlichen Feststellungen, seinen Widerlegungen mannigfacher Schlagworte unserer Tage geeignet, von den Predigern ausgeschöpft zu werden, in einer Zeitfrage, deren richtige Beantwortung doch nur den ganzen hohen Idealismus der Christusreligion und die Höchstforderungen der Kirche an ihr Priestertum aufdeckt.

Wenn der Verf. am Schluß (S. 255) allzu bescheiden der Hoffnung Ausdruck gibt, seine „geistige Wanderung durch ein bislang noch wenig betretenes Gebiet" möge nicht vergeblich und fruchtlos gewesen sein, so darf man es ihm bezeugen, daß sie in jeder Weise sehr ertragreich und lohnend war. Nicht nur die Theologie-Studierenden und die Pastoraltheologen, die zu ihnen hierüber zu sprechen haben, finden hier alles, was ihnen dienlich sein kann; auch die Priester im Amte werden bei der lectio spiritualis dieses tiefinnerlichen Buches viele neue Einblicke in ihr Berufsideal tun und zu neuem Berufseifer angespornt werden. Wenn heute oft vom „Berufsethos" geschrieben wird, — hier wird uns noch mehr als dies, nämlich wahre Berufsfreudigkeit und Berufsvertiefung, geweckt. Dem Verf. sei darum der Dank vieler ausgesprochen, und auch die Bitte, aus seinen Bonner Meditationen noch weiter manches Wertvolle dem Klerus zu schenken.

Münster i. W. Ad. Donders.

Rößer, Ernst, Dr. theol., **Göttliches und menschliches, unveränderliches und veränderliches Kirchenrecht von der Entstehung der Kirche bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts.** Untersuchungen zur Geschichte des Kirchenrechts mit besonderer Berücksichtigung der Anschauungen Rudolf Sohms. [Görresgesellschaft zur Pflege der Wissensch. im kath. Deutschland: Veröffentlichungen der Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft, 66. Heft.] Paderborn, Ferd. Schöningh, 1934 (XVI, 192 S. gr. 8°). M. 10,80.

Der Verf. entstammt der Schule von Professor Gillmann, der uns selbst schon wertvolle Untersuchungen über Sohmssche Thesen geschenkt hat. Die vorliegende Arbeit verrät denselben Geist der Sachlichkeit und Exaktheit. Die gestellte Aufgabe war keine leichte und dankbare. Denn auf diesem Gebiet sieht auch die heutige theologische Wissenschaft noch wenig klar, um ganz zu schweigen von der Uninteressiertheit der alten Kirche für Formalfragen ihres Rechts. Erst wenn einmal das gesamte rechtliche Material erhoben und von den es umgebenden Schichten sauber getrennt ist, wird man daran gehen können, dem geist- und phantasievollen Bild, das Sohm von der Geschichte des Kirchenrechts entwirft, die katholische Auffassung von der Entwicklung der Rechtskirche klar, anschaulich und mit psychologischer Einfühlung in die jeweiligen Zeitverhältnisse gegenüberzustellen.

Denn letzten Endes handelt es sich für uns im Kampf gegen Sohm nicht so sehr um die Frage des tatsächlichen Vorhandenseins von Recht in der Kirche von ihrem Entstehen an, sondern vielmehr um die Erfassung der Eigenart und der organischen Entwicklung des Kirchenrechts. Der Verf. hat das Verdienst, mit seiner Arbeit in das System der Sohmschen Kirchengeschichtsauffassung eine weitere Bresche geschlagen zu haben. Er hat sein Ziel erreicht, nachzuweisen, daß „die Unterscheidungen von göttlichem und menschlichem, unveränderlichem und veränderlichem Kirchenrecht . . . in den Heiligen Schriften des Neuen Testamentes grundgelegt und aus den kirchlichen Quellenschriften bis zur Mitte des neunten Jahrh. tatsächlich erweisbar" sind (S. 186 f.). Er geht von klaren juristischen Begriffen und scharfen Fragestellungen aus und gewinnt seine Ergebnisse aus ausgedehnten Quellenuntersuchungen.

Der erste Teil („Grundlegung des Kirchenrechts in den Schriften des Neuen Testaments") ist vielleicht etwas zu knapp und schematisch. Umso wertvoller ist der zweite Teil („Entfaltung des Kirchenrechts vom Ende der apostolischen Zeit bis zur Mitte des 9. Jahrh."), besonders die Abhandlung über „Veränderliches Kirchenrecht" (S. 163 ff.), in der er Sohm in wichtigen Punkten in klarer Weise richtig stellt. Mit Recht betont der Verf., daß man in der Beurteilung der rechtsgeschichtlichen Dokumente nicht von der „philologischen Bedeutung", der verwendeten Bezeichnungen, sondern von den „Tatbeständen" ausgehen müsse (S. 143). Das ist die entscheidende Erkenntnis.

Die vom Verf. angekündigte Weiterführung und Ergänzung seiner Arbeit (nach der rechtsphilosophischen Seite hin) wird man recht begrüßen müssen.

Ochsenhausen. N. Lämmle.

Hagen, D. Dr. August, Privatdozent a. d. Universität Tübingen, **Pfarrei und Pfarrer nach dem Codex Juris Canonici.** Rottenburg a. N., Badersche Verlagsbuchhandlung, 1935 (XV, 272 S. 8°). M. 7,20; geb. M. 8,70.

Im 114. Jahrgang (1933) der Theologischen Quartalschrift brachte H. einige allgemeine Ausführungen über das Wesen von Pfarrei und Pfarrer auf Grund des CJC. Dabei stellte er eine größere Arbeit über diesen Gegenstand in Aussicht. Im angezeigten Buche liegt sie nun vor. Unter den Seelsorgern nehmen die Pfarrer seit ihrem Auftreten in der Geschichte nach Zahl, Leistung und Rechtsstellung unstreitig den ersten Platz ein. Es ist darum begreiflich, wenn schon unter der Herrschaft des alten Kirchenrechts die Kanonisten ab und zu eigene, bisweilen sehr ausgedehnte Traktate über Wesen, Rechte und Pflichten des Pfarrers schrieben. Ebenso natürlich ist es, wenn das Erscheinen des CJC im In- und Ausland alsbald die eine und andere kanonistische Feder zur Abfassung eigener Schriften über diesen Gegenstand in Bewegung setzte. Indes dienten diese, wie H. mit Recht bemerkt, in der Hauptsache nur zur ersten Orientierung über das neue Recht. Theoretiker und Praktiker empfanden mehr und mehr das Bedürfnis nach einer umfassenden und tiefer gehenden monographischen Bearbeitung. Jedenfalls nehmen beide eine solche nunmehr als willkommene Gabe dankbarst entgegen. Das um so mehr, als sie aus der Hand eines Mannes kommt, der, wie sie selbst bezeugt, das geltende Recht trefflich meistert, das einschlägige Schrifttum beherrscht und, mitten in der Praxis stehend — akademischer Lehrer und Pfarrer vereinigen sich in seiner Person —, ein offenes Auge für die Fülle der Fragen hat, welche die rechtliche Seite des Pfarramts und der Pfarrseelsorge aufwirft. Der Verf. wollte mit seinem Werke lediglich einen systematischen Kommentar zu den cc. 451— 470 des CJC schaffen und dabei aus den übrigen Teilen des kirchlichen Gesetzbuches nur jene Bestimmungen beiziehen, die zur Erklärung der genannten Kanones unbedingt erforderlich erscheinen oder auf die sie selbst Bezug nehmen. Daß dieser Kommentar sehr einläßlich geraten ist, läßt schon der Umfang des Buches ahnen. Seine Gründlichkeit und Gediegenheit offenbart dieses bereits in seinem ersten Kapitel über das Wesen und die Arten der Pfarrei, wo eine überraschende Fülle von Gesichtspunkten zur Geltung kommt, beweist es nicht weniger in den meisten folgenden Partien. H. entledigt sich der übernommenen Aufgabe in einer Weise, die zum Bewußtsein bringt, daß es bei seinem Thema um einen zentralen Gegenstand des Kirchenrechtes geht. Hier laufen die Fäden des kirchlichen Rechtssystems immer wieder zusammen, überschneiden, verknüpfen sie sich. Jedes der fünf Bücher des CJC muß in einem gewissen Maße seine Normen zur Verfügung stellen, um die nur 20 Kanones, die das Gesetzbuch dem Kapitel De parochis widmet, ins rechte Licht zu rücken und ein tieferes Verständnis zu ermöglichen. In 12 Kapiteln breitet H. den Inhalt seines Themas aus. Nachdem er im ersten das Wesen und die Arten der Pfarrei, im zweiten bis vierten das Wesen des Pfarrers, seine Stellvertreter, seine Eigenschaften und das Recht seiner Bestellung klargemacht hat, durchwandert er im fünften bis siebenten das Gebiet der pfarrlichen Rechte, insbesondere der pfarrlichen Reservat- und nutzbaren Rechte, gibt sodann in den folgenden einen ausführlichen Unterricht über den weiten Kreis der pfarrlichen Pflichten, darunter vor allem über die Residenz- und Applikationspflicht, über die Pflichten gegen alle und gegen besondere Klassen von Personen, um im letzten Kapitel seine Darstellung mit Ausführungen über die Führung der Pfarrbücher zu schließen. Was dem gut und bis auf einige Stellen klar gschriebenen Buch einen besonderen Reiz und Wert verleiht, ist die Berücksichtigung des deutschen Diözesanrechtes. Es darf freilich nicht erwartet werden, daß bei jeder Materie, die einer genaueren Regelung oder Ergänzung durch Partikularrecht bedarf, stets alle Verordnungen und Anweisungen sämtlicher deutschen Diözesen zu finden sind. Der Verf. zieht meistens lediglich zur Beleuchtung einige oder mehrere Beispiele partikularrechtlicher Normierung an. Sie sollen zeigen, wie deutsche Ordinarien das gemeine Recht auf ihre Verhältnisse anwenden und es allenfalls ergänzt haben. Daß diese dabei nicht immer eine ganz glückliche Hand hatten und Verordnungen erließen, deren Rechtsgültigkeit angezweifelt werden kann, deutet H. ab und zu mit Recht an. Seine Ausführungen über die manchen noch etwas unklare Rechtsnatur jener Seelsorgestellen, die in Deutschland die Bezeichnung Pfarrvikariat, Pfarrkuratie, Lokalkaplanei, Expositur usw. tragen (S. 100 ff.), geben gute Aufklärung. Mit Recht bringt er den nicht selten übersehenen Grundsatz der Ausschließlichkeit des Pfarrers in seinem Sprengel nachdrücklich ins Bewußtsein. Auch was er über die Prüfungen der Geistlichen, insonderheit über die Pfarrprüfung und ihr Verhältnis zum Pfarrkonkurs sagt, verdient volle Beachtung. In strittigen Fragen vermag er die von ihm vertretene Meinung jeweils gut zu begründen, so z. B. in der Frage, ob eine Pfarrei eigentliches Gewohnheitsrecht zu schaffen vermag (S. 14 f.). Die Rechtsgeschichte kommt, entsprechend dem Ziel des Buches, im allgemeinen nicht zu Worte, wenn auch

mancherorts kurze Hinweise auf vergangene Regelungen nicht fehlen. Immer wieder aber sind — und das ist verdienstlich — in den Fußnoten die in Gasparris Fontes Codicis jur. can. enthaltenen Quellenstellen zum geltenden Recht nach ihrem Fundort (Band u. Seitenzahl) verzeichnet.

Eine scharfe Abgrenzung der Reihe der zu behandelnden Fragen war dem Verf. nicht schon durch sein Thema gegeben. Öfter blieb sie seinem Ermessen überlassen. So wird es kommen, daß mancher trotz der Reichhaltigkeit des Werkes vergebens Aufschluß über einen Gegenstand suchen wird, den er darin behandelt zu finden glaubt. So ist z. B. die gewiß nicht nebensächliche Frage nach dem Mitwirkungsrecht des Pfarrers bei der Bestellung seiner Hilfspriester (das audito parocho des c. 476 § 3) nicht berührt. — Der Behauptung, daß der geistliche Patron auch nach geltendem Recht für eine Pfarrei immer den geeignetsten, nicht bloß einen geeigneten Bewerber präsentieren muß (S. 59), werden nicht alle beistimmen. Jedenfalls bedürfte sie einer genaueren Erläuterung oder Begründung. — Die „Auffassung" Freisens, daß die Kathedralkirche, d. h. die an ihr angestellten Geistlichen und Kirchendiener, eine Personalpfarrei bilden (S. 9[24]), wird bei einem Blick in die Geschichte weniger „seltsam" erscheinen. In älterer Zeit waren die Domkirchen häufig Personalpfarreien und heute noch besteht an der Würzburger Kathedrale neben der Domstadtpfarrei eine Domstiftpfarrei. Vgl. hierzu etwa Schröcker, Die Kirchenpflegschaft S. 91 u. die dort zitierten Artikel.

Das gut ausgestattete Buch, das aus Theorie und Praxis herausgewachsen ist und beiden dienen möchte, wird sein Ziel zweifellos erreichen.

Freising. D. Lindner.

Rommen, Dr. jur. Dr. rer. pol. Heinrich, **Der Staat in der katholischen Gedankenwelt.** Paderborn, Bonifatiusdruckerei, 1935 (360 S. 8°). M. 6,30.

Rommen gibt eine Darstellung des Staates nach der katholischen Gedankenwelt. Der weltanschauliche Untergrund der Staatsidee ist damit herausgehoben. So ist es in Wahrheit. Wesen und Ziel des Staates fußen in den letzten Lebensfragen. In bezug auf den Staat beantwortet R. die letzten Lebensfragen dahin, daß die Welt d. h. der gesamte natürliche Bereich wesensmäßig auf die Übernatur hingeordnet ist (S. 4). Dadurch erhält der Staat seine erste große hierarchische Einordnung; er ist als natürlicher Gesellschaftsbereich nicht Letztes, sondern Vorletztes, nicht Absolutes, sondern Relatives, auf ein höheres, über ihn hinausreichendes Ziel bezogen. Hier liegt der Grund, daß sich im Christentum, in der Kirche eine Staatslehre entwickeln konnte (S. 5). Damit wird sowohl eine völlige Säkularisierung des Staates wie die reine Spiritualisierung der Kirche abgewiesen. — Letzte Lebensfragen berührt der Staat besonders in seiner Beziehung zur individuellen Persönlichkeit und zur Kirche. R. eröffnet seine Untersuchung mit dem Hinweis, daß jeder Lehre über den Staat unausgesprochene Vordersätze über die menschliche Persönlichkeit zugrunde liegen (S. 28). Bestimmte Urzustandslehren über den Menschen (der autonome, autarke, vollkommen gute Mensch Rousseaus, der triebhafte Mensch von Hobbes, der in der Erbsünde völlig verderbte Mensch Luthers) erzeugen bestimmte Staatsauffassungen (der volkssouveräne Vertragsstaat, der absolute Machtstaat, der aus der Sünde stammende Staat [S. 36]).

Die katholische Staatsidee ruht auf den beiden Urzustandslehren, daß die menschliche Natur nicht völlig verderbt ist, und daß der Staat in der sozialen Natur des Menschen gründet. Daher trägt der Staat sittlichen Charakter und entstammt nicht der Sünde (S. 38). Den Staat sittlich auffassen heißt ihn organisch auffassen. Wie nämlich im biologischen Bereiche die Teile des Organismus kraft eines innewohnenden Naturgesetzes auf das Ganze hingeordnet sind, so vollzieht sich im Staatsganzen die Hinordnung der Einzelnen kraft des Sittengesetzes (S. 57). Der Grund der sittlichen Verpflichtung des Einzelnen auf das Staatsganze liegt darin, daß es dem Menschen wesentlich ist, Glied der Gemeinschaft zu sein (S. 53). R. sieht die Gemeinschaftsbildung — besonders den Staat als höchste Gemeinschaft — mit innerer Notwendigkeit aus der sozialen Natur des Menschen hervorgehen (S. 54). Damit ist den großen Fragen von Ursprung, Wesen, Ziel und Gewalt des Staates der Weg gewiesen. Der Mensch als geselliges Wesen verlangt um seiner Vollendung willen noch Gemeinschaft. Die Familie als erste und natürlichste Gemeinschaftsform genügt nicht allen Lebenserfordernissen. Erst der Staat ist „die vollkommene Lebenserfüllung" (S. 123). Das ist das, was man in der christlichen Staatslehre als Subsidiaritätscharakter des Staates bezeichnet; der Staat kommt dem Einzelnen und den kleineren Gemeinschaften zu Hilfe in dem, was sie nicht leisten können. Das bedeutet eine scharfe Absage gegen jeglichen Staatsabsolutismus, ob er nun Omnipotenz oder Totalität heißt; das ist die Sicherung des Menschen vor seiner Kollektivisierung. R. weist darauf hin, daß damit Staat und Staatszweck nicht bloße Summen der Einzelmenschen und Einzelwohlfahrten darstellen; der Staat ist ein wahrhaft Ganzes trotz der von ihm umschlossenen individuellen Persönlichkeiten; das ihm als Ziel aufgegebene Gemeinwohl ist arteigen trotz der bestehenden Einzelwohle (S. 146). Außerordentlich tief erfaßt R. das Gemeinwohl. Es ist der eigentliche Zweck des Staates, die schaffende Ursache, die erhaltende Grundkraft, oberstes Gesetz, höchste Richtschnur, Urgrund und Endzweck der Staatsgewalt (S. 148).

Die tiefste Lebensfrage berührt das Verhältnis von Staat und Kirche. Darin sind die größten Dinge des menschlichen Lebens verborgen. Die Kirche, ein Reich der überirdischen Ordnung und doch in der Welt; der Staat, das Reich der irdischen Ordnung und letztlich doch auf ein überweltliches Ziel bezogen.

Kirche und Staat sind eigenständige, souveräne Gewaltenträger, aber nicht im Gegensatz, sondern zur Einheit berufen. Trennung von Kirche und Staat widerspricht der Gottesordnung; denn es ist der eine zur Seligkeit berufene Mensch, den beide umschließen. Einen gemäßigten Typ der Trennung hat die Kirche vielfach aus höheren Gründen hingenommen; gegen radikale Trennung wehrt sie sich, weil es ihre ureigenste Aufgabe ist, die Gesetze und Einrichtungen der Völker mit Christi Geiste zu durchdringen. Diese Aufgabe verlangt aktuelle Bedeutung in jenen Staaten, die ihr Christlichsein besonders betonen. Kirche und kirchliche Organisationen stehen dort in erhöhtem Dienste an der Gemeinschaft (S. 292 ff.).

R. behandelt abschließend Völkergemeinschaft, Weltfrieden und Minderheitsfrage. Die Grundlage ist die Anerkennung der Tatsache, daß alle Staaten eine große Familie bilden und trotz ihrer Selbständigkeit eingeordnete Glieder der Menschheit sind.

An dieser Stelle wäre vielleicht die Untersuchung R.s weiterzuführen. Wird der Mensch erst durch seine soziale Natur zum Gliedwerden gedrängt oder ist er nicht schon von Haus aus Glied, so daß seine Gliedschaft durch die Zugehörigkeit zum Staate vermehrfacht wird? Es geht hier um das, was man heute Ganzheitslehre nennt. Danach ist der Mensch trotz seines Persönlichkeitscharakters immer und überall Glied eines Ganzen, zunächst geborenes Glied des Menschheitsganzen durch die Familie, in der er in diese Welt eintritt. Diese naturhafte Gliedschaft wird verstärkt durch die Zugehörigkeit zu einem Staate. Die Staatsidee erscheint dadurch organisch gefestigter. Der Staat ist als vollkommene Gesellschaftsform nicht nur ein moralischer Organismus, sondern mehr; er ist eine arteigene Ganzheit. Der h. Thomas

hat sich darüber klar ausgesprochen, wie der Mensch immer und überall Glied (Teil) ist und doch Persönlichkeit bleibt.

Das Buch von R. ist auf das beste zu empfehlen. Klarheit und Zuverlässigkeit zeichnen es aus. Es eröffnet neue Ausblicke.

Dorsten i.W. Desiderius Breitenstein O.F.M.

Heinen, Anton, **Familienpädagogik.** München, J. Kösel & F. Pustet, 1934 (86 S. gr. 8°). Geb. M. 3,60.

Ohne im Titel oder sonstwo darauf hinzuweisen, hat der Verlag aus dem Band seines „Handbuchs der Erziehungswissenschaft", der sich „Familien- und Kleinkinderpädagogik" betitelt, den Beitrag von Heinen auch gesondert erscheinen lassen, sicherlich zunächst mit Rücksicht auf die Popularität, deren sich der kürzlich verstorbene edle Sozialreformer erfreut. Diese Sonderausgabe legte sich aber auch deswegen nahe, weil die Schrift als selbständiges Werk mehr Existenzberechtigung hat denn als Beitrag zu jenem Sammelwerk; denn abgesehen davon, daß ihm, wie G. Raederscheidt in einem Nachwort (S. 72) mit Recht hervorhebt, jedes Systematisieren und Abstrahieren fernlag, behandelt H. hier ein Gebiet, das sich nicht mehr, wie es bei dem betreffenden Band des Sammelwerkes geplant ist, der Pädagogik der Altersstufen einordnet. Wir haben es hier weniger mit einer Erziehung der Kleinsten in der Familie zu tun als mit der Erziehung der Erwachsenen zur Familie und in der Familie. Bei den meisten Erwägungen des Autors „handelt es sich nicht um die Änderung des Kindes, sondern der Mutter, des Vaters, der offenen oder geheimen Miterzieher" (S. 23), und gar oft hätte er betonen können, daß so manche von seinen Fragen „keine lediglich pädagogische Frage ist, daß vielmehr auch schwerstwiegende politische Momente da hineinspielen", „daß hier ohne den Politiker und sein Ein- und Durchgreifen nichts zu hoffen wäre" (S. 61). Im letzten Grund freilich scheint H. mehr und mehr jener seit langem Mode gewordenen deskriptiven Pädagogik zuzuneigen, die keine Anweisungen für die Erziehungsarbeit geben, sondern nur Tatbestände feststellen will, und speziell für die Erziehung in der Familie scheint die alte normative Erziehungs w i s s e n s c h a f t am ehesten entbehrlich zu sein, wenn anders Raederscheidt recht hat mit seiner Behauptung, daß die erste Erziehung nie systematisch, aber stets stufen- und jugendgemäß und daß die Familie die schöpferische Stätte einer Erziehungs w e i s h e i t ist (S. 76 f.).

H. tadelt das „Zweckdenken", ohne zu verkennen, daß es in der Schulpädagogik viel Zweckhaftes gibt (S. 18). Er führt den Gelehrtendünkel in 90 von 100 Fällen auf „die Angst vor der Begegnung mit dem wirklichen Leben" zurück (S. 25), findet, „daß besonders der Deutsche mit dem Stigma der Neigung zur Abstraktion behaftet ist" (S. 44), daß „in Deutschland der Professor der Nächste am Fürstenthron" und aller »Ismus« „Ersatz für die konkrete Wirklichkeit" ist, „deren man sich nicht Herr und Meister fühlt" (S. 44). Der Verf. behauptet, niemals den jungen Menschen eine Moralpredigt gehalten zu haben (S. 46), betrachtet „lebenskundlichen Unterricht" nicht als wesentlich, da man „dem Jugendlichen nicht »Lebenskunde auf Vorrat« in Form von angelernten Abstraktionen mitgeben" könne (S. 47), und will den Müttern eine „Seelenkunde" vermittelt wissen, die „genau besehen nichts zu tun" hat „mit der Wissenschaft der Psychologie" (S. 12). Seitdem er wieder in der ländlichen Volksschule tätig war, empfand er „es doppelt, wie störend sich das Buch und die Formel zwischen das Kind und Gott dazwischen schiebt und die Unmittelbarkeit der gläubigen Gotteserkenntnis, aber auch des kindlichen Verkehrs mit dem Vater im Himmel hemmt" (S. 58).

Die Familie ist ihm die „Ur-Erziehungsgemeinschaft" (S. 5), die Ehe das „Sakrament der Familie" und „Ursakrament" (S. 7). Der Geist der Familie wird vor allem von der Mutter gepflegt; H. verneint die Frage, ob er seinem Büchlein „Mütterlichkeit als Beruf und Lebensinhalt der Frau" eine Schrift hätte an die Seite stellen können über „Väterlichkeit als Beruf und Lebensinhalt des Mannes" (S. 50 f.). Man soll nach dem Verf. überlegen, „ob die Bildung des weiblichen Geschlechtes nicht nach einer Umgestaltung von Grund aus schreit, wenn es uns darum zu tun ist, die Familie zu erneuern" (S. 55). Auf einer Tagung der Vertreterinnen deutscher Frauenorganisationen fand er eine ganze Reihe der intellektuell führenden Frauen, die Geschiedene, andere, die Zölibatärinnen waren, und „nur eine einzige Matrone", „aus deren Wesen man die Mutter herausspürte, die innerlich Ruhige und Geklärte" (S. 60 f.). Er beklagt es, daß die Begründung der Familie heute meistens „im Leben keine Epoche, sondern bloß eine Episode" bedeutet (S. 59), sucht aber keine Heilung in Ehestandskursen, Ehestandsexerzitien, Müttertag und ähnlichen Sensationen" (S. 73), über die er, um Polemik zu vermeiden, nicht schreibt. Mit Recht betont H. (S. 26 f.): „Die Kinder erleben Gott zunächst als Familiengott, d. h. die Eltern sind ihnen zunächst Symbole Gottes. Das bedeutet für die Eltern eine ganz große Verantwortung . . . wie soll in den Kindern der Glaube an eine ewige Güte und Treue kommen, wenn sie diese nicht im Symbol von Vater und Mutter erleben!"

Was von den übrigen Werken H.s gilt, kann auch von dieser letzten Schrift seines im Dienst am Menschen verbrauchten Lebens gesagt werden: Sie läßt uns nicht los, weil hier ein tief innerlicher Mensch seine reichen Lebenserfahrungen pädagogisch zu deuten weiß. Dieses Packende wird auch nicht wesentlich beeinträchtigt durch eine gewisse Müdigkeit, die im häufigen Rückblick auf vergangene bessere Zeiten zum Ausdruck kommt; denn er glaubt an eine bessere Zukunft. Raederscheidt ist überzeugt, „daß im Augenblicke von einem Tiefpunkt erzieherischer Möglichkeiten in der Familie sich allmählich der Weg hebt zu besseren Ansatzpunkten" (S. 76), und weist mit Befriedigung hin „auf den ganz starken Aufbau- und Bejahungswillen zu Kind und Familie, wie er im Zuge nationalsozialistischer Volk- und Staatswerdung geäußert wird" (S. 75). H. glaubt, daß da ist, „weil er da sein muß", der Pädagoge oder, was für ihn dasselbe ist, der Heilige, d. h. der Mensch, „dem die Bereitschaft zur Hilfe die große Selbstverständlichkeit ist; der nicht »machen« will, der keine Organisation aufzieht, . . . der sich nicht einmal den Himmel verdienen will; für den es selbstverständlich ist, daß er verkannt und mißverstanden und mißdeutet wird" (S. 62).

Regensburg. G. Grunwald.

Fellerer, Karl Gustav, **Das deutsche Kirchenlied im Ausland.** [Deutschtum und Ausland, hrsg. von Georg Schreiber, 59./60. Heft.] Münster i. W., Aschendorff, 1935 (XII, 365 S. 8°). Kart. M. 10,70; geb. M. 12,20.

Wo immer deutsche Menschen wohnen, wird das deutsche Volkslied und das deutsche Kirchenlied erklingen. Im Auslanddeutschtum stehen beide näher beisammen als im Binnendeutschtum. Bei einem Sonntagsausflug der deutschen Katholiken in Riga (Lettland), den der Rezensent im Sommer 1934 mitmachte, wurden von den Teilnehmern bald Volks-

lieder (das Horst-Wessel-Lied fehlte nicht) und bald Kirchenlieder angestimmt. Ein solches Ineinanderfließen volksdeutscher und kirchenfrommer Stimmung ist bedeutsam. Es rechtfertigt doppelt die Mühe, den Forschungen über das auslanddeutsche Volkslied eine Arbeit über das deutsche Kirchenlied im Ausland an die Seite zu stellen. Nach langen und mühevollen Vorbereitungen durch Fragebogen und Einzelerkundigungen legt Dr. Fellerer, Professor der Musikwissenschaft an der Universität in Freiburg-Schweiz, in den Veröffentlichungen des Münsterischen Forschungsinstituts das erste zusammenfassende Werk darüber vor.

Einer gedrängten Einleitung zur allgemeinen Orientierung über das Thema (S. 1—17) folgt die Darbietung des erforschten Gegenstandes in zwei Teilen. Der erste Teil bietet den Stoff der Kirchenlieder, die in den einzelnen auslanddeutschen Gebieten der fünf Erdteile anzutreffen sind (die Bezeichnung in der Inhaltsangabe „I. Das auslanddeutsche Kirchenlied in auslanddeutschen Gemeinden" ist ein übersehener Pleonasmus), der zweite Teil entwickelt die Formkräfte, zuerst die äußere Formung im Gesangbuch und dann die innere Formung des Textes und der Singweise (die Überschrift: „II. Das auslanddeutsche Kirchengesangbuch" paßt bloß für den ersten Abschnitt). Beigefügt ist ein ausgedehnter Anhang mit folgenden Titeln: 1. Das Liedgut auslanddeutscher Kirchengesangbücher; 2. Übersetzungen deutscher Kirchenlieder in anderssprachigen Gesangbüchern; 3. Fassungen auslanddeutscher Kirchenlieder; 4. Fassungen deutscher Kirchenlieder in fremdsprachigen Kirchengesangbüchern. Ein Register (S. 344—365) macht den Abschluß.

F. erblickt seine Hauptaufgabe darin, den großen Rahmen abzustecken und den ganzen Fragenkomplex auszubreiten, die Aufarbeitung im einzelnen den späteren Forschungen überlassend. Weil das Kirchenlied hier nicht in seinem dogmatischen Gehalt, sondern einzig als volksdeutsches Kulturgut betrachtet wird, konnte die gleichzeitige Behandlung des katholischen und des protestantischen Kirchenliedes auf keine Schwierigkeit stoßen. So nützt das Werk beiden Konfessionen. Um Grundlagen zu schaffen, hat F. Wert darauf gelegt, Titel, Erscheinungsjahr und Ursprung der bei den Auslanddeutschen gebrauchten Gesangbücher möglichst genau anzugeben. Auch das Milieu des volkhaften Schicksals der einzelnen Volksgruppen wird in knappen Worten jedesmal gekennzeichnet und mit Literatur in guter Auswahl belegt. Nur selten stößt man auf leichte Entgleisungen. So wird S. 225, Fußnote 43, die Schrift „Autour du problème de l'adaptation" irrtümlich dem Prof. Meinhof zugeteilt, und S. 23 würde es an Stelle „Jezewo pow. Swiecie" (nicht Swiecle) für deutsche Leser besser heißen „Jezewo im Kreise Schwetz"; vielleicht wäre es auch richtiger, „Jeschewo" zu schreiben, wenn das polnische z mit dem Pünktchen im Letternkasten fehlt.

Auf den ersten Blick erkennt man, wie der Kirchengesang bei den Auslanddeutschen die Beziehungen zur Heimat, die innere Kulturform der Volksgruppe und eine gegenseitige Beeinflussung von Volksgruppe und anderssprachiger Umwelt widerspiegelt. Bedeutsam ist die Beobachtung, daß sich Heimat und Ausland im Kirchenlied inniger verschwistern als im Volkslied. Letzteres nimmt in den deutschen Volksgruppen vielfach eine durchaus eigenwillige Entwicklung, weil die leitende Autorität mangelt, wogegen das Kirchenlied mit seiner Bindung an die religiöse Gemeinde und meist auch an gewisse Einrichtungen des Binnendeutschtums im engeren Banne der alten Heimat zu verbleiben pflegt. Das Volkslied hat den Vorzug der stärkeren Lebendigkeit und Mannigfaltigkeit, das Kirchenlied dient in seiner Gleichschaltung mit der Heimat mehr dem volkhaften Zusammenschluß. Natürlich erleidet diese Gleichschaltung Ausnahmen und Lücken, sie wechselt je nach dem geographischen Abstand der Volksgruppe vom Mutterland, nach deren sozialem, wirtschaftlichem und kirchlich-organisatorischem Aufbau, nach dem Alter der Siedlung und manchen anderen Gegebenheiten. Besonders für das Inseldeutschtum kann F. folgende Entwicklung feststellen: Die Auswanderer verwenden im Anfang das Gesangbuch ihrer Heimatkirche (1. Stufe: Heimatgesangbuch); die bodenständige Siedlung verändert zum Teil Text und Melodie (Zersingen), fügt neue Gesänge hinzu oder stellt sich aus verschiedenen Gesangbüchern ein eigenes zusammen (2. Stufe: Eigengesangbuch); sie führt in erneuter Berührung mit der Heimat ein weitverbreitetes Gesangbuch des Stammvolkes ein oder kehrt wenigstens gemeinsam mit der Heimat zur alten Liedform zurück (3. Stufe: Einheitsgesangbuch). An einigen Beispielen zeigt F. diesen geschichtlichen Verlauf.

Ein kulturgeschichtliches Kapitel voll Interesse gewährt die Beschreibung der Wanderung deutscher Kirchenlieder in die fremdsprachige Umwelt. Beliebte Lieder, z. B. „Stille Nacht", „O Haupt voll Blut und Wunden", „Ein' feste Burg" und viele andere sind mehr oder weniger glücklich in die englische, holländische, polnische, lettische, estnische, ungarische, kroatische, tschechische usw. Sprache übersetzt worden, nicht zu gedenken der zahlreichen Übersetzungen deutscher Kirchenlieder in die Eingeborenensprachen überall dort, wo deutsche Missionare wirken. F. bringt u. a. den Abdruck von „Stille Nacht" im Arabischen. Zum Teil ist diese Erscheinung leider ein Notprodukt aus dem Zurückweichen der deutschen Sprache. Wenn z. B. eine ehemals deutsche Gemeinde in Nordamerika ins Englische abgleitet, müssen die deutschen Gesänge ins Englische übertragen werden, und als letzte Kraftäußerung des ursprünglichen Volkstums behauptet sich dann die deutsche Melodie.

Wenngleich F. bemerkt, daß er nur einen Anfang machen wolle, hat er doch gediegenste Arbeit geleistet, einen prächtigen Grundstock geschaffen und die großen Linien der kulturgeschichtlichen Wertung deutlich vorgezeichnet, wofür ihm und dem Münsterischen Institut reiches Lob gebührt. Es bedarf nur der sinnvollen Weiterführung, um das Gesamtbild des auslanddeutschen Kirchenliedes in Geschichte und Gegenwart in fortschreitender Klarheit entstehen zu lassen. Das Werk gleicht dem Acker, der reich bestellt ist und der immer noch Raum läßt für neue Saat und neues Wachstum.

Berlin. Theodor Grentrup S. V. D.

Bruning, E., O. F. M., Het nederlandse Kerstlied van de 14e tot de 20e eeuw. Tilburg, W. Bergmans, 1934 (XX, 40 S.).

P. Bruning, der bisher durch seine Choralstudien, Choralausgaben und eine praktische Anleitung zum Choralgesang hervorgetreten ist, gibt hier eine Arbeit über das geistliche Lied, näher das Weihnachtslied in Holland vom musikwissenschaftlichen Standpunkt.

Im ersten Teil unterrichtet er uns in der Einleitung zunächst über Ziel und Zweck der Veröffentlichung, die Grundsätze bei der Auswahl der Lieder und die, die ihn vor allem gefördert haben. Dann zeichnet er den geschichtlichen Ablauf des Weihnachtsliedes in den Niederlanden und belehrt schließlich über die einzelnen ausgewählten Lieder. Der zweite Teil gibt 27 ausgewählte Lieder

ihren Text und ihre Notierung sowohl für den Gesang wie für die Begleitung. Über jedem stehen jedesmal kurz die wichtigsten Notizen über Zeit und Herkunft von Text und Musik.

B. glaubt sieben Perioden für die Geschichte des niederländischen Kirchenliedes aufstellen zu können. Die erste reicht vom 11. Jahrh. bis 1450. Doch besitzt Holland vom 11.—13. Jahrh. nur ein sicher verbürgtes Weihnachtslied und das ohne alte Notierung. Mit Noten begegnet es uns erst vor 1394. Im 14. Jahrh. tauchen mehr auf. Bis 1450 ist ihnen jede gewollte Künstlichkeit unbekannt. Sie sind spontan hervorbrechende Lieder. Die zweite Periode — von 1450—1525 —, die Zeit persönlicher Verinnerlichung, der devotio moderna und Observantenbewegung schafft mehr künstliche Lieder von echter Lyrik und persönlicher Eigenart. In der Musik sind sie einfach und frisch, oft zweistimmig, das Metrum ist strenger, freier Rhythmus ist ausgeschlossen. Man muß in dieser Zeit zwei Gruppen unterscheiden, die ursprünglichen und die nicht ursprünglichen Lieder. Zu den ursprünglichen Liedern gehören die Leisen, die gemischtsprachlichen und die ursprünglichen niederländischen Kirchenlieder, zu den nicht ursprünglichen die übersetzten, die nach weltlichen Texten und nach weltlicher Melodie gebauten Lieder. Von den aus niederdeutschen und lateinischen Texten zusammengesetzten Liedern vertritt B. gegen Hoffmann von Fallersleben die Ansicht, daß sie auf naive Spielerei zurückgehen. Die dritte Periode — von 1525—1600 — die letzte Phase des mittelalterlichen geistlichen Liedes ist vom Wortreichtum bestimmt. Das Lied verliert Frische und Ursprünglichkeit und wahre Besinnlichkeit. Es ist ja die Zeit der Religionskämpfe. Die Musik ist durch die Polyphonie beeinflußt. Die vierte Periode, das 17. Jahrh. umfassend und durch Renaissance und Frühbarock bestimmt, weist vor allem Streit- und Martyrerlieder auf, Psalmenübersetzungen, Lieder mit gelehrten Anspielungen und Hirtenszenen. Die Musik ist beeinflußt von der weltlichen Musik dieser Zeit. Die fünfte Periode, das 18. Jahrh., kennt fast nur verwässerte Lieder mit meist frischer, aber selten ursprünglicher Melodie. Die sechste Periode, vom Ende des 18. bis Ende des 19. Jahr., kennzeichnet hohle Rhetorik und eitler Bombast. Die siebte Periode, die mit Beginn des 20. Jahrh. anhebt, hat noch manche Sentimentalität beschert. Doch ist eine Besserung zur Ursprünglichkeit, Einfachheit und echter Musikalität unverkennbar.

Diese Übersicht mit charakteristischen Proben hat in ganz knapper Ausführung Verf. schon im August 1933 auf dem niederländischen liturgischen Kongreß gegeben. Es ist erfreulich, daß wir sie jetzt ausführlicher mit den geschichtlichen Bemerkungen zu den einzelnen Liedern und den 27 Liedern selber in dieser Ausgabe besitzen. Musikwissenschaft und kirchliche Volkskunde werden sie besonders herzlich willkommen heißen.

M. Gladbach. H. Dausend O. F. M.

Kleinere Mitteilungen.

»**Backes,** Ignatius, **S. Thomae de Aquino Quaestio de Gratia Capitis** (Summae p. III q. 8). Accedunt textus inediti **S. Alberti Coloniensis** et **Ulrici de Argentina.** [Florilegium Patristicum Fasc. XL.] Bonnae, Sumptibus Petri Hanstein, MCMXXXV (32 S. gr. 8°). Kart. M. 1,20.« — Mit Recht hebt der Herausgeber im Vorwort seiner Edition hervor, daß es bei dem gegenwärtig sehr regen Interesse für die Lehre vom mystischen Leibe Christi von großer Bedeutung sei, die Doktrin der scholastischen Meister betreffs dieses Lehrstücks kennenzulernen. Drei hellstrahlende Leuchten der Hochscholastik vereinigt der schmale Faszikel: Vom h. Thomas von Aquin sind die ersten 6 Artikel aus der 8. Quaestio des 3. Teiles der Theologischen Summe geboten (unverändert nach dem 11. Bande der Leoninischen Ausgabe); vom h. Albert dem Großen druckt B. sodann erstmalig einen lehrreichen Text aus den vor kurzem aufgefundenen „Quaestiones de incarnatione" ab, nämlich die ersten 8 Artikel der Quaestio „De unione capitis, quod est Christus, et corporis, scilicet Ecclesiae"; von Alberts bedeutendem Schüler Ulrich von Straßburg endlich bringt der Herausgeber einen langen Passus aus dem bisher noch ungedruckten 5. Buche seiner „Summa de summo bono" (tract. 1 cap. 13). Für theologische Übungen zur Lehre vom Corpus Christi mysticum stellt die Edition ein vorzügliches, sehr willkommenes Hilfsmittel dar. Sie ist gut und sorgfältig gearbeitet. Für die Textgestaltung der hier erstmalig gedruckten Stücke Alberts und Ulrichs sind 2 bzw. 4 Kodizes herangezogen worden. An kleineren Versehen habe ich mir u. a. notiert: S. 25 Z. 14 lies principiata; S. 28 Z. 21 fehlt ein Anführungszeichen vor et; S. 29 Z. 4 lies Numquid; S. 30 Z. 28 lies Col. Kl. Jüssen.

»**S. Bonaventurae Opera theologica selecta** cura PP. Collegii S. Bonaventurae edita. Editio minor. Tomus I: Liber I. Sententiarum. Ad Claras Aquas, Florentiae, Ex Typogr. Coll. S. Bonav., 1934 (XXVI, 694 S. 8°).« — Eine wirklich verdienstvolle Teilausgabe Bonaventuras wird hier in ihrem ersten Bande vorgelegt. Die neue, kleinere Quaracchi-Ausgabe stützt sich auf die in ihrem Wert bekannte große Edition. Der jetzige Generalminister des Franziskanerordens Leonard M. Bello gibt in der dem Bande vorgedruckten „Epistola ad Editores" die Vorzüge der neuen Ausgabe an: Außer dem engen Anschluß an die kritische Rezension des großen Bonaventura-Werkes sind zu nennen: „moles levior ac forma minor voluminum, typorum nitor pretiique modicitas". In der „Praefatio generalis" (S. VII—XXVI) wird nach einer gedrängten Einführung in das Leben, die Schriften und die *auctoritas* Bonaventuras die „Ratio editionis" gegeben. Der Text der kritischen Ausgabe wird ohne Änderung übernommen, „nisi quod — so sagen die Editores — semel alium auctorem substituimus auctori in editione allegato, semel et iterum nomen alicuius auctoris atque verbulum quoddam inter uncinos quadratos adiecimus, semel formulae quaestionis alicuius, claritatis gratia, quaedam verba interposuimus, aliquando etiam citationes vero auctori, ast in notis, restituimus". Die weiteren dort angeführten (4) Editionsprinzipien dienen insgesamt der größeren Vereinfachung und der allgemeineren Brauchbarkeit der Ausgabe. Sogar Thomas von Aquin könnte angesichts dieser Bonaventura-Ausgabe neidisch werden. S.

»**König,** Erich, **Die süddeutschen Welfen als Klostergründer.** Stuttgart, W. Kohlhammer, 1934 (30 S. 8°).« — Im Untertitel dieses auf der Hauptversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine in Stuttgart im Jahre 1932 gehaltenen Vortrages lesen wir noch: Vorgeschichte und Anfänge der Abtei Weingarten. Um diese Abtei, die größte und bedeutendste der Welfengründungen in Süddeutschland, geht der Hauptteil vorliegender Untersuchung. Die Ergebnisse, die K. vorlegt, sind sehr wertvoll. Wir erhalten eine klare und überzeugende Darstellung der Gründung Weingartens, die K. auf das Jahr 1056 festlegt. Man kann nur wünschen, daß die Neuherausgabe der *Historia Welforum* von dem gleichen, kritisch sichern Geist geleitet wird. Dann werden, wie der Verf. sagt: „auch auf einem schon so stark durchgearbeiteten Feld der Forschung durch scharfe Prüfung aller vorhandenen Quellen noch immer manche neue Ergebnisse erzielt werden können" (S. 21). Abt Albert Schmitt.

»**Brauer,** Theodor, Univ.-Prof. Dr., **Adolf Kolping.** [Deutsche Priestergestalten, Vorbilder katholischer Lebensformung für Klerus und Volk, hrsg. von P. Paschalis Neyer, Franziskaner.] Kevelaer, Butzon & Bercker, 1935 (267 S. kl. 8°).« — Die

neue Sammlung „Deutsche Priestergestalten" wird sehr glücklich eröffnet durch das Lebensbild des „Gesellenvaters" Adolf Kolping, dessen Seligsprechungsprozeß am 21. März 1934 aufgenommen wurde. Theodor Brauer hat uns bereits früher eine treffliche Darstellung Kolpings geschenkt in den „Klassikern Katholischer Sozialphilosophie" (Freiburg i. Br., Herder, 1923). In seinem neuen Kolpingbuche weiß er ganz vorzüglich und tiefgründig in das Wirken und Wollen des Gesellenvaters einzuführen, in sein urkatholisches und urdeutsches Wesen; packend ersteht vor dem Auge des Lesers die Gestalt des ideal gesinnten, heiligmäßigen Priesters und begnadeten Volkserziehers. Ein paar Kapitelüberschriften, die ich herausheben möchte, deuten die Eigenart der neuen Brauerschen Darstellung einigermaßen an: „Die Verwurzelung von Persönlichkeit und Werk [Kolpings] im deutschen Wesen", „Priesterliche Lebensauffassung und Lebensgestaltung", „Gottebenbildlichkeit — der Bildungsgedanke Kolpings", „Die Kirche als Gottesfamilie", „Die Kirche als Volksfamilie durch lebendige Verbindung von Klerus und Volk", „Der religiöse Volksschriftsteller", „Kolping im Lichte des neuzeitlichen Heiligenideals". — Das Buch hat der heutigen Zeit wirklich viel zu sagen. Sehr eindrucksvoll zeigt es, wie ausgesprochen zeitgemäß der alte Gesellenvater gerade in unseren Tagen wieder dasteht mit seiner Ganzheitsbetrachtung des menschlichen Lebens, seinem feinen Verständnis für die hohen Werte der Familie und des Volkstums, seiner Forderung eines auf Standesbewußtsein und Standesehre, auf Freude und Fröhlichkeit begründeten gesunden Volkslebens sowie einer lebendigen Verbundenheit von Kirche und Volk.

Kl. Jüssen.

»**Rudloff,** P. Dr. Leo, O. S. B., **Kleine Laiendogmatik.** 2. unveränderte Auflage. Regensburg, Fr. Pustet, 1935 (218 S. kl. 8°). Kart. M. 2,20; geb. M. 3.« — Diese kleine Laiendogmatik, die sich als Veröffentlichung des Instituts für neuzeitliche Volksbildungsarbeit (Dortmund) einführt, unterscheidet sich vorteilhaft von anderen Versuchen ähnlicher Art, indem sie trotz der beabsichtigten gedrängten Kürze doch etwa die Gesamthaltung des akademischen Lehrsaals innehält. Wir meinen hiermit den vornehmen Ton, die Ausschaltung des Polemischen, auch des nachdrücklich Pastoralen. — Den Kreisen, an die sich das Buch wendet, traut Verf. zu, daß sie sich noch weiter informieren wollen, deshalb die verdienstvollen „Fingerzeige zum Weiterstudium" (S. 199—205). Die im „Anhang" (S. 175—198) angeführten Dokumente und literarischen Zitate werden in manchem Leser den Appetit nach dem Weiterstudium wecken. Die eigentlichen Ausführungen berücksichtigen alle wichtigen Lehrkapitel, stellen aber leider die Lehre von der Kirche erst hinter die von den h. Sakramenten. Gewiß wird sich sagen lassen, daß die Kirche sich durch die h. Sakramente aufbaut; aber noch wesentlicher wird der andere Aspekt sein: die h. Sakramente sind lebenspendende Organe im Lebensorganismus der h. Kirche. Möge das Büchlein viel zum Wachsen in der Wahrheit beitragen! Unsere Zeit könnte es nur zu gut gebrauchen.

A. Stohr.

»**Soiron,** Thaddäus, O. F. M., **Glaube, Hoffnung und Liebe.** Ein Buch über das Wesen christlicher Frömmigkeit. Regensburg, Friedr. Pustet, 1934 (203 S. 8°). Kart. M. 3,30; geb. M. 4,20.« — Der Verf. gibt eine Besinnung auf die letzten wesentlichen Grundlagen der Frömmigkeit, die doch Seele und Leben der Religion ist, und sichert dadurch das organische Wachsen und die Einheit und Geschlossenheit der christlichen Persönlichkeit. Diese mit großer Beherrschung des Stoffes in fließender, lebendiger Darstellung klar und logisch konsequent geschriebene tiefere Theologie der Frömmigkeit dient so sehr der Vertiefung und Festigung des katholischen Glaubens- und Lebensbewußtseins. Das Wesen der christlichen Frömmigkeit besteht nach St. Paulus im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Der Verf. folgt nun in seiner geistreichen Art bei der Darlegung der Bedeutung dieser Tugenden für das christliche Leben der systematischen Darstellung des h. Bonaventura. Der Aufbau der einzelnen Tugenddarlegungen ist so geschlossen und bietet eine solche Fülle der Gedanken, daß das Buch tief innerlich bereichert. Möge es vielen gebildeten suchenden Menschen behilflich sein, in die Tiefe der christlichen Existenz hineinzuschauen, die ihre Fundamente senkt in das größte Wunder der Weltgeschichte, in den Gottmenschen Jesus.

Sal. Elsner O.F.M.

»**Küven,** Carl, **Seele in Erwartung.** Geistliches Stundenbuch. Freiburg i. Br., Herder, 1934 (178 S. 8°).« — Alles Große will erwartet sein — erst recht Gott. Diesen Gedanken weiß der Verf. in seinem Buch durch die 21 Skizzen in überzeugender Weise zu erklären und menschlich nahezubringen. Er ist ein guter Seelenkenner, der die Menschenseele von heute durchschaut, ein praktischer Seelenarzt, der in ansprechender, einfühlender Weise heilen und zu Christus, dem Hirten und Bischof der Seelen, führen will. Dabei vertritt er eine gesunde Aszese, redet der Vertiefung des christlichen Geistes, wahrer Innerlichkeit und rechter Seelenhaltung das Wort mit einer geistigen Weite und Aufgeschlossenheit in den Fragen des heutigen Lebens, daß man das Buch nicht ohne Ergriffenheit liest und innerlich bereichert schließt, um es von neuem zu lesen. Er greift die Fragen des modernen Menschen, wie Dunkel und Licht der Erbsünde, enttäuschte, irregegangene Menschen, vom Kind als Gottesgabe, Schicksalslos oder Schicksalsgestaltung usw. an der Wurzel an, erklärt, rüttelt auf und führt. So wird das „Leergefühl", die seelische Not als religiöse Situation der Gegenwart für viele Menschen der Ansatzpunkt der göttlichen Gnade werden. „Nicht nur setzt die Gnade die Natur voraus, sondern es ist auch des Menschen ganzes Wesen ein einziges Hingeordnetsein auf Gott." So ist dies geistliche Stundenbuch für suchende, ringende, seelisch weiter strebende Menschen ein Lebensbuch, ein wahrheitsgetreuer, erlösender Führer zu Gott, zu Christus und damit zu vertiefter Lebensgestaltung.

Salesius Elsner O. F. M.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Brunner, A., Der Aufbau der Erkenntnis u. die religiöse Erkenntnis (Scholastik 3, 395/406).

Sperry, W. L., Religion in an Age of Science (JReligion 3, 253/71).

Bucknam, J. W., Religious Experience and Personality (Ebd. 309/13).

Dykhuyzen, G., Royce's Early Philosophy of Religion (Ebd. 314/21).

Heß, S., Das religiöse Bedürfnis. Eine krit. Studie anhand der Religionstheorie Wilhelm Wundts. St. Gallen, Leobuchh. (VIII, 160). *Fr* 3,50.

Hasenfuß, J., Die Religionsphilosophie bei Jakob Friedrich Fries. Würzb., Becker (XIX, 315). M 7,50.

Shryock, J. K., Desire and the Universe. A Study of Religions. Philad., Centaur Pr. (352). $ 3,50.

Steffes, J. P., Universalismus der Religion u. nationale Sonderart (BildgErz 3, 161/66).

Walter, F., Bauer, Natur u. Religion (ThPraktQu 3, 486/502).

Vaux, R. de, Sur le voile des femmes dans l'Orient ancien (RBibl 3, 397/412).

Spiegel, J., Die Idee vom Totengericht in der ägyptischen Religion. Glückstadt, Augustin (81). M 5.

Brady, T. A., The Reception of the Egyptian Cults by the Greeks (330—30 B. C.). Univ. of Missouri (88). $ 1,25.

Balam, L. M., Quid colunt Hindi? (Gregor 2, 251/59).

Gundert, W., Japanische Religionsgeschichte. Die Religionen der Japaner u. Koreaner. Mit 44 Taf. u. 5 Kt. Stuttg., Gundert (XVIII, 267). M 7,50.

Erkes, E., Ein mystischer Kommentar zu Lao-tse (ZMissKunde 7, 179/219).

Weinrich, F., Die Liebe im Buddhismus u. im Christentum. Berl., Töpelmann (IX, 115). M 5.

Fausti, G., La predicazione religiosa di Maometto e i suoi oppositori. Palermo, tip. Stella, 1934 (440).

Mandel, H., Arische Gottschau nach den ältesten Glaubensurkunden. Lpz., Heims (40). M 0,70.

Festugière, A. J., Les mystères de Dionysos (RBibl 2, 192/211; 3, 366/96).

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

Grégoire, F., Héraclite et les cultes enthousiastes (RNéoscol févr., 43/63).
Hoffmann, E., Platonismus u. Mystik im Altertum. Mit 2 Taf. Hdlb., Winter (158). M 8.
Vries, J. de, Altgermanische Religionsgeschichte. Bd. 1. Die vorgeschichtliche Zeit. Religion der Südgermanen. Berl., de Gruyter (335; 8 Taf.). M 9.
Müller, G., Zeugnisse germanischer Religion. Mchn., Kaiser (VI, 184). M 4,70.
Hamkens, F. H., Die germanischen Heiligtümer im Teutoburger Wald. Mit 4 Pl. u. 9 Bildern. Bad Pyrmont, Schnelle (31). M 0,50.
Waßmann, D., Das Oromovolk auf unserm abessinischen Missionsfelde. Seine Sitten u. Gebräuche. Mit 16 Bildern. Hermannsburg, Missionshandlg. (77). M 0,80.

Biblische Theologie.

Rahlfs, A., Septuaginta id est vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes. Handausgabe Vol. 1. 2. Stuttg., Privileg. Württ. Bibelanst. (XLVIII, 1184; 941). Lw. M 12.
Fruhstorfer, K., Die griechische Bibelübersetzung der Siebzig (ThPraktQu 3, 465/72).
Bonde, Hildegard, Die Gudbrand-Bibel (ZBiblioth 5, 242/47).
Jones, L. W., The Text of the Bible and the Script and Art of Tours (HarvardThR 2, 135/79).
Loewy, A., Zur Mathematik in Bibel u. Talmud (MonGesch WissJud 3, 224/38).
Wollmann, P., Die hebräische Sprache u. das gesetzestreue Judentum. Frankfurt a. M., Verl. d. Israelit u. Hermon (53). M 0,80.
Wallis, L., God and the Social Process. A Study of Hebrew History. Chicago, Univ. Pr. (XVII, 353). $ 2.
Jirku, A., Das A. T. u. die deutsche Gegenwart. Bonn, Univ.-Buchdr. (26). M 0,60.
Traub, F., Die Kirche u. das A. T. (ZThK 2, 175/89).
Caspari, W., Der Theokrat (Luthertum 7, 193/206).
Gogarten, F., A. u. N. T. (DeutscheTheol 7, 199/213).
Cramer, K., Die Erzvätergeschichten der Genesis (Ebd. 213/25).
Stieglecker, H., Die muhammedanische Pentateuchkritik zu Beginn des 2. Jahrtausends (ThPraktQu 1, 73/87; 2, 282/302; 3, 472/86).
Jürgens, J., Der biblische Moses als Pulverfabrikant, Räuberhauptmann u. Erzbolschewist, nach dem Zeugnis der Bibel. 7. Aufl. Weißenburg, Orionverlag (104). M 1,60.
Burrows, M., The Topography of Nehemiah 12, 31—43 (JBiblLit 1, 29/39).
Calès, J., La doctrine des Psaumes (NouvRTh 6, 561/90).
Bostrom, G., Proverbiastudien. Die Weisheit u. das fremde Weib. Lund, Glerup (183).
Ceuppens, F., De conceptu „Sapientiae divinae" in libris didacticis Antiqui Test. (Angelicum 3, 333/45).
Noell, L., Die Prophetie des A. T. Düsseld., Bagel (147). M. 3.
Kroeker, J., Die Propheten oder das Reden Gottes. Die während-exilischen Propheten. Abt. 3. Daniel. 2., stark erweiterte Aufl. Gießen, Brunnen-Verl. (XVI, 424). Lw. M 6.
Wiesmann, H., Der geschichtliche Hintergrund des Büchleins der Klagelieder (BiblZ 1, 20/43).
Nyberg, H. S., Studien zum Hoseabuche. Zugleich ein Beitrag zur Klärung des Problems der alttest. Textkritik. Uppsala, Lundequist (VI, 144). *Kr* 5.
Robinson, Th. H., Die Ehe des Hosea (ThStudKrit 4, 301/13).
Lagrange, M.-J., Deux nouveaux textes relatifs à l'Evangile (RBibl 3, 321/43).
Torrey, C. C., Prof. Marcus on the Aramaic Gospels (JBiblLit 1, 17/28).
Vollmer, H., Verdeutschung der Evangelien u. sonstiger Teile des N. T. bis auf Luther. Mit neuen Texten in synoptischen Tabellen u. 4 Tafeln. Potsdam, Athenaion (X, 293). M 24.
Dibelius, M., Die Botschaft von Jesus Christus. Die alte Überlieferung der Gemeinde in Geschichten, Sprüchen u. Reden, wiederhergestellt u. verdeutscht. Tüb., Mohr (VIII, 169). M 2,80.
Grant, F. C., The Spiritual Christ (JBiblLit 1, 1/15).
Mercjkowsky, D., Jésus inconnu. P. Grasset (364 16°). *Fr* 25.
Cole, S. G., The Relevancy of Jesus (JReligion 3, 281/93).
Giordani, J., Il messaggio sociale di Gesù. Milano, „Vita e pensiero" (VII, 317).
Hupfeld, R., Die Abendmahlsfeier, ihr ursprünglicher Sinn u. ihre sinngemäße Gestaltung. Güt., Bertelsmann (IV, 237) M 7.50.
Baldensperger, G., L'historicité de Jésus. A propos des récits évangeliques de la Passion et de la Résurrection (RHist PhilRel 3, 199/209).
Stauridès, C. J., La chronologie de la Passion. P., Paillard, 1934 (V. 106).
Lauck, W., Das Evangelium des h. Matthäus u. des h. Markus erklärt. 1. Hälfte. Frbg., Herder (XXII, 317). Lw. M 7,50.
Link, W., Die Geheimnisse des Himmelreichs Matth. 13, 10—23 (EvangTh 4, 115/27).
Vannutelli, Pr., L'originalità dell' Evangelo di Marco (Scuola Catt 3, 361/72).
Gächter, P., Die Form der eucharistischen Rede Jesu (ZKath Th 3, 419/40).
Sanders, H. A., A Third-Century Papyrus Codex of the Epistles of Paul. Ann Arbor, Univ. of Michigan Pr. (XII, 128 4°). $ 3.
Belkin, S., The Religious Background of Paul (JBiblLit 1, 41/60).
Schmauch, W., In Christus. Eine Untersuchung zur Sprache u. Theologie des Paulus. Güt., Bertelsmann (XI, 197). M 5,80.
Horn, F., Der 2. Brief des Paulus an die Korinther. Übers. u. ausgelegt. Düsseld., Deutsche Reform. Bücherstube (300). M 4,50.
Asmussen, H., Theologisch-kirchliche Erwägungen zum Galaterbrief. Mchn., Kaiser (205). M 3,80.
Schmid, J., Der Apokalypsetext des Chester Beatty Papyrus p 47 (ByzNeugriechJbb 1934, 1/2, 65/108).
Bilau, K., Die Offenbarungen Johannis. Ein Mondniederbruch vor 11 400 Jahren. Berl., Luken & Luken (76 mit Abb., mehr. Taf.). M 1,85.
Klostermann, E., Bruchstücke eines unbekannten Evangeliums (ThStudKrit 4, 318/24).
Lewy, H., Philon von Alexandrien: Von den Machterweisen Gottes. Eine zeitgenössische Darstellung der Judenverfolgungen unter dem Kaiser Caligula. Berl., Schocken (85). Pp M 1,25.
Willms, H., *Εἰκών*. Eine begriffsgeschichtl. Untersuchung zum Platonismus. Tl 1. Philon von Alexandreia. Mstr., Aschendorff (VII, 121). M 6.

Historische Theologie.

Michels, Th., Das Heilswerk der Kirche. Ein Beitrag zu einer Theologie der Geschichte. Salzburg, Pustet (103). M 2,20.
Thielicke, H., Geschichte u. Existenz. Grundlegung einer evang. Geschichtstheologie. Güt., Bertelsmann (XV, 369). M 15.
Buchheim, K., Wahrheit u. Geschichte. Lpz., Hegner (234) M 3,80.
Ehrlich, W., Der Sinn in der Geschichte. Einleitung in die Transzendentalgeschichte. Zürich, Rascher (41). M 1,20.
Bauhofer, O., Das Geheimnis der Zeiten. Christl. Sinndeutung der Geschichte. Mchn., Kösel (166). M 3.
Gardner-Smith, P., and Foakes-Jackson, F. J., The Expansion of the Christian Church. Cambr., Univ. Pr., 1934 (XII, 370). 7 s 6 *d*.
Rahner, H., Die Gottesgeburt. Die Lehre der Kirchenväter von der Geburt Christi im Herzen der Gläubigen (ZKathTh 3, 333/418).
Konidares, G. J., *Αἱ μητροπόλεις καὶ ἀρχιεπισκοπαὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἡ „τάξις" αὐτῶν*. Bd. 1 Heft 1. Athen, Verlag der „Byzant.-Neugriech. Jahrbücher" (117).
Zarb, S. M., Une autre énigme de l'*Indiculum* de Possidius (RBibl 3, 412/415).
Boehmer, J., Augustins „*Tolle, lege*" in der Bibel (BiblZ 1, 58/61).
Barth, H., Die Freiheit der Entscheidung im Denken Augustins. Basel, Helbing & Lichtenhahn (VIII, 214). M 6,20.
Wolfsen, H. A., The Internal Senses in Latin, Arabic and Hebrew Philosophic Textes (HarvardThR 2, 69/133).
Schwartz, E., Acta conciliorum oecumenicorum. T. 2. Concilium universale Chalcedonense, Vol. 1, p. 3. Actiones VIII—XVII, 18—31. Berolini, de Gruyter (XXX, 154 4°). M 44.
Koch, H., Gelasius im kirchenpolitischen Dienste seiner Vorgänger, der Päpste Simplicius (468—483) u. Felix III (483—492). Ein Beitrag zur Sprache des Papstes Gelasius I (492—496) u. früherer Papstbriefe. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss. (85). M 5,50.

Gibbon, Ed., Die Germanen im römischen Weltreich. Vom Untergang des weströmischen Reiches bis zum Tode Papst Gregors d. Gr. Mit 145 Abb. Olten, Bernina-Verl. (920). Lw. M 4,80.

Butler, C., S. Benedictus: Regula monasteriorum. Ed. critico-practica. Ed. 3. Friburgi, Herder (XXIV, 220). M 2.

Wilmart, A., Un sermon sur la résurrection corporelle emprunté à S. Grégoire, passé sous le nom de S. Augustin (RBénéd 1, 3/7).

Jaeger, W., Bedas metrische *Vita sancti Cuthberti*. Hrsg. Lpz., Mayer & Müller (XI, 136). M 9.

Bilabel, F., u. A. Grohmann, Zwei Urkunden aus dem bischöflichen Archiv von Panopolis in Ägypten. Mit 2 Taf. Hdlb., Selbstverl. (20). M 4,80.

Herte, A., Die Begegnung des Germanentums mit dem Christentum. Pad., Bonifacius-Druck. (86). M 1,80.

Kother, Fr. X., Die Bekehrung der Germanen zur Kirche. Kevelaer, Bercker (40). M 0,40.

Reche, O., Kaiser Karls Gesetz zur politischen u. religiösen Unterwerfung der Sachsen. Lpz., Klein (28). M 0,50.

Münz, E. K., Bonifatius: Briefe um Kirche u. Staat. Mchn., Hueber, Verl. (67). *Pp* M 1,20.

Arnold, Fr., Das Diözesanrecht nach den Schriften Hinkmars von Reims. Wien, Mayer & Co. (218). M 4.

Brückner, A., Cyrill u. Method (ZOsteuropGesch 2, 184/99).

Uhlirz Mathilde, Die italienische Kirchenpolitik der Ottonen (MittInstÖstGesch 1934, 3/4, 201/321).

Kölmel, W., Rom u. der Kirchenstaat im 10. u. 11. Jahrh. bis in die Anfänge der Reform. Berl., Verl. f. Staatswiss. u. Geschichte (X, 167). M 8,80.

Pivec, K., Studien u. Forschungen zur Ausgabe des Codex Udalrici III: Die Briefe Heinrichs IV u. der Päpste aus der Frühzeit des Investiturstreites (MittInstÖstGesch 1934, 3/4, 322/413).

Jordan, K., Die älteren Urkunden des Klosters Pfäfers (Z SchweizGesch 1, 1/40).

Grousset, R., Histoire des Croisades et du royaume franc de Jérusalem. I. L'anarchie musulmane et la monarchie franque. P., Plon, 1934 (LXII, 698). *Fr* 60.

Deschamps, P., Les châteaux des Croisés en Terre Sainte. I. Le Crac des Chevaliers. Etude hist. et archéol. P., Geuthner, 1934 (XXXIV, 327 4°; 130 pl.).

Ronan, M. V., Anglo-Norman Dublin and Diocese (IrishEccl Record March, 274/91; May, 485/504; June, 576/95; July, 11/30; Aug., 154/71).

Gibs, Marion, and Lang, Jane, Bishops and Reform (1215—1272). Lo., Milford, 1934 (216). 12 *s* 6 *d*.

Guiraud, J., Histoire de l'Inquisition au moyen age. Origines de l'Inq. dans le Midi de la Francc. Cathares et Vaudois. P., Picard (XLVIII, 425; 3 cartes, 11 pl.). *Fr* 55.

Wilmart, A., Une lettre sur les Cathares du Nivernais (v. 1221) (RBénéd 1, 72/74).

—, Les sermons d'Hildebert (Ebd. 12/51).

Druwé, E., La première redaction du „Cur Deus homo" de s. Anselme (RHistEccl 3, 501/40).

Lenghart, M., La théorie de la contemplation mystique dans l'œuvre de Richard de Saint-Victor. P., Alcan (XXXII, 72). *Fr* 12.

Delorme, F., S. Bonaventurae Collationes in Hexaëmeron et Bonaventuriana quaedam selecta. Ad fidem mss. ed. Ad Claras Aquas, Coll. S. Bonav., 1934 (XXVIII, 440).

Doucet, V., Maîtres Franciscains de Paris. Supplément (Arch FranciscHist 3/4, 531/64; S.-A. L 6).

Denis, E., La vraie histoire de s. Julienne de Liége. Tournai, Casterman (208 12°). *Fr* 15.

Oliger, L., B. Margherita Colonna. Le due vite scritte dal fratello Giov. Colonna e da Stefania monaca. Testi inediti del sec. 13. Romae, Pont. Athenaeum Semin. Rom. (XVI, 238; 11 tab.). *L* 25.

Rintelen, F.-J. v., Albert der Deutsche u. wir. Lpz., Meiner (45). M 1,50.

Meersseman, G., Les mss. du cours inédit d'Albert le Grand sur la morale à Nicomaque, recueilli et rédigé par s. Thomas (RNéoscol févr. 64/83).

Desmarais, M. M., S. Albert le Grand, docteur de la médiation mariale. P., Vrin (172).

Grabmann, M., Thomas von Aquin. Eine Einführung in seine Persönlichkeit u. Gedankenwelt. 6., neubearb. Aufl. Mchn., Kösel (231). Lw. M 4,50.

Laurent, H., Autour de la fête de s. Thomas (RThom mai, 257/63).

Cantarella, R, Canone Greco inedito in onore di S. Tommaso d'Aq. (Extr.). Roma, Inst. Hist. FF. Praed., 1934 (42).

Rozwadowski, A., Distinctio potentiarum a substantia, secundum doctrinam S. Thomae (Gregor 2, 272/81).

Honecker, M., Der Lichtbegriff in der Abstraktionslehre des Thomas v. Aq. (PhilosJb 2/3, 268/88).

Meyer, H., Die Wissenschaftslehre des Thomas v. Aq. (Ebd. 2/3, 289/312).

Pegis, A. C., S. Thomas and the Problem of the Soul in the 13th Cent. Toronto, St. Michael's Coll., 1934. $ 2,50.

Meersseman, C., Decisionum S. Thomae Concordantiae a. 1456 editae per Gerardum de Monte. Romae, Inst. histor. Dominic., 1934 (110).

Lumbreras, P., Praelectiones scholasticae in Secundam partem D. Thomae. IV. De vitiis et peccatis. Romae, Pont. Inst. „Angelicum" (XII, 202). *L* 12.

Buchegger, F., Wiener griechische Chronologie von 1273 (ByzNeugriechJbb 1934, 1/2, 25/54).

Walz, P. A., S. Raymundi de Penyafort auctoritas in paenitentiali (Angelicum 3, 346/96).

Bocheński, I. M., Duae „consequentiae" Stephani de Monte (Angelicum 3, 397/99).

Stegmüller F., Roberti Kilwardby O. Pr. de natura theologiae. Ad fidem mss. ed. Mstr., Aschendorff (56). M 1,10.

Doucet, V., S. R. Card. Matthaei ab Aquasparta Quaestiones disputatae de gratia. Cum introd. critica de magisterio et scriptis eiusdem doctoris. Ad Claras Aquas (CLXIV, 303). *L* 30.

Amorós, L., Aegidii Romani Impugnatio doctrinae Petri Ioannis Olivi an. 1312, nunc primum in lucem edita (ArchFrancisc Hist 3/4, 399/451).

Eichinger, J., Individuum u. Gemeinschaft bei Ägidius Romanus (DThomasFr 2, 160/66).

Jansen, B., Ein neues gewichtiges Zeugnis über die Verurteilung Olivis (Scholastik 3, 406/8).

Carreras y Artau, Th., Raymund Lull u. der Geist seiner Philosophie (WissWeish 3, 217/28).

Longpré, E., Nouveaux manuscrits des Réportations de Duns Scot (Ebd. 229/36).

Oltmanns, Käte, Meister Eckhart. Frankfurt a. M., Klostermann (213). M 6,50.

Jürgens, H., Meister Eckehart. Der Gottesfreund vom Rhein. Gettenbach, Lebensweiser-Verl. (48). M 2.

Müller, M., Das Seelenfünklein in Meister Eckharts Lehrsystem u. die Stellungnahme der Skotisten (WissWeisheit 3, 169/216).

Piesch, Herma, Meister Eckharts Ethik. Luzern, Vita Nova Verlag (XV, 183). M 3,60.

Greiner, M., Heinrich Seuse: Das Büchlein der Ewigen Weisheit. Ausgew. u. in unser Deutsch gebracht. Lpz., Insel-Verl. (79). Pp. M 0,80.

Spiess, E., Ein Zeuge mittelalterlicher Mystik in der Schweiz. Rorschach, Weder (382; XXX S. Abb.). M 10.

Koch, J., Durandi de S. Porciano O. P. Quaestio de natura cognitionis [II Sent. d. 3 q. 5] et Disputatio cum anonymo quodam nec non Determinatio Hervei Natalis, O. P. [Quol. III q. 8]. Ed. 2. emend. Mstr., Aschendorff (75). M 1,20.

Wittmer, Ch., L'obituaire des Dominicains de Colmar. 2e partie: Texte. Strasbourg, Soc. savante d'Alsace (XII, 250).

Lagarde, G. de, La naissance de l'esprit laïque au déclin du moyen âge. I. Bilan du XIIIe s. II. Marsile de Padoue ou le premier théoricien de l'Etat laïque. Saint-Paul-Trois-Chateaux, Edit. Béatrice (270; 336).

Blondeel, E., L'influence d'Ubertin de Casale sur les écrits de s. Bernardin de Sienne. Assisi, Coll. S. Laurentii (44).

Cannarozzi, C., S. Bernardino da Siena: Le prediche volgari. 2 vol. Pistoia, Pacinotti, 1934 (XLVI, 463; 507). *L* 28.

Heilig, K. J., Die Einführung des Fronleichnamsfestes in der Konstanzer Diözese nach einer vergessenen Urkunde Bischof Heinrichs III von Brandis (ZGeschOberrh 1, 1/16).

Lüdicke, Edith, Der Rechtskampf des Deutschen Ordens gegen den Bund der preuß. Stände 1440—53 (AltpreußForsch 1, 1/43).

Veit, A. L., Der stiftsmäßige deutsche Adel im Bilde seiner Ahnenproben. Frbg. i. Br., Wagner (32). M 1.

Müller-Reimerdes, Friederike, Der christliche Hexenwahn. Gedanken zum relig. Freiheitskampf der deutschen Frau. Lpz., Klein (64). M 1,20.

Klein, Valesca, Der ungarische Hexenglaube (ZEthnologie 1934, 4/6, 374/402).
Jugie, M., Theophanes Nicaenus († 1381): Sermo in Ss. Deiparam. Textus gr. cum interpr. lat., introd. et criticis animadv. Romae, Pont. Athenaeum Semin. Rom. (XXXII, 222). *L* 18.
Klein, H., Zu den Verhandlungen Erzb. Pilgrims II von Salzburg um die Beilegung des großen abendländischen Schismas (MittInstÖstGesch 1934, 3/4, 434/49).
Lindsay, E. R., and Cameron, A. I., Calendar of Scottish Supplications to Rome, 1418—1422. Edinburgh, Univ. Pr., 1934 (XLIV, 336).
Meier, L., Ioannis Bremer O. F. M. Quaestio de Ecclesia (Anton 3, 261/300).
Schmid, B., Die Inschriften des deutschen Ordenslandes Preußen bis zum J. 1466. Halle, Niemeyer (88 4°). M 8.
Lampsides, U., Zu Bessarions Lobrede auf Trapezunt (ByzZ 1, 15/17).
Cassandra, C., Gli avversari religiosi di Girolamo Savonarola. Roma, ed. Studium (140). *L* 10.
Mugler, E., Gottesdienst u. Menschenadel. Die sittl. Idee im Kampfe um ihre Selbstbehauptung innerhalb der israelitisch-jüd. u. christl. Religionsgeschichte. Buch 5. Rom und Luther — Franck. Stuttg., Frommann (VIII, 196). M 3,30.
Friedensburg, W., Johannes Sleidanus. Der Geschichtsschreiber u. die Schicksalsmächte der Reformationszeit. Lpz., Heinsius (89). M 2,40.
Herrfurth, H., Veit Dietrichs Predigt, dargestellt an seinen Kinderpredigten. Mainz, Wartburg-Buchh. (112). M 3.
Erb, A., Thomas Morus. John Fisher. Frbg., Caritasverlag (XXIV, 437; 2 Taf.). Pp. M 5,80.
Constant, G., Le changement doctrinal dans l'Eglise anglicane sous Edouard VI (1547—1553) (RHistEccl 3, 541/65).
Pacchiani, G., Manifestazioni protestantiche a Bergamo nella prima metà del sec. XVI (ScuolaCatt 3, 323/47).
Sforza, G., Riflessi della Controriforma nella Venezia (Arch StorItal 1, 5/34).
Minarik, Cl., De provincia Bohemiae a Fr. Francisco Licheto, ministro generali, visitata atque de huius obitu (ArchFrancisc Hist 3/4, 452/65).
Bihl, M., Relatio de ministro generali Franc. Licheto Capitulum provinciale Cracoviae celebrante, 21.—25. aug. 1520 (Ebd. 466/530).
Vosté, I. M., Card. Caietanus in Vetus Test., praecipue in Hexaemeron (Angelicum 3, 305/32).
Horgan, J., Aspects of Cajetan's Theory of Analogy (Irish EcclRecord Aug., 113/35).
Kamires, J. N., *Ὁ Π. Ῥουσάνος καὶ τὰ ἀνέκδοτα δογματικὰ καὶ ἄλλα ἔργα αὐτοῦ νῦν τὸ πρῶτον ἐκδιδόμενα.* Athen, Verlag der „Byzant.-Neugriech. Jahrbücher" (XII, 300).
Kipp, H., Moderne Probleme des Kriegsrechts in der Spätscholastik. Eine rechtsphilos. Studie über die Voraussetzungen des Rechtes zum Kriege bei Vittoria u. Suarez. Pad., Schöningh (125). M 6,80.
Novelli, A., S. Carlo Borromeo oratore sacro (ScuolaCatt 3, 313/22).
Rast, M., Die Possibilienlehre des Franz Suarez (Scholastik 3, 340/68).
Lemay, H., Tableau littéraire de l'histoire des Frères Mineurs Récollets in Canada (17e—19e s.) (ArchFranciscHist 3/4, 353/86).
Winter, C., Ruggiero Giovannelli [c. 1560—1625], Nachfolger Palestrinas zu St. Peter in Rom. Mchn. 2, Musikwiss. Seminar d. Univ. (180). M 6.
Westin, G., Svenska Kyrken och de protestantiska enhetssträvandena under 1630—Talet. Uppsala, Lundequist, 1934 (332). *Kr* 10.
Haller, W., Tracts on Liberty in the Puritan Revolution 1638—1647. 3 vol. NY., Columbia Univ. Pr., 1934 (XIV, 197; 339; 405). 63 s.
Stupperich, R., Zur neueren Nikon-Forschung (ZOsteurop Gesch 2, 173/84).
Desgrives, G., Études sur Pascal. De l'automatisme à la foi. P., Téqui (IX, 136).
Nebe, A., Aus Speners Dresdner Briefen an eine Freundin in Frankfurt a. M. (ThStudKrit 4, 253/300).
Ludwig, V. O., Markus von Aviano, der Retter Europas. Wien, Reinhold (123). M 1,20.
Jochem, O., Scholastisches, Christliches u. Medizinisches aus dem Kommentar des Theophilos Korydalleus zu Aristoteles' Schrift von der Seele. Gießener phil. Diss. Gießen, Univ.-Druck. (78).
Wotschke, Th., Religionsbeschwerden der Lutheraner in Jülich u. Berg 1768 (MonRheinKGesch 8, 225/42).
Cell, G. C., The Rediscovery of John Wesley. NY., Holt (XVI, 420). $ 2,50.
Apollis, E., Jean-Joachim Gausserand, évêque constitutionnel du Tarn (1749—1820) (RQuestHist 2, 148/78).
Kirfel, W., Joseph Görres: Mythengeschichte der asiatischen Welt. Hrsg. Köln, Bachem (XII, 470). Lw. M 8.
Brunner, J., Die Literaturkritik in den Historisch-politischen Blättern 1838—1923. Ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses der deutschen Katholiken zur nationalen Kultur. Ohlau, Eschenhagen (160). M 5.
Pirri, P., Card. Luigi Lambruschini: La mia nunziatura di Francia. Bologna, Zanichelli, 1934 (366). *L* 12.
Casotti, M., Ant. Rosmini e la sua teoria della conoscenza (RivFilosNeoScol 3, 225/44).
Ceriani, Gr., Alcuni riflessi su l'edizione nazionale delle opere di A. Rosmini (Ebd. 245/58).
Dempf, A., Kierkegaards Folgen. Lpz., Hegner (232). M 3,80.
Facchinetti, V., L'anima di Pio X. Milano, „Vita e pensiero" (XIX, 429). *L* 16.
Claar, M., Papst Pius X (1835—1914) (ZPolitik 7, 464/74).

Systematische Theologie.

Théologie et Action: Messaut, J., Le rôle intellectuel de la théologie dans l'apostolat (RThomiste juill.-oct., 330/86). Philipon, M.-M., La théologie science suprême de la vie humaine (387/421). Claverie, F., Théologie et conscience individuelle (422/45). Valette, F., Théologie et action codifiée (446/91). Garrigou-Lagrange, R., La théologie et la vie de la foi (492/514). Valette, F., Religion et vie: Une théorie activiste de la sainteté (515/36). Simonin, H.-D., La théologie thomiste de la foi et le développement du dogme (537/56). Gorce, M.-M., La méthode historique du maître de la théologie (557/67). Gagnebet, R., Le naufrage doctrinal d'un adversaire de la théologie: le Père Laberthonnière (568/605).
Thiel, M., Philosophische u. nichtphilosophische Weisheit (DThomasFr 2, 129/59).
Simon, P., Weltanschauung. Pad., Bonif.-Druck. (56). M 1,35.
Guérin, P., A propos de la philosophie chrétienne (RHistPhil Rel 3, 210/42).
Bauhofer, O., Einheit im Glauben. Von göttl. Ordnung u. menschl. Not. Einsiedeln, Benziger (279). Lw. M 4,40.
Siwek, P., L'unité de Dieu dans le système Spinoziste (Gregor 2, 260/71).
Mazzatini, C., Martino Heidegger. II. Osservazioni critiche sulla sua dottrina dal punto di vista della filosofia neoscolastica (RivFilosNeoScol 3, 268/80).
Delp, A., Tragische Existenz. Zur Philosophie Martin Heideggers. Frbg., Herder (126). M 2,60.
Watkin, E. I., A Philosophy of Form. Lo., Sheed and Ward (XXIX, 424). 16 s.
Carbone, C., Cursus philosophiae, seu Obiectionum cumulata collectio iuxta mentem scholasticam. Vol. I. Logica. Taurini, Marietti, 1934 (530). *L* 15.
Manser, G. M., Das Wesen des Thomismus. 2. erweiterte Aufl. Frbg. (Schweiz), Rütschi (VIII, 679). M 9,75.
Baur, L., Metaphysik. 3. neubearb. Aufl. Mchn., Kösel (XII, 430). M 9,50.
Jaspers, K., Vernunft u. Existenz. Groningen, Wolters (115). M 3,80.
Heyse, H., Idee u. Existenz. Hamburg, Hanseat. Verl.-Anst. (363). M 11,80.
Brühlmann, O., Physik am Tor der Metaphysik. Mchn., Reinhardt (137 mit Fig.). M 3,80.
P. Bernardin, Widerstreitet die Elektronenlehre dem Hylomorphismus? (DThomas 2, 219/23).
Robles, D. P., De relatione. Avila, S. Diaz, 1934 (21). *Pes* 0,60.
Rowell, J. R., Immortality (Bibliotheca S. April, 154/69).
Lamont, C., The Illusion of Immortality. NY., Putnam (X, 294). $ 3.
Hahn, K., Die Welt des Willens u. des Geistes. Kernprobleme der Philosophie u. Religion im Lichte des Voluntarismus. Göppingen, Selbstverlag (342). M 5,40.

Moser, F., Der Okkultismus. Täuschungen u. Tatsachen. Mit 37 Bildern im Text u. 63 Taf. 2 Bde. Mchn., Reinhardt (479; 481—996 4°). M 19.
Steiner, R., Das Ich, der Gott im Innern und der Gott der äußern Offenbarung. 3 Vorträge, hrsg. von Marie Steiner. Dornach (Schweiz), Philos.-Anthropos. Verl. (VII, 83). M 3.
Wachsmuth, G., Die Reinkarnation des Menschen als Phänomen der Metamorphose. Dornach (Schweiz), Naturwiss. Sektion am Goetheanum (310). M 7,50.
Johannes de Silentio, Offener Brief an die Anthroposophen Rudolf Steiners. Wiesbaden, Bechtold (36). M 1.
Frater Taziturnus, Die große Lüge der Anthroposophen R. Steiners. Ebd. (158 gr. 8°). M 3,60.
Heppe, H., Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Neu durchges. u. hrsg. von E. Bizer. Neukirchen, Erziehungsverein (XI, 579). M 7,50.
Barth, K., Credo. Die Hauptprobleme der Dogmatik. 2. Aufl. Mchn., Kaiser (173). M 2,60.
Pesch, Chr., Compendium theologiae dogmaticae. Ed. 5. Tom. 1. 3. Frbg., Herder (XIV, 316; VIII, 313). Je M 6.
M.-J. C., *De consensu Ecclesiarum.* Une réponse inédite de Mgr. Dechamps à Mgr. Ketteler (RScPhTh 2, 296/99).
Lenz, J. N., „Die Himmel rühmen..." Bilder vom Weltall. Für alle erklärt. 3.—6. Tsd. Innsbr., Tyrolia (303 mit Abb.). M 3,20.
De Libero, G., Jatana. L'essere, l'azione, il dominio. Torino, Soc. ed. internaz., 1934 (XXXIII 575). *L* 25.
Düren, W., Die Erlösung des Menschengeschlechts. Bonn, Röhrscheid (58). M 1,80.
Friethoff, C., Maria Middelares naast Jesus onzen Middelaar. Hilversum, Brand, 1934 (116). *Fl* 1,15.
O'Connor, W. R., The Mystical Body of Christ: Reality or Metaphor? (IrishEcclRecord Aug., 136/58).
Lettau, R., Die Kirche Jesu Christi auf Erden auf Grund neuerer soziologischer Forschungen u. Erkenntnisse. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses (183). Lw. M 3.
Vom Wesen und Wandel der Kirche. Zum 70. Geburtstag von Eberhard Vischer hrsg. von der Theol. Fakultät der Univ. Basel. Basel, Helbing & Lichtenhahn (XVI, 400 4°). M 7,20.
Carpino, F., Evoluzione di sistemi sulle origini dell'Eucaristia (ScuolaCatt 3, 296/312).
Stoll, Chr., Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis der lutherischen Kirche. Mchn., Kaiser (47). M 0,80.
Cappello, F. M., Tractatus canonico-moralis de sacramentis. Vol. 2 pars 3: De sacra ordinatione. Acc. Appendix: De iure Orientalium. Roma, Univ. Gregor. (XII, 716). *L* 27.
Schütz, P., Der Anti-Christus. Eine Studie über die widergöttliche Macht u. die deutsche Sendung. Berl., Furche-Verlag (68). Kart. M 1,80.
Pavel, C. C., The Irréductibilité de la morale à la science des mœurs. Bucarest, Vacaresco (144).
Spiegelberg, H., Gesetz u. Sittengesetz. Strukturanalytische u. historische Vorstudien zu einer gesetzesfreien Ethik. Zürich, Niehans (380). M 12,80.
Moór, J., Das Problem des Naturrechts (Schluß) (ArchRechtsphilos 4, 543/69).
Mollard, G., Le problème de l'unité de l'espérance (RThom mai, 196/210).
Katten, M., Um das Gebot der Nächstenliebe (MonGeschWiss Jud 3, 209/23).
Friedemann, Käte, Das Wesen der Liebe im Weltbilde der Romantik (PhilosJb 2/3, 342/55).
Kolnai, A., Versuch über den Haß (PhilosJb 2/3, 147/87).
Mageean, R., The Christian Virtues. VIII. Fortitude (Irish EcclRecord June, 614/26).
Faidherbe, A.-J., La justice distributive. P., Recueil Sirey, 1934 (183).
Beylard, H., Le péché philosophique (NouvRTh 6, 591/616; 7, 673/98).
Bixler, J. S., The Mystic and the Absolutes (Religion 3, 294/308).
Romeissen, Martha, Katholizismus als Mystik bei Léon Bloy. Lpz., Hirzel (68 4°). M 3.

Praktische Theologie.

Stutz, U., Zre Neuordnung der Sacra Paenitentiaria Apostolica. Berl., Akad. d. Wissenschaften (31 4°). M 2.
Bicchierai, G., Il „concordato" e la morale (ScuolaCatt 3, 348/60).
Hertling, L., Materiali per la storia del processo di canonizzazione (Gregor 2, 170/95).
Hertling, L. v., Utrum pueri canonizari possint (Periodica MorCanLit 2, 66*/73*).
Seston, W., Note sur les origines religieuses des paroisses rurales (RHistPhilRel 3, 243/54).
Lachmann, J., Die männlichen Orden u. Kongregationen der kath. Kirche. Ihre Entwicklung in den Provinzen Preußens von 1815 bis zum Ausgang des 3. Jahrzehnts des 20. Jh. Berl., Germania (91). M 2.
Sinnigen, A., Katholische Ordensgenossenschaften in Deutschland. Die missionierenden Genossenschaften. Köln, Volkszeitungsverlag (VIII, 320 4°; Abb.). Hlw. M 7.
Schweigman, F. A., De obligatione missae conventualis, qua obstringuntur religiosorum communitates (Angelicum 3, 400/404).
Disselnkötter, H., Das Aachener Münsterstift u. seine Besitzrechte in Traben-Trarbach (MonRheinKGesch 6/7, 161/97).
Scharnagl, A., Katholisches Eherecht. Mit Berücks. des in Deutschland, Österreich u. der Schweiz geltenden staatl. Eherechts. Mchn., Kösel (239). Lw. M 4,80.
Tiralin, B. Th., Conditional Matrimonial Consent. An Historical Synopsis and Commentary. Diss. Wash., Cath. Univ., 1934 (X, 381)
Schenk, J., Der Papst spricht zu Fragen der Zeit. Kevelaer, Butzon (138). Lw. M 2,50.
Was will *Quadragesimo Anno?* Grundsätze u. Forderungen. Bericht über die 1. soziale Woche der kath. Aktion Wien 12.—17. März 1935. Wien I, Seelsorger-Verlag (127). M 1,70.
Martegani, G., „Sabato fascista" e riposo festivo (CivCatt lugl. 20, 113/26).
La Brière, Y. de, Comment évolue la question des nationalités et des minorités (RThom mai, 177/95).
Lortzing, J., Um die Glaubenseinheit. Gesammelte Aufsätze. Graz, Styria-Verl. (91). M 1.
Müller, N., Die Völkerkirche im deutschen Volk. Gegenwartsfragen. Kevelaer, Bercker (268). Lw. M 4,80.
Engelhardt, V., Kirche in der Zeit. Einführung in das kath. Geistesleben der Gegenwart. Berl., Thomas-Verl. (74). Pp. M 0,80.
Fischer, Th., Bindung u. Bekenntnis. Laienbriefe aus dieser Zeit. Einsiedeln, Benziger (208). Lw. M 3,50.
Kother, Fr. X., Drängt sich die Kirche zwischen Gott u. die Seele? Kevelaer, Bercker (40). M 0,40. — Kann jeder nach seiner Fasson selig werden? Ebd. (24). M 0,30. — Die alleinseligmachende Kirche. Ebd. (24). M 0,30. — Die Kirche im Geisteskampf. Ebd. (40). M 0,40. — Das Kirchenerlebnis des Rompilgers. Ebd. (32). M 0,30. — Der Machtgedanke in der Kirche. Ebd. (32). M 0,30. — Der Papst in der Bibel u. im Urchristentum. Ebd. (55). M 0,50. — Warum der Vatikanstaat? Ebd. (24). M 0,30. — Was tut die Kirche mit dem Geld? Ebd. (24). M 0,30.
Embree, E. R., Rebirth of Religion in Russia (IntJEthics 4, 422/30).
MacFarland, Ch. S., Chaos in Mexico. The Conflict of Church and State. NY., Harper (284). $ 2.
Catalmotto, G., Sommarie risultanze dell'inchiesta sul proselitismo acattolico in Sicilia. Palermo, tip. Pontificia (72).
Ottonello, G. B., La Chiesa Valdese. Confronto dottrinale, precettivo, liturgico. Pinerolo, tip. Alzani (324). *L* 7.
Fry, A. Ruth, Die Weise der Quäker. Ein Versuch, die Lebensgesinnung des Quäkertums zu schildern. Aus d. Englischen. Bad Pyrmont, Quäker-Verlag (VI, 295). M 2,40.
Hopf, F. W., Lutherische Kirchenordnung. Mchn., Kaiser (88). M 1,40.
Oeschey, R., Bekenntnis u. Verfassung (Luthertum 6, 161/75).
Gerber, H., Recht — Staat — Bekenntnis (ZThK 2, 97/120). Weinel, H., Kirche u. Volk (121/41). Knittermeyer, H., Der Mensch der Erkenntnis u. die Kirche (142/59). Thimme, W., Das Führerprinzip in der evang. Kirche (159/74).
Reisner, E., Die Geschichte u. das Reich Gottes (EvangTheol 5/6, 183/98).
Großmann, H., Bekenntnis der Kirche u. bekennende Kirche. Zürich, Zwingli-Verlag (22). *Fr* 0,80.
Beckmann, J., Glaubensentscheidung im Kirchenkampf. Die

theol. Entscheidungsfrage im Kampf der Bekennenden Kirche. Wuppertal-Barmen, E. Müller (23). M 0,15.

Der neue Glaube oder Die religiöse Weltanschauung der Gegenwart. Entstanden in einer Arbeitsgemeinschaft deutscher Theologen. Lpz., Heitz (IX, 301). M 3.

Petersmann, W., Das Barmer Bekenntnis. Text u. Erörterungen. Gnadenfrei, Winter (50). M 0,20.

Asmussen, H., Barmen! Mchn., Kaiser (48). M 0,75.

Barth, K., Das Evangelium in der Gegenwart. Ebd. (36). M 0,60.

Bruns, H., Positives Christentum. Was ist es? Bad Blankenburg, „Harfe" (24). M 0,30.

Fetz, F. F. O., Durch positives Christentum im Lichte des Nationalsozialismus zur Deutschen Glaubensbewegung. Hamburg 26, Rieckmann (56). M 0,90.

Bruns, H., Die Bankrotterklärung der Deutschen Glaubensbewegung. Ein Querschnitt durch das Buch des Grafen Reventlow: „Wo ist Gott?" Dresden, Ungelenk (24). M 0,40.

Pfeil, H., Der deutsche Glaube in philosophischer Sicht. Pad., Bonifacius-Druck. (18). M 0,50.

Goebel, H., Nietzsche u. das Dritte Reich (Luthertum 7, 206/17).

Iwand, H. J., Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Antwort auf W. Hauers „Deutsche Gottschau" (EvangTheol 5/6, 153/83).

Scheuermann, K., Aufruhr wider Gott! Der Deutschglaube u. die Wahrheitsfrage. Gött., Vandenhoeck (59). Kart. M 2,40.

Lorentzen, J., Eine Auseinandersetzung mit Graf Reventlow u. Prof. Hauer. Neumünster, Ihloff (24). M 0,20.

Schäfer, W., Ein Kapitel Mythus. Zur Unterweisung für Christen. Gött., Vandenhoeck (62). Kart. M 1,80.

Homann, R., Der Mythus u. das Evangelium. Die evang. Kirche in Abwehr u. Angriff gegenüber dem „Mythus d. 20. Jh." von A. Rosenberg. Witten, Westdeutscher Lutherverl. (XVI, 200). M 3.

Reichenauer, O., Glaube, Volk u. Heimat. Gedanken zum Mythus d. 20. Jh. Berl., Zeitgeschichte (78). M 1,50.

Schroth, H., Wider Dinters Mythus vom arischen Heiland. Berl., Kranzverlag (51). M 0,80.

Douglass, P. F., God among the Germans. Philad., Univ. Pr. (XIII, 325). $ 3.

Ropp, F. von der, Deutsche vor Gott. Berl., Runge (127). M 1,90.

Brou, A., Cent ans de missions 1815—1934. Les Jésuites missionnaires au XIXe e au XXe s. P., Edit. Spes (313). *Fr* 20.

Bechler, Th., Die Probleme der arktischen Missionen nach den Erfahrungen der Brüdergemeine in Grönland, Labrador u. Alaska. Herrnhut, Missionsbuchh. (32). M 0,75.

Keßler, W., Das A. T. in der Mission. Ebd. (32). M 0,50.

Hürth, F., Totalitätsforderung u. Totalitätsgesetz (Scholastik 3, 321/39).

Coninck, L. de, Le ministère paroissial à l'heure actuelle (Nouv RTh 7, 711/17).

Niedermeyer, A., Pastoralmedizinische Propädeutik. Salzburg, Pustet (XII, 150). M 3,60.

Bless, H., Pastoral-psychiatrie. Roermond, Romen (XVI, 342).

Jaensch, E. R., Tuberkulose u. Seelenleben, mit einem Beitrag zur Schizophrenie (ZPsych 1/3, 1/19).

Zöller, F., Der Weg zum Heil u. zur Heilung. Wie werd' u. bleib' ich Theo-Psychologe? Zeitz, Verlag für Heilungsmission (123). Hlw. M 3.

Marconcini, F., Culle vuote. Rilievi e considerazioni sulla denatalità europea. Como (470). *L* 18.

Küble, Ph., Kirche u. Sport (StimmZeit Aug., 293/304).

López, U., Prelum catholicum et cinematographum. Casus de nuntiis cinematographicis (PeriodicaMorCanLit 2, 49*/66*).

Seelsorgliche Bibelarbeit. Vorträge auf drei Bibeltagungen. Eichstätt, Klerusblatt (241). M 2,50.

Pfliegler, M., Die Teleologie der religiösen Bildung. Innsbr., Tyrolia (298). M 5,30.

Barbera, M., L'organizzazione catechistica (CivCatt lugl. 6, 3/12).

Bopp, L., Katechetik. Geist u. Form des kath. Religionsunterrichts. Mchn., Kösel (XII, 357). Lw. M 13,50

Katholische Schulbibel für das Bistum Münster. Mstr., Aschendorff (341 mit Abb., mehr. Taf., 4 Kt.). Lw. M 2,35.

Dörner, K., Der Kindergottesdienst. Gebetserziehung, eucharist. u. liturg. Erziehung, Kindergottesdienst, Kinderlied, Kinderpredigt, Kinderandacht. Stuttg., Kepplerhaus (112). M 1,80.

—, Vom Sakrament der Lebensweihe. 6 Ansprachen zur Vorbereitung, eine Festansprache u. eine Predigt zur Erneuerung der h. Firmung. Wiesbaden, Grünewald-Verl. (53). M 1,40.

Vistalli, F., La Prima Communione dei fanciulli (Scuola Catt 3, 381/95).

Willburger, A., Das betrachtende Gebet im Religionsunterricht (RottenbMon Juli, 289/97).

Coelho, A., Corso di Liturgia Romana. Trad. per F. Maberini. Vol. I. Liturgia fondamentale. Torino, Marietti (XX, 390). *L* 10.

Gehrmann, J., „Subjektive" Liturgie? (LiturgLeben 3/4, 145/59).

Weber, Die Möglichkeiten u. Grenzen kirchlicher Andachten u. Feiern (Ebd. 160/73).

Opfermann, B., Der Lyoner Meßritus (Ebd. 174/78).

Trempela, P. N., *Αἱ τρεῖς λειτουργίαι κατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις κώδικας*. Athen, Verlag der „Byzant.-Neugriech. Jahrbücher" (κγ', 243).

Brinktrine, J., Consuetudines liturgicae in functionibus anni ecclesiastici papalibus observandae. E sacramentario codicis Vat. Ottobon. 356 ed. Mstr., Aschendorff (43). M 1.

Murphy, T. A., The Oldest Eucharistic Hymn (IrishEccl Record Aug., 172/76).

Gougaud, L., Une oraison protéiforme de l'Ordo commendationis animae (RBénéd 1, 8/11).

Schepens, P., Pour l'histoire de la prière *Anima Christi* (NouvRTh 7, 699/710).

Stüwer, W., Katharinenkult u. Katharinenbrauchtum in Westfalen (Westfalen 2, 62/100).

Quoika, R., Kirchenmusik als liturgisches Prinzip. Saaz, Stiepel (III, 36). M 1,20.

Christliche Kunst.

Sedlmayr, H., Zur Geschichte des justinianischen Architektursystems (ByzZ 1, 38/69).

Verbeek, A., Zur Rekonstruktion der frühromanischen Anlage von St. Aposteln in Köln (ZKunstgesch 1/2, 47/50).

Gemünd, H., Der Dom zu Aachen in Lichtbildern. Mit einer Beschreibung der baulichen Entwicklung von J. Buchkremer. Aachener Verlags- u. Druckerei-Ges. (59 mit Abb.). M 2.

Hübner, F., Der Domberg zu Bamberg. Seine Baugeschichte von den Anfängen bis zum 16. Jh. Bamberg, Buchner (50 mit Abb.). M 2.

Karas, J., Der Dom zu St. Pölten. St. Pölten, Vereinsbuchh. (81 mit Abb.). M 0,80.

Deckert, H., Dom u. Schloß zu Merseburg. Burg, Hopfer (76; 60 S. Abb.). M 1,80.

Longpré, E., La chapelle de la Passion des Cordeliers de Troyes (ArchFranciscHist 3/4, 321/52).

Prorok, G. M., Führer durch die Prager Kirchen. Prag, Czerny (120). M 1,50.

Styger, P., Römische Märtyrergrüfte. Bd. 1. 2. Berl., Verl. für Kunstwissenschaft (303 mit 16 Taf.; 29 mit 96 Taf. 4°). Lw. M 192.

Holst, N. v., Die Cäcilienstatue des Maderna, ihre Entstehung u. ihre antiken Vorbilder (ZKunstgesch 1°2, 35/46).

Zaloziecky, W. R., Ikonensammlung an der Griech.-kath. theol. Akademie in Lemberg (ByzZ 1, 70/77).

Staedel, Else, Ikonographie der Himmelfahrt Mariens. Mit 75 Abb. Lpz., Heitz (XIII, 275; 21 S. Abb.). M 20.

Demus, O., Die Mosaiken von San Marco in Venedig 1100—1300. Baden b. Wien, Rohrer (107; 32 S. Abb.). Lw. M 7.

Renders, E., Jean Van Eyck. Son œuvre, son style, son évolution et la légende d'un frère peintre. Bruges, Beyaert (138 2°; 18 pl.).

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker in Münster i. W. **Verantwortliche Schriftleitung: Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W.** Verantwortlich für Anzeigen und Beilagen: Josef Herold, Münster i. W. **Druck und Verlag:** Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. I. v. W. g.

Schriften und Werke der „Bohoslovia"

Lemberg (Lwów), Kopernik-Gasse 36 (Polen).

NB. Die Titel der Schriften werden lateinisch bzw. französisch angegeben, wie sie auch auf der Titelseite der betreffenden Schrift übersetzt sind.

„Bohoslovia", wissenschaftliche theologische Quartalschrift. Bisher erschienen 12 Bände und Band XIII, Heft 1. *Sprache:* ukrainisch, lateinisch, französisch, deutsch.

Die Schriften der „Bohoslovia":

1. Dr. Joseph Slipyj: De amore mutuo et reflexo in processione Spiritus S. explicanda. Leopoli 1923, p. IV + 29, 8⁰ (lateinisch).
2. Dr. G. Kostelnyk: De finibus universi. Leopoli 1924, p. 61, 8⁰ (ukrainisch).
3. Dr. A. Landraf: Partes animae norma gravitatis peccati. Leopoli 1925, p. 54, 8⁰ (lateinisch).
4. Dr. Joseph Slipyj: De S. Thoma Aq. atque theologia et philosophia scholastica. Leopoli 1925, p. 76, 8⁰ (ukrain.).
5. Dr. Theodos. Haluščynskyj O.S.B.M.: De ucrainis S. Scripturae versionibus. Leopoli 1925, p. 22, 8⁰ (latein.).
6. Dr. Joseph Slipyj: Num Spiritus Sanctus a Filio distinguatur, si ab eo non procederet. Leopoli 1927, p. 36, 8⁰ (lateinisch).
7. Dr. Spirid. Karchut: Nova editio Liturgiconis slavici. Leopoli 1929, p. 37, 8⁰ (ukrainisch).
8. Dr. Gabr. Kostelnyk: Ordo logicus. Leopoli 1931, p. 42, 8⁰ (ukrainisch).
9. P. Joseph Schrijvers C.S.S.R.: Le double Principe Moteur de la Vie Spirituelle. Leopoli 1932, p. 40, 8⁰ (franz.).
10. Dr. M. Schmaus: Kykeley, cuiusdam adhuc ignoti auctoris anglici ineunte saeculo XIV. florentis, Quaestio de cooperatione divina. Leopoli 1932, p. 38, 8⁰ (lateinisch).
11.—12. Dr. Jaroslav Pasternak: L'Archéologie des terres ouest-ukrainiennes à l'époque préhistorique, protohistorique et chrétienne). Leopoli 1932, p. 94 + XVII Tab., 8⁰ (ukrainisch).
13. Vladimir Sičyńskyj: La tour et la Maison De Corgnacte a Leopol. Leopoli 1933, p. 20 + 6 Tab. (ukrainisch, Résumé: französisch).
14. Dr. Leo Hlynka: De potestate episcoporum nec non praerogativis metropolitanae potestatis in bona ecclesiae temporalia in Oriente novem primis saeculis. Dissentatio canonico-historica. Leopoli 1933, p. 74, 8⁰ (lateinisch).
15. Dr. Nikolaus Konrad: Historiae philosophiae antiquae brevis conspectus. Pars I. Leopoli 1934, p. 53, 8⁰ (ukrainisch).
16.—17. idem. pars II. Leopoli 1934, p. 90, 8⁰ (ukrainisch).
18. E. J. Pelenskyj: Bibliographia ucrainicae bibliographiae. Leopoli 1934, p. 198, 8⁰ (ukrainisch).

Opera Theologicae Societatis Ucrainorum:

I. S. Josaphat Kuncevyč: Documenta occasione jubilaei collecta a Dre Jos. Slipyj. Leopoli 1925, p. 261, 8⁰ (ukr., lat., deutsch, polnisch).
II. Dr. Joseph Slipyj: De principiis spirationis in ss. Trinitate. Hist. dogmatica inquisitio. Leopoli 1926, p. VIII + 120, 8⁰ (lateinisch).
III. Dr. Spiridion Karchut: Grammatica linguae ecclesiasticae ucrainicae. Leopoli 1927, p. XIX + 284, 8⁰ (ukrain.).
IV.—V. Opera ascetica S. Basilii Magni e textu Graeco in ucrainicum conversa a Metropolita Andrea Szeptyckyj. Leopoli 1929, p. XIV + 490, 8⁰ (ukrainisch).
VI. Dr. Vladimir Sičynskyj: L'architecture de la Cathedrale de St. Georges a Leopol. Leopoli 1934, p. 97 + XXX Tab., 8⁰ (ukrainisch, Résumé französisch).
VII.—VIII. Dr. Salomea Cioroch O.S.B.M.: Conspectus historiae operae paedagogicae sororum Ordinis S.B.M. Leopoli 1934, p. 256, 8⁰ mit Bildern (ukrainisch).

Opera gr.-cath. Academiae Theologicae, in lucem prodeunt sub directione Prof. Dr. J. Slipyj.

VI. Dr. Basilius Laba: Hermeneutica biblica. Leopoli 1929, p. 148, 8⁰ (ukrainisch).
VII. Jul. Dzerovyč: Catechetica. Leopoli 1930, p. 178, 8⁰ (ukrainisch).
VIII. Dr. Jaroslaus Levyckyj: De exordiis praedicationis Ucrainorum. Leopoli 1930, p. 106, 8⁰ (ukrainisch).
IX. Dr. Bas. Laba: Patrologia. Pars I (periodus antenicaena). Leopoli 1931, p. 164, 8⁰ (ukrainisch).
X. idem. pars II (aetas aurea). Leopoli 1932, p. 217, 8⁰ (ukrainisch).
XI. Dr. Jaroslaus Levyckyj: De arte praedicandi. Leopoli 1932, p. 137, 8⁰ (ukrainisch).
XII. Dr. Bas. Laba: Patrologia p. III (periodus finalis). Leopoli 1934, p. 147, 8⁰ (ukrainisch).
XIII. Dr. Vladimirus Zalozeckyj: Conspectus historiae artis christianae antiquae. Leopoli 1934, p. 122 + XLXX Bild. u. Tab. (ukrainisch).

„Schönere Zukunft"

WOCHENSCHRIFT FÜR RELIGION UND KULTUR
SOZIOLOGIE UND VOLKSWIRTSCHAFT

Aus dem Inhalt der neuesten Nummern: Univ.-Prof. Prälat Dr. Ernst Tomek: „Der Bismarcksche Kulturkampf und seine Beilegung" / Univ.-Prof. Dr. theol. Johannes Steffes: „Auf welche Faktoren baut sich das deutsche Volk auf?" / Dr. Ernst Mittler: F. W. Foerster und die Weltkriegsschuldfrage" / Dr. Leopold Sprenger: „Das Pressewesen in Italien" / Dr. Heinrich Römer: „Zwei jubilierende katholische Universitäten (Paris und Löwen)" / Otto Hofmann v. Wellenhof: „Stadt und Land und Sommerfrischler" / Prof. Dr. Albrecht Exelberger: „Zur rechten Würdigung Gregors VII. und seiner Kämpfe mit dem Kaiser" / Univ.-Dozent Msgr. Dr. Johannes Meßner: „Von der Wiener Internationalen Konferenz über berufsständische Ordnung" / Dr. Franz Lorenz: „Die geschichtliche Entfaltung des sudetendeutschen Katholizismus" / Dr. Joseph Eberle: „Um das Kirchen- und Klostergut und seine Verwendung" / Dr. Franz Sturm: „Die eugenische Eheberatung in theologischem Urteil" / Dr. Franz Sievering: „Aberglaube im Talar der Wissenschaft" / Dr. Georg Wencke: „Japans China-Politik und die Lebensraumfrage" / Prof. Dr. Albrecht Exelberger: „Klärung in der Beurteilung Karls des Großen" / Dr. Helmuth Burgert: „Das Volk und der Dichter (Antworten auf eine Rundfrage)" / Pfarrer Dr. theol. Matthias Laros: „Die Caritas an ihre Verächter" / Dr. Hermann Floriani: „Gewinnwirtschaft und Lebensmittelfälschung" / P. Georg Bichlmair S. J.: „Ein Buch über die Kirche als religiöse Erscheinung in der Gegenwart" / Redakteur Dr. Supka: „Die Soziale Missionsgesellschaft in Ungarn — ein vorbildliches Werk katholischer Caritas" / Univ.-Rektor Fr. Agostino Gemelli O. F. M.: „Christentum und römisches Recht" / Dr. Alfons Kaspar: „Naturgefühl und Landschaftsdichtung im Wandel der Zeiten" / P. Theodor Grentrup SVD: „Das Leiblich-Kreatürliche im Lichte des Christentums" / P. Franz Markert SVD: „Zeitgeist in Mädchenpensionaten der USA." — Die allgemein bekannte große Weltrundschau in jeder Nr. des Blattes beinhaltet die reichhaltigste Sammlung von Dokumenten zu den Thematen: Religion, Wissenschaft, Literatur, Kunst, Politik, Soziologie, Volkswirtschaft. — Um ernsten Interessenten ein näheres Kennenlernen der kulturellen Wochenschrift „Schönere Zukunft" zu ermöglichen, wird dieselbe über Verlangen durch vier Wochen kostenlos zugesendet. Bestellungen an den Verlag

„Schönere Zukunft", Wien XIX/1, Nußwaldgasse 14

ECCLESIA SPIRITUALIS

Kirchenidee und Geschichtstheologie der franziskanischen Reformation

Von Lic. Dr. ERNST BENZ, Halle

XVI und 481 Seiten RM 21.— in Ganzleinen

Der Verfasser gibt unter Benutzung eines zum großen Teil erstmalig bearbeiteten handschriftlichen Materials ein Gesamtbild der Wandlung des mittelalterlichen Geschichtsbewußtseins und der Kirchenidee, wie sie durch das Auftreten des Hl. Franziskus und seines Ordens in der römischen Feudalkirche herbeigeführt wurde.

Das Werk ist der Ausdruck einer neuen theologischen Geschichtsschreibung, welche in Überwindung der bisherigen rationalistischen Methoden der Kirchengeschichtsschreibung versucht, von der christlichen Offenbarung her die Kirchengeschichte gerade in dem augenscheinlichen Widersinn ihres Vollzugs als Heilsgeschichte zu begreifen und in der Erfassung der Schicksale der Kirche Christus als den Herrn der Geschichte zu erkennen.

Im „Hochland" Mai 1935 schreibt Alois Dempf: Das Buch ist endlich einmal wieder eine große Leistung der Kirchengeschichtsschreibung, ein Geschichtswerk, das man mitgerissen liest, das bestimmt in seinem Kreise einen großen Erfolg haben wird und einen neuen Stil der Geschichtsschreibung monographisch begründet. Das Hinreißende des Buches ist, daß es einen großen Augenblick der Geistesgeschichte mit vollem Verständnis und fast zu großer innerer Anteilnahme schildert und so schildert, daß wirklich geistiges Leben aufleuchtet. Benz überträgt die heute gegebene Methode der Philosophiegeschichtsschreibung auf die Kirchengeschichte, nämlich aus einer geistigen Situation ihre überragenden Gestalten und Denker mitsamt ihrem Werk geisteswissenschaftlich zu verstehen. Vor allem ist aber an dem Buch bedeutsam, daß es die geschichtstheologischen Denkformen, denen Benz eine eigene Untersuchung im Anschluß an Erich Seeberg gewidmet hat, besonders die Geschichtsanschauung des Hebräerbriefs mit der typologischen Verbindung von Verheißung und Erfüllung, ernst nimmt. Diese Einzeldarstellung beweist, wie die theologische Geschichtsauffassung sich an der Gestalt des heiligen Franz ein Jahrhundert lang ausgewirkt hat und daß dies Jahrhundert nach dem Tode des großen Ordensstifters gar nicht anders als aus der Lebendigkeit heilsgeschichtlichen Denkens zu verstehen ist.

VERLAG VON W. KOHLHAMMER IN STUTTGART

Matthias Joseph Scheeben

Handbuch der katholischen Dogmatik

fortgesetzt von Dr. Leonhard Atzberger. Vier Bände. gr. 8° XLII u. 3826 Seiten. Geh. je 14.50 Mk.; geb. in Leinen je 17 Mk.

„Scheeben hat in harmonischer Verbindung von Metaphysik, theologischer Spekulation und Gottinnigkeit die organische Einheit der Dogmen miteinander und mit den Prinzipien der Vernunft lebendig und selbständig dargestellt. Die Höhe seiner theologischen Denkkraft ist im ‚Handbuch der katholischen Dogmatik' erreicht, in dem eine seltene Kenntnis der ganzen theologischen Tradition und eine vor keiner Schwierigkeit zurückschreckende spekulative Denkenergie zu Höhen und Tiefen der Glaubensmysterien hinführen ..." (Martin Grabmann in der „Geschichte der kathol. Theologie")

Dieses Standardwerk von fast 4000 Seiten ist jetzt im neuen Manuldruck für insgesamt 68.— Mark erwerbbar — auch der junge Priester kann ihm nun den gebührenden Ehrenplatz in seiner Bücherei einräumen!

Die Mysterien des Christentums

Nach Wesen, Bedeutung und Zusammenhang dargestellt. 3. Auflage, bearbeitet von A. Rademacher. gr. 8° 716 Seiten. 6 Mk.; in Leinen 7.50 Mk.

Scheeben hat in diesem Werk die geheimnisreichsten Glaubenslehren behandelt: Trinität, Christologie, Sakramentenlehre, Rechtfertigung, Eschatologie, Prädestination. Keine deutsche Dogmatik hat diese ganz schwierigen Partien in ähnlicher philosophisch-theologischer Tiefe, Klarheit und Stilschönheit behandelt. „Die Mysterien des Christentums" gehören zu den klassischen Werken katholischen Schrifttums!

Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade

Frei nach E. Nieremberg S. J. dargestellt. Neu bearbeitet durch Albert M. Weiß O. Pr. Mit einem Anhang über das Verhältnis von Natur und Übernatur. 15. Auflage. 12° 694 Seiten. 4.50 Mk.; in Leinen 5.80 Mk.

„ . . . Das Buch erfaßt das Tugendleben des Christen in seiner tiefsten Wurzel, in der Gnade Gottes, die das ganze Geheimnis des übernatürlichen Lebens in sich schließt. Daher ist diese Lesung für innerliche Seelen eine wahre Seelenspeise. Es dürfte kaum ein Buch in unserer aszetischen Literatur geben, welches dieses schwierige Gebiet mit solcher Meisterschaft und in so schöner, ansprechender Darstellung behandelt." (Pastor bonus, Trier)

Verlag Herder, Freiburg i. Br.

Orate fratres

A Review Devoted to the Liturgical Apostolate

Diese Zeitschrift geht zurück auf den „brennenden Wunsch, einen wahrhaft christlichen Geist in jeder Beziehung blühen und von den Gläubigen bewahrt zu sehen", wie es Papst Pius X. in sein Motuproprio vom 22. 11. 1903 ausdrückte, einen Geist, „der gespeist wird von seiner ersten und unerläßlichen Quelle, den allerheiligsten Mysterien und dem öffentlichen, feierlichen Gebet der Kirche".

Orate fratres erscheint 12 mal jährlich; ein neuer Band beginnt jeweils mit dem 1. Adventssonntag. 48 Seiten. Bezugpreis für das Ausland 2.50 ℛℳ jährlich.

The liturgical Press

Collegeville, Minnesota, U.S.A.

Ein Führer in den religiösen Fragen der Zeit

HERMANN MUCKERMANN

Die Religion und die Gegenwart

Grundsätzliches über die Sendung der Kirche und über christliche Welt- und Lebensanschauung.

Im Anschluß an Kanzelvorträge in der St.-Matthias-Kirche und in der St.-Hedwig-Kathedrale zu Berlin, im Dom zu Münster und zu Xanten am Niederrhein, im Liebfrauendom zu München und im Dom zu Passau und in vielen andern Heiligtümern des deutschen Volkes.

4., bedeutend vermehrte Auflage (10. bis 12. Tausend) in Ganzleinen gebunden RM 4.80, kart. RM 3.80

Der Verfasser weiß als Priester um die Ordnung der Gnade, und als Naturwissenschaftler kennt er ebenso die Grundlagen der Natur, welche die Gnade voraussetzt. Ale deutscher Mensch stellt er das, was er glaubt und sieht, erfahren und gedacht hat, in den Dienst seines Volkes.

Die einfachen Forderungen der Naturordnung und der Offenbarung werden an die Gegenwart gestellt. Alles, was den heutigen Menschen bewegt, wird in die rechte Ordnung gerückt. Das Buch wirkt für den gläubigen Menschen deswegen befreiend, weil es die unveränderliche Wahrheit verkündet.

Zu beziehen durch die Buchhandlungen. Prospekt kostenlos durch

Fredebeul & Koenen / Verlag / Essen

Die diesjährigen Fastenpredigten des berühmten Kanzelredners

PATER FRITZ VORSPEL S. J.

„Kirche und Welt"

Fastenpredigten im Hohen Dom zu Münster 1935

erregten im ganzen religiös eingestellten Volk großes Aufsehen. Sie fanden solche Beachtung, daß jetzt schon ein Neudruck erforderlich wurde. Keiner darf an diesen Zeitrufen vorübergehen!

Diese Predigten stellen das lebendige Dogma der Kirche in die Zeit volklichen und religiösen Wiedererwachens. Der Stoff bringt in gedrängter Form eine Fülle von inneren Erlebnissen. Jeder nach Verinnerlichung strebende Mensch wird davon gefangengenommen, da der Gegenstand gerade für unsere Zeit höchste Bedeutung hat. In hinreißender, siegesgläubiger Sprache stellt Pater Vorspel diese aktuellen Probleme einer zweifelnden, am Glauben verzweifelten Welt dar.

Jede Predigt erschien bei uns einzeln:

1. *Kirche und Welt*
2. *Kirche und Persönlichkeit*
3. *Kirche und Familie*
4. *Kirche und Jugenderziehung*
5. *Kirche und Wirtschaft*
6. *Kirche und Volk*
7. *Kirche und Wissenschaft*
8. *Kirche und Staat.*

Je 16 Seiten in Karton-Umschlag geheftet ... RM 0.20

Durch jede Buchhandlung

Verlag J. P. Bachem G. m. b. H., Köln

Diese Nummer enthält ein Werbeblatt der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster i. W., betr. *„Wilhelm Schmidt S. V. D., Der Ursprung der Gottesidee"*.

(Herrn Professor Dr. Gürtmann, Bismarckstr. 14 p.)

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. 8,— RM
Anzeigen 25 Pfg. die 4mal gesp. mm-Zeile — Preis der Beilagen laut Liste

Nr. 10 — **1935** — **34. Jahrgang**

Haller, Das Papsttum:
Haller, Das Papsttum I (Seppelt).
Ziesché, Ordnung der Liebe. Anmerkungen zur Hl. Schrift I (Heinisch).
Schmidt, Die Psalmen (Allgeier).
Sales, Il Libro dei Salmi (Allgeier).
Sigge, Das Johannesevangelium und die Synoptiker (Schmid).
Volz, Die Eschatologie der jüdischen Gemeinde (Stummer).
Clemens Alexandrinus. 4. Bd. Register (Diekamp).
Epiphanius. 3. Bd. (Diekamp).
Wolf, Commentationes in S. Cyrilli Alex. de Spiritu Sancto doctrinam (Backes).
Monumenta Ord. Frat. Praedicatorum historica XVI, 2 (Altaner).
Schwarz, Das Christusbild des deutschen Mystikers Seuse (Böminghaus).
Löfstedt, Ein mittelostfälisches Gebetbuch (Zoepfl).
Monumenta Ignatiana, Series III, Tom. I (Jedin).
Hoffmann, Die Jesuiten in Oppeln (Albert).
Guardini, Christliches Bewußtsein. Versuche über Pascal (Sawicki).
Gredt, Die aristotelisch-thomistische Philosophie I (Steuer).
d'Alès, De Deo Trino (Stohr).
Niechaj, Oratio liturgica pro defunctis in Ecclesia Russa Orthodoxa (Jüssen).
Petersen, Das Buch von den Engeln (Dausend).
Vromant, Ius Missionariorum. Introductio et normae generales (Bierbaum).
Vromant, Ius Missionariorum. De Personis. Ed. 2 (Bierbaum).
Blume, Die evangelische Kirchenmusik (Fellerer).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Haller, Das Papsttum

Am 22. Januar 1935 hat der Tod unerwartet Erich Caspar mitten aus reichem Schaffen herausgerissen; sein Hauptwerk, die große Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft wird mit ihren beiden Bänden, die bis zur Mitte des 8. Jahrh. reichen (vgl. diese Zeitschrift 1931, 283 ff. und 1934, 217 ff.) — zwei weitere sollten folgen —, ein Torso bleiben[1]. Inzwischen war schon der erste Band eines neuen auf drei Bände berechneten papstgeschichtlichen Werkes aus der Feder des bekannten Tübinger Historikers Johannes Haller[2] erschienen, das die von ihm vermißte „Geschichte des Papsttums im ganzen" werden soll: behandelt der erste bisher allein vorliegende Band die „Grundlagen", so soll der zweite Band „Aufbau und Vollendung", der dritte Band den „Verfall" darstellen. — Schon Caspar wollte mehr bieten als eine Geschichte der einzelnen Päpste, nämlich die Geschichte einer Idee. Die Absicht Hallers ist die gleiche; daß er einen neuen Versuch der Darstellung unternimmt, erscheint ihm dadurch gerechtfertigt, daß es gerade die Idee ist, die ihm bisher zu kurz gekommen zu sein scheint (S. VII). Er rügt es, daß die bisherigen Behandlungen des Gegenstandes an dem Fehler leiden, „daß die Idee als gegeben, als eine und dieselbe von den Anfängen bis auf die Gegenwart angesehen und als feststehende Größe vorausgesetzt wird". Und weiter mißbilligt er eine zweite Eigenschaft, „in der kirchlich gebundene wie unabhängige Darstellungen sich gleicherweise begegnen: sie sind auf den Ton der Bewunderung gestimmt" (S. VIII). Von diesem Ton der Bewunderung hält sich allerdings Haller gründlich frei. Und so trägt sein Werk einen grundverschiedenen Charakter im Vergleich zu dem Caspars, ganz zu schweigen natürlich von papstgeschichtlichen Werken katholischer Autoren.

[1] Die Kapitel des dritten Bandes, die Caspar noch der Hauptsache nach fertigstellen konnte, werden eben unter dem Titel „Das Papsttum unter fränkischer Herrschaft" in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 54 (1935) 132—264 veröffentlicht.

[2] **Haller,** Johannes, **Das Papsttum.** Idee und Wirklichkeit. Erster Band: Die Grundlagen. Stuttgart, Cotta, 1934 (XIV, 512 S. gr. 8°). Glw. M. 15,50.

Wenn an dem Werk Caspars auch katholischerseits die vornehme Sachlichkeit und Objektivität gern anerkannt wurde, so mußte doch, abgesehen von Vorbehalten im einzelnen, vor allem bemängelt werden, daß das Papsttum zu ausschließlich machtpolitisch gesehen war, und daß die religiöse und innerkirchliche Stellung und Leistung des Papsttums demgegenüber ungebührlich zurücktrat, daß also eine gewisse Einseitigkeit in der Darstellung und Wertung des Papsttums vorlag. Insofern sind die grundsätzlichen Einwände, die Johannes Hollnsteiner in seinem Aufsatz „Rechtshistorische Studien zum Problem des Primates" (Jahrbuch der österreichischen Leo-Gesellschaft 1933, S. 87—109) gegen den ersten Band Caspars, besonders dessen Darstellung von Entstehung und Entwicklung des Primates erhebt, berechtigt, wenn auch sicher die positive Leistung Caspars eine höhere Einschätzung verdient als es hier geschieht. Und Anton Koch S. J. glaubte sogar seinen Eindruck von Caspars Werk in die Überschrift zusammenfassen zu dürfen: „Das Papsttum im Verhör" (Stimmen der Zeit 123 [1932] 202). Sollte diese zugespitzte Kennzeichnung für Caspar zutreffen, so ist sie jedenfalls in unvergleichlich höherem Maß für Hallers Werk berechtigt. Wie ein gestrenger Staatsanwalt steht er dem Papsttum als dem Angeklagten gegenüber, aber nicht „wohlwollend, aber unerbittlich, achtungsvoll", wie man es von Caspar gesagt hat, sondern voll Mißtrauen, in unverhohlener schroffer Abneigung; das Plaidoyer ist unbarmherzig, mildernde Umstände kennt es nicht; wo eine verschiedene Beurteilung von Personen und Handlungen möglich wäre, wird der schärferen der Vorzug gegeben. Man tut ihm nicht unrecht mit der Feststellung, daß in seinem Werk ein starker antirömischer Affekt lebendig ist. In dieser Hinsicht erinnert diese Papstgeschichte in fataler Weise an die im Jahre 1921 erschienene „Entwicklungsgeschichte des Christentums" von Otto Seeck, bei dem freilich der Affekt noch schärfer ins Antichristliche gewendet ist. —

Bei seinen Studien ist es Haller zur Gewißheit geworden, „daß es ein Irrtum ist, zu glauben, das Papsttum, wie es später war, sei schon seit den frühesten Jahrhunderten in der Idee vorhanden gewesen, die sich nur in ungleichem Maße mit der Zeit fortschreitend verwirklicht habe", und

U:B.TÜB.

daß „die Idee des Papsttums selbst es ist, die im Lauf der Geschichte und sogar in verhältnismäßig später Zeit entstand" (S. IX). Diesen Nachweis, daß von einer folgerichtigen Entwicklung des Papsttums von den Anfängen her keine Rede sein kann, sucht sein Werk zu erbringen; es ist die Hauptthese desselben. Bei der bekannten temperamentvollen kämpferischen Art des Verf. ist es nun nicht weiter verwunderlich, daß alle die Gelehrten, welche nicht die von ihm gewonnene Auffassung über das Papsttum und seine Entwicklung teilen, vor ihm keine Gnade finden. Das gilt natürlich zunächst von den katholischen Gelehrten: da wird z. B. behauptet (S. 470), daß die Geschichtsschreibung Batiffols „bei aller äußeren Wissenschaftlichkeit im Grund nur ein geschichtlicher Kommentar zum Dogma" sei, und an anderer Stelle werden ihm gewohnte Kopfsprünge zugeschrieben; Chapman wird bescheinigt, daß er durchgängig die Quellen mit dogmatischer Brille liest (S. 481); G. Bardy wird bezüglich der Beurteilung des Schriftwechsels der beiden Dionyse „die übliche Aufbauschung in dogmatischer Hinsicht" (S. 462) vorgeworfen; der Umstand, daß Grisar Johannes I als Märtyrer bezeichnen zu dürfen glaubte, veranlaßt die wegwerfende Bemerkung, diese Art von Geschichtschreibung könne nie genug Märtyrer haben. Bei der Behandlung der Honoriusfrage, in der H. die stärkste Waffe der Gegner des unumschränkten und unfehlbaren Papsttums sieht, wird den „freiwilligen und amtlich bestellten Verteidigern der neurömischen Lehre von der untrüglichen Lehrbefugnis des römischen Bischofs" ganz allgemein gesagt, man könne die Wortklauberei und Gedankenquälerei dieser gelehrten Mohrenwäsche auf sich beruhen lassen (S. 315); es ist aber sicher keine Wortklauberei, wenn man feststellt — was Haller bestreitet (S. 317) —, daß Leo II in seiner Verurteilung des Honorius nicht einfach das Urteil der sechsten allgemeinen Synode übernimmt, sondern sich über die Verschuldung seines Vorgängers zutreffender als jene — und zwar eben doch abschwächend! — äußert. — Im Gegensatz zu dieser ablehnenden Haltung gegenüber katholischen Gelehrten wird begreiflicherweise verschiedentlich den Aufstellungen von Modernisten wie Alfred Loisy und Guignebert voller Beifall gezollt, und mit den Ergebnissen der Arbeiten von Hugo Koch — speziell über Cyprian — erklärt er sich restlos einverstanden. — Nicht besser als die katholischen Theologen kommen auch die protestantischen Theologen weg, soweit sie anderer Meinung sind als er; da wird dem Beispiel und Einfluß Harnacks Schuld gegeben, daß „heut ein Widerspruch gegen den Glauben an Petrus in Rom einige Mühe hat, überhaupt zu Wort zu kommen" (S. 444); in einer Polemik gegen die „Vorkämpfer der Tradition", mit denen in dem gegebenen Zusammenhang neben Albert Ehrhard Gustav Krüger und Hans Lietzmann gemeint sind, ist von bald kindlichen, bald verschmitzten Phantasien die Rede, mit denen sich zu beschäftigen er ablehnt (S. 447). Scharf ist auch die wiederholte Auseinandersetzung mit Caspar, dessen Darstellung gelegentlich als unzulänglich, ja irreführend bezeichnet wird, und demgegenüber er seine grundsätzliche Abweichung in Bewertung und Behandlung der Quellen betont: „Es gibt verschiedene Arten, Geschichte zu schreiben, und ‚sehe jeder wie er's treibe'!" Besonders charakteristisch ist die Art, wie sich Haller (S. 445) zur Echtheit der Briefe des Ignatius äußert: „... Daß die Briefe lange Zeit für untergeschoben galten, sei auch nicht vergessen. Heute hält „man" sie für echt, aber wie lange wird man es tun? Der Kurs solcher Papiere pflegt an der wissenschaftlichen Börse zu steigen und zu fallen, und warum sollte nicht ein künftiger Kritiker den Spieß umdrehen und aus der Erwähnung von Petrus und Paulus in einem Brief an die Römer ein Argument gegen die Echtheit entnehmen, weil man von einem besonderen Verhältnis der beiden Apostel in Rom vor 150 n. Chr. nichts gewußt habe?"

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich schon mit hinreichender Deutlichkeit, mit welcher Einstellung Haller an die Quellen herantritt, besonders an die, über die wir für die ersten Jahrhunderte verfügen: er steht ihnen mit äußerstem Mißtrauen gegenüber, und das Bestreben ist unverkennbar, den Inhalt, den Wert und die Bedeutung ihrer Aussagen möglichst herabzumindern oder sie ganz beiseite zu schieben. Durch diese Behandlung der Quellen wird die Bahn frei für die grundsätzliche schroffe Ablehnung der katholischen — aber nicht nur dieser! — Auffassung von den Anfängen und der Entwicklung des römischen Primates und für seine eigene These von der sehr späten Entstehung des Papsttums.

Für seine Einstellung zu den Quellen ist besonders lehrreich die Art, wie über die bekannten neutestamentlichen Stellen geurteilt wird, aus denen sich die Vorrangstellung des Petrus ergibt, deren Bedeutung aber Haller möglichst zu bagatellisieren sich bemüht. Matthäus XVI, 18 ist, wie in polemischen Ausführungen gegen Kattenbusch und K. L. Schmidt festgestellt wird, kein echtes Herrenwort; eine besonnene Forschung hätte nie glauben können, daß Jesus diese Worte gesprochen habe, „die Matthäusstelle vom Petrus, dem Grundstein der Kirche und Hüter der Himmelsschlüssel, ist erst nach dem Jahre 70 entstanden und beruht auf der Überlieferung nur einer Partei. Sie wurde von der Gesamtheit nicht anerkannt und fehlt darum in den andern Evangelien" (S. 6). Wenn dann weiter in diesem Zusammenhang gesagt wird, daß die lebendige Überlieferung nichts davon wußte, daß Petrus der Gründer und das Oberhaupt gewesen sei, so muß man ihm allerdings zustimmen, denn katholischerseits ist selbstverständlich niemals Petrus, sondern stets Jesus selbst als Gründer seiner Kirche angesehen worden. In Johannes XXI, 15 ff. sieht Haller „nichts weiter als eine in symbolischen Formen vollzogene Wiedereinsetzung des Petrus in sein Apostelamt, das er durch die dreimalige Verleugnung in der Leidensnacht verwirkt hatte" (S. 3). Der Bericht Lukas 22, 32 sei eine nachträgliche Weissagung und entbehre des geschichtlichen Charakters, πίστις sei sodann nicht mit „Glaube", sondern „Treue" zu übersetzen (S. 4). — In Übereinstimmung mit seinem Schüler Dannenbauer (Die römische Petruslegende, Historische Zeitschrift 146 [1932] 239—262) stellt Haller ferner das Wirken und den Tod Petri in Rom in Abrede: „Wer sich die Nüchternheit des Urteils bewahrt..., für den bleibt die Legende von Petrus, dem Gründer[1] und ersten Bischof der römischen Kirche, das, was sie ist: eine Sage ohne geschichtlichen Kern, Dichtung ohne Wahrheit" (S. 15). — Weiterhin gilt ihm die römische Bischofsliste des Hegesipp als ein Machwerk, das so großer Aufmerksamkeit nicht wert sei; denn zum größten Teil beruhe sie bestenfalls auf willkürlicher Kombination, und für die Anfänge sei sie gegen den Verdacht freier Erfindung schlecht genug geschützt (S. 17). — Was dann den Klemensbrief betrifft, so sei, wie Haller (S. 445) meint, an ihm alles unsicher, Zeit der Abfassung — der Ansatz Loisys auf 130—135 erscheint ihm beachtlich! —, Verfasser und Bedeutung; die herkömmliche Datierung wie der Name Klemens beruhten nur auf Vermutungen und Kombinationen, die keineswegs so sicher seien, wie man gemeinhin tue. — Bezüglich des Römerbriefes des h. Ignatius und der „allzu oft mißhandelten" Äußerung des Irenäus über die potentior principalitas Roms lehnt Haller die

[1] Es sei hierzu bemerkt, daß auch die neuere katholische Forschung nicht die Gründung der römischen Christengemeinde dem Petrus zuschreibt, sondern nur mit guten Gründen an seiner Wirksamkeit und seinem Tod in Rom festhält.

katholischerseits zuletzt von Ehrhard, Die Kirche der Märtyrer (München 1932), 275 ff. vorgetragene Auffassung schroff ab: das προκαθημένη τῆς ἀγάπης habe unnötiges Kopfzerbrechen verursacht, es sei „orientalisch-überschwengliche, im Grunde wenig besagende Schmeichelei des Syrers", man suche in den Worten mehr als sie sagen in der Voraussetzung, sie müßten mehr enthalten. — Schließlich ist es nicht verwunderlich, wenn daran festgehalten wird, daß der Vorrang der römischen Kirche lediglich auf die Zentralstellung Roms als der Reichshauptstadt zurückzuführen sei.

An dieser Stelle ist natürlich eine eingehende Auseinandersetzung mit diesen Thesen des Verf. nicht möglich; sie sind ja keineswegs neu, aber man hätte hoffen dürfen, daß sie durch die wirklich „besonnene" Forschung von Gelehrten beider christlicher Konfessionen in den letzten Jahrzehnten im allgemeinen endgültig erledigt worden wären. Aber dies kann und muß hier gesagt werden, daß dieser energische Vorstoß negativer Kritik die Auffassung der wissenschaftlichen Forschung auf katholischer Seite über die Stellung des Petrus in der Urkirche und die Anfänge des Primates nicht erschüttert hat; sie darf ihre Positionen auch weiterhin für gut begründet und wissenschaftlich haltbar erachten. Eine gründliche ins einzelne gehende sachliche Auseinandersetzung mit den Aufstellungen Hallers muß aber natürlich erfolgen; denn Haller ist ein ernster, sehr sachkundiger Gegner, und es wäre ungerecht und eine gefährliche Selbsttäuschung, wenn nicht ausdrücklich gesagt würde, daß sein Werk, wenn man auch seine Hauptthesen ablehnt und seiner ganzen geistigen Haltung widerspricht, eine bedeutende Leistung, nicht zuletzt auch durch seine fesselnde und glänzende Darstellung in schriftstellerischer Hinsicht, darstellt, daß es vielerlei Anregungen vermittelt und daß namentlich die Nachweise und Erläuterungen (S. 441—511) eine sorgfältige Prüfung erheischen und in vielem förderlich sind und die Forschung im einzelnen berichtigen und weiterführen. Eine streng wissenschaftliche Stellungnahme zu den Thesen Hallers ist aber um so weniger zu umgehen, als schon der Versuch gemacht wird, Hallers Auffassung als sicheres Ergebnis der Wissenschaft zu popularisieren: man glaubt, sich damit begnügen zu können, unter dem Titel „Die angebliche Einsetzung des Petrus" einfach ein paar Seiten aus Haller abzudrucken, man fügt dann noch ein paar Redensarten über systematische Unterdrückung und Umfälschung seitens der „sogenannten römischen Geschichtschreibung" hinzu, und meint damit die „Dunkelmänner unserer Zeit" erledigt zu haben. So einfach aber liegen die Dinge denn doch nicht! Erfreulicherweise hat die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Haller schon begonnen. Es sei hingewiesen auf die Broschüre von Karl Pieper, Die angebliche Einsetzung des Petrus? (Paderborn 1935), die eine Antwort an Alfred Rosenberg ist, aber ebenso dessen Gewährsmann Haller trifft. Und daß die „römische Geschichtschreibung" mit ihrem Widerspruch und ihrer Ablehnung Hallers nicht alleinstehen wird, zeigt der Aufsatz von Erich Seeberg, Wer war Petrus? (Zeitschrift für Kirchengeschichte 53 [1934] 571—584), mit dessen Ausführungen, zumal über die Bedeutung von I Cor 15, 5, ich mich freilich nicht durchweg identifizieren möchte.

Es verbietet sich von selbst, an dieser Stelle in gleicher Ausführlichkeit, wie dies mit den ersten Seiten geschehen, der Darstellung Hallers zu folgen, die im vorliegenden Bande bis zum Ausgang des 8. Jahrh. geführt ist, und im einzelnen den Widerspruch anzumelden, der immer wieder nötig wird. Nur einiges sei herausgegriffen, um die Stellungnahme Hallers zu kennzeichnen.

Die Einteilung Roms in Seelsorgsbezirke durch Fabian sei diesem schwerlich mit Recht zugeschrieben, und auf die Angabe, daß Cornelius für mehr als fünfzehnhundert Witwen und Arme zu sorgen gehabt, sei nichts zu geben. — Im Gegensatz zu Caspar und katholischen Kirchenhistorikern meint Haller, daß Liberius nicht die erste, sondern die zweite sirmische Formel unterzeichnet habe, „Annahme der ersten hätte ihm wenig geholfen" (S. 467). — Eine gründliche Nachprüfung und Richtigstellung wird vor allem auch die Behandlung der Lehrstreitigkeiten erfahren müssen, in denen Haller lediglich die Auswirkung politischer Gegensätze und machtpolitische Kämpfe zu sehen geneigt ist. Mit einer solchen Auffassung wird man den großen trinitarischen und christologischen Streitigkeiten keineswegs gerecht. — Sehr entschieden wendet sich Haller gegen die Überschätzung Leos I seitens der Geschichtschreibung, „wir dürfen uns nicht einbilden, ihn zu kennen"; den eigentlichen Verfasser des berühmtesten Briefes Leos (des tomos) sieht Haller „auf Grund glaubhafter Überlieferung" — tatsächlich aber ist die Glaubwürdigkeit der Notiz des Gennadius, der selbst nur von einem Gerücht (dicuntur!) spricht, keineswegs unbestritten — in Prosper Tiro; von ihm stamme der theologische Gehalt der großen Staatsschriften, die Leos Namen in Ost und West berühmt machten. Wenn noch Caspar dem Kapitel, das die Orientpolitik Leos des Großen behandelt, die Worte beifügte „Leo de tribu Juda", so weist Haller diese unverdiente Schmeichelei zurück: „eher könnte man ihn dem Fuchs vergleichen". — Desgleichen verdiene Gregor der Große diesen Beinamen nicht; Haller macht sich das bekannte Wort Mommsens vom recht kleinen großen Mann zu eigen; er sei nicht unter die großen Regenten der Kirche zu rechnen, Leo und Gelasius, ja auch Hormisda und Agapet werden von ihm höher gewertet; sein Urteil über Gregors Schriften kann nicht gut geringschätziger sein; immerhin aber wird gesagt, daß er „ohne Zweifel den Namen eines religiösen Papstes verdiene", „aber religiös doch nur im Sinne seiner Zeit" (S. 283).

Doch genug der Einzelheiten! Sie alle sollen dem Erweis dienen, daß das Papsttum nicht eine Entwicklung und Entfaltung aus der von Jesus erfolgten Einsetzung ist. Das Papsttum ist nicht der Baum, der sich aus dem von Jesus gelegten Samenkorn folgerichtig entwickelt hat, sondern „auf dem Stamm, der aus dem Samenkorn, dem angeblichen Herrenwort von Petrus, dem Grundstein der Kirche, erwachsen, dann seiner meisten Äste beraubt und in Gefahr war, ganz abzusterben, ist zu gegebener Zeit ein neues Reis von fremder Herkunft gepflanzt worden" (S. 439). Und dieses fremde Reis ist die wahrhaft religiöse Verehrung des h. Petrus als des mächtigen Himmelspförtners, der die Tore des Himmelreiches öffnet und schließt, der einlassen oder zurückweisen kann, und diese Verehrung überträgt sich auf seinen Erben und leibhaften Vertreter, den Bischof von Rom. „Der Erbe und Vertreter Sankt Peters ist ihnen nicht bloß Vorgesetzter und Richter von Seinesgleichen, sondern Bürge und Vermittler zeitlichen und ewigen Heils für jedermann" (S. 438). Dieses fremde Reis aber ist germanischer Herkunft, diese religiöse Idee ist bei den Angelsachsen entstanden und von da aus auch bei den Franken lebendig geworden. „Als erste Frucht dieser Idee, scheinbar im Widerspruch zu ihr und doch in seiner Entstehung nur aus ihr zu erklären, erwächst um die Mitte des 8. Jahrh. mit der Landesherrschaft des h. Petrus das weltliche Fürstentum des Papstes, der Kirchenstaat" (S. 440).

Die germanischen Völker haben also aus ihrer eigentümlichen Vorstellungswelt das Papsttum als Gegenstand religiösen Glaubens und frommer Hingebung erst geschaffen, und so vermag Haller „in die so verbreitete Klage über geistige Unterjochung der Germanenwelt durch Rom nicht einzustimmen. Freiwillig war ihre Unterwerfung unter den selbstgeschaffenen Glauben an den irdischen Himmelspförtner,

und Wilfried von York, Winfried-Bonifatius, die diesem Glauben die neue Welt eroberten, waren nach Blut und Art Germanen, wenn es je welche gegeben hat. Rom hat wenig, vielleicht nichts dazu getan, es hat die germanische Denkweise zunächst nicht einmal voll begriffen. Lange hat es gedauert und großer Umwälzungen hat es bedurft, bis in Rom der neue Glaube in seiner ganzen Tragweite erfaßt war und das Papsttum selbst die Idee sich aneignete, mit der es die Welt beherrschen konnte. Natürlich genug, denn diese Idee war ja germanischen Ursprungs, nicht römisch ..." (S. 438 f.).

Diese These ist sicher überraschend, sie ist allerdings nicht ganz neu; ein Schüler Hallers, Theodor Zwölfer, hat sie schon im Jahre 1929 vertreten in seinem Buch: Sankt Peter, Apostelfürst und Himmelspförtner. Seine Verehrung bei den Angelsachsen und Franken. Aber schon damals hat man sich verschiedentlich mit Recht gegen die Übertreibungen und Einseitigkeiten Zwölfers gewandt (z. B. von Campenhausen, Zeitschrift für Kirchengeschichte 49 [1930] 461 f.; P. W. Finsterwalder, Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung 19 [1930] 693 ff.). Die gleichen Bedenken erheben sich gegen die Ausführungen Hallers, sie enthalten etwas Richtiges; denn niemand wird bestreiten, daß die unleugbar starke und tief verwurzelte religiöse Verehrung, die man dem h. Petrus, zumal als dem Himmelspförtner, bei den Angelsachsen und Franken zollte, neben anderen Momenten, von denen Haller aber nicht spricht, dazu beigetragen hat, das Ansehen und die Bedeutung Roms und des Papsttums zu heben. Aber wesentlich ist doch, daß dieser verblüffenden These von den Germanen als denen, die durch ihre religiöse Verehrung des Petrus und des römischen Bischofs als seines Stellvertreters auf Erden recht eigentlich das Papsttum geschaffen haben, der Boden entzogen ist, wenn die Auffassung von den Anfängen und der Entwicklung des römischen Primates, wie sie bis zur Gegenwart seitens der katholischen Wissenschaft, aber auch von andern unvoreingenommenen Gelehrten vertreten wurde, sich wissenschaftlich begründen und rechtfertigen läßt. Das ist aber auch weiter der Fall — trotz des mit starkem Siegerbewußtsein erfüllten Buches von Haller.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Ziesché, Kurt, **Ordnung der Liebe.** Anmerkungen zur Heiligen Schrift. I. Die Anfänge der Offenbarung Gottes an die Menschheit von der Schöpfung bis zum Tode des ägyptischen Joseph (1. Buch Moses). Graz und Leipzig, Styria, 1934 (323 S. kl. 8°). Kart. M. 2,40; gbd. M. 3,50.

Die mit diesem Bändchen eröffnete Schriftenreihe will an der Leitung der Menschen und des Volkes Israel zeigen, wie Gott die Menschen liebt und wie die Menschen Gott lieben sollen, daß sie dies aber nur vermögen mit dem Beistand der Gnade. In dem vorliegenden Büchlein wird ein kleinerer oder größerer Abschnitt der Genesis in Übersetzung gegeben, worauf auf durchschnittlich dem gleichen Raume eine Erklärung folgt, welche den Leser zu frommem Nachdenken anzuleiten sucht, also bewußt auf jede wissenschaftliche Erörterung verzichtet. Einige Textabschnitte sind gekürzt, da für den Leser von geringerer Bedeutung. Jeder Versuch, die Gläubigen in den Gehalt der Hl. Schrift einzuführen, ist gewiß zu begrüßen. Doch hätte bei diesem nicht vergessen werden sollen, daß jede praktische Anwendung des Schriftsinnes auf ihrem Wortsinn beruhen und von ihm ausgehen muß, soll sie nicht in Gefahr kommen, sich in eine Allegoristik zu verlieren, die wir heute als gekünstelt ansehen, oder so ziemlich das Gegenteil von dem aus dem Text herauszulesen, was der biblische Schriftsteller gesagt hat.

Einige Beispiele: Zum Schöpfungsbericht bemerkt der Verf.: „Die kalten, heimlichen und einfältigen Wassertiere sind abschreckende Sinnbilder der sündhaften Menschen. Die leicht beschwingten und mit zartem Wohllaut begabten Lufttiere bedeuten die Menschen, insofern sie in der Himmelsluft der Gnade leben können ... Darum ist der plumpe gewaltige Walfisch ein Bildnis des groben, ungeschlachten Sünders" (S. 13). In der Fortsetzung (S. 14) heißt es: „Gans und Ente sind watschelnde Haustiere geworden, anstatt mit königlichem Rufe hoch in der Luft über Länder und Meere zu ziehen. Der Sperling hat den süßen Gesang verlernt." Ja, hat denn der Sperling vor dem Sündenfall der Menschen lieblich gesungen? Hat Gott nicht alles, auch die Wassertiere, „gut" erschaffen? Und lag es nicht im Willen Gottes, daß Gans und Ente Haustiere wurden? Die Menschen hörten doch von Gott: „Herrschet über die Vögel des Himmels" Gn 1, 28. Ferner lesen wir S. 14: „Daß sich der natürliche Mensch vermehrt, erfolgt nach den Gesetzen der Natur, und es ist nicht auffällig. Daher erzählt die Schrift nur von der Vermehrung der Wassertiere und der Vögel." In Wirklichkeit heißt es Gn 1, 28: „Gott segnete sie (die Menschen) und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde." Gn 2, 1—4 a wird zum folgenden gezogen, als ob zwischen Gn 1 und Gn 2 kein Unterschied wäre. Die Verbindung stellt der Verf. mit folgendem Satz her: „Zu seinem ersten Erscheinen bereitete ihm (dem Menschen) die Güte Gottes von langer Zeit her eine besonders geeignete Wohnstätte." Aber Gn 2, 5 steht das Gegenteil, und das Paradies war nicht von Anbeginn, sondern die Erde war wüst und leer. Ein kurzer Blick in irgendeinen katholischen Kommentar hätte den Verf. davor bewahrt, bei Gn 2, 8 einfach dem Vulgatatext zu folgen. S. 48: „Die Kirche hat wie die Arche drei Stockwerke. Sie führt uns wie durch drei Stockwerke vom Verständnis der Schöpfung zu dem der Erlösung und Heiligung, vom natürlichen zum geistlichen und zum mystischen Verständnis." Wenn das keine Künstelei ist! Nach S. 152 betrog Rebekka mit Jakob den alten Isaak, weil sie den „Segen Abrahams retten" wollte. In Wirklichkeit war es ihr nur um ihren Liebling zu tun.

Diese Stellen dürften zeigen, daß der Ausdeutung der Hl. Schrift ein Eindringen in sie hätte vorangehen müssen.

Nymwegen (Holland). Paul Heinisch.

Schmidt, Hans, o. Professor der Theologie in Halle, **Die Psalmen.** [Handbuch zum Alten Testament. Herausgegeben von Otto Eissfeldt. Erste Reihe 15.] Tübingen, J. C. B. Mohr, 1934 (XII, 258 S. gr. 8°). M. 11,20; Lw. M. 13.

Die Herausgabe einer neuen Psalmenerklärung, nachdem der große Kommentar von H. Gunkel kaum zum Abschluß gelangt ist, verdient für sich allein schon Beachtung. Man möchte denken, daß also auch schon dieses Meisterwerk, auf dessen Vollendung eine ganze Generation gespannt wartete, als überholt gelten sollte. H. Schmidt selber ist aber offenbar nicht dieser Meinung; denn er erklärt in der Einleitung S. VI, daß Gunkels Kommentar auf lange hinaus unersetzlich und unübertrefflich sein werde, und gliedert ganz in Gunkelscher Art die Psalmen nach stilkritischen Gesichtspunkten in Klagegebete des Volkes und einzelner, in Dankesfestliturgie, Lobgesänge oder Hymnen, unter denen Lieder zur Thronfahrt, Königslieder und Einzugsliturgien (Gunkel: Thorapsalmen), Grußgedichte, Alphabetische Psalmen; außerhalb des Rahmens stehen für Sch. das

Königshochzeitslied 45 und das Gedicht von den Gefangenen in Babylon 137.

Die gattungsmäßige Eigenart der Psalmen im einzelnen zu begründen, erscheint als die Hauptaufgabe, die sich Sch. für den Kommentar gestellt hat. Als Beispiel sei Ps. 44 (45) herausgegriffen, ein Gruß an einen jungen König am Tage seiner Hochzeit. Er empfängt vor dem Palast, dem Elfenbeinhaus, seine fürstliche Braut, die von ihren Frauen begleitet, eben aus der Ferne angekommen ist und im Begriff steht, auf den König zuzugehen. Daraus ergibt sich die Gliederung des begeisterten Sängers: er grüßt erst den Bräutigam (V. 3—9), dann die Braut (V. 10—16). Die Schlußzeilen (V. 17 und 18) malen den Zug in den Palast hinein. Daß der König V. 7 als Gott angeredet wird: „Dein Thron, o Gott, steht immer und ewig!", erklärt Sch. so, daß der Dichter, dessen Sprache schon zuvor in die Höhe stieg, indem sie den Fürsten schildere, nicht wie er sich zur Hochzeit, sondern zu einer Heerfahrt rüste, nun ein Wort anwende, das selbst vor einem Thron nicht leicht über die Lippen eines Israeliten komme. Der junge Fürst wachse in diesem Bilde zu gewaltiger Größe, und es sei nicht hohle Schmeichelei. Die Strophe klinge in den Preis der guten Sache aus: „ein gerechtes Zepter ist das Zepter deines Reiches", was sich wie eine Mahnung und eine Bedingung anhöre und so den „Standort israelitischen Denkens" zurückgewinne. Man wäre Sch. dankbar, wenn er auch nur einen einzigen historischen Fall der israelitischen Königsgeschichte namhaft gemacht hätte, auf den diese Interpretation in den wesentlichen Punkten zutreffen könnte. Auf Achab und Jezabel paßt sie trotz des Namens Tyrus und des Elfenbeinschlosses schlecht; denn in der israelitischen Tradition ist dieses Herrscherpaar schon der denkbar übelste Repräsentant von Recht und Gerechtigkeit. Da scheint der nestorianische Lehrer Narsai dem Geist der Sprache und des Gedankens wesentlich näher zu kommen, der in diesem Psalm ein Preislied auf den ἱερὸς γάμος des Messias mit der Gemeinde der Völker erblickt. Denn daß man es mit einem literarischen Gebilde von der Form des *Maschal* zu tun hat, legt der Vergleich mit den mannigfaltigen Beispielen, welche die biblische und nachbiblische Literatur liefert, jedenfalls näher als die Annahme, daß irgendein konkret bezogenes Hochzeitslied später in den Kanon geraten und danach allegorisiert worden sei. Was aber den messianischen Charakter anbelangt, so wird kaum geleugnet werden können, daß gerade Recht und Gerechtigkeit ein hervorstechender Zug im Bild des Zukunftskönigs ist. Man halte nur den Königspsalm 71 (72) dazu. Allerdings eröffnet Sch. die Erklärung dieses Liedes mit der verwunderlichen Erklärung, das sei das erste, was zu seinem Verständnis gesagt werden müsse: dieses Königsgedicht meint nicht den Messias. Wenn man Ps. 71 (72) den messianischen Charakter abspricht, weiß man nicht mehr, was messianisch sein soll. Man wird sagen, hier stehe grundsätzliche Anschauung gegen grundsätzliche Anschauung. Mag sein. Aber hier muß sich der katholische Ausleger, der doch wahrhaftig seine Aufgabe auch nicht darin sieht, Phantasien in den Text hineinzulesen, trennen. Diese wie manche andere geistvolle Gesamtschau entbehrt des zureichenden Grundes. Darum wird der katholische Theologe im allgemeinen mit dem Kommentar von Hans Schmidt nicht viel anfangen können.

Über alle prinzipiellen Meinungsverschiedenheiten hinweg kann indes ein Kommentar allen etwas Dauerhaftes bieten, wenn er sich um eine gute Übersetzung bemüht und diese begründet. Nach dieser Seite hin verdient das Werk ein doppeltes Lob, und dieses wird noch berechtigt bleiben, wenn sich die religionsgeschichtlichen Erläuterungen längst als überholt erwiesen haben. Zunächst ist die Übersetzung sehr gepflegt. An Schönheit des sprachlichen Ausdruckes steht sie hinter Gunkel nicht zurück. Wer nicht Alttestamentler von Fach ist, wird sonach dem Herausgeber dafür danken, daß er die philologischen Anmerkungen auf einen ganz engen Raum zusammengedrängt hat. Da geht es ja doch um Fragen, welche den nichtexegetischen Leser meist wenig interessieren. Ob jedoch Sch. ganz recht daran getan hat, bei dem Stand unseres sprachlichen Psalterverständnisses — auch nach Gunkel — diese Stufe der Erklärung so kurz und eklektisch abzutun, wage ich zu bezweifeln. Ich will nicht die ganze Liste von Stellen hierhersetzen und besprechen, wo sich eine andere Ansicht empfiehlt und Sch. sich die Umsicht in der exegetischen Literatur zu einfach gemacht hat. Vermutlich hat freilich auch von vornherein die Anlage des Handbuches Grenzen gezogen.

Ohne Begründung hat Sch. meist die metrische, stichische und strophische Gliederung der Psalmen gelassen. Da gibt er je bloß in der üblichen Kurzform das Schema an.

Der Psalmenkommentar von Sch. ist also ein Muster von Kürze und Übersichtlichkeit, der sein Ziel weniger in hingebenden Erläuterungen von Einzelheiten als in einer form- und religionsgeschichtlichen Gesamtauffassung sucht. Hierin liegt seine Stärke und seine Schwäche.

Freiburg i. Br. Arthur Allgeier.

Sales, Marco M., O. P., **Il Libro dei Salmi.** [La Sacra Bibbia commentata dal P. Marco M. Sales O. P., Maestro del S. Palazzo A.] Torino, Roberto Berruti & C., 1934 (375 S. gr. 8°). L. 21.

Die Erklärung folgt der Vulgata. Diese wird vollständig abgedruckt und von einer italienischen Übersetzung begleitet, die A. Martini besorgt hat. Im Kommentar, der in Kleindruck übersichtlich unter den Text eingeordnet ist, wird auch vom Hebräischen und anderen Versionen ausgiebig Gebrauch gemacht. Auf jeder Seite spürt man die Vertrautheit mit der ganzen Hl. Schrift, ein abgeklärtes theologisches Urteil und ausgebreitete internationale bibliographische Kenntnis.

In der Nachkriegsliteratur sind Lücken. Das *Psalterium iuxta Hebraeos* wird noch nach P. de Lagarde zitiert. Die neueren Diskussionen über die Hieronymianischen Übersetzungen fehlen. Der Verf. wiederholt hier noch die alten Ansichten. Es ist auch nicht richtig, daß im Mailänder Ritus das *Psalterium Romanum* verwendet wird. Während die ältere deutsche protestantische Psalmenliteratur bis auf Kittel wesentlich vollständig verzeichnet wird, vermißt man Gunkel, der in manchen Punkten hätte wertvoll sein können. Katholischerseits sind aber auch nicht erwähnt: A. Miller, S. Landesdorfer, N. Peters, F. Wutz.

Von großem Interesse ist, wie es der Verf. versteht, die Einsicht, die aus der sorgfältigen Behandlung des hebräischen Textes gewonnen wird, für die Interpretation der Vulgata nutzbar zu machen.

Ausdrücklich betont er deren Mängel und Unverständlichkeiten und stellt ihr immer wieder den einfacheren masoretischen Wortlaut entgegen, z. B. zu 18, 14 *ab alienis parce servo tuo*; 28, 6 *et dilectus quemadmodum filius unicornium.* Aber der hebräische Text ist an dieser und an anderen Stellen nur scheinbar verschieden; er ergibt:

5 Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern
und es zerbricht der Herr die Zedern des Libanon.

6 Und er läßt sie tanzen, wie tanzt ein Rind; den Libanon
und den Sirjon wie ein junger Wildochs.

Das Ebenmaß der Zeilen und der Chiasmus zeigen, daß der Text in Ordnung ist. Es wird also auch die Annahme Knabenbauers, es sei ein Vers ausgefallen, nicht nötig. Aber LXX dachte bei יְשֵׁרוּן an יָשָׁר (Dt 33, 5) und übersetzte ἠγαπημένος. Daher das lateinische *dilectus meus* und die ganze weitere Konfusion. Die Frage erhebt sich, ob man offenkundige Fehler der Über-

*

setzung konservieren oder nicht vielmehr als solche kennzeichnen und verlassen soll. Das war schon die Meinung Augustins; vgl. *De Doctrina christiana II, 12: Non enim intellegendos, sed emendandos tales codices potius praecipiendum est.*

Dahin gehört auch 131, 15: *viduam eius benedicens benedicam.* Die „Witwe" paßt nicht in den Zusammenhang, was immer man auch Schönes dazu gesagt hat. Aber es ist auch nicht so, wie S. meint: *La lezione* (vedova) *dei LXX e della Volgata proviene da una diversa lettura dell' ebraico,* sondern von einem offenkundigen griechischen Schreibfehler: צִירָהּ בָּרֵךְ אֲבָרֵךְ führt nur zu: *THN ΘHPAN AYTHC EYΛOΓΩN EYΛOΓHCΩ* und danach richtig RAHLFS, während eine große Zeugenreihe allerdings das *Θ* zu *X* verlas und an Stelle von *ΘHPAN* das unsinnige *XHPAN* schuf.

Anders liegt der Fall 33, 8: *immittet angelus Domini in circuitu timentium eum,* was italienisch richtig übersetzt wird: *si accamperà.* Es ist ganz richtig: *tale è il senso dell' ebraico,* aber schief die Nutzanwendung: *Nel latino si deve sottintendere se dopo immittet.* Die lateinische Fassung ist sprachlich ganz in Ordnung, wenn man LXX dazu hält:

immittet	*angelus*	*domini*
παρεμβαλεῖ	ἄγγελος	κυρίου

aber *immittet* ist die sklavische Wiedergabe des griechischen Kompositums, das gemeinhin die Bedeutung hat: lagern; vgl. *παρεμβολή.* Weil *immittere* für das lateinische Sprachgefühl nicht diese Bedeutung hat, sondern nur transitiv gebraucht wird, ist innerhalb der Textüberlieferung mehrfach *angelus* zu *angelum* verändert worden. Wenn Hieronymus das Wort stehen ließ, so mag es wie in tausend anderen Fällen daher kommen, daß es sich eingebürgert hatte. Der moderne Ausleger aber muß sich die Arbeitsbedingungen und Ziele des h. Hieronymus ebenso gegenwärtig halten wie die hebräische Vorlage, wenn er der Vulgata nicht ungebührlich Gewalt antun will. Es ist eben so, daß der Vulgatapsalter von Hause aus nur ein Hilfsmittel zum Verständnis der LXX sein wollte. Man muß darum noch heute, wenn man ihr gerecht werden will, ständig die griechische Vorlage dazuhalten, und weiterhin auch LXX ständig mit kritischem Auge zu lesen wissen.

Auf keinen Fall geht es auch an, den lateinischen Wortlaut gar im Widerspruch zu den Absichten des h Hieronymus zu erklären. So hat wohl nach dem Vorbild der Hexapla auch Hieronymus 28, 1 die Worte *filii dei, afferte domino* mit einem Obelos versehen. Diese und nicht die folgenden Worte *filios arietum* stellen die zweite Übersetzung von בְּנֵי אֵלִים dar. Die gleiche Situation liegt 38, 12 vor, wo die Schlußzeile nach der Intention des Bearbeiters so aussehen sollte: *verumtamen vane + conturbatur: omnis homo.* Die Stelle gehört zu jenen, die schon zu Lebzeiten des Hieronymus durcheinandergeraten waren; denn im (106.) Brief an Sunnia und Fretela wird dazu bemerkt: *et hinc apud nos et apud plerosque error exoritur, quod scriptorum neglegentia virgulis et asteriscis subtractis distinctio universa confunditur.* Unterliegt es demnach nicht dem leistesten Zweifel, daß es gegen den Willen des h. Hieronymus interpretieren heißt, wenn der Vers übersetzt wird: *Per certo l' uomo si conturba indarno* und daß es auf die Dauer gerade auf den Leser, der vom Hebräischen keine Ahnung hat, peinlich wirkt, bei solchen Anlässen nur immer gesagt zu bekommen, wie der Vers nach dem Hebräischen heißt, ohne daß ihm je klargemacht wird, welcher Weg zum lateinischen Text hinüberführt, so wird man anderseits nicht ungerecht sein dürfen. S. wendet eine Methode an, wie sie viele vor ihm als selbstverständlich geübt haben. Es liegt auch eine gewisse Berechtigung darin, weil selbst die Sixtina die kritischen Zeichen des Hieronymus auch vernachlässigt hat. Aber das wissenschaftliche Verfahren wird dadurch nicht gerechtfertigt, und der katholische Theologe hat am wenigsten Interesse daran, aus dem Werk des h. Hieronymus erst einen Popanz machen zu lassen, den man nachher billig angreifen oder verachten kann.

Insofern wirft gerade das Psalmenwerk eines so hervorragenden Theologen wie des P. Marco M. Sales grundsätzliche Fragen auf, denen sich kein Exeget, welcher der Vulgata gerecht zu werden strebt, entziehen kann. Der Leser sei zum Schlusse noch auf das archäologische Illustrationsmaterial aufmerksam gemacht, das dem Werk beigegeben ist. Hier möchte man nur wünschen, daß in einer Neuauflage bessere Reproduktionen gewählt würden, etwa wie sie die Montserrater Bibel von P. Ubach besitzt.

Freiburg i. Br. Arthur Allgeier.

Sigge, P. Dr. Timotheus, O. F. M., **Das Johannesevangelium und die Synoptiker.** Eine Untersuchung seiner Selbständigkeit und der gegenseitigen Beziehungen. [Neutestamentliche Abhandlungen, hrsg. von M. Meinertz, XVI. Bd., 2./3. Heft.] Münster i. W., Aschendorff, 1935 (IV, 221 S. gr. 8°). M. 10,50.

Das alte Problem „Johannes und die Synoptiker" ist 1926 durch H. Windisch von neuem in einer ausführlichen Monographie untersucht worden. Die katholische Exegese wies dagegen bisher kein entsprechendes Werk auf, das diese wichtige Frage grundsätzlich und umfassend behandelt hätte. „Dieser Mangel, verbunden mit der neuen Theorie Windischs hat die vorliegende Arbeit veranlaßt." S., ein Schüler von Meinertz, hat sich, ehe er an seine Aufgabe ging, in der überaus zahlreichen Literatur zur johanneischen Frage gründlich umgesehen und sein Thema mit bemerkenswerter methodischer Sicherheit behandelt. Was er in seinem Buche bietet, ist nicht etwa bloß ein zusammenfassendes Referat über die bisherige Forschung, sondern eine selbständig durchdachte Untersuchung. Vor allem setzt er sich mit Windisch auseinander. Grundsätzlich Neues ist naturgemäß bei einem solchen Thema nicht mehr zu erwarten.

S. gliedert seine Arbeit in fünf Kapitel, deren erstes einen lehrreichen Überblick über die Geschichte des Problems von Papias bis zu Windisch gibt. Eine „mechanische", d. h. bloß auf das Stoffliche sich beschränkende Ergänzungsabsicht gegenüber den Synoptikern wird dem vierten Evangelisten in der neueren Forschung nirgends mehr zugeschrieben, vielmehr auch von allen Vertretern der Ergänzungstheorie anerkannt, daß das Johannes-Evangelium ein selbständiges mit eigenen Mitteln auf ein eigenes Ziel hinstrebendes Werk ist. Aber dieses Werk stellt sich bewußt an die Seite der Synoptiker, setzt ihren Bericht in weitem Maße voraus, bereichert ihn, anerkennt ihn vielfach und kommentiert ihn dort, wo er zum Mißverständnis Anlaß gibt. Diese These sucht S. in den folgenden Kapiteln seines Buches als die allein dem Tatbestand gemäße zu erweisen und gegenüber der Ersatz- oder Verdrängungshypothese Overbecks und Windischs zu verteidigen. Es entspricht der heutigen Problemlage, wenn auf den Versuch von Ed. Schwartz, den harmonischen Zusammenhang zwischen Johannes und den Synoptikern als das Ergebnis einer späteren Bearbeitung des ursprünglichen Joh nachzuweisen, nicht mehr näher eingegangen wird. Die schwache Position der Ersatzhypothese wird durch den Satz charakterisiert: sie „scheitert bereits daran, daß der Verf. nicht nur die älteren Evangelien, sondern auch die gesamte ältere mündliche Jesustradition hätte ausschalten und verdrängen müssen, die doch wesentlich ‚synoptische' Züge getragen haben dürfte" (S. 43 f.). Es bliebe in der Tat völlig rätselhaft, wie denn Joh die von ihm erzählten Tatsachen, vor allem die „Zeichen" Jesu verstanden wissen wollte, wenn er doch auch andere „Zeichen" anerkennt, die er nicht in sein Werk aufnahm, dabei aber die hinter ihm liegende Tradition hätte desavouieren wollen.

Mit dem zweiten Kapitel, welches die Selbständigkeit des vierten Evangelisten untersucht und vor allem darauf bedacht ist, den Begriff und die Tragweite dieser Selbständigkeit genau zu bestimmen, schafft sich S. die Grundlage für die folgenden Teile seiner Arbeit. Das Johannes-Evangelium ist in sich „suffizient". Aber Suffizienz bedeutet nicht Exklusivität. Am Verhältnis des

Lk zu Mk hätte dies noch eingehender als bei S. (S. 56 f.) geschieht, veranschaulicht werden können. Denn obgleich das Verhältnis des Joh zu seinen Vorgängern vor allem in der Stoffauswahl anderer Art ist als z. B. das des Lk zu Mk, so besteht doch wieder kein grundsätzlicher Unterschied zwischen Lk und Joh in dieser Hinsicht. Kapitel 3, das den Rahmen des vierten Evg. behandelt, ist für die ganze Untersuchung entscheidend wichtig. Denn hier muß es gelingen über allgemeine Urteile und Erwägungen hinaus zu konkreten Einzelresultaten zu gelangen. Wenn es klar ist, daß der Aufbau des vierten Evg. nicht im Hinblick auf die Synoptiker geschaffen ist und daß Joh kein Supplement zu diesen geben will, daß vielmehr jeder Abschnitt auf das eigene — 20, 30 (vgl. auch 1, 51; 19, 35) ausgesprochene — Ziel des Ganzen hingeordnet ist, so fallen eine Anzahl von Einzelbemerkungen, besonders summarischer Art (2,12; 3, 24; 4, 44; 11, 1) umso mehr auf, die mit jenem Ziel des Evg. selbst keinen inneren Zusammenhang haben. Sie gewinnen vielmehr erst einen Sinn, wenn sie als Hinweise auf die ältere synoptische Darstellung erkannt werden. Auch Windisch hat sich dem Gewicht dieses Sachverhalts nicht zu entziehen vermocht und deshalb mit Schwartz einige von diesen Stellen als spätere Einschübe erklären wollen. Abgesehen von der Tatsache, daß diese „Glossen" in der gesamten Textüberlieferung stehen, bliebe die raffinierte Kunst zu bewundern, mit welcher der Interpolator für diese Einschübe jeweils die passende Stelle gefunden hätte. Zu dem schwierigen Vers 4, 44 wird man S. (S. 97 ff.) zustimmen müssen, daß die *πατρίς* Jesu nichts anderes als Nazareth bezeichnet. Das Hauptergebnis des dritten Kapitels ist dies, daß Joh zwar eine fortlaufende, in sich verständliche und geschlossene Geschichtserzählung bieten wollte, daß dieser Rahmen aber die Möglichkeit der Einordnung des synoptischen Materials nicht verwehrt. Daß es nicht gelingt, den einzelnen synoptischen Abschnitten ihren festen Platz im johanneischen Rahmen anzuweisen, liegt nicht an Joh, sondern am synoptischen Perikopensystem. Die zwei letzten Kapitel des Buches untersuchen schließlich das im vierten Evg. vorhandene synoptische Material, das vierte die auch bei Joh stehenden synoptischen Perikopen, das fünfte die Berichte, die sich auf den gleichen verhältnismäßig engen Ereigniskreis beziehen, aber doch verschiedene Tatsachen daraus bringen, so vor allem in der Täufer- und der Leidensgeschichte. Hier ist es S. um den Nachweis zu tun, daß sich die johanneische Darstellung stets mit der synoptischen vereinbaren läßt. Auch kann er feststellen, daß Joh mehrmals die Bekanntheit mit den Stoffen bei seinen Lesern voraussetzt und daß manche seiner Angaben sich als klarstellende Hinweise auf die synoptischen Berichte am besten verstehen lassen. Niemals aber läßt sich das Gegenteil nachweisen, daß etwa Joh die Synoptiker desavouieren will.

In allen Hauptergebnissen verdient die Beweisführung S.s Zustimmung. Es soll darum keine Einschränkung dieses Gesamturteils über den Wert der Arbeit sein, wenn ich noch einige Fragezeichen zu Einzelheiten vermerke.

Nicht überall dort, wo S. eine Bezugnahme auf die Synoptiker erkennen will oder doch wahrscheinlich findet, kann ich ihm beistimmen. Mit Lagrange, Meinertz u. a. empfiehlt S. (S. 102—106) die Umstellung von Kapitel 5 und 6, deren Vorteile er wirkungsvoll darzustellen weiß. Blättervertauschungen sind nun zwar in Hss etwas ganz Gewöhnliches. Aber man erkennt sie doch meist sofort aus der Textstörung an den Bruchstellen. Davon ist jedoch in diesem Falle nichts zu merken. Bedenklich ist es, den Besuch Jesu bei Maria und Martha deshalb zeitlich hinter Mk 10, 1 = Lk 9, 51 zu stellen, weil ihn Lk erst an späterer Stelle (10, 38—42) bringt. Eine solche Folgerung (S. 113) verbietet der unchronologische Charakter des lukanischen „Reiseberichtes". Daß Joh 10, 41 Mt 19, 2 voraussetzt (S. 113 f.) ist auch höchst fraglich, und unsicher bleibt der Versuch, Joh 7—11 mit Mk 10, 1 ff. und Parallelen kombinieren. Hier fehlen doch bei den Synoptikern die festen chronologischen Anhaltspunkte. Wenn Mk vor 10, 1 ohne chronologische *τάξις* berichtet, läßt sich von 10, 1 an nicht das Gegenteil wahrscheinlich machen. Mit überzeugenden Gründen weist S. die Behauptung Windischs zurück, Joh „kenne keine Einsetzung von Brot und Wein beim letzten Abendmahl". Nirgends wird die Frage eingehender und bestimmt beantwortet, welche von den Synoptikern Joh gekannt hat. Doch scheint S. dies für alle drei anzunehmen. Zu S. 152 f.: daß in dem *εὐχαριστήσας* Joh 6,11 eine Beziehung auf die Eucharistie liege, nimmt S. sicher zu Unrecht mit W. Bauer an. Es will doch beachtet sein, daß es zur Zeit Jesu überhaupt jüdische Sitte war, vor und meist auch nach dem Genusse jeder Art Gott zu danken. Die Form, in der Jesus die Brote vermehrte und in der er die Eucharistie einsetzte, war demnach durch den Anschluß an die jüdische Praxis bestimmt und nicht frei gewählt (vgl. G. Dalman, Jesus-Jeschua, 1922, 122 f.). — S. 154: Die Annahme von zwei Bethsaida am gleichen See Genesareth ist weder wahrscheinlich noch durch den Text gefordert. — S. 191: Mt 27, 2 *ὥστε θανατῶσαι αὐτόν* ist m. E. nur Verdeutlichung von Mk 15, 1 und dann keine Erinnerung an die Joh 18, 29—33 berichtete Forderung der Juden. — S. 192: Auch bei Joh 18, 32 läßt sich nicht nachweisen, daß darin auf die synoptischen Leidensweissagungen Bezug genommen wird und nicht auf Joh 3, 14; ebenso ist zu bestreiten, daß Lk 23, 23 eine Erinnerung an die Joh 19, 4 ff. erzählte Szene verrate (S. 194), und zum mindesten fraglich, ob Joh 19, 7 auf das synoptische Verhör Jesu vor dem Synedrium und die Hohepriesterfrage, und nicht auf die von Joh erzählten Aussagen Jesu über seine Gottessohnschaft Bezug nimmt. Für die zwei altbekannten Schwierigkeiten über den Monatstag des Todes Jesu und die Stunde seiner Kreuzigung kann natürlich auch S. keine neue und befriedigende Lösung beibringen. Die Ausflucht, Joh lege (19, 14) die römische Stundenzählung zugrunde, wird schon durch Joh 4, 6 widerlegt, wo die sechste Stunde nur die Mittagszeit bezeichnen kann. Bedenklich scheint mir endlich der Satz zu sein (S. 202): „Joh ist bestrebt, Christus als das wahre Paschalamm hinzustellen und dementsprechend zu zeigen, daß er an dem Tage hingeopfert wurde, an welchem rechtmäßig nach gesetzlichem Brauch die Paschalämmer im Tempel geschlachtet werden mußten". Der Hinweis auf Joh 19, 36 dürfte noch nicht entscheidend sein und die Feststellung einer typischen Beziehung zwischen dem alttestamentlich-jüdischen Passah und Christus dem wahren Osterlamm forderte nicht die Gleichzeitigkeit des Geschlachtetwerdens beider.

Eine Frage stellt man sich, wenn man S.s und Windischs Behandlung des gleichen Problems und ihre diametral entgegengesetzten Ergebnisse nebeneinanderstellt: wie sind so verschiedene Ergebnisse möglich? Der eigentliche Grund liegt nicht in der Methode der Untersuchung, sondern im Ausgangspunkt, der Stellung zum johanneischen Christusbild. Wenn man allerdings mit Windisch annimmt, daß erst im Joh-Evg. die Verabsolutierung der Person Jesu vollzogen ist, der synoptische Jesus dagegen in der Sphäre des Menschlichen bleibt und dies allein der geschichtlichen Wirklichkeit entspricht, dann ist es nur folgerichtig, anzunehmen, daß Joh den von seinem Standpunkt aus unzulänglichen Leistungen seiner Vorgänger bloß ablehnend gegenüberstehen konnte. Es ist das Verdienst der Arbeit S.s, an Hand der Textanalyse den Nachweis erbracht zu haben, daß eine solche desavouierende Tendenz den Synoptikern gegenüber dem vierten Evg. fremd ist, daß es sich nicht gegen, sondern neben sie stellen will. Dieses Ergebnis bedürfte aber noch der Ergänzung durch eine analog angelegte Untersuchung des theologischen Gehalts des Joh neben den Synoptikern, besonders der johanneischen Reden Jesu, die doch unleugbar anders sind als die synoptischen. S. schreibt (S. 33 f.): „endlich bietet das vierte Evg. durchaus die Möglichkeit, mit dem synoptischen Bericht in Einklang gebracht zu werden, sowohl in Beziehung auf seine Lehranschauung wie im Aufriß seiner Erzählung". Er hat wohl den Nachweis für den zweiten, nicht aber auch für den mindestens ebenso wichtigen ersten Teil dieses Satzes erbracht und würde sich ein neues Ver-

dienst um die katholische Evangelienforschung erwerben, wenn er in einer weiteren Arbeit sein Buch nach dieser Seite hin ergänzen wollte.

Dillingen/Donau. J. Schmid.

Volz, Paul, **Die Eschatologie der jüdischen Gemeinde im neutestamentlichen Zeitalter nach den Quellen der rabbinischen, apokalyptischen und apokryphen Literatur dargestellt.** Zweite Auflage des Werkes „Jüdische Eschatologie von Daniel bis Akiba". Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1934 (XVI, 458 S. gr. 8°). M. 21.

Es ist erfreulich, daß der Verf. sein Werk über die „Jüdische Eschatologie von Daniel bis Akiba", das er 1903 als Stadtpfarrer von Leonberg veröffentlichte, nun als Vertreter der alttestamentlichen Theologie in Tübingen zum zweitenmal vorlegen kann, obwohl sein Gegenstand auch heute noch keineswegs an der Heerstraße des Interesses eines breiten Publikums liegt. Die neue Auflage zeigt sich nach zwei Richtungen hin erweitert: 1. sind die seit 1903 bekannt gewordenen neuen Texte verarbeitet, vor allem die hochwichtige „Damaskusschrift". Aber auch kleinere, schon länger bekannte Texte, die in der 1. Auflage übergangen worden waren, sind nun herangezogen. Wenn auch durch diese letzteren keine wesentlichen Verschiebungen des Bildes sich ergaben, so ist doch die Verwertung auch solcher Nebenquellen im Interesse der Vollständigkeit zu begrüßen. 2. Aber auch die früher schon benützten Texte sind offensichtlich neu durchgearbeitet worden und haben auf diese Weise noch manchen Beleg geliefert. Das zeigt schon ein vergleichender Blick in die Register der beiden Auflagen: bei nicht wenigen der benutzten Quellen hat die Zahl der ausgehobenen Stellen in der neuen Auflage eine erhebliche Vermehrung erfahren. Besonders wird man es begrüßen, daß die Septuaginta jetzt viel mehr herangezogen wird wie früher. Das ist ein erfreuliches Zeichen, daß die Wertschätzung dieser Übersetzung des A. T. als einer wichtigen Quelle für die Kenntnis der Theologie und Frömmigkeit des ältesten Judentums im Wachsen begriffen ist. Auch die Heranziehung samaritanischer Texte, wenn sie auch naturgemäß mehr anhangsweise geschieht, ist durchaus zu billigen: es zeigt sich ja immer mehr, daß die Beziehungen der jüdischen und der samaritanischen Gemeinde — aller völkischen und theologischen Feindschaft zum Trotz — viel lebhafter und positiver waren, als man bisher anzunehmen geneigt war.

Der Aufriß des Buches ist, von einigen Umstellungen abgesehen, unverändert geblieben, weil sich auch die Absicht des Verf. nicht wesentlich gewandelt hat. Auch heute noch liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung der Entwicklung von der „nationalen" zur „übernationalen" Eschatologie innerhalb des Judentums. Auf religionsgeschichtliche Zusammenhänge geht der Verf., wie er selber S. 3 sagt, absichtlich nicht ein, sondern behält sich die durch die religionsgeschichtliche Vergleichung gestellten Aufgaben für eine besondere Untersuchung vor. Das hindert indessen nicht, daß ab und zu doch Seitenblicke auf außerjüdische Quellen fallen, wie etwa das „Somnium Scipionis" (S. 238). Man wird diese „Inkonsequenz" nicht tadeln, sondern anregend finden; insbesondere wird man es begrüßen, daß an zahlreichen Stellen die Verbindungslinie nach rückwärts, d. h. zum A. T. über das Buch Daniel hinaus, das der Verf. der apokalyptischen Literatur einreiht und daher ohnehin ex professo behandelt. Selbstverständlich fehlen auch Hinweise auf das N. T. nicht.

Da diese Hinweise nur gelegentlich geschehen, kann man Vollständigkeit nicht fordern. Aber zu Sibyll. III, 667 f. (S. 151) sei doch Jer 1, 15 und zu Tob 3, 16 (S. 232) Koh 12, 5 erwähnt; zu S. 281 (Verkörperung der gottfeindlichen Macht durch eine Person) sei auf die Darstellung des Nabuchodonosor im Buche Judith hingewiesen, wo er deutlich als Antijahwe erscheint. Zu den Motiven der Moseszeit (S. 360) gehören auch die „Kleider, die nicht alt werden" (Hen 62, 16), vgl. Dt 29, 4; die Vorstellung von der Luft als dem Aufenthalt der Dämonen (S. 287) liegt sicher auch Eph 6, 12 zugrunde.

In diesem Zusammenhang mögen noch zwei Bemerkungen gestattet sein. S. 233 meint der Verf., das 2 Makk 12, 43 erwähnte Opfer für die Gefallenen sei geschehen, „um die Communio mit den Totendämonen zu knüpfen". Ob wir aber in der Zeit und vor allem im Kreis der Makkabäer solche Anschauungen voraussetzen dürfen, ist mir mehr als zweifelhaft. S. 327 wird vermutet, die sich vereinzelt findende Vorstellung von einer Fürbitte der Gerechten für die im Strafort befindlichen Verdammten sei christlichen Ursprungs. Meines Wissens ist aber auf christlichem Boden von einer Fürbitte für Verdammte nur in der Legende von Papst Gregor dem Großen die Rede, welche erzählt, der Kaiser Trajan sei durch die Fürbitte dieses Papstes aus der Hölle erlöst und der ewigen Seligkeit teilhaftig geworden. Ich möchte also annehmen, der Gedanke an eine Fürbitte für die Verdammten sei unabhängig in beiden Religionsgemeinschaften entstanden. Seine Seltenheit hüben und drüben erklärt sich wohl daraus, daß in beiden Religionsgemeinschaften der Gedanke an die Unabänderlichkeit und Endgültigkeit des Gerichtsurteils zur allgemeinen Anerkennung gelangt war.

Die Dokumentation ist überreich und, wie ich mich durch zahlreiche Stichproben überzeugen konnte, zuverlässig. Das schließt nicht aus, daß man über manche Einzelstelle verschiedener Meinung sein kann. So meint der Verf., Judith 16, 18 sei in „rohen Ausdrücken" von den Feinden des Gottesvolkes die Rede (S. 26). Soll dieses Verdikt auch für Jes 66, 24 und für Mc 9, 43 gelten? Sir 45, 1 ff. finde ich nicht den Gedanken ausgesprochen, Jahwe habe Moses „wie einen Gott verherrlicht" (S. 194); der hebr. Text spielt nur auf Ex 4, 16; 7, 1 an. Aber das sind Kleinigkeiten. Sehr gut tritt in Erscheinung, wie sich die Eschatologie allmählich aus den nationalen Bindungen löst und zur übernationalen wird, wo es nicht mehr um das Endschicksal Israels geht, sondern um das der Menschheit. Daß sich diese Gedankengänge oft unmittelbar nebeneinander stellen und sich mannigfach überschneiden, macht das Studium dieser Texte nicht immer leicht, gibt aber ein eindrucksvolles Bild von dem geistigen Ringen um die Anschauung vom Ende der Dinge. Auch in seiner neuen Gestalt wird das Buch eine Fundgrube für alle sein, welche sich mit der Theologie und Frömmigkeit der neutestamentlichen Epoche befassen.

Würzburg. Fr. Stummer.

---

1. **Clemens Alexandrinus. 4. Band. Register.** Hrsg. im Auftrage der Kirchenväter-Commission der Preuß. Akad. d. Wiss. von D. Dr. Otto **Stählin.** 1. Teil. Citatenregister, Testimonienregister, Initienregister für die Fragmente, Eigennamenregister. [Die Griechischen Christl. Schriftsteller. Bd. 39, 1.] Leipzig, J. C. Hinrichs, 1934 (196 S. gr. 8°). M. 15,30.
2. **Epiphanius.** Hrsg. im Auftrage . . . (wie oben) von D. Dr. Karl **Holl. 3. Band. 2. Hälfte. Panarion haer. 74—80. De fide.** [Die Griech. Christl. Schriftst. Bd. 37.] Ebd. 1933 (S. 273—526 gr. 8°). M. 21.

1. Die vorzügliche Clemens-Ausgabe von Otto Stählin, die 1905—1909 in drei Bänden erschien, wird jetzt durch

das langersehnte, von demselben Autor verfaßte Register ihren Abschluß erhalten. Ein Teil des Registers war schon vor 25 Jahren im Druck, der dann auf lange Zeit unterbrochen werden mußte. Inzwischen hat aber, wie sich aus mancherlei Einzelheiten ergibt, die Arbeit des Hrsg. an dem Registerbande nicht geruht, er entspricht in allem dem jetzigen Stande der Forschung.

Das Register soll in drei Lieferungen erscheinen, es wird also einen ganz ungewöhnlichen Umfang erreichen. Dies erklärt sich daraus, daß der gelehrte Alexandriner geradezu verschwenderisch aus den Schätzen seines Wissens mitgeteilt hat. Er läßt nicht nur die biblischen Autoren (über 4000 Texte), sowie Apokryphen, kirchliche und häretische Schriftsteller in reichstem Maße zu Worte kommen, sondern zeigt sich auch im profanen Schrifttum so belesen, wie kein anderer kirchlicher Schriftsteller der alten Zeit. Das Verzeichnis der von ihm zitierten profanen Autoren S. 30—59 weist mehr als 360 Namen auf. Am meisten hat er Aristoteles, Chrysippus, Euripides, Homer, Philo, Plutarch und vor allem Plato benutzt. — Aus dem Testimonienregister S. 59—66 ersieht man, daß Clemens verhältnismäßig nicht oft zitiert worden ist. Manche bedeutende Theologen, wie Athanasius, die beiden Gregor, verraten keinerlei Kenntnis seiner Werke. In der älteren Zeit wird er besonders durch Hippolytus und Eusebius, später durch Theodoret und Johannes Damaszenus öfters angeführt. Lateinische Testimonia finden sich bei Arnobius, Firmicus Maternus und Hieronymus. — Das Initienregister S. 66—70 erleichtert in dankenswerter Weise das Auffinden der echten und unechten Clemensfragmente. — Mit größter Dankbarkeit verdient das Eigennamenregister S. 70—196 aufgenommen zu werden. Es gibt nicht nur eine erschöpfende Aufzählung aller bei Clemens vorkommenden Eigennamen mit genauer Angabe der Fundstellen, sondern auch in Kürze den Inhalt dessen, was Clemens an jeder Stelle über die betreffende Person oder Stadt oder Landschaft usw. sagt, so daß dem Benutzer das zeitraubende Nachschlagen fast ganz erspart bleibt.

Kurz, O. Stählin hat uns ein Werk von hohem wissenschaftlichen Wert geschenkt, das allen Wünschen gerecht wird.

2. In die Sammlung der „Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte" sind auch die Hauptwerke des h. Epiphanius aufgenommen worden, weil namentlich seine Beschreibung und Widerlegung der Häresien, das *Panarion*, zahlreiche geschichtliche Nachrichten aus den ersten Jahrhunderten aufbewahrt hat. Der hochverdiente Herausgeber Karl Holl († 1926) hat den Abschluß des Werkes nicht mehr erlebt. Er hatte jedoch den Text und den kritischen Apparat bereits vollständig hergestellt. Nur der Kommentar war unvollendet geblieben. Von Haer. 67 an (Bd. 3 S. 132 ff.) verdanken wir ihn Hans Lietzmann, dem die letzte Vollendung und die Drucklegung des Bandes anvertraut wurde und der auch etliche Textverbesserungen beigesteuert hat. Der Kommentar ist freilich, da L. „mehr nach Kürze gestrebt" hat (Vorwort), in dem von ihm bearbeiteten Teile bei weitem nicht so reichhaltig wie bei Holl, was manche Benutzer des Werkes bedauern dürften.

In den „Vorbemerkungen" (S. VIII—XI) macht L. unter Hinweis auf die erschöpfenden Darlegungen Holls (1910) die notwendigsten Angaben über die Epiphanius-Hss und ihr Verhältnis zueinander. Der uns jetzt vorliegende Schluß des Panarion beruht fast ausschließlich auf dem Jenenser Kodex Bose 1 vom J. 1304. Nur ein Teil der Haer. 78 (Antidikomarianiten) und die Haer. 80 (Messalianer) werden auch durch die Wiener Hs Suppl. 91 s. 14 (W) bezeugt. Die kleine Schrift *De fide* beruht ebenfalls nur auf der Hs von Jena. Wenige Seiten dieses Büchleins sind in die unechte *Anacephalaeosis* übergegangen.

Zu der Hs W bemerkt L., sie werde „im Apparate nicht benutzt" (S. IX); in Wirklichkeit findet man Varianten aus W im Apparate verzeichnet. — Der Name Oehler wird meistens unrichtig Öhler gedruckt. — Für die Logoslehre Pauls von Samosata hätte neben Loofs auch Bardy (*Paul de Samosate*. 2. Aufl. 1929) genannt werden müssen.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Wolf, Joh. B., **Commentationes in S. Cyrilli Alexandrini de Spiritu Sancto doctrinam.** Herbipoli, typis R. Mayr, 1934 (VI, 90 S. 8°).

Die Schrift ist Vorarbeit zu einer Darlegung der Lehre Cyrills von Alexandrien über den Hl. Geist. Schon daß der Verf. die Mühe einer solchen Voruntersuchung auf sich genommen hat, legt Zeugnis ab von der Genauigkeit und Gründlichkeit, die sein wissenschaftliches Arbeiten beseelen.

Im 1. Abschnitt (S. 1—19) bespricht W. nach einleitenden Bemerkungen über die Stellung Cyrills innerhalb der Dogmengeschichte die Schriften, die für Cyrills Lehre vom Hl. Geist besonders in Betracht kommen. Es sind der *Thesaurus* und die *Dialogi de sancta et consubstantiali trinitate*. Der Thesaurus wird in seiner literarischen Art näher bestimmt, indem die εὑρήματα als das materiale, die κεφάλαια als das in der Dialektik bestehende formale Element herausgestellt werden. Durch die Widerlegung der von den Pneumatomachen vorgebrachten Argumente erhält der Thesaurus eine stark polemische Note. Dagegen prägen die Dialogi mehr die systematische und paränetische Art Cyrills aus, der hier in untersuchendem Gespräch positive Darlegungen gibt. W. bemüht sich, die Gedankenordnung des 7. Buches der Dialogi, das über den Hl. Geist handelt, aufzuweisen. Der von den Patrologen meist für unecht gehaltene Anhang ist nach W. vielleicht echt, weil er eine Zusammenfassung ist, zu der neben den Dialogi der Thesaurus benutzt worden ist, und weil auch Didymus eine solche Zusammenfassung einem seiner Werke beigegeben hat.

Zu Beginn des 2. Abschnittes (S. 20—38), der die Quellen der Pneumatologie Cyrills behandelt, hebt W. mit Recht hervor, daß die Lehre Cyrills aus dem Kampf mit den Gegnern heraus gestaltet worden ist. Es kommt also zunächst darauf an, die Quellen herauszufinden, die Cyrill für die Darstellung der gegnerischen Lehre benutzt hat. Als erste Quelle für die Kenntnis der Lehre der Pneumatomachen scheinen sich dem Alexandriner persönliche Erfahrungen dargeboten zu haben. Das schließt W. aus dem Zweck der Dialogi, die den Gläubigen Hilfe gegen aktuelle Gefahren bringen wollten. Wertvoller ist die zweite Quelle, die Schriften der Gegner. Aus solchen hat Cyrill, wie W. nachweisen kann, viermal zitiert. Von der Vorlage Cyrills ist uns leider nichts Näheres bekannt, als daß sie selbst schon eine Antwort auf eine orthodoxe Kampfschrift war. Die Ähnlichkeit in der Problemstellung mit Ps.-Athanasius, *Dial. de s. trin.* und *Adv. Macedonianos* legt es nahe, die Zeit ihrer Entstehung in die Jahre von 395—425 zu setzen. Als dritte Quelle sind orthodoxe Werke anzunehmen, bei denen W. hervorhebt, daß sie auch zum positiven Ausbau der Doktrin beigetragen haben. Hier ergibt sich folgendes:

In seinen trinitarischen Schriften zitiert Cyrill zwar keinen Kirchenvater ausdrücklich. Aber die von Bardy beobachtete Abhängigkeit von Didymus *De trin. l. 3* zusammengesehen mit den Lebensdaten der beiden Männer läßt kaum einen Zweifel daran, daß Cyrill dieses Hauptwerk gegen die Pneumatomachen und wahrscheinlich auch des Didymus Schrift *De spir. s.* gekannt hat. Basilius' *De spir. s.* wird in späteren Schriften Cyrills gegen Nestorius zitiert. Eine Benutzung der Werke des Gregor v. Nyssa,

Amphilochius v. Ikonium und Gregor v. Nazianz, soweit diese über den Hl. Geist handeln, läßt sich ebenfalls nicht nachweisen, wenngleich Cyrill andere Schriften dieser Autoren kennt. In diesem Zusammenhang macht W. auf ein bisher übersehenes Zitat aus Amphilochius v. Ikonium bei Cyrill aufmerksam. Athanasius ist Cyrills Lieblingsautor. Aber auch hier läßt sich der Beweis der Entlehnung aus Athanasius für die Zeit vor dem nestorianischen Streite nicht führen. Jedoch folgt aus der ganzen literarischen Art Cyrills mit Wahrscheinlichkeit, daß er schon für seine trinitarischen Schriften Athanasius benutzt hat. Eine indirekte Abhängigkeit von den genannten Autoren ist keineswegs anzunehmen, weil erst Cyrill begonnen hat, Sammlungen von Exzerpten als dogmatisches Beweismaterial anzulegen. Aus dem Studium der Väter läßt sich also in etwa die Bibliothek Cyrills rekonstruieren.

Der 3. Abschnitt (S. 39—82) stellt die Lehre der Pneumatomachen nach dem 7. Buch der Dialogi dar. W. will nicht auf Einzelheiten der häretischen Beweisführung eingehen, auch keine Gesamtschau geben, die Bekanntes wiederholt, sondern die Terminologie darlegen, deren sich die Pneumatomachen bedient haben. Auf diesem Wege will er zur Darstellung ihrer Lehre kommen. Er stellt zunächst fest, daß die Ausdrücke *βλασφημεῖν*, *δυσφημεῖν*, mit denen Cyrill seine Gegner bedenkt, als Leugnung der Gottheit des Hl. Geistes aufzufassen sind. Aus der Tatsache, daß Cyrill die Homousie des Sohnes in Dialogi l. 7 als gemeinsame Grundlage für die Auseinandersetzung betrachtet, folgert W., daß es zur Zeit der Abfassung der Dialogi neben den zweifellos homoiusianisch denkenden Macedonianern eine Gruppe von Pneumatomachen gab, die mit den Orthodoxen in dem Bekenntnis der Homousie des Sohnes einig war. Die Darstellung von Loofs, die insoweit zu ergänzen ist, ist ferner dahin zu berichtigen, daß die Existenz dieser Gruppe auch für die vorhergehende Zeit schon angenommen werden muß. Die Pneumatomachen waren also bezgl. der Logoslehre teils Homoiusianer (Macedonianer), teils Homousianer.

Jetzt untersucht W. die Begriffe *οὐσία*, *φύσις*, *ὁμοούσιος*, *ὁμοφυής*, *ἑτεροφυής* mit dem dogmengeschichtlichen Ergebnis, daß die Pneumatomachen dem Hl. Geist eine vom Vater und Sohne numerisch verschiedene Wesenheit zuschrieben und ihn so dem Vater unterordneten. Sie trennten sich aber selbst in zwei Gruppen. Die eine sieht im Hl. Geist ein Geschöpf. Ihre Termini *γενητόν*, *κτιστόν* werden von W. eingehend behandelt. *γενητόν* bedeutet die Verschiedenheit von der göttlichen Wesenheit; *κτιστόν* bedeutet die Beziehung zu Gott als Ursache. Im arianischen Streite ausgebildet, wurden diese Termini von den Pneumatomachen übernommen, um die nichtgöttliche Natur des Hl. Geistes darzutun. Die andere Gruppe der Pneumatomachen schrieb dem Hl. Geiste eine zwischen dem Schöpfer und den Geschöpfen stehende mittlere und einzigartige Natur zu. Es ist die durch Eustathius v. Sebaste (gegen Duchesne) auf die Pneumatologie übertragene Lehre der Homoiusianer (Macedonianer).

Nach diesen Voruntersuchungen sieht W. den Weg frei zu einer positiven Darlegung der Lehre Cyrills vom Hl. Geist, wozu er treffende methodische Vorbemerkungen gibt.

Ein besonderer Vorzug dieser Studie ist die exakte und solide philologische Unterbauung der Aufstellungen. Die Arbeit zeigt, welchen Ertrag die Dogmengeschichte von solchen Untersuchungen erwarten kann. Dieser wertvollen Leistung W.s gegenüber fällt es schwer, Einzelheiten auszusetzen, wie die Unvollständigkeit des Registers der Väterstellen und stilistische Unebenheiten der lateinischen Sprache, die zudem mit vielen fremdsprachigen (deutschen, griechischen, englischen, französischen, russischen) Zitaten belastet ist. Druckfehler sind bei dem schwierigen Satz nicht ganz zu vermeiden gewesen. Migne ist keine Edition. Die *Rhetorica ad Alexandrum* stammt nicht von Aristoteles, sondern von Anaximenes v. Lampsakos.

Die Arbeit wurde von dem Pontificium Institutum S. Anselmi in Rom als Dissertation angenommen. Der Verf., der als Missionar in das Tanganyika-Gebiet nach Ostafrika gesandt worden ist, findet hoffentlich bald die Gelegenheit, seine Schrift zu ergänzen durch eine Darstellung der Lehre Cyrills vom Hl. Geiste, zu der er wie kaum ein anderer befähigt ist.

Trier. Ignaz Backes.

Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica. T. XVI. Monumenta historica sancti Patris nostri Dominici. Fasc. II: Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum. Acta Canonizationis. Legendae Petri Ferrandi, Constantini Urbevetani, Humberti de Romanis. Romae, Institutum historicum FF. Praedicatorum, 1935 (VII, 434 S. gr. 8°).

Durch die Gründung des unter Leitung von G. Théry stehenden „Institutum historicum FF. Praedicatorum", das im Kloster St. Sabina in Rom seinen Sitz hat, hat die Erforschung der Geschichte des Dominikanerordens einen sich immer erfreulicher auswirkenden Antrieb erhalten. 1931 trat nicht nur eine eigene historische Zeitschrift, das „Archivum FF. Praedicatorum" ins Leben, sondern bald wurde auch das große, 1897 von B. M. Reichert O. P. begründete, seit langem jedoch zum Stillstand gekommene Quellenwerk, die „Monumenta Ordinis FF. Praedicatorum historica" zu neuem Leben erweckt. Den zur Besprechung vorliegenden Band der Monumenta zeige ich mit besonderer Freude an, weil damit ein bei meinen früheren Arbeiten zur Frühgeschichte des Dominikanerordens oftmals schmerzlich empfundener Mangel schon z. T. beseitigt wird. Hier werden zum erstenmal auf zuverlässiger handschriftlicher Grundlage fünf verschiedene, für die Geschichte des Ordensstifters wichtige Quellenschriften kritisch ediert. An dieser Arbeit sind drei als Spezialisten der Dominikanergeschichte längst bekannte Gelehrte beteiligt. H. C. Scheeben ediert den *Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum* des Jordan von Sachsen (S. 3—88) und die *Legenda Sancti Dominici auctore Constantino de Urbevetere* (S. 263—352), A. Walz, Professor am Angelicum in Rom, schenkt uns die *Acta Canonizationis* (S. 91—194) und die *Legenda Sancti Dominici auctore Humberto de Romanis* (S. 355—433) und P. Hyacinthe Laurent O. P., Mitglied des historischen Instituts von St. Sabina in Rom, bearbeitet die *Legenda sancti Dominici auctore Petro Ferrandi* (S. 197—260).

Für die Edition wurden alle irgendwie erreichbaren Manuskripte und früheren Ausgaben herangezogen und aufs sorgfältigste benützt. Man ist überrascht, wie verhältnismäßig gering die Zahl der trotz eifrigen Nachforschens aufgestöberten Hss geblieben ist. Der jetzt auf breiterer Grundlage basierende Text weicht an einer Reihe von Stellen, was den Umfang und die Reihenfolge betrifft, von der bisher zur Verfügung stehenden Gestalt ab; es handelt sich jedoch in keinem Falle um Änderungen oder Verschiedenheiten, die für unsere geschichtliche Erkenntnis von Bedeutung sein könnten. Auf eine Hervorhebung von Einzelheiten möchte ich darum verzichten. Von allen drei Herausgebern ist solide und gründliche Arbeit geleistet worden, die wohl für viele nachfolgende Generationen die brauchbare Basis weiterer Forschungen sein wird. Was die technische Seite der Edition betrifft, so hätte ich ein großes Desiderium. Es wäre dringend zu wünschen, daß in den folgenden Bänden der Monumenta Ord. Praed. durchgängig die erprobten, für die Benützung so klare Vorteile bringenden Grundsätze angewendet werden möchten, die seit langem für die Herausgabe der Berliner

griechischen Kirchenväter bzw. das Wiener Corpus Script. eccles. latin. vorgeschrieben sind.

Was die von den einzelnen Bearbeitern gelieferte „Einführung" in die edierten Texte betrifft, so kann ich mit Genugtuung feststellen, daß die in meinen quellenkritischen Untersuchungen gewonnenen Resultate (B. Altaner, Der h. Dominikus, Untersuchungen und Texte, Breslau 1922) der erneuten Durchprüfung durch andere Forscher fast durchgängig standgehalten haben. Nur H. C. Scheeben vertritt in einigen wichtigeren Punkten mit z. T. durchschlagender Begründung neue Auffassungen. Danach ist z. B. der Translationsbericht des Jordan von Sachsen nicht in der Form einer Enzyklika erschienen, sondern wurde als Nachtrag zum *Libellus de principiis* hinzugefügt (S. 5—7, 17 f.). Beachtlich ist weiter die jetzt auf breiterer handschriftlicher Grundlage vertretbare Auffassung, daß Jordan seinen Libellus zweimal bearbeitet hat (S. 16). Was Scheeben, dessen Unwillen ich mir durch manche meiner Aufstellungen zugezogen habe, zur Kritik meiner Auffassung (Der h. Dominikus, 13 f.), daß die Angabe Jordans, er habe seine Kenntnis über das Leben des h. Dominikus z. T. auf Grund seines „intimen Verkehrs mit Dominikus" gewonnen, nicht ganz zuverlässig sei, vorbringt (S. 19 und Hist. Jahrbuch 1932, 63), ist nicht stichhaltig. Das von Scheeben S. 21 gefällte Urteil, „Jordan ist Chronist, nicht Panegyriker", scheint mir aus einem gegenüber dem als Seligen verehrten Verf. des Libellus etwas zu wohlwollenden und nachsichtigen Herzen erflossen zu sein. Dem, was in Modifizierung meiner Auffassung über die Zeit der Abfassung des Libellus vorgebracht wird, kann ich zustimmen. Der Edition hat Scheeben sachliche Anmerkungen beizugeben unterlassen, da er eine besondere Schrift „Chronologie zum Leben des h. Dominikus" in Aussicht stellt, die das vorläufig Vermißte bringen wird (S. 24). Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch darauf hinweisen, daß Scheebens „starke", gegen mich gerichtete Worte (Scheeben, Der h. Dominikus, 1927, 452 A. 327), die für die Echtheit des von mir angefochtenen, uns bei Petrus Ferrandi (S. 248 lin. 3 f.) überlieferten sogenannten Testamentum des sterbenden Ordensstifters streiten, mir nicht gut begründet zu sein scheinen; vgl. auch H. C. Lambermond, Der Armutsgedanke des h. Dominikus und seines Ordens, Zwolle 1926, 96.

In der Einführung zu der Ausgabe der *Acta Canonizationis* bietet Walz (S. 93—113) eine gute sachlich orientierte Geschichte der Kanonisation des Ordensstifters und ergänzt damit die für die Geschichte der Heiligsprechungen des Hochmittelalters aufschlußreiche Schrift von M.-R. Toymbee, *S. Louis of Toulouse and the Process of Canonisation in the fourteenth Century*, Manchester 1929. — Zur Geschichte des Fr. Ventura Veronensis (S. 123 A. 2) verweise ich auf H. M. Cormier, *La bienheureuse Diane d'Andalò* etc., Rome 1892, 152 ff. — S. 134 A. 1 trägt Walz Bedenken, die von mir (B. Altaner, Die Dominikanermissionen des 13. Jahrhunderts, 1924, 4) vertretene Auffassung anzunehmen, wonach in dem Satze „pagani, qui morantur in P c i a et aliis partibus septentrionis das abgekürzte Pcia Pruscia = Prussia zu lesen sei. Unter dem 6. Januar 1930 machte mich der Rigaer Theologieprofessor Lic. Pohrt unter gleichzeitiger Übersendung einer Siegelphotographie darauf aufmerksam, daß Pcia = Prussia auf einem Siegel des Erzbischofs Albert Suerbeer von Riga, das an mehreren Urkunden des Rigaer Stadtarchivs aufbewahrt wird, zu lesen ist; z. B. bei der Urkunde vom 24. IV. 1262 bei F. G. von Bunge, Liv.-Esth- und Curländisches Urkundenbuch I, 1853, 466 f. n. 365; die Beschreibung des Siegels bei R. Toll-Sachssendahl, Siegel und Münzen der weltlichen und geistlichen Gebietiger über Liv.- Est- und Curland, Reval 1887, Taf. 22 Nr. 3 und S. 97. —Über Fr. Rodulfus vgl. Cormier l. c. 152 ff. und G. B. Melloni, *Atti degli uomini illustri in Bologna*, Bologna I, 1788, 380: eine Urkunde vom 14. März 1231. — Zu S. 165 lin. 1 f. und Altaner, Der h. Dominikus, 35 vgl. *SS rerum Danicarum* V, 500: bereits am 15. August 1219 ist Dominikus in Bologna. — Zu S. 165 lin. 5: zur Illustrierung der hier vorkommenden Bezeichnung des Dominikanerordens als „Ordo sancti Nicolai" verweise ich jetzt in Ergänzung zu dem von mir (Der h. Dominikus, 36 A. 1) Gesagten auf MG SS XIX, 548 lin. 15 und F. G. v. Bunge, Liv.- Esth- und Curländisches Urkundenbuch I, 1853, 710 n. 567 (1297) und S. 714 (1298); hier wird der Dominikanerorden als *Ordo fratrum maiorum* bezeichnet.

Der Edition der *Legenda sancti Dominici auctore Petro Ferrandi* konnte H. Laurent ein von H. C. Scheeben entdecktes bereits vor 1242 geschriebenes Manuskript der Göttinger Universitätsbibliothek zugrunde legen. — Zu S. 209 lin. 8 f. bzw. Altaner, Der h. Dominikus, 45: die gleiche Exegese von Luc. 14, 17, wie sie Petrus Ferrandi bietet, findet sich auch im Lukaskommentar des Albertus Magnus; vgl. Melchior Weiß, Albertus Magnus als Bischof von Regensburg in Festschrift für Alois Knöpfler, 1907, 325. — Zu S. 210 n. 3 und Altaner, Der h. Dominikus, 45: zur Symbolik des Hundes bzw. zum Vergleich von „praedicator" und „canis" und zur Bezeichnung der „Fratres Praedicatores" als „Domini canes" vgl. außer der bei A. Walz in *Analecta Ordinis Praedicatorum* XXXIII fasc. 4, 1925, 198 zu findenden Quellenstelle und der hier zitierten Literatur noch H. Grauert, Meister Heinrich der Poet (Abhandl. der kgl. bayr. Ak. d. Wiss. Philos.-philol.-hist. Abt. Bd. 27, 1 u. 2), 1912, 180—189, bes. 183 f. u. 493 f.; ferner noch Gregor d. Gr. in *Hom. in Evang.* II, 40 n. 2 (Migne 76, 1302) und *Super Cantica Canticorum* II, 17 (Migne 79, 500).

Auf Grund der jetzt genauer bekannten handschriftlichen Überlieferung glaubt Scheeben annehmen zu dürfen, daß Fr. Constantinus seine Legende zweimal bearbeitet hat (S. 271 f.). — Zu S. 274 A. 40 und Altaner, Der h. Dominikus, 79 f.: auch jetzt noch bin ich der Meinung, daß Konstantins Äußerung, er habe nur „Einiges" (nonnulla) aus der Legende des Petrus Ferrandi übernommen, eine Irreführung bedeutet. Den Beweis dafür, daß Konstantin fast alles aus Petrus Ferrandi und nicht aus dessen Vorlage, dem Libellus des Jordan, geschöpft hat, habe ich in meiner Quellenkritik des Konstantin erbracht. — S. 275—279 und 282—284 macht es Scheeben gegen mich wahrscheinlich, daß Konstantin vom Ordensgeneral Johannes Teutonicus nicht bloß die zwei Wunderkataloge (Nr. 71—91 und 119—121), sondern noch weiteres Material erhalten hat. Im Zusammenhang damit verliert meine Auffassung, Konstantin habe die Toulouser Kanonisationsakten unmittelbar benützt ebenso wie meine Datierung der Abfassungszeit der Legende (1244/45), an Wahrscheinlichkeit. Scheebens Datierung (1246/1247) scheint mir jetzt besser begründet. Ich glaube jedoch noch betonen zu müssen, daß nicht alles Sondergut des Konstantin auf Johannes Teutonicus zurückgeführt werden kann (vgl. z. B. S. 334, letzte Zeile), was übrigens auch Scheeben S. 277 zugibt. — Zu S. 265 und Altaner, Der h. Dominikus, 75: aus Bullarium Franciscanum II, 223 n. 337 = Potthast, *Regesta Rom. Pont.* n. 16 884 ist zu entnehmen, daß Konstantin am 14. Juni 1257 noch am Leben war. — Zu S. 310 n. 35 verweise ich auf D. Ratnik in *Miscellanea Dominicana*, Romae 1923, 10—23 und Cormier, *La bienheureuse Diane d'Andalò*, 153. — Zu Simon von Montfort in der Schlacht von Muret (1213) vgl. J. Anglade, *La bataille de Muret d'après la* „Chanson de la Croisade", Paris 1915. — Zu S. 365: in Ergänzung meiner Notizen über Manuskripte der Humbertlegende (Der h. Dominikus, 99) verweise ich noch auf *Analecta Bollandiana* 1923, 340 n. 39; *Analecta Ordinis Praedicatorum* 1917, 93 ff. — Mehrere Mss. von noch nicht identifizierten Dominikuslegenden bzw. Exzerpten daraus verzeichnet A. Poncelet, *Catalogus Codicum hagiogr. lat. Bibliothecarum Romanarum praeterquam Vaticanae*, 1909; s. Index S. 496.

Breslau. Berthold Altaner.

Schwarz, Dr. Richard, **Das Christusbild des deutschen Mystikers Heinrich Seuse.** Eine Begegnung von Germanentum und Christentum. [Deutsches Werden, Greifswalder Forschungen zur deutschen Geistesgeschichte, Heft 5.] Greifswald, L. Bamberg, 1934 (95 S. gr. 8°). M. 3.

Zwar hat es immer seine Gefahr, wie K. Bihlmeyer in

der Einleitung zu seiner klassischen Seuseausgabe sagt, eine logische Zergliederung und systematische Zusammenfassung der gottinnigen Gedanken Seuses zu versuchen, aber die Frage nach dem Christusbild des deutschen Mystikers hat auch ihr Recht. Diese Frage ist in der vorliegenden Arbeit in dankenswerter Weise aufgenommen worden. Voraussetzung zu rechtem Gelingen solcher Forschungen auf dem Gebiet der deutschen Mystik ist neben geistesgeschichtlicher und germanistischer Schulung ein solides Wissen von dogmatischer und mystischer Theologie. Gern hätte man darum die Arbeit in der Hand eines durchgereiften Theologen gesehen. Verf. hat sich zwar anerkennenswert in die theologische Seite seiner Frage hineinzuarbeiten gesucht und er hat im wesentlichen auch das Richtige getroffen, aber es bleiben doch viele Abhängigkeiten von seiner Literatur und Unsicherheiten im theologischen Urteil.

Die Arbeit gliedert sich in sechs Hauptstücke: Logosmystik und Jesusmystik; Das dogmatische Bild von der Person Christi; Das mystisch-religiöse Christusbild; Das ethisch-religiöse Christusbild; Die heilsgeschichtliche Tat Christi. Von bleibendem Wert ist die reiche Zusammenstellung der Texte aus Seuses Schriften. Aber auch der systematische Versuch ist beachtenswert; er mag Kommenden eine Anregung sein.

Der Untertitel: „Eine Begegnung von Germanentum und Christentum", der dann (S. 9) noch näher bestimmt wird: „Begegnung von romanischer und germanischer Seele", reizt zwar heute sehr die Neugier, aber der magere Ertrag der Arbeit nach dieser Richtung mahnt erneut zur Vorsicht gegenüber solchen Schlagwörtern. Wir wollen uns ganz schlicht freuen, daß unser deutsches Mittelalter reich war an katholischem Geistesgut und reich an Menschen, es stark zu prägen, wie wir es an dem liebenwerten Heinrich Seuse sehen.

Frankfurt a. M. Ernst Böminghaus S. J.

Löfstedt, Ernst, **Ein mittelostfälisches Gebetbuch.** Im Auszug herausgegeben. [Lunds Universitets Årsskrift. N. F. Avd. 1, Bd. 30, Nr. 5.] Lund, C. W. K. Gleerup, 1935 (144 S. 8°).

Das Gebetbuch, mit dem uns Löfstedt hier bekannt macht, ist in einem Frauenstift des Bistums Hildesheim angefertigt worden und befindet sich heute als cod. Helmsted. 1318 in der Herzog-August-Bibliothek zu Wolfenbüttel. Geschrieben haben an dem Gebetbuch 13 Hände, die sich zeitlich auf das 14. und 15. Jahrh. verteilen. Ein Teil der Gebete ist bereits anderweits bekannt. Löfstedt beschränkt sich daher in der Wiedergabe auf jene Gebete, die stofflich neu oder sprachlich bemerkenswert sind: Gebete für Verstorbene; eine von einem Hermann Kremmelinge gefertigte Prosa-Übersetzung des strophischen lateinischen Rosariums des Kartäusers Konrad v. Haimburg — für dieses Rosarium selbst weist L. noch vier Wolfenbütteler Hss und eine Kopenhagener nach; Gespräch Christi mit der minnenden Seele; Gedicht von den Freuden Marias; Reimandacht zu Christus; Betrachtung über ein Wort des h. Bernhard; Reimgebete zu Christus, Maria, St. Anna; Gebet zum h. Jakobus; Offene Schuld; Gebet zu den Wappen Christi; Kommuniongebete. Wesentlich neue Gedanken oder Stimmungen enthalten diese Gebete nicht. Immerhin sind es prächtige Proben spätmittelalterlicher, stark mystisch durchhauchter Kunst zu beten. Volkskundlich beachtenswert ist der Hinweis in dem Gebet zu den Wappen Christi (S. 107): wer ein Bild der Wappen Christi bei sich trägt oder anschaut und dabei die angeführten Gebete spricht, wird an diesem Tag vor einem argen Tod oder vor einem Kindbettod bewahrt bleiben; dieser Glaube erklärt uns die starke Verbreitung der Darstellungen der Leidenswerkzeuge Christi im Spätmittelalter.

Löfstedt hat die Texte vor allem sprachlich, literargeschichtlich und paläographisch ausgewertet. Und das mit einer Gründlichkeit und Umsicht, die keinen Wünschen Raum läßt. Auch die Textwiedergabe ist über jeden Tadel erhaben.

Dillingen a. d. D. F. Zoepfl.

Monumenta Ignatiana, Series tertia: **S. Ignatii de Loyola Constitutiones Societatis Jesu.** Tom. I: Monumenta Constitutionum praevia. [Monumenta histor. Soc. Jesu v. 63.] Roma (113), Borgo S. Spirito 5, 1934 (CCLXXII, 459 S. gr. 8°). L. 55.

Der vorliegende erste Band der Constitutiones Societatis Jesu umfaßt 48 für die Entstehung der eigentlichen Constitutionen bedeutsame Dokumente aus den Jahren 1539/54: Die ersten Niederschriften über Idee und Zweck der Vereinigung aus dem Jahre 1539, die „Constitutionen" von 1541, Voten der ersten Gefährten über einzelne Fragen, vor allem das Tagebuch des h. Ignatius 1544/45, das in seinem Hauptteil bereits von Torre ediert und von Feder ins Deutsche übersetzt war, und andere kleine Niederschriften des Heiligen, endlich die Bullen und Breven Pauls III und Julius' III für die Gesellschaft. Ein Teil der Dokumente war bereits bekannt, anderes ist neu; aber auch das bereits bekannte ist so sorgfältig ediert, daß sich die Wiederholung lohnte. Die 272 Seiten umfassende Einleitung, die sich vor allem mit der Überlieferung und der Entstehungsgeschichte der einzelnen Stücke beschäftigt, ein doppelter kritischer Apparat und ein ausführliches Register erleichtern die Benutzung der Ausgabe. Aus dem Studium der Texte gewinnt man die Überzeugung, daß bei der Herstellung derselben keine Mühe gespart worden ist.

Wohl der stärkste Eindruck, den diese in ihrem literarischen Charakter so ungleichmäßige Dokumentensammlung hinterläßt, ist das unablässige Mühen und Ringen des Ordensstifters um die praktische Ausgestaltung seiner Ordensidee, vor allem der jahrelange innere Kampf um die Vereinigung des Armutideals mit den immer dringlicher werdenden Erziehungsaufgaben des Ordens (z. B. die Gegenüberstellung der Gründe pro und contra S. 78 ff. und viele Stellen des Tagebuches). Man darf aber nicht über diesem durchaus persönlichen und entscheidenden Faktor der inneren Ausgestaltung des Ordens die Elemente übersehen, die dem Heiligen aus der zeitgeschichtlichen Situation der Kirche und des Ordenslebens zugeflossen sind und daran erinnern, daß die Gesellschaft Jesu in ihrer Werdezeit ein Teil der Reformbewegung des 16. Jahrh. war und mit ihr emporgetragen wurde.

Wer erinnert sich nicht der zum guten Teil selbst verschuldeten Geringachtung der „Mönche" und „Frati" (nicht nur im Bereiche des Protestantismus, sondern auch außerhalb desselben), wenn einer der ersten Gefährten gegen die Gründung eines Ordens einwendet „quod hoc nomen religionis (religio = Orden) seu obedientiae non ita bene audit in populo christiano" (S. 5)? Hinter der Niederschrift „Contra ambitum" (S. 164 f.) steht als abschreckendes Beispiel eine im damaligen kirchlichen Leben wohlvertraute Figur: der ‚Frate", der sich durch seine Gönner an einem Fürstenhofe oder im Kardinalskollegium ein Bistum oder wenig-

stens ein Titularbistum verschafft hat, aber durch sein Umherziehen und wegen seiner chronischen Geldbedürftigkeit, durch simonistische Erteilung von Weihen Ärgernis erregt. Ignatius versucht das Übel durch ein radikales Verbot, irgendeine kirchliche Würde zu erstreben, mit der Wurzel auszubrennen. Wenn an der Spitze der „Ministeria vitanda" (S. 180) das Verbot steht: „no tomen obedientia a mugeres algunas", und wenn er auch die Übernahme der Seelsorge in Frauenklöstern durch die Patres nach Möglichkeit vermieden wissen will (s. die Suppliken S. 181 ff.), so verfolgt er die gleiche Tendenz wie manche klugen Generäle der Bettelorden, nämlich die ihrem Orden unterstellten Frauenklöster wegen der tatsächlich vorgekommenen und zu befürchtenden Ärgernisse aus der Verbindung mit demselben herauszulösen und den zuständigen Bischöfen zu überantworten. Die Approbation der Prediger durch den General (S. 280) hat nicht nur ein Vorbild in der Regel des hl. Franziskus, sondern gehört auch hinein in den Zusammenhang der verschärften Predigtkontrolle durch die römische Inquisition seit der Mitte der vierziger Jahre, die ihrerseits durch das Eindringen protestantischer Anschauungen in die alten Orden bedingt war, und hat näherliegende Parallelen in gleichzeitigen Generalkapitelsbeschlüssen der Augustiner und Serviten. Das Aufnahmealter von 14 Jahren (S. 263) stellt eine Reaktion gegen die in manchen Orden getätigte Aufnahme von Kindern dar, die einige Jahre später bei den Beratungen über eine allgemeine Ordensreform heftig umstritten wurde. Gegen die Verankerung des Kardinalprotektoramtes in der Bestätigungsbulle (S. 335) sprachen u. a. auch die üblen Erfahrungen, die man in der Renaissancezeit mit Protektoren wie Raffaele Riario gemacht hatte.

Die Beispiele ließen sich noch bedeutend vermehren. Sie illustrieren zugleich, wie reich der Inhalt dieses Bandes ist und wie viele Aufschlüsse nicht nur der Ordenshistoriker und Hagiograph, sondern auch die allgemeine Kirchengeschichte aus ihm schöpfen kann.

Rom. Hubert Jedin.

Hoffmann, Hermann, **Die Jesuiten in Oppeln.** Die Tätigkeit der Jesuiten in den Fürstentümern Oppeln und Ratibor, den Standesherrschaften Beuthen und Pleß, in Oberglogau und Ziemientzitz, in Oppeln, Tarnowitz und Piekar, in den Volksmissionen und den neuen Niederlassungen. Breslau, Franckes Verlag und Druckerei, Otto Borgmeyer, 1934 (441 S. 8°). M. 13,50; geb. M. 16.

Der Verf., dem wir bereits mehrere bemerkenswerte Beiträge zur Geschichte der schlesischen Jesuitenkollegien verdanken — so über Glogau (1927), Sagan (1929), Schweidnitz (1930), Brieg (1931), Deutschwartenberg (1931) und Hirschberg (1934) —, legt uns mit dieser neuen Monographie eine Arbeit vor, die um so freudiger begrüßt werden wird, als sie die gesamte Tätigkeit der Jesuiten in Oppeln und den umliegenden Niederlassungen und Missionen und damit einen der interessantesten Ausschnitte aus der neueren und neuesten Kirchengeschichte von ganz Oberschlesien umfaßt. Der gleiche Vorzug, den wir schon an den früheren Veröffentlichungen haben rühmen können, zeichnet auch diese neue Arbeit aus, denn auch sie ist auf eingehenden archivalischen Studien aufgebaut und hat auch dieses Mal wieder mit großem Vorteil die in ausländischen Archiven, vorab in Prag und Wien, erhaltenen Jesuitika verwerten können. Mag die dadurch veranlaßte Art der Darstellung an manchen Stellen auch zu unnötiger Breite verführt haben, so hat die Verläßlichkeit doch dadurch gewonnen, was speziell im Hinblick auf so manche bisherigen Irrtümer besonders hervorgehoben werden muß. Wieder sind auch in diesem Falle die einzelnen Zweige der Ordenstätigkeit in Kirche, Schule und Seelsorge ausgiebig gewürdigt und in übersichtlichen Statistiken auch zahlenmäßig erfaßt und dargestellt worden. Daß auch die einzelnen Jesuiten, die im Laufe der Zeit in Oberschlesien gewirkt haben, mit ihren Biographien vertreten sind, wird besonders begrüßt werden, weil bei der engen Verbindung der einzelnen schlesischen Kollegien, zahlreiche Ordensmitglieder durch ihre seelsorgliche Wirksamkeit sich auch in anderen Teilen Schlesiens ein gutes Andenken gesichert haben. In der Tat liegt, wenn Hoffmann auch die noch übrigen schlesischen Jesuitenniederlassungen behandelt haben wird, in seinen Arbeiten eine schlesische Jesuitengeschichte vor, die als abschließend betrachtet werden darf, jedenfalls aber so leicht nicht mehr zu überholen ist.

Münster i. W. F. Albert.

Guardini, Romano, **Christliches Bewußtsein.** Versuche über Pascal. Leipzig, J. Hegner, 1935 (303 S. 8°). Geb. M. 7,50.

Guardinis Buch über „Christliches Bewußtsein" will Antwort geben auf die Fragen: Wie geht es zu, wenn ein Mensch glaubt? Und wie gestaltet sich ein Leben aus dem Glauben? Die Antwort wird nicht gegeben durch systematische Analyse des allgemeinen christlichen Bewußtseins, sondern aus dem Bewußtsein und Leben eines Menschen, der zugleich ein großer Denker und ein tiefreligiöser Mensch und dessen Denken existentiell, d. h. Ausdruck von Dasein war. Guardini wählt Pascal, in heißem Bemühen, in die letzte Tiefe des existentiellen Denkens dieser gewaltigen Persönlichkeit vorzudringen.

Bei der Darstellung des geistigen Werdens Pascals geht Guardini von der Einsicht Kierkegaards aus, daß das geistige Leben meisthin nicht einfach organisch wächst, sondern sich in einer Reihe von Existenzebenen aufbaut, wobei die höhere Ebene immer durch eine prinzipielle Entscheidung, ein Wagnis, einen Sprung erreicht wird. Bei Pascal sind diese Existenzebenen deutlich zu unterscheiden. Die eigentliche Krisis, der entscheidende Durchbruch des christlichen Bewußtseins erfolgt in dem Ereignis am Abend des 23. Nov. 1654, dessen Niederschlag das sog. „Mémorial" ist, das, von Pascals Hand geschrieben, nach seinem Tode in einem Rock eingenäht aufgefunden wurde. Jenes Ereignis war ein unmittelbares Erleben des lebendigen Gottes, „nicht der Philosophen und Gelehrten", sondern des Gottes Jesu Christi, ein Erleben wie „Feuer", ein Erleben, das dem Ringenden „Gewißheit, Freude und Friede" gab.

Die Wendung vom Gott der Philosophen zum lebendigen Gott bedeutet für Pascal kein Preisgeben der Philosophie. Der Ertrag der Philosophie wird gewahrt, und Pascal bleibt der denkende Philosoph, aber alle Probleme und Wahrheiten gewinnen eine neue Tiefe, indem die Welt und die Geschichte der Menschheit als Offenbarung des lebendigen Gottes verstanden werden. So entsteht nun Pascals Apologie des Christentums, deren Bruchstücke uns in den Pensées erhalten sind. Von hier aus sucht Guardini Pascals Welt- und Menschheitsbild zu erfassen. Pascals Lebensinstinkt und Denken ist tragisch-heroischer Art. Was ihn anzieht, sind die Krisen und Widersprüche des Daseins, die er durch dialektisch bewegtes Denken zu verstehen trachtet. Der Mensch kann nicht durch einfache Begriffe, sondern nur durch ein dialektisches Gefüge erfaßt werden, in dem das Widersprechende zur Einheit verbunden ist. So schildert Pascal den Menschen als wahre Mitte zwischen Extremen, zwischen Größe und Elend, zwischen dem Unendlichen und

dem Nichts. Den Einklang findet er darin, daß diese Gegensätze sich nicht nur stören, sondern auch bedingen, indem der Mensch z. B. gerade dadurch groß ist, daß er seine Kleinheit erkennt. Besonders betont Pascal, daß das Problem des Menschen letzthin nicht von ihm selbst aus, sondern nur von Gott aus zu lösen ist. Letzten Aufschluß gibt nur die Offenbarung. Wir erkennen Gott wahrhaft nur durch Christus und auch uns selbst nur durch Christus. Aber auch hier noch begegnet uns ein Widerspruch. Christus offenbart Gott, und zugleich ist das Göttliche in ihm verhüllt.

In neue Beleuchtung rückt Guardini Pascals bekanntes Argument der Wette, die den Sinn des Daseins zum Gegenstand hat. Gott ist, oder Gott ist nicht. Angenommen, daß Gottes Dasein logisch ungewiß sei, so kann logisch mit gleichem Recht auf das eine wie auf das andere gesetzt werden. Dennoch ist es einzig vernünftig, auf Gott zu setzen. Wer auf Gott setzt, gewinnt im günstigen Falle alles und verliert im ungünstigen Falle nur das armselige zeitliche Leben. Guardini stellt dies Argument überraschend neben Anselms ontologischen Gottesbeweis und Kierkegaards „Absolutes Paradox". Das Paradox besteht nach Kierkegaard darin, daß es des Denkens höchste Leidenschaft ist, etwas entdecken zu wollen, was es selbst nicht mehr denken kann, was also sein eigener Untergang ist. Guardini betont den Unterschied in den drei Argumenten, um dann in tiefdringender Untersuchung und geistvoller Zusammenschau das Gemeinsame herauszuheben. Gemeinsam ist die religiöse Ergriffenheit des Denkenden und die Beziehung auf den höchsten Wert als Ziel des Denkens, gemeinsam ist, daß sich das Argument aufbaut auf dem Abgrund zwischen dem Endlichen und Unendlichen, mit dem Entschluß, das Endliche loszulassen, um das Unendliche zu gewinnen, gemeinsam ist schließlich, daß es sich letzthin nicht um einen logischen Beweis, sondern eine existentielle Entscheidung handelt. „Je ranghöher der Gegenstand, um so weniger ist er durch bloße Gegenstandserfassung zu erkennen; um so höhere Bedeutung gewinnt das existentielle Moment. Vor dem absoluten Gegenstand ist nicht nur ein höchster, sondern ein spezifischer, einzigartiger, nämlich der schlechthinige Einsatz notwendig: die religiöse Entscheidung."

Guardinis inhaltsschweres Werk erschließt letzte Tiefen der Persönlichkeit Pascals wie des christlichen Bewußtseins überhaupt. Gewiß ist hier Pascal mit den Augen des existentiellen Denkers der Gegenwart gesehen, aber er ist damit tief erfaßt und gerade dadurch auch in die lebendige Problematik der Gegenwart hineingestellt.

Pelplin, Pommerellen. F. Sawicki.

Gredt, Josef, O. S. B., **Die aristotelisch-thomistische Philosophie.** Erster Band: Logik und Naturphilosophie. Freiburg i. B., Herder, 1935 (XII, 434 S. gr. 8°). M. 6,50; Lw. M. 7,80.

Längst ist P. Gredt vorteilhaft bekannt durch seine seit 1899 bereits in 6. Auflage erschienenen *Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae*, die Frucht einer langjährigen Lehrtätigkeit am Anselmianum in Rom. Das vorliegende Werk ist nicht etwa eine Übersetzung des lateinischen, sondern eine durchaus neue Arbeit. Leider fehlt ihm das, was seinem Vorgänger unter allen scholastischen Lehrbüchern eine besondere Note gab: die Anführung von Belegstellen aus Aristoteles und Thomas am Schluß eines jeden Paragraphen zur Erhärtung der dargelegten Lehren; auch sind die einzelnen Thesen im Druck nicht hervorgehoben. Dafür hat es aber einen andern Vorzug: Die Verdeutschung sämtlicher lateinischer Fachausdrücke und ihre durchgängige Verwendung im Text; dadurch hat auch das deutsche Werk von P. Gredt ein besonderes Gesicht erhalten, für das ihm alle Philosophiebeflissenen dankbar sein werden.

Zur Veranschaulichung führe ich ein paar Beispiele an: conceptus concretus = ein das Ganze bezeichnender Begriff, c. abstractus = abgezogener B., c. directus = B. der geraden Erkenntnis, c. apprehensivus = das Wesen nur erfassender, comprehensivus = das Wesen auch durchdringender B., c. speculativus = betrachtender B., c. practicus = ausführender B.; integraliter = ganzheitlich, in actu exercito = dunkel und nebenbei, in actu signato = klar und ausdrücklich, connotative = nebenbei und einschlußweise; suppositum = Vollselbständiges. Angesichts dieser Übersetzungen ist unverständlich, warum Gr. so oft das Wort „anorganisch" für „geistig" bzw. „kein Organ besitzend" gebraucht. Ist doch dieses Wort sonst gleichbedeutend mit „leblosem Stoff"!

Die Wesenheit der aristotelisch-thomistischen Philosophie erblickt Gr. „in der scharf logischen, folgerichtigen Durch- und Weiterbildung der aristotelischen Lehre von Potenz und Akt, von Möglichkeit und Wirklichkeit" und ihre Grundlage im „sachlichen Unterschied zwischen der Wirklichkeit und der sie beschränkenden Möglichkeit" (S. 2—3). Die Einteilung des Stoffes ist die althergebrachte aristotelisch-thomistische, ersichtlich vor allem aus der Unterbringung der Lehre „von der Seele oder von dem durch Wachstum sich verändernden Seienden" in der Naturphilosophie. Bei allem Festhalten am Alten wird aber die Fühlung mit der Neuzeit nicht vernachlässigt; es werden z. B. behandelt Einsteins Relativitätstheorie, das Gesetz von der Erhaltung der Kraft, das beständige Wachsen des Gleichgewichtszustandes, die Ergebnisse und Probleme der neueren Chemie und Biologie, die unbewußten Empfindungen, das Gedankenlesen u. a. m.; ein schönes Beispiel der Wertung der Ergebnisse der neueren Chemie bietet der Paragraph: „Die Lehre von Stoff und Form und die neuere Naturwissenschaft. Atome und Elektronen".

Die Kennzeichnung der Begriffe als etwas Geistiges im Gegensatz zur Allgemeinvorstellung, die Gredt „Umrißbild" nennt (S. 396), könnte noch bestimmter geschehen (vgl. mein „Lehrbuch der Philosophie" I, 33—36). Die Behauptung, daß der Gedanke immer von einem Phantasiebild begleitet sei (S. 379), ist zwar aristotelischen Ursprungs, läßt sich aber trotzdem nicht bei den Begriffen abstrakter Dinge z. B. Einfachheit, Folgerichtigkeit aufrechterhalten (vgl. O. Liebmann, Zur Analysis der Wirklichkeit 1900, S. 486—494, und Fred Bon, Die Dogmen der Erkenntnistheorie 1902, S. 55—129).

Posen. Albert Steuer.

---

d'Alès, Adhémar, Sacrae theologiae lector, **De Deo Trino.** Prima lineamenta tractatus dogmatici. Paris, Gabr. Beauchesne et Fils, 1934 (XIX, 316 S. 8°). Fr. 40.

Der durch eine Reihe sorgfältiger Untersuchungen dogmengeschichtlicher Art bestens bekannte Autor vollendet mit diesem Band eine Kette dogmatischer Bücher, die aus seinen Vorlesungen am Pariser Institut catholique hervorgegangen sind und die er bescheiden als prima lineamenta bezeichnet. Dabei ist das vorliegende von einem Umfang, daß es den in unserem deutschen Studienbetrieb zur Verfügung stehenden Raum bei weitem sprengt.

Der Verlag reiht mit diesem Werk dem ein Jahr früher erschienenen von Paul Galtier, das wir vor etwa Jahresfrist an derselben Stelle besprachen, ein ebenbürtiges an, ein gutes Zeichen für seine Kraft und für das Interesse des kaufenden

Publikums. Wesentliche Lehrdifferenzen liegen zwischen beiden Büchern nicht vor. Auch in der Art der Behandlung halten sie sich auf demselben hohen Niveau. Die Anordnung des Stoffes ist nicht ganz die gleiche, was aber Wertunterschiede nicht bedingt.

Lobend sei auch hier wieder ausdrücklich hervorgehoben die große Sorgfalt, die in gleicher Weise dem positiven und scholastischen Teile zugute kommt. Große Ehrfurcht weckt das in der Einführung stehende Verzeichnis der beachteten Quellen, deren beste kritische Ausgaben angeführt sind. Der weitere Gang der Erörterungen beweist, daß dies Verzeichnis nicht nur Verzierung ist, sondern die Benutzung der Quellen bewundert werden muß. Auf die Lehre hat am tiefsten Einfluß geübt der öfter zitierte Lebreton, der mehrfach erwähnte und akzeptierte Billot und vor allem der h. Thomas, von dem ganze Artikel einfach angeführt sind im Abschnitt „Ratio theologica". Ich möchte glauben, daß dies oft die beste Lösung der spezifisch theologischen Aufgabe wäre.

Als besonders gelungen hebe ich den Abschnitt über die vornizänischen Väter hervor, wo ganz offen von *vitia* der Doktrin gesprochen wird, unter den Überschriften: Die Lehre von den Theophanien, von der zeitlichen Zeugung, von der Oekonomia (Subordinatianismus) und vom Christlichen Monarchianismus (S. 75—100). In der Frage des Comma joanneum ist mit Recht der kritische Standpunkt akzeptiert (S. 30/2).

Ob das von de Régnon abweichende Diagramm für die echt katholische Lehre vom Ausgang des Hl. Geistes ein Fortschritt genannt werden darf, ist mir zweifelhaft (S. 152).

Die Anordnung des theologischen Beweises in der Reihenfolge: 1. Schrift, 2. Tradition, 3. Kirchliche Dokumente, 4. Ratio theologica lehne ich ab aus Gründen, die früher Abt B. Durst in diesen Blättern dargelegt hat und die sich auch in unseren deutschen Lehrbüchern mehr und mehr durchsetzen.

Doch wollen und können diese kleinen Ausstellungen das viele Große des Buches in keiner Weise schmälern.

Mainz. Albert Stohr.

Niechaj, Dr. Michael, Professor theologiae dogmaticae in seminario maiore Lublinensi, **Oratio liturgica pro defunctis in Ecclesia Russa Orthodoxa** (Exquisitio dogmatica). Lublin, Universität, 1933 (279 S. 8°).

Das inhaltreiche Buch gliedert sich in einen liturgischen und einen dogmatischen Teil. Ersterer spricht zunächst kurz von der unbestreitbaren Tatsache des liturgischen Gebetes für die Verstorbenen in der russisch-orthodoxen Kirche und im christlichen Altertum (S. 19—23), stellt sodann unter 212 Nummern die bedeutsamsten Texte aus der russischen Liturgie zusammen, die auf eine Läuterung der abgeschiedenen Seelen im Jenseits Bezug nehmen (S. 23—63), und verbreitet sich abschließend über den Wert des liturgischen Argumentes im dogmatischen Beweisverfahren (S. 63—73). Der umfangreichere zweite, dogmatische Teil wertet die mitgeteilten liturgischen Texte systematisch aus und will überhaupt „die Lehre der russischen Liturgie über die im Glauben Dahingeschiedenen" (S. 75) zur Darstellung bringen. Auf die einfache Darlegung der in den liturgischen Gebeten sich bekundenden dogmatischen Anschauungen beschränkt sich der Verf. jedoch keineswegs. Stets bemüht er sich auch zu zeigen, wie hervorragende russische Theologen aus älterer und neuerer Zeit über die verschiedenen Lehrpunkte gedacht haben und wie einige wichtige Bekenntnisschriften der orthodoxen Kirche zu den einzelnen Fragen Stellung nehmen, was also allgemein als Lehre der russischen Kirche in den eschatologischen Dingen angesprochen werden kann. Überdies unterläßt er es nie, die so festgestellte Lehre der russischen Liturgie und Kirche mit der Lehre der h. Väter und mit dem katholischen Dogma eingehend zu vergleichen.

In drei großen Kapiteln entwickelt der dogmatische Hauptteil des Buches a) die in der russischen Liturgie und Kirche zutage tretenden Lehranschauungen betreffs der verschiedenen Zustände, in denen die abgeschiedenen Seelen sich befinden (S. 77—143), wobei drei Zustände herausgestellt werden: der Zustand der Seligen, der eigentlich und endgültig Verdammten und der im „Zwischenzustand" befindlichen Seelen, für welche allein die Kirche zu beten beabsichtigt; b) Wesen und Beschaffenheit dieses besonders wichtigen Zwischenzustandes (S. 143—227); c) die Befreiung der im Zwischenzustand befindlichen Seelen aus ihrer leidvollen Lage, Notwendigkeit, Zeit und Mittel der Befreiung (S. 227—268). Ein Epilog (S. 270—273) faßt übersichtlich den Gang der Untersuchung und die dabei gewonnenen Ergebnisse zusammen. Kurze Namen- und Sachregister sind beigegeben (S. 275—277).

Aufrichtiger Dank gebührt dem Verf. dafür, daß er so zahlreiche dogmatisch bedeutsame Texte der russischen Liturgie hier in sorgfältiger lateinischer Übersetzung aus dem slawischen Urtext bequem zugänglich gemacht hat. Seine dogmatische Auswertung der Texte ist besonnen und durchweg überzeugend, der Gedankengang des Werkes klar und folgerichtig. Allerdings müßte das dogmengeschichtliche Moment verschiedentlich bei der Beurteilung alter liturgischer Stücke besser zu seinem Rechte kommen, als es geschieht. Zur Kennzeichnung der offiziellen Lehre der russisch-orthodoxen bzw. der griechisch-orthodoxen Kirche werden regelmäßig nur drei Bekenntnisschriften herangezogen, nämlich die auf Petrus Mogilas zurückgehende „Confessio Orthodoxa", der „Katechismus des Philaret" und der „Brief der Patriarchen des Orients an die Anglikaner" (s. Mansi, Konzilien 37, 541—580); doch hat der Verf. seinen guten Grund dafür (s. S. 7), sich so zu bescheiden.

Dem Endresultat, zu welchem N. gelangt, die russische Liturgie lege das katholische Dogma vom jenseitigen Läuterungszustand dem Wesentlichen nach vor (S. 273), kann man durchaus beipflichten. Es zeigt sich sogar wiederholt, daß manche Theologen der russischen Kirche einzelne Formulierungen der Katholiken in der Fegfeuerlehre ablehnen, ohne sich der Sache nach weit vom katholischen Standpunkte zu entfernen. Eine schärfere Diskrepanz zwischen der russischen Doktrin und der katholischen Kirchenlehre besteht freilich bezüglich des läuternden, sühnenden Charakters der Strafen, welche die im Zwischenzustand befindlichen Seelen erleiden. Dem Verf. ist es m. E. auch nicht gelungen, in der russischen Liturgie die katholische Auffassung vom läuternden Charakter der Strafen klar nachzuweisen bzw. sie zwingend aus ihr herzuleiten; vgl. S. 262 f. Was den von den Russen immer wieder mißverstandenen oder entstellten katholischen Begriff der satispassio betrifft, geht es wohl nicht an, davon zu reden, wie es der Verf. S. 267 f. tut, die leidenden Seelen reinigten sich selbst und befreiten sich selbst durch die Erduldung der Strafen, die sie zu tragen haben; ihr Verhalten ist ja rein passiv. Den Ausführungen der Scholastiker

über das Feuer und die Lage des Reinigungsortes mißt N. zu großes Gewicht bei (S. 208 f.).

Leider wird das wertvolle Buch arg entstellt durch schier unzählige Druckfehler, denen man auf Schritt und Tritt begegnet. Auch auf sprachliche Härten und Fehler stößt man wiederholt.

Münster i. W. Klaudius Jüssen.

Petersen, Erik, **Das Buch von den Engeln. Stellung und Bedeutung der h. Engel im Kultus.** Leipzig, Jak. Hegner, 1935 (138 S. 8°). Lw. M. 4,50.

Aus der Engellehre nimmt Petersen einen bestimmten Abschnitt heraus, einen Abschnitt, der für die Liturgik bedeutungsvoll ist. Er zeigt die Stellung auf, die die h. Engel in der Liturgie einnehmen und die Folgerungen, die sich daraus, für diese Kulthandlung, ihre Träger und ihr Verhalten ergeben. Er tut es nicht durch eine geschichtliche Untersuchung, sondern eine theologische. Dabei kümmert sich der Verf. zunächst nicht um die Frage, ob Christus der Mittelpunkt der ganzen Schöpfung ist, m. a. W., ob auch die Engel auf Christus, den Gottmenschen, hingeordnet sind, ob Christus auch das Haupt der Engel ist, und ob die Engel ihre Begnadigung Christo verdanken und wie sie zum Corpus Christi mysticum gehören, ohne diese Frage im Laufe seiner Untersuchung ganz außer acht zu lassen (vgl. u. a. S. 90—99).

Petersen arbeitet zunächst an Hand der Schrift und zwar Hebr 13, 14; 11, 8—10. 12. 22 ff.; 12, 28; 9, 24; Gal 4, 21—27; Philip 3, 20; Geh. Offenb. 21, 4. 5 heraus, daß das Wesen der Kirche darin besteht, ihre Existenz zwischen der irdischen und himmlischen Polis zu besitzen (S. 13—68 bes. 67). Sie ist wesentlich auf die himmlische Polis hingeordnet, besitzt hier ihre Vollendung und ihr Vorbild. Zugleich begegnen uns in der himmlischen Polis Einrichtungen, die der irdischen Polis eignen. Das ist so zu verstehen, daß aller irdische Kult der Kirche, also alle wirkliche Liturgie ein Teilnehmen an dem Kult, an der Liturgie ist, die die Engel im Himmel Gott darbringen. Das ergibt sich zunächst aus dem Zeugnis der Hl. Schrift, näherhin aus dem Zeugnis der Geheimen Offenbarung u. zw. Kap. 4 u. 5. Nach ihr huldigen die Engel Gott in der himmlischen Polis. Diese Huldigung ist eine Anerkennung Gottes als des Königs. Sie geschieht durch Akklamation, Doxologie, Hymnus, Epinikion. Dabei wird alles, die ganze Schöpfung, wie bei der Hymnendichtung vieler Völker, in das Gotteslob einbezogen (S. 19—38).

Auch die kirchliche Überlieferung erweist diese Auffassung als richtig. Da steht zunächst die Markusliturgie mit dem dreimal heilig. Sie eröffnet uns, daß die christliche Liturgie nicht einfach wie ein Literaturwerk zu interpretieren ist. Das dreimal heilig der Schau des Propheten Jesaias hat ja eine Erweiterung erfahren, „weil die Glorie Gottes nicht mehr im Tempel von Jerusalem wohnt, sondern in dem Tempel des Leibes Christi, der in den Himmel aufgefahren ist" (S. 46). So ist dieser Lobpreis auch nicht mehr zeitlich beschränkt, sondern tönt allezeit (S. 47 f.), und die ganze Schöpfung ist in diesen Lobpreis hineingezogen (S. 51). Und die Kirche ist es doch, die in diesen so gearteten Sanctus-Ruf der Engel einstimmt. Daraus ergibt sich, daß ihre Liturgie keine an einen Tempel einer menschlichen Religionsgesellschaft gebundene, sondern eine Liturgie ist, an der der ganze Kosmos teilnimmt. Dabei ist der Lobpreis Gottes durch die Engel der ursprünglichere, ebenso ihre Liturgie. Die irdische Liturgie wird einer höheren Ordnung eingegliedert. Eine besondere Stellung in der liturgischen Ordnung erhalten dann die Mönche (S. 59—65). Sie werden wegen ihres ständigen Gesanges zu Engeln hier auf Erden. Wenn der einstimmige und unbegleitete Gesang der Mönche mit zur Erklärung ihrer engelähnlichen Stellung herangezogen wird, so ist das eine Erklärung, die sich auch im Mittelalter findet, doch erst später zur Erklärung der gegebenen Verhältnisse herangezogen worden ist.

Die Überlieferung zeigt dann auch, daß die Engel an der ganzen Liturgie der Kirche teilnehmen. Das ergibt sich aus der Liturgie der einzelnen Sakramente (S. 66—74). Ja selbst dem Psalmengesang der Mönche und dem Beten überhaupt werden durch die Überlieferung die Engel besonders nahe gebracht (S. 75—81).

Der Mensch kommt aber zu dieser hehren Aufgabe der Engel, weil auch er seinem Wesen nach ein Lob Gottes ist. Ihr gibt P. mit den alten Mystikern aus dem Begriff der *γνῶσις* bzw. dem der *θεολογία* heraus die tiefere Begründung (S. 83—99). Die Anmerkungen (S. 101—138) zu einzelnen Stellen und Gedanken vertiefen und erklären die Ausführungen.

P.s Buch ist keine erschöpfende Behandlung der gestellten Aufgabe, aber ein bedeutsamer und beachtenswerter Beitrag zur Frage, ja zur liturgischen Theologie überhaupt. Möge es nicht bloß viel gelesen und studiert werden, sondern jenen, die Beiträge zur liturgischen Theologie planen und vorbereiten, den Mut einflößen, sie erscheinen zu lassen.

M. Gladbach. H. Dausend O.F.M.

Vromant, G., C.I.C.M., **Ius Missionariorum.** Introductio et Normae generales. Louvain, Museum Lessianum, 1934 (X, 241 S. 8°). Frs. 27.

Es ist der erste Versuch, mit einer allgemeinen Einleitung, wie sie bereits Th. Grentrup in seinem „Jus Missionarium" geliefert hat, auch die Interpretation der Normae generales des CJC zu verbinden, soweit letztere für die Mission von praktischer Bedeutung sind. Der 1. Teil behandelt den Begriff, die Geschichte, die Quellen, die Wissenschaft des Missionsrechts (S. 1—49), der 2. Teil das Recht und die Pflicht zur Ausbreitung des Glaubens (S. 50—89), der 3. Teil die Normae generales des CJC (S. 90—231). Eine Appendix, die innerlich mit dem Kapitel über die Privilegien zusammenhängt, enthält die Formula tertia maior der Fakultäten für die Missionsordinarien. Weil es sich hier um einen ersten Versuch handelt, wird man einige Mängel entschuldigen müssen; jedenfalls leistet das Werk auch in vorliegender Form dem Missionar und der Missionswissenschaft gute Dienste und darf deshalb empfohlen werden.

Vromant zählt zum Missionsobjekt auch die getauften Akatholiken (S. 5); es wäre für die Geschlossenheit des Werkes vorteilhafter, wenn er, wenigstens praktisch, sich auf die Ungetauften beschränkt hätte. Ein wesentlicher Gegenstand ist viel zu kurz behandelt, nämlich das objektive Missionsrecht nach seinem Begriff, seinem Verhältnis zum gemeinen Kirchenrecht und seiner Stellung innnerhalb der Rechtsordnung (S. 12—13). Dieser Mangel hängt wohl mit dem anderen zusammen, daß der Verf. die wichtigen Artikel von Schmidlin und Maroto nicht benutzt (auch nicht zitiert) hat; vgl. J. Schmidlin, Kath. Missionsrecht, in Zeitschr. f. Missionswissenschaft, 1927, S. 257—272, und Ph. Maroto, *Il Diritto Canonico e le Missioni*, in *Il Pensiero Missionario*, Rom 1929, p. 20—26, ferner M. Bierbaum, Missionsrecht, in *Congressus internat. Academicorum pro Missionibus*, Laibach 1932, S. 251—258. Die Literaturangaben sind auch sonst oft unvollständig. Bei der Interpretation des ersten Buches des Codex tritt zu stark das gemeine Recht in den Vordergrund, man möchte mehr vom speziellen Missionsrecht hören. Auf S. 73 vermißt man die Behandlung der Frage, ob der einzelne Katholik zur Unterstützung der Mission verpflichtet ist. Beim völkerrechtlichen Mandat (S. 89) verweise ich auf meinen Artikel: Mission u. Völkerrecht, in Zeitschr. f. Missionswissenschaft, 1933, S. 289—307. Bei dem Dekret des Hl. Offiziums über den Ritenstreit vom 13. Juli 1930 (S. 106) sollte auch die gegenteilige Ansicht von Graneris erwähnt werden, der die Strafe für die Übertretung des Dekrets weiter gelten läßt; vgl. *Apollinaris*, 1930, S. 526.

Münster i. W. Max Bierbaum.

Vromant, G., C. I. C. M., **Ius Missionariorum.** II. De Personis. Edit. altera aucta et recognita. Louvain, Museum Lessianum, 1935 (XV, 480 S. gr. 8°) Frcs. 48.

Die neue Auflage dieses praktischen Handbuches (vgl. Theol. Revue 1931, 26) ist durch verschiedene Ergänzungen im Umfang von 44 Seiten wesentlich verbessert worden. Es handelt sich um folgende wichtigere Erweiterungen: Die Apostolischen Gesandten, insbesondere die Apostolischen Delegaten, deren Einbeziehung in das Missionspersonenrecht der Unterzeichnete bei einer Besprechung der 1. Auflage gewünscht hatte, — Besonderheiten rechtlicher Art in Diözesen, die noch der Propaganda unterstehen (S. 204—21) — Schulwesen (S. 104—10) — Beruf zum Priestertum (S. 177—81) — Das Kalendarium in den Missionen (S. 434—39). — Im Anhang sind neu aufgenommen die Deklaration des Generalrats des Werkes der Glaubensausbreitung vom 9. Juli 1928 über das Verhältnis der missionierenden Genossenschaften zu diesem Verein und die wichtige Instruktion der Propaganda vom 8. Dezember 1929: „De auctoritate qua missiones gubernantur".

Die Ausführungen über die Zuständigkeit der Propaganda für Studien und Hochschulen in den Missionsgebieten („relate ad loca sibi subdita S. C. de Prop. Fide vices gerit... Congregationis de Seminariis et Universitatibus studiorum" S. 27, ferner S. 29 und S. 17 über die Orientalenkongregation) sind unrichtig; denn auf Grund der Apost. Konst. „Deus scientiarum Dominus" vom Jahre 1931 ist für die kanonische Errichtung und oberste Leitung der Universitäten und Fakultäten für kirchliche Studien und für die Approbation der Statuten ausschließlich die Studienkongregation zuständig, auch in den Gebieten der Missionen und der Orientalen (vgl. Ph. Maroto, *In Const. Apost. „Deus scientiarum Dominus" de Universitatibus et Facultatibus studiorum ecclesiasticorum*, in: Apollinaris 1931 n. 2 p. 270—86). — Im Abschnitt über die kirchliche Kleidung ist ein Hinweis auf das Dekret der Sakramentenkongregation vom 28. Juli 1931 angebracht; vgl. dazu Fr. X. Montalbán, *De habitu ecclesiastico*, in: Collectanea Commissionis Synodalis, Peiping 1935, n. 3 p. 235—42. — Bei der Darstellung des Umfanges der Amtsgewalt des Provikars (S. 200) fehlt die Entscheidung der Kommission zur Interpretation des Kodex vom 20. Juli 1929: Der Apost. Provikar darf „intra annum a sede vacante" die litterae dimissoriae ausstellen. — Im 3. Teil „De missionariis" (S. 222 ff.) vermißt man eine Stellungnahme zur Einrichtung der sog. auswärtigen Hilfs-Weltpriester, die sich einem eingeborenen Ordinarius zur Verfügung stellen; ein neues Apostolat mit großer Bedeutung für die Zukunft, das aber nach der juridischen Seite hin noch einiger Klärung bedarf: „Come tutte le opere importanti, anche l'opera dei Preti Ausiliari delle Missioni indigene presenta qualche difficoltà di ordine giuridico e di ordine pratico". C. Costantini, *I preti ausiliari delle missioni indigene*, in: Il Pensiero missionario, Rom 1933, fasc. 4 p. 368—74.

Münster i. W. Max Bierbaum.

Blume, Dr. Friedrich, **Die evangelische Kirchenmusik.** [Handbuch der Musikwissenschaft, hrsg. von E. Bücken.] Potsdam, Akademische Verlagsanstalt Athenaion 1934 (171 S. 4°, 42 Abb., 10 Taf., 43 Notenbeisp.). Lw. M. 18,50.

F. Blume gibt, um es gleich vorwegzunehmen, die beste und geschlossenste neuere Darstellung der Entwicklung der evangelischen Kirchenmusik; die großen Linien werden klar herausgestellt und die Fülle des Materials findet in klarer Erkenntnis der Zusammenhänge ihre wohlbegründete Ordnung. Luthers Musikanschauung bildet den Ausgangspunkt der Darstellung, das Rhythmusproblem des Kirchenliedes findet seine besondere Behandlung, mit einer Würdigung von G. Rhauws Drucken beschließt Verf. den Abschnitt der Kirchenmusikpflege der Reformationszeit. Von besonderem Interesse für den katholischen Kirchenmusiker sind die mannigfachen Streiflichter, die in der Darstellung auf die katholische Kirchenmusik fallen, insbesondere die Frage der Auseinandersetzung der Reformatoren mit der bestehenden katholischen Kirchenmusikpflege, deren Behandlung man freilich in manchen Punkten etwas mehr Raum gewünscht hätte. Klar werden im folgenden Abschnitt die Berührungen katholischer und evangelischer Kirchenmusikpflege im Zusammenhang mit der Liedmotette herausgearbeitet; die Passion des 16. Jahrh. findet ihre Darstellung; Orthodoxie und Mystik werden als Grundlage der neuen kirchenmusikalischen Strömungen von Prätorius bis zur monodischen Kunst herausgestellt; Heinrich Schütz und das „Konzert" erhalten im Übergang zur Kantate ihre besondere Wertung. Die Besprechung der Kirchenmusik zur Zeit der Aufklärung und des Pietismus findet in den Kirchenkantaten und dem Schaffen J. S. Bachs die große Kunst evangelischer Entfaltung. In einem letzten Abschnitt über die Kirchenmusik im Zeitalter des kirchlichen Indifferentismus beschließt der Verf. seine umfassenden Darlegungen. Gerne hätte man bei der Behandlung der kirchenmusikalischen Reformen seit der Romantik manche Fragen in engerem Zusammenhang mit ähnlichen Strömungen der katholischen Kirchenmusik behandelt gesehen, ebenso ihre unterschiedliche Auswirkung in den verschiedenen Ländern, wobei u. a. Fragen des Auslanddeutschtums von Bedeutung geworden wären. Die Gedrängtheit der Darstellung mußte aber darauf, wie auf die Behandlung mancher anderen Frage verzichten. Die Knappheit, die Blumes Werk auszeichnet, läßt in der ebenso musikgeschichtlich wie liturgiegeschichtlich vertieften Darstellung in großer Klarheit die Hauptentwicklungen hervortreten. Die stete Bezogenheit der Darstellung auf das kirchenmusikalische Leben gibt ihr besonderen Wert. Die reiche Ausstattung des Bandes mit Notenbeispielen und Bildern reiht sich würdig an die der anderen Bände des Bückenschen Handbuches der Musikwissenschaft, das aus der Feder O. Ursprungs auch eine grundlegende Darstellung der Geschichte der katholischen Kirchenmusik gebracht hat.

Freiburg (Schweiz). K. G. Fellerer.

Kleinere Mitteilungen.

»**Winheller**, E. Dr., **Die Lebensbeschreibungen der vorkarolingischen Bischöfe von Trier.** Diss. Bonn, 1935 (VIII, 176 S. 8°). Auslieferung durch L. Röhrscheid, Bonn.« — Die mit großer Sorgfalt durchgeführte Untersuchung, die aus der Schule Levisons hervorgegangen ist, behandelt die Lebensbeschreibungen der Trierer Bischöfe der ersten 8 Jahrhunderte. Wenn auch der geschichtliche Ertrag dieser Viten — mit Ausnahme vielleicht der Vita Nicetii, die von Gregor von Tours, einem Zeitgenossen des Trierer Bischofs, herrührt — nicht sonderlich groß ist, da sie meistens spät entstanden sind, so bieten sie doch manche interessante Einzelheiten, die immerhin für die Zeit ihrer Entstehung wichtig sind. Es spiegeln sich in diesen Lebensbeschreibungen Fragen wider, die im Mittelalter bedeutungsvoll waren, so z. B. in der Vita des Eucharius und Agritius der Kampf um die Primatstellung Triers. Es kommen, wenn wir die Vita des Eucharius, Valerius und Maternus als eine Lebensbeschreibung fassen, im ganzen 11 Viten zur Besprechung. Der Verf. geht so vor, daß er eingangs jedesmal die Hss und die Ausgaben verzeichnet und dann zu der eigentlich kritischen Betrachtung der Viten übergeht. Der Verf. hat sich mit bewundernswertem Fleiß in seinen Stoff hineingearbeitet, die vorhandene Literatur gewissen-

haft herangezogen und durch gesundes Urteil die oft verwickelten Probleme der Überlieferung gefördert. Wenn auch ich eine Kleinigkeit beitragen darf, so möchte ich den Verf. darauf aufmerkam machen, daß das pythagoräische Wort über die Freundschaft, das er nicht nachweisen konnte (S. 174), bei Cicero, *De officiis* I, 17, 56 zu finden ist. Als recht erfreulich möchte ich feststellen, daß der Bischof von Trier und das Trierer Generalvikariat dem Verf., der evangelischer Theologe ist, einen ansehnlichen Druckzuschuß zur Verfügung stellten. W. Wilbrand.

»**Stegmüller,** Friedrich, **Roberti Kilwardby** O. Pr., **De natura Theologiae** ad fidem manuscriptorum ed. [Opuscula et textus. Series scholastica, Fasc. XVII.] Münster, Aschendorff, 1935 (56 S. 8°). M. 1,10.« — Auf Grund der beiden einzigen bisher bekannten Hs gibt der Verf. die einleitende Quaestio zum Sentenzenkommentar des Robert Kilwardby heraus, die wie üblich von der Natur der Theologie handelt. Stegmüller, der in den *Recherches de Théologie ancienne et médiévale* 6 (1934) 55—70 schon ausführlich über die Werke und speziell den Sentenzenkommentar des Kilwardby berichtet hat, veröffentlicht damit wohl zum erstenmal einen Text aus diesem Werk, das zumal wegen der späteren Stellungnahme des Kilwardby als Erzbischof von Canterbury gegen gewisse Sätze des hl. Thomas Interesse erregt. Nach den sorgfältigen Quellenanalysen des Herausgebers fußt der Sentenzenkommentar, zwischen 1248 und 1261 geschrieben, vor allem auf Alexander von Hales und Richard Fishacre, aus dessen Sentenzenkommentar die wichtigsten Parallelstellen mitgeteilt werden. Unter dem Gesichtspunkt der vier Ursachen wird von der Natur, dem Objekt bzw. Subjekt, dem Ziel und dem Wissenschaftscharakter der Theologie gehandelt. Auf Schritt und Tritt reizen die Darlegungen Kilwardbys zum Vergleich mit den überragenden Ausführungen des hl. Thomas oder auch des hl. Bonaventura zu den gleichen Fragen. Der vorliegende Text kann in Seminarübungen zu solchen Vergleichen und damit zur Einführung in Wesen und Methode der scholastischen Theologie gute Dienste tun. Jedenfalls hat die verdienstvolle Reihe der „Textus" mit dem Werkchen eine wertvolle Bereicherung erfahren. J. Bilz.

»**Keller,** Dr. Michael, Subregens am Bisch. Priesterseminar zu Osnabrück, **Katholische Aktion.** Eine systematische Darstellung ihrer Idee. Hrsg. im Auftrag des Hochw. Herrn Bischofs von Osnabrück Dr. W. Berning. Paderborn, F. Schöningh, 1935 (123 S. 8°). Geb. M. 3.« — Hier wird die K. A. nicht in erschöpfender Weise entwickelt, sondern hauptsächlich ihre Idee und zwar in enger Anlehnung an die Kundgebungen des kirchl. Lehramtes. Ein Anhang berichtet über den Weg, der in der Diözese Osnabrück zur Vorbereitung der Durchführung der K. A. gewählt ist. — Die Schrift zeichnet sich durch Klarheit und Schärfe der Unterscheidungen und Abgrenzungen, die bei diesem Thema besonders notwendig sind, aus; man wird schnell und zuverlässig über das Wesentliche der K. A. aufgeklärt. Der Name K. A. stammt nicht von Pius X, wie auf S. 104 behauptet wird, sondern wird öfters schon unter dem Pontifikat Leos XIII gebraucht. Bei der Behandlung des Verhältnisses von Staat und Kirche bzw. K. A. sollten die Bestimmungen der neuesten Konkordate über die K. A. kurz erwähnt werden, weil aus ihnen die öffentliche Anerkennung der K. A. von seiten der Staaten ersichtlich wird. Der Historiker vermißt bei den Zitaten die Angabe der Acta Apost. Sedis. Es ist erwünscht, daß unter den eigentlichen Aufgaben der K. A. auch die Unterstützung der Heidenmission hervorgehoben wird; das entspricht den Weisungen Pius' XI über die K. A. und dem Wesen des Apostolats, das nicht nur Glaubensrettung, sondern auch Glaubensausbreitung bedeutet. Deshalb müssen die Missionsvereine in den örtlichen Räten der K. A. vertreten sein, d. h. die Ortsmissionsvereine im Pfarrkatholikenrat, die Diözesanmissionsvereine im Diözesanrat usw.; vgl. J. Peters, Kath. Aktion und Heidenmission, in: Die kath. Missionen 1928, S. 261 ff. Bm.

»**Siepe,** J., S. J., Rektor, **Ad majora,** Rekollektionen für Priester. Kevelaer, Butzon & Bercker, 1934 (132 S. 8°). Kart. M. 2,20.« — Was in diesen Rekollektionen so wohltuend wirkt, das ist ihre Schlichtheit, Klarheit und Wärme. Der Priester, der eine wirkliche Geisteserneuerung erstrebt, will ja auch nicht einen gelehrten akademischen Vortrag hören, sondern das Wort des Herrn, das erbaut, das die sanctificatio nostra in hellem Lichte zeigt und dazu anregt, er will innerlich ergriffen werden, um den neuen Menschen von neuem in sich zu formen. Wie eine heilige Weihe liegt es über diesen 12 schlichten Vorträgen, die im ersten größeren Teil das Thema in der oben angegebenen Eigenart in drei bis vier Punkten darbieten und im zweiten kürzeren Teil „Einkehr und Weihe" vor dem Sakrament behandeln, die mit tiefinnerlichen entsprechenden Anmutungen beginnen, in eine kurze Gewissenserforschung übergehen und mit vertrauensvollen Anrufungen schließen. Man glaubt dem Verf. gern, daß diese Rekollektionen die Frucht langjähriger Erfahrungen sind. Für Priestervereinigungen wie auch für die privatim gehaltene monatliche Geisteserneuerung bilden die auf ein Jahr berechneten Vorträge gewiß eine willkommene Gabe. Der Verf. will für die folgenden Jahre ähnliche Rekollektionen darbieten, falls diese Anklang finden. Möge es in Erfüllung gehen! Salesius Elsner O. F. M.

»**Nissen,** Benedikt Momme, **Kultur der Seele.** Priester, Denker, Künstler in Kirche und Volk. Mit 7 Tafeln. Freiburg i. B., Herder & Co., 1935 (119 S. 8°). Gbd. M. 3,80.« — Nach einer Einleitung, die das Wesen der Seelenkultur, die Bedeutung der Seelenkultur gerade in der Gegenwart, die Träger der Seelenkultur (Kirche u. Volk) und die Pfleger der Seelenkultur (Priester, Denker, Künstler) behandelt, werden diese Gedanken lebendig gemacht an den germanischen Gestalten Albert der Große, Thomas von Aquin (!), Thomas von Kempen, Dürer, Rembrandt, Goethe, der Rembrandtdeutsche. Es ist ein Büchlein, das selbst ein Erzeugnis echter Seelenkultur eines gereiften, vielerfahrenen und liebenswürdigen Menschen ist und viele Dinge in einer Form zu sagen weiß, die überzeugend, einprägsam und im bestem Sinne kulturbringend ist.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Siwek, P., La religion sans dogmes dans la philosophie Spinoziste (Gregorianum 3, 374/401).

Dirlmeier, F., *Θεοφιλια-Φιλοθεια* (Philologus 1, 57/77; 2, 176/93).

Loorits, Das mißhandelte u. sich rächende Feuer. 1. Tartu (Dorpat), Mattiesen (90 mit Abb.). M 2.

Kraus, F. R., Die physiognomischen Omina der Babylonier. Lpz., Hinrichs (106). M 7.

Witzel, M., Tammuz-Liturgien u. Verwandtes. Roma, Pont. Istituto biblico (XXI, 473 4°). *L* 200.

Barton, G. A., Semitic and Hamitic Origins Social and Religious. Philad., Univ. Pr., 1934 (XVI, 395). $ 4

Spies, O., and Khatate, S. K., Suhrawerdī Maqtūb: Three Treatises on Mysticism. Stuttg., Kohlhammer (172). M 8.

Foster, J., The Three Constants and the Eight Stages (JTh Stud July 281/89).

Schiller, E., Shinto, die Volksreligion Japans. 2., verb. u. verm. Aufl. Berl., Ostasien-Mission (110; 17 Bilder). M 1,20.

Höfler, A., Der Sarapishymnus des Ailios Aristeides. Stuttg., Kohlhammer (XII, 119). M 7,50.

Buschor, E., Eilmann, R., Schleif, H., Heraion von Samos (MittDtschArchInst Athen 58, 1933, 1/252.

Zwicker, J., Fontes historiae religionis Celticae. P. 2. Bonn, Röhrscheid (S. 113—210). M 7,50.

Langewiesche, Fr., Sinnbilder germanischen Glaubens im Wittekindsland. 250 Bilder u. 60 Kleinzeichnungen. Eberswalde, Langewiesche (83 4°). M 5.

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

Biblische Theologie.

Allgeier, A., Zwei griechisch-lateinische Bibelhandschriften aus Cues u. ihre Bedeutung für die Frage der abendländischen Septuaginta-Überlieferung (OriensChrist 10, 1935, 139/60).

Wäschle, G., Die Bedeutung des A. T. für uns Katholiken (RottMon Sept., 363/71).

Chaîne, J., etc., L'œuvre exégétique et historique du R. P. Lagrange. P., Bloud (22).

Wust, F., Exegese u. Textkritik (BiblZ 1, 1/19; 2, 129/46).

Kaupel, H., „Sirenen" in der Septuaginta (Ebd. 2, 158/65).

Spinner, S., Die Verwendung von Synonymen im A. T. (Ebd. 147/49).

Williams, W. G., The Ras Shamra Inscriptions and Their Significance for the History of Hebrew Religion (AmerJSemit Lang 4, 233/46).

Motomiya, Y., Über die hebräischen Heilmittel u. Krankheiten in der Bibel (Kirisutokyo Kenkyu July, 325/43) (japanisch).

Montgomery, J. A., Arabia and the Bible. Philad., Univ. Pr., 1934 (IX, 207). $ 2.

Loorits, O., Pharaos Heer in der Volksüberlieferung. 1. Tartu (Dorpat), Mattiesen (VII, 194 mit Kt.-Skizzen, 2 Taf.). M 5.

Heinisch, P., Das Buch Leviticus. Übers. u. erklärt. Bonn, Hanstein (XII, 132 4°). M 4,50.

Takahashi, M., Über die Bücher Esdras u. Nehemias (Kirisutokyo Kenkyu Juli, 384/95) (japanisch).

Kalt, E., Die Psalmen, übers. u. erklärt. [Herders Bibelkommentar 6.] Frbg., Herder (XIV, 524). Lw. M 14,40.

Weiser, A., Die Psalmen, ausgewählt, übersetzt u. erklärt. Gött., Vandenhoeck (252). Kart. M 8.

Dogliotti, S., Psalterium cum glossis iuxta ordinem Breviarii Rom. dispositum. Subiaco, Proto-Cenobio (264 16°). *L* 15.

Boehmer, J., Der Reichtum von Ps. 23 (Vulg. 22) (BiblZ 2, 166/70).

Beek, M. A., Das Danielbuch. Sein historischer Hintergrund u. seine literar. Entwicklung. Leiden, Ginsberg (132). M 3.

Arrighini, A., I Dodici. Torino, Marietti (VII, 666; 13 ill.).

Dürr, L., Altorientalisches Recht bei den Propheten Amos u. Hosea (BiblZ 2, 150/57).

Thomas, J., Le mouvement baptiste en Palestine et Syrie 150 av. J.-C.—300 ap. J.-C. Gembloux, Duclot (XXVIII, 455). *Fr* 75

Foerster, W., Der Ursprung des Pharisäismus (ZNeutestWiss 1/2, 35/51).

Schneider, J., *Πνεῦμα ἡγεμονικόν* (Ebd. 62/69).

Michel, O., Biblisches Bekennen u. Bezeugen. *Ὁμολογεῖν* u. *μαρτυρεῖν* im biblischen Sprachgebrauch (Evang Th 7,231/45).

Bonsirven, J., Le Judaïsme palestinien au temps de Jésus-Christ. T. 1: La théologie dogmatique. T. 2: Théologie morale, vie morale et religieuse. P., Beauchesne (XXXVIII, 553; 511).

Schneider, G., Der Heiland deutsch. Eine gegenwartsnahe Darbietung der Botschaft Jesu. Stuttg., Bonz (213). M 2,80.

Moock, W., Zu Mt 5, 13 (ThGl 4, 479/80).

Grimme, H., Ein Herrenwort bei Matthäus in neuer Beleuchtung (BiblZ 2, 171/79).

Cruysberghs, K., Maria-woorden in het Evangelie. Mechelen, Het Kompas (116). *Fr* 18.

Kiddle, M., The Passion Narrative in St. Luke's Gospel (JThStud July, 267/80).

Goodenough, E. R., By Light, Light; the Mystik Gospel of Hellenistic Judaism. New Haven, Yale Univ. Pr. (XV, 436). $ 3.

Valentine-Richards, A. V., The Text of Acts in Codex 614 (Tisch. 137) and its Allies. NY., Macmillan, 1934 (XIX, 70). $ 1,75.

Wikenhauser, A., Religionsgeschichtliche Parallelen zu Apg. 16, 9 (BiblZ 2, 180/86).

Goguel, M., Le caractère et le rôle de l'élément cosmologique dans la sotériologie paulinienne (RHistPhilRel 4, 335/59).

Wendland, H.-D., Die Mitte der paulinischen Botschaft. Die Rechtfertigungslehre des Paulus im Zusammenhange seiner Theologie. Gött., Vandenhoeck (48). M 2.

Großmann, H., Gedanken über den Römer-Brief, insbes. über die Kap. 5 bis 11. Kassel, Oncken (266). Lw. M 3.

Dulau, P., „Omnis creatura ingemiscit" (Rom. 8, 19—23) (ThomasPl 4, 430/31).

Dillersberger, J., Der neue Gott. Ein biblisch-theol. Versuch über den Epheserbrief. Salzburg, Pustet (226). M 3,50.

Leo, P., Das anvertraute Gut. Eine Einführung in den ersten Timotheusbrief. Berl., Furche-Verl. (86). M 2.

Schmid, J., Der Apokalypsetext des Kodex 0207 (BiblZ 2, 187/89).

Cerfaux, L., Un nouvel évangile apocryphe (EphemThLovan 3, 579/81).

Frankl, L. A., Nach Jerusalem. Ein Reisebericht aus der Mitte des 19. Jahrh. Berl., Schocken Verlag (111). Pp. 1,25.

Gulak, A., Das Urkundenwesen im Talmud im Lichte der griechisch-ägyptischen Papyri u. des griechischen u. römischen Rechts. Jerusalem, Mass (IV, 162 4°). M 7.

Bouquet, A. C., The References to Josephus in the Bibliotheca of Photius (JThStud July, 289/93).

Goldberg, O., Maimonides. Kritik der jüdischen Glaubenslehre. Wien VIII, Glanz (119). M 4.

Steinheim, S. L., Vom Bleibenden u. Vergänglichen im Judentum. Berl., Vortrupp-Verlag (59). M 2.

Wege der Verwirklichung. Zu palästinensischen Gegenwartsfragen. Berl., Kedem (107). M 1,75.

Historische Theologie.

Laslowski, E., Die Kirche als historische Erscheinung (ZDtsch Geistesgesch 3, 125/32).

Reisner, E., Die christliche Botschaft im Wandel der Epochen. Mchn., Kaiser (197). M 6,60.

Haller, M., La question juive pendant le premier millénaire chrétien (RHistPhilRel 4, 293/334).

Faßbender, M., Altchristlich-aszetisches Lebensideal u. neuzeitlich-hygienische Lebensreform (ZAszMyst 3, 165/89).

Franses, D., De vrouw in de eerste eeuwen der Kerk. Hertogenbosch, G. Groote Genootschap (32). *Fl* 0,25.

Bieler, L., *Θειος Ἀνηρ*. Das Bild des „göttlichen Menschen" in Spätantike u. Frühchristentum. Tl. 1. Wien, Höfels (XVI, 150). M 6,20.

Tromp, S., *Χριστέμποροι καὶ χριστοκάπηλοι* (Gregorianum 3, 452/55).

Schanz, M., Geschichte der römischen Literatur. Tl. 2. Die röm. Literatur in der Zeit der Monarchie bis auf Hadrian. 4., neubearb. Aufl. von C. Hosius. Mchn., Beck (XVII, 886). M 42.

Middleton, R. D., The Eucharistic Prayers of the Didache (JThStud July, 259/67).

Kraeling, C. H., A Greek Fragment of Tatian's Diatessaron from Dura. Lo., Christophers (37).

Burkitt, F. C., The Dura Fragment of Tatian (JThStud July, 255/59).

Diller, H., In Sachen Tertullian-Minucius Felix (Philologus 1, 98/114; 2, 216/39).

Capelle, B., L'absolution sacerdotale chez s. Cyprien (Rech ThAncMéd juill., 221/34).

Nyberg, H. S., Forschungen über den Manichäismus (ZNeutestWiss 1/2, 70/91).

Noye, Le manichéisme en Chine (BullCathPékin mars, 136/47).

Henry, P., Recherches sur la Préparation évangélique d'Eusèbe et l'édition perdue des œuvres de Plotin publiée par Eustochius. P., Leroux (XII, 143).

Opitz, H.-G., Euseb von Cäsarea als Theologe (ZNeutestWiss 1/2, 1/19).

Salaverri, J., El origen de la revelación y los garantes de su conservación en la Iglesia según Eusebio de Cesarea (Gregorianum 3, 349/73).

Morin, G., Un curieux inédit du IVe/Ve s. Le soi-disant évêque Asterius d'Ansedunum contre la peste des agapètes (RBénéd 2, 101/13).

Lambot, C., Un *„ieiunium quinquagesimae"* en Afrique au IVe s., et date de quelques sermons de s. Augustin (RBénéd 2, 114/24).

Morimoto, Y., Über Augustinus' „Bekehrung" IV (Kirisutokyo Kenkyu Juli, 344/83) (japanisch).

Merlin, S. Augustin et la vie monastique. Albi, Impr. des Orphelins, 1934 (77).

Olphe-Galliard, M., Vie contemplative et vie active d'après Cassien (RAscMyst juill., 252/88).

—, Les sources de la conférence XI de Cassien (Ebd. 289/98).

Jüssen, Kl., Die Christologie des Theodoret von Cyrus nach seinem neuveröffentlichten Isaiaskommentar (ThGl 4, 438/52).

Mouterde, P., Les versions syriaque du tome de s. Léon (Mélanges de l'Univ. Saint-Joseph de Beyrouth 16, 4, 1934, 121/65).

Schwartz, E., Acta conciliorum oecumenicorum. T. 2. Concilium universale Chalcedonense, Vol. 3, p. 1: Epistularum ante gesta collectio. Actio 1. Berolini, de Gruyter (XVIII, 259 4°). M 68.

Bidez, J., Le Texte du prologue de Sozomène et de ses chapitres [VI 28—34] sur les moines d'Égypte et de Palestine. Berl., Akad. d. Wissenschaften (31 4°). M 2.

McLaughlin, T., Le très ancien droit monastique de l'Occident de s. Benoît de Nursie à s. Benoît d'Aniane. Ligugé, Abbaye Saint-Martin (X, 274). *Fr* 40.

Schwank, H., Gregor d. Gr. als Prediger. Diss. Hannover, Petersen, 1934 (VI, 90).

Grumel, V., La chronologie des patriarches iconoclastes du IXe s. (Echosd'Or avril, 162/66).

—, L'encyclique de Photius aux Orientaux et les patriarches de Constantinople Sisinius II et Sergius II (Ebd. 129/38).

Vogt, A., Constantin Porphyrogénète: Le livre des cérémonies. T. 1: Texte établi et traduit. T. 2: Commentaire. P., „Les Belles Lettres" (XI, 183; XXXIII, 194).

Salaverri, J., S. Beda il Venerabile e la sua fede nel primato di S. Pietro (CivCatt ag. 17, 337/49).

Bruckner, A., Denkmäler schweizer. Schreibkunst des M. A. Hrsg. u. bearb. 1. Genf, Roto-Sadag (94; XLVIII faks. 2°). *Fr* 75.

Weyl, R., Das fränkische Staatskirchenrecht zur Zeit der Merovinger. Unveränd. Neudr. Bresl., Marcus (80). M 3.

Brackmann, A., Germania pontificia. 3. Provincia Maguntinensis. P. 3. Dioeceses Straßburgensis, Spirensis, Wormatiensis, Wirciburgensis, Bambergensis. Berolini, Weidmann (XXVI, 300 4°). M 20.

Holtzmann, W., Papsturkunden in England. Bd. 2. Die kirchl. Archive u. Bibliotheken. 1. Berl., Weidmann (127). M 8.

Van de Vyver, A., Les œuvres inédites d'Abbon de Fleury (RBénéd 2, 125/69).

Silnicki, Th., Die geschichtliche Rolle der polnischen Kirche in Schlesien im 11.—13. Jh. Kattowitz (46) (polnisch).

Stonner, A., Heilige der deutschen Frühzeit. Bd. 2. Aus d. Zeit d. salischen u. staufischen Kaiser. Mit 9 Taf. Frbg., Herder (XI, 270). M 4.

Handschin, J., Hermannus Contractus-Legenden — nur Legenden? (ZDtschAlt 1/2, 1/8).

Holtzmann, R., Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg u. ihre Korveier Überarbeitung. Hrsg. Berl., Weidmann (LV, 631). M 36.

Rücker, A., Aus der Geschichte der jakobitischen Kirche von Edessa in der Zeit der Kreuzfahrer (OriensChrist 10, 1935, 124/39).

Wilmart, A., Les épigrammes liées d'Hugues Primat et d'Hildebert (RBénéd 2, 175/80).

Schmitz, Ph., „Visions" inédites de s. Elisabeth de Schoenau (Ebd. 181/83).

Asín Palacios, M., La espiritualidad de Algazel y su sentido cristiano. T. 1 et 2. Madrid, Maestre, 1934/5 (532; 565).

Hübinger, P. E., Die weltlichen Beziehungen der Kirche von Verdun zu den Rheinlanden. Bonn., Röhrscheid (XX, 168). M 6,20.

Lüdtke, F., Der deutsche Ritterorden, der Wiedereroberer u. Kolonisator deutschen Ostraumes. Langensalza, Beltz (61; 4 S. Abb.). M 0.80.

Köhler, C., Das Verhältnis Kaiser Friedrichs II zu den Päpsten seiner Zeit. Unveränd. Neudr. Bresl., Marcus (70; 1 Taf.). M 2,50.

Wiethoff, F., Kloster Grafschaft u. Wilzenberg. Schmallenberg, Sonnenschein (121). M 1,50.

Landgraf, Margot, Das St. Trudperter Hohe Lied, sein theologischer Gedankengehalt u. seine geschichtliche Stellung. Erlangen, Palm & Enke (78). M 3.

Chenu, M.-D., Horace chez les théologiens (RScPhTh 3, 462/65).

Hirschenauer, F., Grundlagen u. Grundfragen des Pariser Mendikantenstreites (ZAszMyst 3, 221/36).

Henquinet, F. M., Une pièce inédite du commentaire d'Albert le Grand sur le IVe livre des Sentences (RechThAncMéd juill., 263/93).

Desmarais, M.-M., Albert le Grand docteur de la mediation mariale. P., Vrin (172).

Meersseman, G., Geschichte des Albertismus. H. 2. Die ersten Kölner Kontroversen. Rom, Istituto storico dominicano (172).

Diaccini, R., Vita di S. Tommaso d'Aq. Roma, Ediz. Cateriniane, 1934 (XII, 331).

Die deutsche Thomas-Ausgabe. Bd. 29: Die Sakramente. Taufe u. Firmung. III, 60—72. Von B. Barth, B. Neunheuser, D. Winzen. Salzb., Pustet (24, 579). M 9.

Pelster, F., Die Übersetzungen der aristotelischen Metaphysik in den Werken des h. Thomas (Gregorianum 3, 325/48).

Hufnagel, A., Studien zur Entwicklung des thomistischen Erkenntnisbegriffes im Anschluß an das Correctorium „Quare". Mstr., Aschendorff (VIII, 131). M 6,20.

Kösters, H., Die Ordnung im Weltbild des Konfuzius u. des h. Thomas v. Aq. (ZMissWiss 2, 106/30).

Zippel, W., Die Mystiker u. die deutsche Gesellschaft des 13. u. 14. Jh. Düren, Diss.-Buchdruckerei (62). M 3.

Bascour, H., La double rédaction du premier commentaire de Maître Eckhart sur la Genèse (RechThAncMéd juill., 294/320).

Jugie, M., Oeuvres complètes de Gennade Scholarios. T. IV. P., Bonne Presse (XXIX, 524).

Becker, M. P., Giuliano Cesarini. Kallmünz, Lassleben (101).

Peschke, E., Die Theologie der böhmischen Brüder in ihrer Frühzeit. Bd. 1: Das Abendmahl. 1. Stuttg., Kohlhammer (XVII, 382). M 21.

Weißenberger, P., Die inneren Zustände im Benediktinerinnenkloster Holzen vor Einführung der Melker Reform (Rott Mon Aug., 335/41; Sept., 359/63).

Koch, H., Hexenprozesse u. Reste des Hexenglaubens in der Wetterau. Gießen, von Münchow (40). M 2,50.

Janner, A., Individualismus u. Religiosität in der Renaissance (DtschViertelj 3, 357/77).

Vincke, J., Kirche u. Staat in Spanien während des Spätmittelalters (RömQuart 1/2, 35/53).

Fink, K. A., Untersuchungen über die päpstl. Breven des 15. Jh. (Ebd. 55/86).

Jedin, H., Analekten zur Reformtätigkeit der Päpste Julius' III u. Pauls IV (Forts.) (Ebd. 87/156).

Loewenich, W. v., Luther u. das Johanneische Christentum. Mchn., Kaiser (93). M 2,90.

Volz, H., Zwei unbekannte Eheentscheidungen Luthers (Arch RefGesch 1/2, 122/24).

Poser, R., u. Woerner, B., Synoptisches Inhaltsverzeichnis der gebräuchlichsten Luther-Ausgaben u. Wegweiser in Buchwalds Luther-Kalendarium. Lpz., Heinsius (IV, 103). M 3,60.

Freschi, R., Giovanni Calvino. Milano, Corticalli, 1934 (704). *L* 40.

Cordey, J., et Pannier, J., Calvin et la Réforme française. P., Bibliothèque nation. (122; 11 pl.).

Newdigate, C. A., and Dignam, E. A., The Story of the Catholic Church under Henry VIII as Told by a Protestant Contemporary John Stow. Lo., Burns (VIII, 40). 1 *s* 6 *d*.

Reu, J. M., Quellen zur Geschichte des kirchlichen Unterrichts in der evang. Kirche Deutschlands zwischen 1530 u. 1600. Tl. 1. Quellen zur Geschichte d. Katechismus-Unterrichts, Bd. 3. Ost-, nord- u. westdt. Katechismen, Abt. 1. Hist.-bibliographische Einleitung. 2. Hälfte. Güt., Bertelsmann (S. 505/1318). Hldr. M 45.

Freudenberger, Th., Augustinus Steuchus aus Gubbio, Augustinerchorherr u. päpstlicher Bibliothekar (1497—1548) u. sein literarisches Lebenswerk. Mstr., Aschendorff (XV, 412). M 21.

Stakemeier, E., Glaube u. Buße in den Trienter Rechtfertigungsverhandlungen (RömQuart 1/2, 157/77).

Hess, S., Das Kloster Banz in seinen Beziehungen zu den Hochstiften Bamberg u. Würzburg unter Abt Johannes Burchard 1563—1598. St. Ottilien, Missionsdruck. (XII, 101).

Bertini, G., S. Caterina de' Ricci. Firenze, Ed. Fiorentina (XIX, 446).

Stegmüller, F., Geschichte des Molinismus. Bd. 1. Neue Molinaschriften. Mstr., Aschendorff (XII, 80, 788). M 41.

Tromp, S., S. Roberti Bellarmini Instructiones pastorales habitae in visitatione Ecclesiae Cathedralis de pastore et ovibus (Period MorCanLit 3, 85*/103*).

Kölmel, W., Richelieu zwischen Staat u. Kirche (StimmZeit (Sept., 392/403).
Hruby, F., Die Wiedertäufer in Mähren. IV (ArchRefGesch 1/2, 1/40).
Benz, E., Die Geschichtsmetaphysik Jakob Böhmes (Dtsch Viertelj 3, 421/55).
Laurent, V., Chronologie des métropolites de Paronaxia au XVIIe s. (Echosd'Or avril, 139/50).
Korte, G., P. Christian Brez O. F. M. Ein Beitrag zur Erforschung des Barockschrifttums. Werl, Franziskus-Druck. (XVI, 183). M 4,80.
Krummacher, F. W., Gottfried Daniel Krummacher u. die niederrheinische Erweckungsbewegung zu Anfang des 19. Jh. Berl., de Gruyter (304). M 12.
Stokman, S., De Religieuzen en de onderwijspolitiek der Regeering in het Vereenigd Koningrijk der Nederlanden (1814—1830). 'sGravenhage, K. K. Centraal Bureau voor onderwijs (XXI, 473). *Fl* 4,50.
Dudon, P., Lettre de Lamenais à Ventura (BullLittEccl 5/6, 133/42).
Celi, G., L'Ab. Gius. Manuzzi, la Civiltà cattolica et il P. Ant. Bresciani (CivCatt ag 17, 366/79).
Beelert, F., Dr. Bernard Georg Kellermann, Domkapitular, Dompredigter, Professor der Theologie, erwählter Bischof von Münster, † 29. März 1847. Mstr., Aschendorff (144). M 2,80.
Capéran, L., L'invasion laïque. De l'avènement de Combes au vote de la séparation. P., Desclée De Brouwer (474 12°). *Fr* 18.
Dalpiaz, V., Attraverso una Porpora. Il Card. Merry del Val. Torino, Berruti (192). *L* 5,50.

Systematische Theologie.

Althaus, P., Theologische Aufsätze. Bd. 2. Güt., Bertelsmann (IX, 182). M 5,30.
Simon, P., Weltanschauung. Pad., Bonifacius-Druck. (56). M 1,35.
de Vries, J., Rationale oder irrationale Weltanschauung (Stimm Zeit Sept., 380/92).
Vidoni, E., Il problema della unità come introduzione alla filosofia. Torino, Bocca (317). *L* 16.
Driesch, H., Die Überwindung des Materialismus. Zürich, Rascher (126). M 2.
Bartolomei, T., Il panteismo idealistico oggettivo di B. Varisco (RivFilosNeoscol 4, 369/92).
Il caso Zamboni. I. A. Gemelli, Precisazioni. II. F. Olgiati, La gnoseologia di G. Zamboni. III. F. Rossi, La „gnoseologia di S. Tommaso d'Aq." secondo il Prof. Zamboni (Ebd. 393/427).
Rossi, A., De gnoseologia a Jos. Zamboni prolata (DThomas Pl 1934, 1, 60/119; 3, 226/64; 1935, 1, 62/76; 2, 160/92; 3, 286/305; 4, 379/417).
Martinez del Campo, R., Determinismo o finalismo? Tlalpan, D. F., Sanz, 1934 (284). *S* 2,50.
Philippe, Th., L'intelligence, mystère de lumière (RScPhTh 3, 434/61).
Gaetani, F., „Come l' anima conosca se stessa" (CivCatt sett. 7, 465/80).
Bourke, J., Zur Lehre von der Tatsachenerkenntnis. Hdlb., Winter (88). M 3,50.
Heuer, W., Vom Wesen der Kausalität. Grundfragen der Erkenntnistheorie. Ebd. (52). M 1.
Bauch, B., Zum Problem der Kausalität (BlDtschPhilos 2, 125/42).
Fatta, M., La prima determinazione categorica dell' ente materiale (DThomasPl 4, 418/29).
Bendiek, H., Der Gegensatz von Seele u. Geist bei Ludwig Klages. Grundlinien seiner philos. Systematik. Werl, Franziskus-Druck. (XII, 163). M 4.
Sorrentino, G. M., Metapsichica e spiritismo (CivCatt sett. 7, 515/24).
Monod, W., Le problème du Bien. Essai de théodicée et journal d'un pasteur. 3 vol. P., Alcan (XXII, 1140; 739; 984). *Fr* 300.
Schlaf, J., Vom höchsten Wesen. Berl., Dion-Verl. (39). M 1,20.
Brunsmann, J., Die philosophischen Voraussetzungen unserer Gottesbeweise. Mödling b. Wien, Missionsdruckerei (68).
Feuling, D., Echte u. unechte Offenbarung (BenedMon 7/8, 257/67).
Lynch, T., The Newman-Perrone Paper on Development, edited (Gregorianum 3, 402/47).
Jung, N., Le Magistère de l'Eglise. P., Bloud (191 12°).
Filograssi, I., De processione Spiritus S. secundum operationem voluntatis in Encyclica Leonis XIII „Divinum illud munus" (Gregorianum 3, 448/51).
Ciappi, M.-A., De divina misericordia ut prima causa operum Dei. Romae (225).
Freundlich, E. F., Das Alter der Welt (Erkenntnis 5, 323/36).
Taoussi, A., Comment Dieu connaît nos actions libres. L'homme est-il libre de se sauver? Nouvelle base pour expliquer le mystère de salut. Istambul, Zellitch, 1934 (270).
Köberle, A., Die Seele des Christentums. Beiträge zum Verständnis des Christusglaubens u. der Christusnachfolge in der Gegenwart. 5., neubearb. Aufl. Berl., Furche-Verl. (248). M 3,80.
Schiltz, E., Le problême théologique du Corps du Christ dans la mort (DThomasPl 4, 361/78).
Binde, F., Die Gemeinde. Die Vollendung des Leibes Christi. Konstanz, Huß-Verl. (96). M 0,80.
Pawlowski, A., Die Idee der Kirche nach den Anschauungen russischer Theologen u. Geschichtsforscher. Warschau, Warschauer Theol. Ges. (XVI, 279) (polnisch).
Kneller, C. A., „Hilfe der Christen". Die Muttergottes in der Weltgeschichte (ZAszMyst 3, 190/201).
Heiler, J., Die Vermittlung aller Gnaden durch Maria (ThGl 4, 465/70).
Stakemeier, E., Der Glaube des Sünders. Seine Übernatürlichkeit u. s. Bedeutung für das Heil (Ebd. 416/38).
Cavallera, F., La Communion des *parvuli* au Concile de Trente (BullLittEccl 5/6, 97/132).
Chrétien, P., De Poenitentia. Metz, Hocquard (654). *Fr* 45.
Zimmermann, F., Läßliche Sünde u. Andachtsbeichte. Innsbr., Tyrolia (147). M 3,40.
Heiler, F., Vergebung der Sünden (Eine heil. Kirche 7/9, 197/203). Schäfer, Paula, Das Sakrament der Buße u. seine Stellung in Vergangenheit u. Gegenwart (204/28). Bulgakow, S., Das Sakr. der Buße in der orthodoxen Kirche des Orients (228/32). Ramge, K., Die Privatbeicht bei Luther u. im Alt- u. Neuluthertum (232/45). Becker, W., Die Buße als Sakrament der Kirche (246/54). Schöfer, F. O., Der Beichtspiegel (254/57). Quade, G., Vom „Pastor" zum Beichtvater! (257/68).
Lehr, F., Die sakramentale Krankenölung im ausgehenden Altertum u. im Frühmittelalter. Freiburger Diss. Karlsruhe, Badenia, 1934 (VIII, 50).
Seraphinus a Loiano, Institutiones theologiae moralis. Vol. 2. Taurini, Marietti (679).
Gratry, A., Einführung in die Pflichtenlehre. Übertr. von J. M. Scheller. Pad., Schöningh (93). M 2,80.
Salsmans, J., Geneeskundige plichtenleer. 4e uitgaaf, herzien en verm. Leuven, Vlaamsche Drukk. (VIII, 216). *Fr* 17,50.
Mancini, A., Adhuc de uteri pleni hysterectomia (EphemTh Lovan 3, 582/85).
De Guchteneere, R., A propos de la loi allemande sur la stérilisation. Bruxelles, Edit. „Cité chrétienne". 1934 (29).
Pembaur, W., Nationalismus u. Ethik. Wien, Braumüller (III, 180). M 5.
Pontet, M., L'homme moderne et la prière. P., Desclée De Brouwer (111).
Guibert, J. de, Vie sacerdotale, vie religieuse et perfection (RAscMyst juill., 235/51).

Praktische Theologie.

Renard, R. G., Position du Droit canonique (RScPhTh 3, 397/406).
Giacchi, O., Formazione e sviluppo della dottrina della interpretazione autentica in diritto canonico. Milano, „Vita e pensiero" (72). *L* 5.
Ganahl, K.-H., Studien zur Geschichte des kirchlichen Verfassungsrechts im 10. u. 11. Jh. Innsbr., Tyrolia (75). M 2,70.
Wagnon, H., Concordats et droit international. Gembloux, Duclot (XXVIII, 441). *Fr* 75.

Wenner, J., Das päpstliche Reservationsrecht des can. 1435 CIC (ThGl 4, 470/74).
Van Hove, A., De retrotractione vel non legum in iure canonico (EphemThLovan 3, 551/78).
Anné, L., La conclusion du mariage dans la tradition et le droit de l'Eglise latine jusqu'au VIe s. (EphemThLovan 3, 513/50).
Michiels, G., De delictis et poenis. Commentarius libri V CIC. Vol. I. Can. 2195—2213. Brasschaat (Belg.), De Bièvre, 1934 (XVII, 358).
Oesterle, G., Die Straffälligkeit bei Mischehenschließung (Th Gl 5, 580/90).
Corsten, W., Sammlung kirchlicher Erlasse, Verordnungen u. Bekanntmachungen für die Erzdiözese Köln. Ergänzungs-Bd. (1929—35). Köln, Bachem (XIX, 646). Hldr. M 18.
Plowden-Wardlaw, J. T., Catholic Reunion. An Anglican Plea. Oxf., Blackwell (45). 2 *s* 6 *d*.
Lunn, A., Now I See. Lo., Sheed and Ward, 1934 (VIII, 276). 7 *s* 6 *d*.
Attwater, D., The Catholic Church in Modern Wales. Lo., Burns (XIII, 235). 8 *s* 6 *d*.
Janin, R., Les Eglises orientales et les rites orientaux. 3e éd. revue et corr. P., Bonne Presse (XII, 655; 58 ill., 8 cartes).
Lacombe, J., La récente évolution des Eglises orthodoxes (fin) (Echosd'Or avril, 167/78).
Sasse, H., Kirchenregiment u. weltliche Obrigkeit nach lutherischer Lehre. Mchn., Kaiser (91). M 1,50.
Baum, K., Die evangelische Diaspora im südbayrischen Kirchenkreis. Lpz., Strauch & Krey (211; 32 S. Abb.). M 2,40.
Rosa, E., Missioni e missionari (CivCatt sett. 7, 481/92).
Ohm, Th., Gemeinschaft u. Mission in Afrika (ZMissWiss 2, 130/48).
Wessels, C., De katholieke missie in de Molukken, Noord-Celebes en de Sangihe-eilanden gedurende de Spaansche bestuursperiode (1606—1677). Tilburg, Bergmans (141).
Ce qui se passe en Allemagne. P., Bonne Presse (214 12°).
Schmidt, K. D., Die Bekenntnisse u. grundsätzlichen Äußerungen zur Kirchenfrage. Bd. 2. Das Jahr 1934. Gött., Vandenhoeck (192). M 4,60.
Bonhoeffer, D., Die bekennende Kirche u. die Ökumene (EvangTh 7, 245/61).
Rintelen, Fr., Das Verhängnis der protest. Theologie (ThGl 4, 453/65).
Hofer, H., »Zweite Reformation« oder Vollendung der Reformation? Biblische oder völkische Kirche? Lpz., Dörffling & Franke (43). M 0,60.
Nielsen, Chr., Soziales deutsches Neuchristentum als Frucht der Religionsentwicklung. Görlitz, Hoffmann & Reiber (59). M 1,50.
Ernst, B., Grundlagen u. Gehalt deutschen Glaubens. Bresl., Nickisch (30). M 0,50.
Bendokat, B., Der Angriff der Bibel auf die nordische Religion. Zur Auseinandersetzung mit Rosenbergs »Mythus«. Hannover, Eberhard (23). M 0,25.
Studien zum Mythus des 20. Jh. Hrsg. vom Erzbischöfl. Generalvikariat. Tl. 5. Grundfragen der Lebensauffassung u. Lebensgestaltung. Köln, Bachem (56). M 0,80.
Koch, A., Mythus u. Wirklichkeit (StimmZeit Sept., 368/80).
Schröder, C. M., Einige Formen des Neuheidentums u. ihre Bedeutung (ZMissWiss 2, 97/105).
Seitz, A., Arteigene, urarische Religiosität (ThGl 4, 397/416).
—, Arische u. christliche Religionsgestaltung (Ebd. 5, 532/59).
Brauer, Th., Die Gestalt des deutschen Sozialkatholizismus im Lichte von *Quadragesimo anno*. Düsseldorf, Schwann (82). M 1,20.
—, Der soziale Katholizismus in Deutschland im Lichte von *Quadragesimo anno*. Ebd. (113). M 1,60.
Rusch, P., Gott will es. Zur sozialen Gerechtigkeit. Innsbr., Tyrolia (154). M 2,50.
Edenhofer, R., Jungmanns-Seelsorge. H. 1. Psychologische Voraussetzungen. Metten, Verl. der Abtei (64). M 0,80.
Barbera, M., Intorno al concetto della pedagogia cattolica (CivCatt ag. 3, 235/50).
Pfliegler, M., Die Psychologie der religiösen Bildung. Innsbr., Tyrolia (295). M 5,30.
Unterkircher, F., Liturgik. Lehrbuch für die Untermittelschule. Ebd. (118; 38 S. Abb.). Lw. M 2,10.
Lortz, J., F. X. Seppelt u. O. Koch, Geschichte der Kirche. Für die Oberstufe höherer Schulen. Tl. 2. 3./4. Aufl. Mstr., Aschendorff (IX, 121). M 1,80.
Halbach, F., Neue Exhorten für Haupt- u. Mittelschulen. Innsbr., Tyrolia (214). M 3,30.
Nielen, J. M., Aus der Fülle Christi. Rundfunkvorträge. Pad., Bonifacius-Druck. (261). M 2,40.
Greeve, H. de, Kernige Worte. Fünfminutenpredigten zu den Sonntagsepisteln. Aus dem Holl. übertr. von G. J. Winands. Pad., Schöningh (164). M 2.
Vorspel, F., Fastenpredigt, gehalten im Dom zu Münster 1935. 2—8. Köln, Bachem (je 14 bis 16 S.). Je M 0,20.
—, Christi Statthalter in der Kirche. Festpredigt. Ebd. (15). M 0,20.
Oppenheim, Ph., Liturgie u. Dogma (ThGl 5, 559/68).
Dürr, L., Die Ascensio Domini in der alttest. Liturgie (Liturg Leben 3/4, 128/34).
Donckel, E., Studien über den Kultus der h. Bibiana (Röm Quart 1/2, 23/33).
Opfermann, B., Ein Perikopenfragment aus Abdinghof. Ein Beitrag zur Frage der Stationsfasttage (ThGl 4, 474/79).
Löfstedt, E., Ein mittelostfälisches Gebetbuch. Lund, Gleerup (144; 3 Taf.).
Morin, G., Une énigme liturgique: la postcommunion de Noël à l'aurore (RBénéd 2, 170/74).

Christliche Kunst.

Kirsch, J. P., Die Entwicklung des Bautypus der altchristlichen römischen Basilika (RömQuart 1/2, 1/22).
Josi, E., Note sul cimitero di Pretestato. I (RivArchCrist 1/2, 7/48).
Krautheimer, R., S. Stefano Rotondo a Roma e la chiesa del S. Sepolcro a Gerusalemme (Ebd. 51/102).
Vieilliard, R., S. Vital, le dernier en date des titres romaines (Ebd. 103/18).
Van de Vyver, A., Dicuil et Micon de Saint-Riquier (RBelge PhHist 1, 25/47).
Lefèvre, Pl., Textes concernant l'histoire artistique de l'abbaye d'Averbode (*fin*) (Ebd. 45/58).
Meyer-Barkhausen, W., Die „*Ecclesia triplex*" des Klosters Lorsch (ZDtschVKunstwiss 6, 351/60).
Hörmann, H., St. Severin zu Passau. Die Kirche u. ihre Baugeschichte nach neuen Ausgrabungen u. Untersuchungen. Mit 87 Bildern im Text u. 44 Taf. Passau, Inst. für ostbair. Heimatforsch. (137 4°). M 20.
Aßmann, P., Schönheit u. Stilgeist des St. Georgdomes zu Limburg a. d. Lahn. Limburg, Limburger Vereinsdr. (32 mit Abb.). M 0,50.
Zankl, H. L., Die mittelalterliche Egidienkirche zu Nürnberg. Mit 8 Abb. Erlangen, Palm & Enke (68). M 2,80.
Warichez, J., en Leurs, I. S., De Kathedraal van Doornik. 1. decl. Romaansche architectuur en beeldhouwkunst. Antwerpen, De Sikkel, 1934 (88; 80 pl. 4°). *Fr* 200.
Colleye, H., en Leurs, I. St., Barokkerken te Antwerpen. Ebd. 1935 (47 2°; 72 pl.). *Fr* 200.
Stintzi, P., Die Kirchen des Gebweilertales. Ein Führer durch ihre Geschichte u. Kunst. Colmar, Verl. »Alsatia« (40 mit Abb.; 2 Taf.). M 0,60.
Distel, W., Neuere deutsche Auslandskirchen (KunstKirche 1934, 1/4, 1/16).
Hirzel, St., Die Gustav Adolf-Kirche in Berlin (Ebd. 17/30).
Hoeltje, G., Die protestantische Plastik unserer Zeit (Ebd. 36/43).
Wodtke, Gitta, Malereien der Synagoge in Dura u. ihre Parallelen in der christl. Kunst (ZNeutestWiss 1/2, 51/62).
Gerke, F., Das Verhältnis von Malerei u. Plastik in der Theodosianisch-honorianischen Zeit (RivArchCrist 1/2, 119/63).
Gevaert, Suzanne, Le modèle de la Bible de Florette (RBelge Arch 1, 17/24).
Oettinger, K., Der Meister von Wittingau u. die böhmische Malerei des späteren 14. Jh. (ZDtschVKunstwiss 6, 293/307).
Winkler, F., Abraham Schöpfer oder Aertgen van Leyden (JbPreußKunsts 3, 117/30).
Goering, M., Giulia Lama (Ebd. 152/66).

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker in Münster i. W. **Verantwortliche Schriftleitung: Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W.** Verantwortlich für Anzeigen und Beilagen: Josef Herold, Münster i. W. **Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. I. v. W. g.**

Die Neubearbeitung des

Möhlerschen Kommentars zum Katechismus

für das Bistum Rottenburg

von **Otto Häfner**

ist vollendet.

3 Bände in Großoktav. Brosch. RM 20.10, geb. RM 24.60

Einzeln:

1. *Der Glaube* . . . . . Brosch. RM 6.50, geb. RM 8.—
2. *Die Gebote* . . . . . „ RM 7.10, „ RM 8.60
3. *Sakramente und Gebet* „ RM 6.50, „ RM 8.—

Schon in den beiden ersten Bänden fand die Neubearbeitung, die den früheren Kommentar zu einem neuen katechetischen Handbuch umgestaltet hat, sehr gute Aufnahme. Die Vollendung erleichtert die Benützung. Häfner ist seit vielen Jahren als vortrefflicher Katechet bekannt; mit dieser neuen Arbeit ist sein Ruf noch fester begründet. Das Werk schließt sich an den Rottenburger Katechismus an, doch ist seine Verwendung als Präparationswerk auch zu andern Katechismen leicht, namentlich ist der reiche Stoff, die vielen teilweise ganz neuen Beispiele und die Anschaulichkeit der Darstellung überall von Vorteil.

Pfarrei und Pfarrer

nach dem Codex Iuris Canonici

von Dr. **A. Hagen**

Privatdozent an der Universität Tübingen

Gr 8°. XVI und 272 S. Broschiert RM 7.20, geb. RM 8.70

Über Bedeutung und Wichtigkeit eines solchen Handbuches ist sich jeder Geistliche von vornherein klar. Die Gründlichkeit und Zuverlässigkeit der Behandlung verbürgt der anerkannte Gelehrte, der zugleich amtierender Pfarrer ist. Ein umfangreiches Sachregister zeigt die Reichhaltigkeit des Buches ebensosehr wie die Vielgestaltigkeit der auftretenden Fragen.

„Die Darstellung und Erläuterung der das Pfarramt betreffenden Canones verdient sowohl in theoretischer wie praktischer Hinsicht alle Anerkennung." *Archiv f. kath. Kirchenrecht 1935, Nr. 1/2.*

Durch alle Buchhandlungen

Badersche Verlagsbuchhandlung (Ad. Bader)
Rottenburg a. N.

Soeben erschienen!

Katholik und Heldentum der Lebensbereitschaft

Ein statistischer Beitrag zur ernstesten Schicksalsfrage des deutschen Volkes

Von Dr. ERHARD LECLERC

Kartoniert Preis 1.— Mk.

Endlich ist die **Gesamtstatistik aller Ehen, aus denen die katholischen Theologiestudenten Deutschlands stammen,** erschienen, Sie beweist durch Vergleich mit den Ergebnissen der deutschen Hochschulstatistik, daß die Theologeneltern als Tatkatholiken an Heldentum der Lebensbereitschaft (d. i. an Wille zum Kind) unter den gleichen sozialen, kulturellen und rassischen Verhältnissen allen anderen Gruppen im deutschen Volk weit überlegen sind. In vier Kapiteln, die reich an Tabellen sind, wird das umfangreiche Material verarbeitet.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen!

Verlag der Paulinus-Druckerei GmbH., Trier

Soeben erschien:

Dr. Bernard Georg Kellermann

Domkapitular, Dompredigter, Professor der Theologie, erwählter Bischof von Münster
† 29. März 1847

von Msgr. **Friedrich Beelert,** Pfarrer von St. Ludgeri

Mit einem Bilde Kellermanns nach einer Steinzeichnung von J. N. Strixner. VIII, 144 Seiten. Kartoniert RM 2.80

Der Verfasser hat es unternommen, das Andenken eines besonders als Prediger bedeutenden Theologen aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, der leider fast vergessen ist, wieder lebendig werden zu lassen. Er entwirft auf Grund quellenmäßiger Forschungen ein packendes Bild seiner charaktervollen Persönlichkeit.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

Verlag Aschendorff, Münster i. Westfalen

Neu! Wichtig!

Sozialer Katechismus

In 3. Auflage bearbeitet von

Dr. theol. sc. pol. OTTO SCHILLING

Professor an der Universität Tübingen

8°. 140 Seiten. Broschiert RM 2.50, kart. RM 2.80, geb. RM 3.50

Ein Sozialer Katechismus! Die Soziallehren in Katechismusform kurz, klar, verständlich, logisch angeordnet, schnell zu finden, leicht zu merken! Ein notwendiges Buch, für heute, für jeden! Jeder muß heute mitarbeiten an der Bildung der Gemeinschaft, am Neubau des Volkes. Das kann er richtig nur, wenn er sich in den Grundfragen der Gesellschaftslehre auskennt. Keiner, der auf Bildung Anspruch macht, keiner, der sich mitverantwortlich weiß an der Zukunft seines Volkes, kann deshalb an diesem Buche achtlos vorübergehen.

Professor Schilling ist eine erste Autorität in den Fragen der Soziallehre und deshalb ein berufener Führer. Mit diesem kleinen Kompendium wendet er sich an alle. Es ist im Preise allen erschwinglich, in der Gestaltung allen verständlich, in der Kürze allen dienlich. Übersehen auch Sie es nicht!

Durch alle Buchhandlungen

Badersche Verlagsbuchhandlung (Ad. Bader)
Rottenburg a. N.

„Die Heiligen Schriften des Alten und Neuen Bundes, vom Heiligen Geiste eingegeben, sind für jeden ehrlichen Wahrheitssucher ein unendliches Lichtreich göttlicher Gedanken ... Da ist es, .. doppelt notwendig, zu Hause treuer als sonst im heiligen Evangelium zu lesen, um dem Heiland innerlich nahe zu bleiben ..."
Aus dem Hirtenbr. der Bischofskonf. zu Fulda am 20. Aug. 1935.

Die Wohlfeile Ausgabe der

RIESSLER-STORR-BIBEL

macht es jedem leicht, dem Wunsche unserer Bischöfe, mehr als bisher die Heiligen Schriften zu lesen, noch heute zu entsprechen.

Verlangen Sie aber ausdrücklich die einzige einbändige Bibel-Ausgabe, die auf katholischer Seite besteht, mit der vielgerühmten Übersetzung des Alten und Neuen Testamentes durch Professor Riessler bzw. Dr. Storr. **Leinenband RM 10.—**, Lederband RM 15.—, bibliophile Ausstattungen bis RM 30.—

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

MATTHIAS-GRÜNEWALD-VERLAG
Wiesbaden und Mainz

„Schönere Zukunft"

WOCHENSCHRIFT FÜR RELIGION UND KULTUR, SOZIOLOGIE UND VOLKSWIRTSCHAFT

Aus dem Inhalt der neuesten Nummern: Dr. Hans Zeck: „Großtaten der Kirche für das deutsche Volk" / Staatsrat Prof. Dr. Richard Kerschagl: „Öffentliche Arbeiten und Anleihen" / Dr. Gregor Uhlhorn: „Der Prager Katholikentag und die kirchenpolitische Wendung in der Tschechoslowakei" / Johann Posner: „Große Geister bekennen: ‚An Gottes Segen ist alles gelegen'" / Univ.-Dozent Dr. Hugo Hantsch: „Österreich-Habsburg im Rahmen der deutschen Geschichte" / Univ.-Prof. J. P. Steffes: „Das geistig-religiöse Antlitz der Wiedertäufer" / Karl Anton Prinz Rohan: „Wege und Irrwege europäischer Friedenspolitik" / Dr. Ernst Mittler: „Die Lebensraumfrage Deutschlands und Italiens" / Dr. Leopold Sprenger: „Von der Arbeit der internationalen Kommission ‚Pro Deo'" / Hochschulprof. Dr. theol. Robert Linhardt: „Zur Krisis des Naturrechts" / Dr. Helmuth Burgert: „Der heutige Stand des ‚Jesusproblems' im katholischen Urteil" / Dr. Otto Wilhelm Helltorff: „Sowjetrußland als Wirtschaftsgefahr" / Univ.-Prof. Dr. Hans Eibl: „Eigentümlichkeiten und Aufgaben des heutigen Geisteslebens" / Dr. Joseph Eberle: „Um das Kirchen- und Klostergut" / Dr. Franz Sturm: „Ehe, Religion und Volkstum" / Dr. Georg Wancke: „Segen und Fluch der Technik" / Dr. Norbert Grohauser: „Das Britische Weltreich und die Zukunft des Abendlandes" / Dr. theol. et jur. .... Sigrid Undset: „Die Unmöglichkeit der Rückkehr zum alten Heidentum" / Theol.-Prof. Dr. P. Severin Grill: „Das Alte Testament — jüdisches Volkserzeugnis oder Gottes Wort?" — Die allgemein bekannte große Weltrundschau in jeder Nummer des Blattes beinhaltet die reichhaltigste Sammlung von Dokumenten zu den Thematen: Religion, Wissenschaft, Literatur, Kunst, Politik, Soziologie, Volkswirtschaft. — Um ernsten Interessenten ein näheres Kennenlernen der kulturellen Wochenschrift „Schönere Zukunft" zu ermöglichen, wird dieselbe über Verlangen durch vier Wochen kostenlos zugesendet.

Bestellungen an den Verlag „Schönere Zukunft", Wien XIX./1, Nußwaldgasse 14.

Diese Nummer enthält je ein Werbeblatt des Verlages Herder & Co., betr. *„Herders Bibelkommentar"* und des Verlages von Anton Pustet, Salzburg, betr. *„Josef Dillersberger"*.

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. 8,— RM

Anzeigen 25 Pfg. die 4mal gesp. mm-Zeile — Preis der Beilagen laut Liste

Nr. 11 — **1935** — **34. Jahrgang**

Zur Interpretation Meister Eckharts: Piesch, Meister Eckharts Ethik (Krebs).
Lehmann, Die Hymnen des Tayumanavar (Dahmen).
Prado, De sacra Vet. Test. historia (Schötz).
Kortleitner, S. litterae doceantne creationem ex nihilo (Heinisch).
Gutbrod, Die paulinische Anthropologie (Wikenhauser).
Sander, Furcht und Liebe im palästinensischen Judentum (Schmid).
Allevi, Ellenismo e Cristianesimo (Sühling).
Athanasius' Werke 3. Bd. 1. Teil (Diekamp).
Opitz, Untersuchungen zur Überlie.erung der Schriften des Athanasius (Diekamp).
Doucet, Fr. Matthaei ab Aquasparta Quaestiones disp. de gratia (Landgraf).
Mag. Eckardi Opera lat. II. Edid. Bascour (Karrer).
Doelle, Reformationsgeschichtliches aus Kursachsen (Wurm).
Metz, Philosophische Strömungen der Gegenwart in Großbritannien (Fels).
Meisen, Die Sagen vom Wütenden Heer und Wilden Jäger (Zoepfl).
Watson, The early Ikonography of the Tree of Jesse (Neuß).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Interpretation Meister Eckharts

Piesch, Herma, **Meister Eckharts Ethik.** Mit einem Vorwort von Otto Karrer. Luzern, Vita-Nova-Verlag, 1935 (XV, 183 S. gr. 8°). M. 3,60; Lw. M. 4,60.

Herma Piesch und Otto Karrer sind in der Eckhartliteratur durch ihre 1927 veröffentlichte deutsche Ausgabe von „Meister Eckeharts Rechtfertigungsschrift" (Erfurt, K. Stenger) als gute Kenner der Eckhart-Quellen und Probleme eingeführt. Karrer besonders noch durch sein Buch „Meister Eckehart, das System seiner religiösen Lehre und Lebensweisheit" (München, Jos. Müller, 1926) und die Abhandlung „Das Göttliche in der Seele bei Meister Eckhart" (Würzburg, C. J. Becker, 1928), Herma Piesch aber durch ihre Schriften: Meister Eckharts Lehre vom Gerechten (1926) und Zum Kampf um M. Eckhart (Hochland 1928). Die neue Schrift der Wiener Bibliothekarin soll nach Karrers Vorwort (S. XI) mit seiner Darstellung des theologischen und A. Dempfs Würdigung des philosophischen Denkens Meister Eckharts (Al. Dempf, Meister Eckhart, Leipzig, Hegner, 1934) als „die ergänzende ethische Summe" „zu einem Dreiklang zusammenkommen", sie soll „die Erkenntnis vertiefen, daß der deutsche Meister uns in der Tat etwas Großes zu sagen hat".

Die Verf. schildert im ersten Teil Meister Eckharts Ethik als Lehre von der christlichen Vollkommenheit, im zweiten Teil das Wesen der christlichen Vollkommenheit als „sittlich-religiöse Hingabe an Gottes Willen" (S. 20) und die Grundlagen der Vollkommenheit als die objektiv durch den Empfang der heiligmachenden Gnade in der Seele begründete Gottesgeburt und Sohnschaft, die nun auch subjektiv durch sittlich-religiöses Streben zur Auswirkung gebracht werden soll (S. 29). Den Weg der Vollkommenheit zeichnet der dritte Teil in folgenden Stufen: Abgeschiedenheit, d. h. Lösung der Seele von der Sünde, sodann aber mehr und mehr von aller Vielheit der eigenen Werke und der Sonderheit ihres Geschöpfseins, damit das göttliche Urbild sich in ihr enthülle (S. 38), also näherhin Abkehr von der Sünde (S. 40 ff.), aktives Beten (S. 47), Betrachten (S. 51), wachsames Gesammeltsein (S. 52), Wandel in Gottes Gegenwart (S. 53), praktische Tugendübung (S. 54), Nachfolge Christi (S. 56), Sakramentenempfang (S. 59),

Überwindung der Hindernisse wahrer Geistlichkeit (S. 60); sodann die passive Beschauung an Stelle der aktiven Betrachtung, und das „mehr unwillkürliche, intuitiv-habituelle" Wirken des inneren und äußeren Tugendstrebens an Stelle der „hart und schwer fallenden" Bemühungen des Anfangs (S. 63 ff.); endlich die Vollendung (S. 78) im Sohn-Werden (S. 83 ff.). Der vierte Teil bringt die Sozialethik (Nächstenliebe S. 111, Menschtum S. 122 und Gemeinschaft S. 133); der Schluß würdigt die Gegenwartsbedeutung der eckhartischen Ethik (S. 147—155).

Als Hauptverdienst von Pieschs Arbeit buche ich ihren Aufweis der organischen Verbundenheit von E.s Sozialethik mit seinem mystischen Lebensideal. Hier besteht kein Gegensatz. Eines wächst aus dem anderen: „Es ist der eine selbe große Zusammenhang seiner Abgeschiedenheits- und Sohnschaftslehre — nur auf die Existenz des Nebenmenschen Bezug nehmend" (S. 110). „Menschheit und Mensch sind zweierlei. Die größte Einung, die Christus mit dem Vater besaß, die zu gewinnen bin auch ich imstande, wenn ich ablegen könnte, was da ist von diesem und jenem und mich als Menschheit ergreifen könnte... Menschheit ist am ärmsten, am verachtetsten Menschen so vollkommen wie am Kaiser oder Papst. Denn Menschheit in sich selber ist mir lieber als der Mensch, den ich an mir trage" (Ebd., aus Pfeiffer n. X). Aus diesen Grundlehren entwickelt Eck. nicht nur die Pflichten der Nächstenliebe und entfacht er nicht nur die Glut dieser Liebe, er kommt daraus auch zu der von Denifle schon so hoch geschätzten Lehre, daß, wer neidlos sich an den besseren Werken und Verdiensten der Heiligen freut, seinen Willen mit dem ihrigen vereint, seine Werke nicht mehr liebt als anderer gute Werke, ebendadurch auch an deren Seligkeit teilnimmt. Diese Lehre stammt aus Thomas v. Aquin (In IV. Sent. d. 49 qu. 5 a. 1), der aber in Pieschs Arbeit, ebenso wie andere Quellen der Eckhartschen Ethik, nur selten zum Vergleich herangezogen wird.

Damit komme ich auf das zu sprechen, was als Mangel des ganzen Buches zu beklagen ist. Die Begeisterung für den Autor verleitet die Verf. dazu, ihn allzu isoliert zu betrachten, sein System nicht genügend im Rahmen der ihm zeitgenössischen philosophischen, theologischen und mystischen Literatur zu zeichnen. So wird nur unvollständig erkennbar, was E.s Eigenart ist und was Gemeingut ist. Auch unterläßt die Verf. auf die Wandlungen in E.s Lehre hinzu-

U.B.TÜB.
-7 MAI 1936

weisen, der seinen neuplatonischen Realismus später so weiter entwickelt hat, daß, trotz Karrer, Dempf und Piesch, die pantheistischen Konsequenzen unvermeidlich wurden. Das läßt sich kritisch gerade an einigen Stellen von Pieschs Buch zeigen:

S. 21 ff. legt P. dar, daß E. im Buch der göttlichen Tröstung und anderen Texten die kirchliche Lehre von der geschaffenen Gnade vorträgt, die als übernatürliche Qualität dem Wesen der Seele geschenkt wird und wodurch sie Teilnahme gewinnt am göttlichen Leben. Mit dieser geschaffenen Gnade gibt Gott sich selbst als einwohnenden Gast in die Seele (S. 24 f.). Die Seele gewinnt dadurch Anteil an dem Leben, Erkennen, Lieben, Wirken, wie es nur der göttlichen Natur eigen ist. Sie bleibt dabei immer wesentlich unterschieden von dem ihr innewohnenden Gott. Doch wird die Seele durch die Gnade „zum Gottessohn, zum Bruder Christi" (ebd.). „Gnade", so schreibt P. ebenda, „ist auch nach Eckhart ein Geschaffenes, ist nicht schlechthin mit Gott selbst gleichzusetzen. Wohl aber ist es ihr Werk, die Seele in Gott umzugestalten, gotthaft zu machen, sie über alles eigene Vermögen hinaus emporzuheben zu wahrhaft göttlichem Erkennen und Lieben." — Die Verfasserin trägt hier die katholische Lehre richtig vor. Aber schlägt man eine der von ihr zum Beleg angezogenen Eckhart-Stellen auf, so findet man dort leider nicht diese, sondern die davon unterschiedene, ja an den zitierten Stellen gar nicht einheitliche Eckhart-Lehre: „Gnâde ist ein creatûre, doch niht garwe noch alzemale (doch nicht ganz und ausschließlich). An der sêle enist niht, dâ gnâde in hoere, want in den grunt der sêle, und der grunt der sêle, dar enboben hoeret gnâde. Gnâde enwirket niht har ûz, mêr: sie wirket wol ûz in die Krefte un uebunge der tugende, aber in dem grunte der sêle, dâ ist gnâde unde sêligkeit unde gotes grunt ein und ist daz selbe leben, dâ got inne lebet" (Pfeiffer S. 304, 34 ff.). Dagegen heißt es an anderer Stelle (S. 296, 4 f.): „Gnade enwürket niht; ir Werk ist ir gewerden. Sie fliuzet uz dem wesenne Gotes und fliuzet in das wesen der sêle unde niht in die crefte." Und wieder an anderer Stelle, aber an einer, auf die Piesch a. a. O. hinweist (S. 306, 22 f.): „Der mensch mit gote ein ze sînne da behoeret gnade niht zuo, wan gnâde ist ein crêatûre unde dâ enhât kein creatûre ze tuonne; wan in dem grunde gotliches wesennes, dâ die drîe persône ein in wesen sint, dâ ist ein nâ dem grunde. Dar umbe, wiltu, so sint allin dinc dîn umbe got. Daz ist: ganc abe dîn selbes und aller dinge nud alles, daz dû an dir selber bist, unde nim dich, nâ dem, als dû in gote bist."

Wenn in den beiden ersten Texten — die sich nur in der Frage des Gnadenwirkens in den Kräften widersprechen — die Auslegung noch im Sinne von H. Piesch möglich ist, so begegnet uns in dem dritten Text jene Lehre Eckharts, die aus seinem philosophischen Realismus im Sinne Platos erwächst: Die ewige Idee der Natur des Menschen ist sein ungeschaffener Seelengrund, wirklich gegenwärtig in ihm als innerstes Wesen des Einzelmenschen, der mit seinem individuellen Sein (alles, daz dû an dir selber bist) dieses ungeschaffene, letztlich mit Gottes Wesen identische Artwesen umhüllt und verbirgt, und der nur sein Eigenwesen abzulegen braucht, um sofort das reine ewige Artwesen und damit die urbildliche Wesenheit Gottes selbst wieder zu sein, wie er sie vor dem Ausfluß ins Geschöpfliche gewesen ist. Das Vorbild für dieses Ablegen des Individuellen (alles dessen, das du an dir selber bist) und des Behaltens nur der ewigen Natur ist Christus, der nach E. nur die Menschheit, nicht einen individuellen Menschen annahm: „Die meister sprechent, daz menschliche natûre mit der zît niht habe ze tuonne unde daz sie zemale unberüerlich sî unde dem menschen vil inneger unde nâher sî, danne er im selber. Unt dar umbe nam got menschliche natûre an sich und eignete die sîner persônen. Dâ wart menschlich natûre got, wan er menschliche natûre bloz unde keinen menschen an sich nam. Dar umbe, wiltu der selbe Krist unde got sîn, so gang alles dez abe, daz daz ewige wort niht ennam. Daz ewige wort nam keinen menschen an sich; dar umbe ganc abe swaz menschen an dir sî umb swaz dû bîst, unde nimbe dich nach menschlicher natûre bloz, so bistû daz selbe an dem ewigen worte, daz menschliche natûre an îme ist. Wan dîn menschlich natûre unde die sîne (seinige, nämlich Christi) hat keinen unterscheid, sie ist ein; wan swaz sie ist in Kristo, daz ist si in dîr" (S. 306, 30 ff.).

Am krassesten kommt diese Umdeutung des durch Gnade bewirkten Heiligungswerkes der Seele in ein nach Christi Vorbild sich vollziehendes einfaches Abstreifen des Individuell-Seins, damit die reine Natur, und damit im Grunde das ewige Wesen Gottes als Urbild aller Geschöpfe, rein wieder zum Vorschein komme, in der Predigt von der höchsten Armut zum Ausdruck. Dort gibt Eckhart auch den Wandel seiner Anschauungen zu diesen letzten Konsequenzen ausdrücklich zu. Mehrmals sagt er: ich habe früher manchmal gesagt, oder: die Meister sprechen und auch ich habe gelegentlich gesagt — jetzt aber sage ich.

Dieser Wandel, von ihm selbst zugegeben, hat die letzten Extreme seiner Thesen herbeigeführt. Er betrifft aber nur die folgerichtige Entfaltung jenes platonischen Realismus, mit dem er schon im Buch „Benedictus", dem Trostbüchlein für die Königin Agnes, die Eigenschaften der Gerechtigkeit und Heiligkeit auch als reale ewige Wesenheiten das Formalprinzip des menschlichen Gerechten und Heiligen sein läßt.

Um aber auf die Predigt von höchster Armut zu sprechen zu kommen, die uns von Quint in seinem Heft: Deutsche Mystikertexte des Mittelalters I (Bonn 1929, S. 33—40) textkritisch vorgelegt wird (bei Pfeiffer ist sie n. 87 S. 280—284), so ist es bezeichnend, daß Piesch sie zwar zitiert, aber gerade die Stellen, die unsere vorige Darlegung über die philosophische Entwerdungslehre am klarsten beweisen, aus den von ihr zitierten Texten ausläßt. Die ausgelassenen Stellen sagen nämlich, daß mit der Einswerdung der Seele mit Gott nur wieder erreicht wird, was vor der Schöpfung war. Vor der Schöpfung war Gott jenes ewige Wesen, das aller einzelnen Geschöpfe einiges Urbild ist. Indem die Schöpfung ihren Ausfluß nahm, drangen die ewigen Urbilder gesondert in einzelne Individuen. Jetzt erst war das ursprüngliche Eine geschieden in Gott und Kreatur. Das Ziel ist, wieder abzulegen, was individuelles Einzelsein ist, damit nur noch übrig bleibe die ewige, ungewordene Natur, das ist Gott selber oder vielmehr: das über Gott und Kreatur liegende Eine Ein. In ihm hört wieder auf: Gott und Kreatur; dann werde ich „Gottes ledig". Dann bin ich wieder, was ich ewig war, vor der Schöpfung und ewig bleiben werde.

In früheren Reden hat Eckhart noch gesagt, die rechte Armut sei, den Eigenwillen Gottes Willen ganz gleichförmig zu machen. Jetzt sagt er folgerichtiger: solange ich noch einen Eigenwillen habe, der nichts will, als was Gott will, solange ist das Ziel nicht erreicht. „Sondern das ist ein armer Mensch, der überhaupt nicht will und nicht begehrt" (Quint S. 34, 28). „Da ich noch stand in meiner ersten Ursache (also vor der Schöpfung), da hatte ich keinen Gott und war meiner Selbst Ursache... Aber da ich entging meinem freien Willen und empfing mein geschaffen Wesen, da hatte ich einen Gott. Denn ehe die Kreaturen waren, war Gott nicht Gott, er war, was er war... Hierum so bitten wir, daß wir Gottes ledig werden... Also soll der Mensch arm sein an Willen und so wenig wollen und begehren, als er wollte und begehrte, da er nicht war. Und in dieser Weise ist der Mensch arm, der nicht will" (S. 34, 30—35, 20).

Ähnlich führt er das mit dem Leben und Wissen durch, und drittens mit dem Haben. Früher lehrte Eckhart, daß der Mensch sich so aller Dinge und Werke ledig halten solle, daß Gott an ihm eine Stätte habe, zu wirken darin. Jetzt aber sagt er, solange der Mensch noch eine Stätte für Gott darbietet, darin er wirken könne, ist er nicht recht arm. Er muß aufhören, etwas anderes als Gott zu sein, muß durch Ablegen des geschaffenen individuellen Seins wieder reine Idee werden, dann ist er Gott, und Gott ist dann selbst die Stätte, darin er wirkt. Das ist konsequent gedacht

und gesagt, da Eckhart ganz ernst macht mit der Lehre: Wir waren vor der Schöpfung als ewige Ideen selbst nichts anderes als Gottes ewiges Wesen. Streifen wir unser Geschaffenes ab, so sind wir wieder was wir waren, sind selbst Gottes Wesen und bleiben es.

„In dieser Armut gewinnt der Mensch wieder das ewige Wesen, das er gewesen ist und das er jetzt ist und das er ewiglich bleiben soll" (Quint S. 37, 32).

Während Thomas v. Aquin lehrt, daß wir unsere ewigen Urbilder in Gott haben, die selbst nichts anderes sind, als Gottes Wesen, stückweise nachahmbar im geschaffenen Wesen, lehrt Eckhart, daß wir selbst diese Urbilder waren. Thomas macht dem Platonismus die Konzession der Redeweise: „Das Urbild der Kreatur ist gewissermaßen (quodam modo) selbst Kreatur, nämlich in der selben Weise, wie man sagt: Die Seele ist quodam modo alles. Und da nun das Urbild im Logos die Kreatur hervorbringt und bewegt, so trifft es quodam modo zu, daß die Kreatur sich selbst bewegt und hervorbringt, sofern eben das Urbild, das im Logos existiert, die Kreatur hervorbringt und bewegt. Und so ist das Urbild der Kreatur im Logos quodam modo das Leben der Kreatur" (*De veritate* qu. 4 a. 8).

Eckhart aber sagt, seinem Realismus konsequent getreu ohne jedes quodam modo, daß er selbst, als ewige Idee in Gott seiend, eigentlich über dem stand, was wir heute, im Unterschied von den Kreaturen, Gottes Wesen nennen. Damals, vor der Kreatur, war ja Gott nicht ein von uns unterschiedenes Wesen. „Darum so bitte ich Gott, daß er mich quitt (ledig, frei von) mache Gottes, denn mein wesentliches Wesen ist über Gott (ober got), sofern wir Gott nehmen als einen Beginn der Kreaturen. Denn in dem selben Wesen Gottes, da Gott ist über allem Wesen und über Unterschied, da war ich selbst, da wollte ich mich selbst, und da bekannte ich mich selber zu machen diesen Menschen, und darum so bin ich meiner selbst Ursache nach meinem Wesen, das ewig ist, und nicht nach meinem Wesen, das zeitlich ist" (S. 38, 30). „Hätte ich also gewollt, so wäre nicht ich noch alle Dinge; und wäre nicht ich und wären alle Dinge nicht, so wäre auch Gott nicht; daß also Gott ist, des bin ich Ursache. Wäre ich nicht, so wäre Gott nicht. Dies zu wissen ist nicht notwendig" (S. 39, 6). — Es ist aber notwendige Konsequenz aus Eckharts platonischem Realismus — und ist Gotteslästerung. Nun aber folgt der Text, der die ganze Schöpfungstat konsequenterweise als etwas Bedauerliches, das Heimkehren aber in die übergöttliche Urwirklichkeit als das — rein philosophisch-ethisch durch Verneinung des individuellen Seins erreichbare — edle Ziel hinstellt (und diesen Text zitiert auch Piesch, aber mit Weglassung der von mir unterstrichenen Stellen): „Ein großer Meister spricht: daß sein Durchbrechen (nämlich zur Ur-Idee zurück) edeler sei denn sein Ausfließen (im Geschaffenwordensein). Und das ist wahr. Da ich aus Gott floß, da sprachen alle Dinge: Gott der ist (weil es erst seit dem Schöpfungsaugenblick einen Unterschied von Gott und Geschöpf gibt). Nun mag mich das nicht selig machen; denn allhier bekenne ich mich als Kreatur. Mehr: in dem Durchbrechen, da ich ledig stehen will meines selben Willens (P.: da ich ledig stehen will im Willen Gottes), und ledig stehen des Willens Gottes und aller seiner Werke, ja — Gottes selber, so bin ich über allen Kreaturen, und bin weder Gott noch Kreatur, sondern ich bin das, was ich war und was ich bleiben soll jetzt und immer mehr. Da empfange ich einen Druck, der mich bringen soll über alle Engel. In diesem Druck empfange ich so großen Reichtum, daß mir Gott nicht genug mag sein nach alle dem, daß er Gott ist, noch nach allen seinen Werken, denn ich empfange in diesem Durchbrechen, daß ich und Gott eins sind. Da bin ich das, was ich war, und da nehme ich weder ab noch zu (denn das reine ideelle ewige Wesen kann sich nicht verändern), denn ich bin da eine unbewegliche Sache, die alle Dinge bewegt. Allhier findet Gott keine Stätte in dem Menschen, denn der Mensch kriegt (empfängt) mit seiner Armut das (wieder), was er ewiglich ist und immer bleiben soll. Allhier ist Gott mit dem Geiste eins, und das ist die innerlichste Armut, die man finden kann" (Quint 39, 10 ff. Piesch S. 81 zitiert nach der Übersetzung von Schulze-Maizier, Leipzig 1927, was seine Gefahren hat, wo wir den mit allen lateinischen und deutschen Hss verglichenen Text von Quint nun haben. Jos. Koch zitiert in Kleineidams und Kuß' Buch: Die Kirche in der Zeitenwende, Paderborn 1935, S. 206 die eben besprochene Stelle nach Quint, aber er bricht ab bei „nicht notwendig" und glaubt, den Text ganz katholisch verstehen zu können. Die Fortsetzung des Textes aber zeigt, daß das nicht geht.

Die von mir unterstrichenen, von Piesch ausgelassenen Textstellen sind gerade diejenigen, die den Schlüssel zum extremen, und mit der Kirchenlehre nicht mehr vereinbaren Eckhartismus enthalten. An die Stelle der Erlösung durch Christus, an Stelle des Ringens der Seele, mit Hilfe der Gnade zur innigsten Gleichförmigkeit mit Gottes Willen und zur innigsten Vereinigung mit Gott zu kommen, ist der platonische Mythos von der Rückkehr der ins Zeitliche und Individuelle geratenen ewigen Idee in ihre vorige reine ideelle Daseinsform getreten. Das hat dann auch zur Folge, daß Eckhart auch über die Trinität hinaus in die ewige Wüste des reinen Seins vordringen will. Man sieht, wie ihn sein philosophisches neuplatonisches Denken über alle Mysterien der Offenbarung hinaus reißt. Piesch schreibt, als ob alles in Ordnung wäre: „Noch seliger (als in der Einigung mit der hlst. Dreieinigkeit) aber kann die Seele werden, wenn sie der bloßen Gottheit nachgeht, da ja die Dreifaltigkeit nur eine Offenbarung dieser Gottheit ist" (S. 85. Der Text ist aus Pfeiffer n. 76 „Von dreierlei Hindernissen" S. 241, 37 ff., nicht aus der Armut-Predigt, wie P. irrig schreibt). Die Dreifaltigkeit nur als Offenbarung des einen Wesens, die überwunden werden muß, das ist die äußerste Verirrung Eckharts, die sich auch an anderen Stellen findet, z. B. „Schauet die Seele Gott, als er Gott ist oder als er Bild ist, oder als er drei ist, es ist ihr ein Gebresten. Wenn aber alle Bilder der Seele abgeschieden werden und sie allein schaut das einige Ein, so findet das bloße Wesen der Seele das bloße formlose Wesen göttlicher Einigkeit, das da ist ein überwesendes Wesen, leidend, liegend in ihm selber. Eya, Wunder über Wunder, welch ein edel Leiden das ist, daß das Wesen der Seele nichts anderes leiden mag als Gott allein" (Pf. 99 S. 318, 11 ff.). „Liebest du Gott, als er Gott ist, als er Geist ist, als er Person ist und als er Bild ist, das muß alles hinab! Wie soll ich ihn denn lieben? Du sollst ihn lieben, als er ist: ein Nichtgott, ein Nichtgeist, eine Nichtperson, ein Nichtbild. Mehr, als er ein lauteres, pures, klares Ein ist, gesondert von aller Zweiheit und in dem Einen sollen wir ewiglich versinken von Nichte zu Nichte" (ebd. S. 320, 25 ff.). „Dieser Funke (das ungeschaffene Seelenwesen) widersagt allen Kreaturen und will nichts als Gott allein, so wie er in sich selbst ist. Ihm genüget weder an Vater, noch an Sohn noch an Heiligem Geist noch an den drei Personen, sofern eine jegliche besteht in ihrer Eigentümlichkeit (während die Erkenntnis der drei Personen in dem einen Wesen gerade die höchste Höhe der visio beatifica, das Teilnehmen am trinitarischen Liebesaustausch die höchste Höhe der Seligkeit für den Christen bedeutet. Vgl. Dante, Paradiso 33, 115 ff.). Ich spreche wahrlich, daß diesem selben Lichte nicht genügt an der Einfachheit der fruchtbaren Art göttlicher Natur. Ich will noch mehr sprechen, das noch wunderlicher lautet: Ich spreche bei guter Wahrheit, daß diesem Lichte nicht genügt an dem einfältigen stillestehenden göttlichen Wesen, das weder gibt noch nimmt; mehr: Es will wissen, woher das alles kommt, es will in den einfältigen Grund, in die stille Wüste, da nie Unterschied hineingelugt hat, weder Vater noch Sohn, noch Heiliger Geist. Da, in dem Innigsten, da niemand daheim ist, da erst genügt es jenem Lichte, und da ist es einiger denn in ihm selbst. Denn dieser Grund ist eine einfältige Stille, die in ihr selbst unbeweglich ist, und von dieser Unbeweglichkeit werden bewegt alle

*

Dinge und empfangen alle Leben (vgl. Quint S. 39, 22, was ich oben zitiert habe, und was dort vom heimgekehrten Ich selbst gesagt ist), die vernünftig leben und in sich selbst eingezogen sind. Daß wir so vernünftig leben, das helfe uns Gott!" (aus Pf. 60 S. 193, 33—194, 9).

Hier sind wir weitab vom Christentum, in einer religions-philosophischen Verliebtheit ins All-Eine, die dem Offenbarungsglauben an das trinitarische Gottesleben fremd geworden ist. Und Eckhart gesteht diese Verliebtheit selbst zu, wenn er (Pf. 102 S. 332) sagt: „. . . in dem einigen Ein. Hier sind alle Grasblättlein und Holz und Stein und alle Dinge eins. Das ist das allerbeste — und ich han mich darinne verstört."

In der Arbeitsgruppe Karrer, Dempf, Piesch ist es feststehende Überzeugung, daß Eckehart nur die reine katholische Lehre vorgetragen habe, daß die Art der Darstellung, wie die drei Autoren sie üben (viele Zitate ohne ganz strenge Durchprüfung ihrer Verschiedenheit und Erklärbarkeit durch den Zwang der logischen Folgen aus dem platonisch-realistischen Ansatz), daß diese Art der Darstellung den Meister Eckhart als ganz korrekt in der Lehre, nur „paradox" und „dialektisch" im Ausdruck aufweise, und daß somit die kirchliche Verurteilung seiner Thesen einer großen Irreführung der päpstlichen Kurie durch die Kölner Kurie zuzuschreiben sei, die heute endlich ans Licht komme.

Weil ich in dieser Überzeugung und in ihrer propagandistischen Verbreitung durch Karrer, Dempf und Piesch eine neue Gefahr der Verdunkelung in der Eckhartforschung sehe, deswegen nahm ich die Gelegenheit wahr, an Pieschs Buch, dessen Gesamtbedeutung ich eingangs anerkennend gewürdigt habe, diesen Grundfehler der Eckhartbeurteilung aufzuweisen. So kommen wir nicht weiter. Wir müssen, wie Dempf es selbst schon gefordert hat, Eckehart im Zusammenhang mit Dietrich v. Freiberg untersuchen, seine Zusammenhänge mit Maimonides weiter verfolgen, wie Koch es begonnen hat, und müssen erkennen, wie sehr das ganze „Büchlein der Wahrheit" von Seuse nicht eine Auslegung zu Eckhart, sondern eine Korrektur zu ihm von Satz zu Satz darstellt. Dann kommen wir zum echten historischen Verstehen des Mannes, der ein Mönch und katholischer Theolog war — aber durch Verquickung der Theologie mit dem Neuplatonismus schließlich in ganz abseitige Konsequenzen kam, die, obwohl er es selbst nicht wahr haben will und nicht bemerkt, doch prinzipiell über die Offenbarungslehre vom dreifaltigen Gott, von Christus und seinem Opfertod und von Sünde und Gnade hinausführten in die dünne Luft des Mythos vom unseligen Ausfluß der Idee in die Kreatur und von ihrem seligen Heimkehren in das Eine Ein, nachdem sie alles Geschaffene, alles Individuelle, selbst den Unterschied der drei göttlichen Personen, überwunden hat.

Es wird sich auf diese Weise bewahrheiten, was der beste germanistische Eckhartkenner Jos. Quint gelegentlich bemerkt hat: daß nämlich die kirchliche Verurteilung doch nicht ohne allen Grund in E.s Lehre erfolgt ist.

Freiburg i. B. E. Krebs.

Lehmann, Arno, Missionar der ev.-luth. Mission zu Leipzig, **Die Hymnen des Tayumanavar.** Texte zur Gottesmystik des Hinduismus. Aus dem Tamil übersetzt. [Allg. Missionsstudien. H. 19.] Gütersloh, C. Bertelsmann, 1935 (XV, 270 S. 8°). Kart. M. 9; geb. M. 11.

Unter den bedeutendsten Völkern Indiens nimmt das tamulische einen Ehrenplatz ein. Als Hauptvertreter der dravidischen Kultur und Religion hat es stets eine große Rolle gespielt, nicht bloß im indischen Raum zwischen Madras und Cap Comorin, sondern auch in Ceylon und in Java. Um so mehr muß man sich wundern, daß es bisher in Deutschland, das sonst für alles Indische schwärmt, so wenig Beachtung gefunden hat. Erst in der neuesten Zeit haben uns die Werke des Prof. Schomerus auf die reichen Schätze der philosophischen und religiösen Literatur der Tamulen aufmerksam gemacht und die viel versprechenden Ansätze Ziegenbalgs und Dr. Grauls weitergeführt. Vorliegender Band setzt in glücklicher Weise die Reihe dieser dravidischen Studien fort. Der Verf. macht uns hierin bekannt mit der religiösen Lyrik eines der berühmtesten Sänger Süd-Indiens. Wenn Tayumanavar auch nicht die Bedeutung eines Manikka Vasaga und anderer großen Dichter der goldenen Ära der tamulischen Literatur besitzt, so bietet er doch für den Religionshistoriker ein dankbares Feld der Forschung, denn er gewährt uns einen tiefen Einblick in die tamulische Volksseele, in ihre Frömmigkeit wie in ihre Mystik und Ethik.

Tayumanavar, aus der höheren Vellala-Kaste stammend, wurde als Sohn eines Beamten des Königs Vijayaranga Sokkanatha, Anfang des 18. Jahrhunderts, im Tanjoredistrikt geboren und folgte seinem Vater nach dessen frühem Tod im Amt. Aber der väterliche Beruf sagte ihm nicht zu. Und nun kommt das typische Erlebnis des indischen Asketen. Als er sich nach einem Guru (Seelenführer) umsieht, findet er einen in tiefer Meditation sitzend in der Nähe eines Schreins. „Stumm fiel er nieder zu den Füßen des ebenso stummen Heiligen. Nun folgte er ihm nach". Von ihm lernt er das völlige Stillsein, das sich auf Denken, Reden und Handeln bezieht. Später, nach Aufgabe seines Amtes und kurzer Ehe wird er von demselben Guru aufgefordert, den nächsten Schritt zur Erlösung zu tun als Vanaprastha (Waldeinsiedler) und dann als Wanderasket zu leben. In Yoga, Inana und symbolischer Gottesverehrung belehrt, zieht er von Ort zu Ort, bis er 1747 in Ramuad eines frühen Todes stirbt.

Wenn wir nun die Bedeutung dieses kurzen Lebens für Indien zu erfassen suchen, so läßt sie sich schon daraus ersehen, daß seine Hymnen von Vertretern aller Klassen und Grade, von Jung und Alt noch bis heute gesungen werden, daß „dieser Psalmensänger des Hinduismus sich buchstäblich ins Herz seines Volkes gesungen hat, eines Volkes, das ein so feines Ohr für die Dichtkunst und für die Feinheiten seiner Sprache hat" (S. 14).

Für den Religionshistoriker liegt der Wert T.s darin, daß, wie der Übersetzer schreibt (S. 7), seine „Hymnen einen Querschnitt durch den Hinduismus bilden" und zwar den Hinduismus sivaistischer Färbung. Denn für T. ist die Sivareligion die Religion . . . sein Siva — Gott ist absolutes Sein, reine Intelligenz und Wonne, das Leben alles Lebens, der Nahe und der Ferne, usw. Wie sein berühmter Vorgänger, Manikka Vasaga, stellt sich T. seit dem Tage der Erleuchtung ganz und gar in den Dienst Sivas. Mit derselben Hingabe lebt und leibt er nur für ihn. Seine Lieder sind ein einziger Schrei der Sehnsucht nach seiner Arul (Gnade). Mit der Glut des südindischen Temperaments, mit seiner feurigen Phantasie schwelgt er in der Beschreibung seiner göttlichen Eigenschaften und Symbole und seiner eigenen

Unwürdigkeit und Erbärmlichkeit. Ergreifend singt er: „Ich streue Blumen mit meinen beiden Händen / Und ich zergehe fast vor lauter Liebe / Daß sich das Haar an meinem Leibe aufrichtet / Und meine Tränen gar zum Strome werden . . . / O Gutestuer, Aus-sich-Seiender Guter!" — Wir haben hier das typische Gott-Seele-Verhältnis des Bhaktas. In tausend Variationen bietet er die ganze Pracht der indischen Natur und Mythologie auf, um Siva zu verherrlichen und zu preisen: „O Seele, o rote Koralle, o Feingoldflamme, Ausstrahlungspunkt allen Lichtes, o Cit (Intelligenz), o Klarheit meines Denkens, o Höchstes!" (S. 163.) Aber gerade diese Fülle an Bildern, Anspielungen auf mystische Legenden wird manchem nicht eingeweihten Europäer das Verständnis und den Genuß erschweren. Durch zahlreiche Anmerkungen kommt der Übersetzer dem Leser zu Hilfe. Immerhin wirkt die Üppigkeit, wie etwa die Pracht der südindischen Pagoden und Gopura, verwirrend auf den Abendländer. Die Lyrik eines Tukkaram, des Marathi Dichters und Verehrer Vischnus (17. Jahrh.), liegt uns näher. Sie ist weniger beladen mit mythologischem Stoff und wirkt direkter auf uns. Man vergleiche: „Ich habe dein Geheimnis gelernt, wie die Schildkröte will ich verborgen in meinem Innern leben. Auge im Auge werd ich zu dir blicken. Ich lasse mich nicht von dir trennen. Auf dich schauen, o Gott, ist Gottesdienst." *(L'Inde Profonde*, Toukkaram, Louvain 1933, S. 23 [Editions de l'Aucam]). Ein anderer Vorzug des Tukkaram über T. ist, daß bei ihm, wie auch bei dem großen nordindischen Dichter Tulsi Das (16. Jahrh.) das ethische und altruistische Moment nicht fehlt. Von T. dagegen schreibt der Übersetzer mit Recht: „Fremde Not sieht er nicht, das Elend gerade der indischen Massen bewegt ihn nicht" (S. 11). Es ist eben ausschließlich das Gott-Seele-Verhältnis des südindischen Mystikers, das sich in ihm auswirkt.

Und doch bleibt T. für viele eine sympathische Erscheinung. Kein Wunder, daß in seiner Heimat eine große Gemeinde ihm noch heute treu bleibt. Unserseits sind wir dem Übersetzer dankbar, das deutsche und abendländische Publikum mit dem glühenden Siva-Verehrer bekanntgemacht zu haben.

M. Gladbach. Peter Dahmen S. J.

Prado, P. Joh., C. SS. R., **De Sacra Veteris Testamenti Historia.** Taurini, Ex Off. Librariae Marietti, 1934 (XX, 546 S. gr. 8°, 1 Karte). L. 30.

Das Buch ist ein Teil der von † H. Simon C. SS. R. begonnenen „Praelectiones Biblicae ad usum scholarum" und zwar der 1. Band der dem A. T. gewidmeten Vorlesungen. Ein 2. angekündigter Band soll handeln „de libris poetico-didacticis" und eine ganz auf Seelsorge ausgerichtete biblische Theologie des A. T. bringen. Wer diesen Band über die Heilige Geschichte des A. T. zur Hand nimmt in der Hoffnung, etwas Ähnliches wie Schöpfer, Geschichte des A. T. zu haben, wird enttäuscht sein. Am ehesten läßt sich das Werk noch mit Schuster-Holzammer, Handbuch zur biblischen Geschichte, vergleichen. Prados Geschichte beginnt mit dem ersten Vers der Genesis und endet mit einer kurzen Inhaltsangabe von 1 Makk 13—16. Sie ist eine teils wörtliche, teils paraphrasierende, teils bloß inhaltliche Wiedergabe des biblischen Textes, soweit er in den geschichtlichen Büchern vorliegt. Außerdem werden die Propheten in der Zeit ihres geschichtlichen Auftretens behandelt und die unter ihrem Namen gehenden Schriften analysiert. Der biblische Text wird durch Zitate aus den Vätern und bewährten Autoren erläutert. Eine Einleitung in die einzelnen Bücher des A. T. ist mit der biblischen Geschichte zusammengearbeitet. Das Buch Genesis wird am ausführlichsten besprochen, von den anderen Büchern nur besonders wichtig erscheinende Abschnitte. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse werden gegebenenfalls wie in den Erläuterungen zur biblischen Kosmogonie und zur Sintflut des Langen und Breiten dargelegt. Die allgemeinen kulturellen Verhältnisse, die Geschichte der orientalischen Völker werden in Übersichten den einzelnen biblischen Abschnitten vorangesetzt. Kartenskizzen, Abbildungen suchen eine lebendigere Vorstellung zu vermitteln. Reiche Literaturangaben sowohl in eigenen Bibliographien zu größeren Abschnitten und zu den biblischen Büchern wie in den Anmerkungen geben dem Schüler die Möglichkeit, sich in einem vertiefenden Studium ein selbständiges Urteil zu bilden. Jedem Abschnitt sind „Adnotationes practicae" angefügt, die dem Seelsorger Dispositionspunkte für Predigt und Katechese zu bieten suchen.

Bewundernswert ist die Fülle des Materials, das gut gesichtet und klar geordnet geboten wird. Hypothesen, die zur Lösung bestimmter Fragen im Laufe der Zeit vorgetragen worden sind, werden systematisch aufgezählt, im einzelnen besprochen, die Gründe und Gegengründe aneinander gereiht und zum Schluß eine Entscheidung zugunsten einer opinio tutior gegeben. Daß die Vorlesungen, die zum Gebrauch in den Schulen also auch für die Schüler bestimmt sind, den Weisungen des kirchlichen Lehramtes und der Bibelkommission entsprechen, ist selbstverständlich; darüber hinaus zeigt sich aber das deutliche Streben, jede Möglichkeit zu bannen, daß die Schüler der bösen Kritik anheimfallen. Modernere Auffassungen, auch wenn sie von katholischen Gelehrten vorgetragen worden sind, werden verdächtigt, theologische Zensuren spielen eine große Rolle. Die Methode ist durchaus apologetisch. Moderne Fragestellungen sind schon deshalb gerichtet, weil sie zuerst von „Rationalisten" vorgetragen worden sind. Zu diesen werden hin und wieder auch katholische Gelehrte gerechnet, deren kirchliche Grundhaltung bis jetzt noch niemand in Zweifel zu ziehen gewagt hat. Daß in solchen Fragestellungen oft wirkliche Probleme liegen, die nach einer Lösung verlangen, wird nirgends zum Bewußtsein gebracht. Die Urteile sind oft verblüffend sicher nicht nur in theologischen Fragen — Gn 1, 26 ist sicher von der Trinität zu verstehen —, auch in profangeschichtlichen Ausführungen. So heißt es z. B. von den Sumerern: „Agriculturam, artes, commercium exercentes, scripturae usum et scientiarum primordia, non modo Babyloniis et Assyriis, sed etiam Aegyptiis tradiderunt" (S. 106), eine Meinung, die immerhin einiges Erstaunen hervorrufen dürfte. Interessant ist die Scheidung von literarischer Form und dem historisch-doktrinalen Element in der Schöpfungsgeschichte. In einer Erzählung, die ein Geschehen in der Zeit, also Geschichte, die Geschichte der Weltschöpfung schildert, ist eine solche Unterscheidung statthaft. Der biblische Autor hat irrtumsfrei geschildert, wenn er „non iuxta scientifici sermonis proprietatem sed iuxta illius aetatis ideas" schildert. Versucht man aber bei anderen Erzählungen, die auch ein Geschehen in der Zeit schildern, als literarische Form Volkserzählung oder Legende festzustellen, dann bedeutet dies den Autor eines Irrtums zeihen.

Das Buch mag dem Zwecke, zu dem es geschrieben ist,

und für die theologische Ausbildungsstufe, die es voraussetzt, vollauf genügen und die lobenden Worte des erzbischöflichen Vorwortes durchaus verdienen. Im übrigen aber gibt es auch Aufschluß darüber, welche Methoden bei der Lösung alttestamentlicher Probleme hie und da beliebt werden.

München. Dionys Schötz O.F.M.

Kortleitner, Franciscus Xav., Ord. Praem., **Sacrae litterae doceantne creationem universi ex nihilo.** [Commentationes biblicae IX.] Oeniponte, F. Rauch, 1935 (IV, 72 S. gr. 8°). M. 2.

Schon wieder schenkt uns der nie rastende Verf. einen Beitrag zur biblischen Theologie. Seine Schrift behandelt die Frage, ob in der Bibel die Erschaffung der Welt aus Nichts gelehrt werde. Einleitend legt er die Ansichten der griechischen Philosophen und der Kirchenväter sowie die Entscheidungen der Kirche über die Weltentstehung vor (S. 1—9). Im 1. Kap. bespricht er den Ausdruck creatio ex nihilo (S. 9—15). Der wichtigste Abschnitt ist das 2. Kap., das die Lehre der Genesis über die Schöpfung untersucht (S. 15—41). Zuerst setzt sich der Verf. mit der Meinung auseinander, daß in Gn 1, 1 nur die Bildung der Welt aus einer ewigen Materie behauptet werde. In mühseliger Kleinarbeit behandelt er dann den ersten Satz der Bibel Wort für Wort unter ausgiebiger Befragung der Väter. Mit Recht stellt er fest, daß das Wort bārā' an sich die creatio ex nihilo zwar bedeuten kann, aber nicht bedeuten muß. „Himmel und Erde" sind das Universum, aber in chaotischem Zustande, die Bildung der Materie beschreibt der biblische Schriftsteller von V. 2 ab. Indem der Verf. Gn 1 und Gn 2 nebeneinander hält, fragt er freilich nicht, ob hier nicht zwei Hände an der Arbeit waren, so daß die verschiedenen Ausdrücke für „schaffen" sowie der Wechsel von Elohim und Jahve sich zwanglos erklären würden. Im 3. Kap. werden die anderen auf den Gegenstand sich beziehenden Stellen des A. T. und N. T. vorgelegt (S. 41—49). Das 4. Kap. gibt die Lehre der Bibel von Gott, soweit sie für die Frage von Wichtigkeit ist (S. 49—55). Das 5. Kap. beschäftigt sich mit der Wendung Sap 11, 17, Gott habe aus „gestaltlosem Stoff" die Welt gemacht, und lehnt die Erklärung ab, daß der Autor an einen Demiurgen gedacht habe (S. 56—66). Das letzte Kap. ist der Stelle Hebr 11, 3 gewidmet (S. 66—69).

Es ist eine Freude, dem logischen Aufbau der Untersuchung zu folgen. Dabei zieht der Verf. weitentlegene Literatur herbei, so daß er uns ein wahres Arsenal der verschiedenen Meinungen vorlegt. Nicht einmal die längst aufgegebene Behauptung fehlt, die von Gott erschaffene Erde sei durch die gefallenen Engel zu dem tohuwabohu verwüstet worden (S. 39 f.).

Nymwegen (Holland). Paul Heinisch.

Gutbrod, Walter, Dr. theol., **Die paulinische Anthropologie.** [Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, herausgegeben von Albrecht Alt und Gerhard Kittel, 4. Folge, Heft 15.] Stuttgart-Berlin, W. Kohlhammer, 1934 (VII, 255 S. gr. 8°). M. 12.

Die biblische Anthropologie als Lehre vom Menschen ist seit einigen Jahren auf protestantischer Seite ein sehr beliebtes Thema für die exegetische Wissenschaft. Der Hauptgrund dafür liegt in dem starken Einfluß, den die modernen philosophischen Strömungen auf die Arbeit auch exegetischer Forscher gewonnen haben.

Speziell für Paulus hat Kümmel in seiner Studie über „Römer 7 und die Bekehrung des Paulus" (Leipzig 1929) die „Grundbegriffe der paulinischen Anthropologie" eigens behandelt (S. 14—35) und R. Bultmann, der in seinem orientierenden Aufsatz über die Geschichte der Paulusforschung (Theol. Rundschau 1929, 26—59) auch das Problem der Anthropologie bespricht, hat in der Festschrift für G. Krüger „Imago Dei" (Gießen 1932) ebenfalls „Röm 7 und die Anthropologie des Paulus" einer eingehenden Erörterung unterzogen. Stark von ihm beeinflußt ist E. Käsemann, der in seiner Schrift „Leib und Leib Christi" (1933, vgl. Theol. Revue 1934, 265 ff.) von der Anthropologie her die Vorstellung vom „Leibe Christi" zu erhellen sucht. Ganz anthropologisch orientiert ist auch die Arbeit des M. Heidegger- und R. Bultmann-Schülers (!) E. Fuchs, Christus und der Geist bei Paulus (Leipzig 1932).

Auf katholischer Seite hat in der Tillmann-Festschrift („Das Bild vom Menschen", Düsseldorf 1934) Nielen über den „Menschen in der Verkündigung des Evangeliums" (S. 14—24) und Th. Schäfer über den „Menschen in paulinischer Auffassung" (S. 25—35) geschrieben.

Bei dieser Beliebtheit der anthropologischen Fragestellung ist es nicht zu verwundern, daß wir nun von einem protestantischen Theologen W. Gutbrod eine umfassende Darstellung der paulinischen Anthropologie erhalten. Dieselbe ist aus einer Preisaufgabe der evang.-theologischen Fakultät zu Tübingen für 1932/1933 herausgewachsen und will nach dem Vorwort „mehr nur ein Referat über Paulus sein, als daß etwa irgendeine originelle neue These aufgestellt und vertreten werden sollte". Aus ihrer Entstehungsgeschichte müsse man es auch verstehen, wenn die Literatur nicht in umfassender Weise beigezogen und verarbeitet werden konnte.

Die umfangreiche und klar geschriebene Arbeit macht einen durchaus günstigen Eindruck. Sie wird insbesondere von allen denjenigen Exegeten begrüßt werden, die das Heil der biblischen Forschung nicht in der Hineinzwängung der paulinischen Aussagen in irgendein modernes philosophisches System sehen. Dem Verf. kommt es hauptsächlich auf eine scharfe exegetische Erfassung der anthropologischen Aussagen und Begriffe an. Und nur auf diesem Wege kann das schwierige Problem gefördert und einer wenigstens in den Hauptzügen befriedigenden Lösung entgegengeführt werden.

Mit Recht betont der Verf., daß Paulus nicht eine Anthropologie schlechthin gibt bzw. eine solche seinen Briefen zugrunde liegt, sondern daß es sich bei ihm nur um das Verhältnis des Menschen zu Gott handelt, daß also eine im strengen Sinn theologische Anthropologie vorliegt. Dieses Verhältnis ist aber für Paulus ein doppeltes: entweder steht der Mensch als Sünder unter dem Zorne Gottes oder er steht als Mensch des Glaubensgehorsams unter der Gnade Gottes. So ergeben sich von selbst die beiden Hauptteile der Arbeit: Der alte Mensch und der neue Mensch. Da aber gewisse Begriffe und Voraussetzungen beiden Teilen gemeinsam sind, wird diesen ein weiterer Teil unter dem Titel „Der natürliche Mensch" vorausgeschickt.

In diesem ersten Teil (S. 9—99) kommt zunächst das Sein und Wesen des Menschen zur Darstellung (die Schöpfung als

Voraussetzung der gesamten Anthropologie Pauli, das Vor-Gott-Stehen des Menschen, der Begriff des Lebens und Tatsache und Sinn der Gleichheit der Menschen vor Gott), dann werden die einzelnen Seiten des Menschen besprochen (Leiblichkeit, der „innere" Mensch und sein Verhältnis zum „äußeren", der Mensch als Fleisch).

Im zweiten Teil (S. 100—170) wird das Wesen der Sünde des Menschen erörtert (die Sünde in ihrer Richtung gegen Gott, der Zorn Gottes, die Sünde und der Sünder, der einzelne Sünder und die Gesamtheit), dann das Verderbnis des Menschen in der Sünde dargestellt (Sünde und Fleisch, Leib und Sünde, der „innere" Mensch und die Sünde).

Im dritten Teil (S. 171—245) schildert der Verf. zunächst das Wesen des neuen Menschen (die grundlegende Gottestat, das neue Leben aus Gott, das neue Leben und der Hl. Geist) und bespricht dann die Erneuerung des ganzen Menschen nach den einzelnen Seiten seines Wesens (Fleisch, Leiblichkeit, „innerer Mensch", Bedeutung des Todes).

Die Resultate der Untersuchung verdienen weithin Zustimmung. Daß man in verschiedenen Einzelproblemen (Frage der „Unsterblichkeit" S. 87 ff., Wesen der Taufe u. a.) von den Ausführungen nicht alleweg befriedigt wird, soll nicht verschwiegen werden. Aber einerseits sind viele Aussagen Pauli so unbestimmt, daß ihr eigentlicher Sinn schwer, wenn überhaupt sicher zu fassen ist, andererseits wirkt der allgemeine theologische Standpunkt in der Regel bei jedem Exegeten auf die wissenschaftliche Arbeit ein.

Richtig wird in vielen Fällen die paulinische Auffassung vom Menschen gegenüber der griechischen abgegrenzt und ihre Beziehung zur alttestamentlichen hervorgehoben. Ich glaube, daß man im (geschichtlichen) Verständnis der paulinischen Anthropologie weiterkäme, wenn man diese Ansätze weiter ausbauen würde.

Katholische Literatur ist ganz spärlich beigezogen, wie es scheint nur aus zweiter Hand. Die Kommentare von Lagrange zum Röm und Gal und Prat, *Théologie de S. Paul*, hätten zum mindesten berücksichtigt werden müssen.

Freiburg i. B. A. Wikenhauser.

Sander, Reinhold, **Furcht und Liebe im palästinensischen Judentum.** [Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, begründet von R. Kittel, hrsg. von A. Alt und G. Kittel, Vierte Folge, Heft 16.] Stuttgart, W. Kohlhammer, 1935 (XVI, 154 S. gr. 8°). M. 9.

Die Erkenntnis der großen Bedeutung, welche die Erforschung des Spätjudentums und namentlich der rabbinischen Quellen für das Verständnis des Urchristentums besitzt, hat sich seit längerer Zeit durchgesetzt. Seitdem bildet dieses Forschungsgebiet keine Domäne jüdischer Gelehrter mehr. Die vorliegende, aus der Schule G. Dalmans hervorgegangene und von G. Kittel mitgeförderte Arbeit, ein „Beitrag zur Frömmigkeitsgeschichte des biblischen und nachbiblischen Judentums auf dem Boden Palästinas", behandelt ein Thema, das mitten ins Herz der spätjüdischen Frömmigkeit und Theologie hineinführt: Furcht und Liebe im palästinensischen Judentum. In der Materialsammlung konnte sich der Verf. auf das umfangreiche 2. Kapitel von A. Büchler, *Studies in Sin and Atonement in the Rabbinic Literature* (London 1928) stützen, aber S.s Arbeit geht in der Stoffsammlung wie in dessen Verarbeitung über Büchler hinaus und wahrt durchaus ihre Selbständigkeit.

Der erste der zwei ungefähr gleich langen Hauptteile untersucht Furcht und Liebe vom Deuteronomium bis zu den Psalmen Salomons, der zweite ihr gegenseitiges Verhältnis im Rabbinismus. Den Fortschritt der Entwicklung von 1 zu 2 findet S. darin, daß im A. T. und im vorrabbinischen Judentum Furcht und Liebe noch unreflektiert nebeneinanderstehen, während dagegen die Rabbinen über ihr gegenseitiges Verhältnis zu reflektieren begannen.

Den Ausgangspunkt nimmt die Untersuchung beim Dt, weil dessen paränetische Teile „das erste Zeugnis der israelitisch-jüdischen Religionsgeschichte dafür sind, daß die Worte ‚fürchten' und ‚lieben' in der Form von Geboten an das Volk vorkommen und nebeneinandertreten" (S. 3). Die rabbinische Diskussion über Furcht und Liebe hat denn auch z. T. an Dt 6, 5. 13 angeknüpft. Die gesamte prophetische Literatur, die neben dem Gott der Gerechtigkeit auch den der Liebe kennt, bleibt demgemäß beiseite. Die Untersuchung führt über Neh, einige Psalmen, Sir zu den Test. XII Patr. und den ebenfalls noch der vorchristlichen Zeit angehörigen, aber schon ganz von pharisäischem Geiste erfüllten Psalmen Salomons. „Das Nebeneinander von Furcht und Liebe im Dt ist Symptom einer Polarität in der Frömmigkeit, die durch eine Polarität im Wesen Jahwes begründet ist" (S. 12). Wenn diese Polarität in den meisten übrigen im ersten Hauptteil behandelten Schriften nicht mehr zum Ausdruck kommt, so liegt der Grund dafür hauptsächlich in dem Wandel des Begriffs „Furcht", die bei Sir bereits mit der Liebe identisch ist. In den Test. XII Patr., deren Bedeutung in der hier in Betracht kommenden Richtung S. in der Vertiefung und Ausgestaltung der religiösen Psychologie sieht, ist der Gerichtsgedanke und damit der der Furcht fast ganz aufgehoben, in den Psalmen Salomons Gottes Erbarmen seiner Gerechtigkeit in der Weise übergeordnet, daß die Gerechtigkeit ausschließlich als Züchtigung des Frommen begriffen wird.

Der zweite Hauptteil wird zum größten Teil durch eine eingehende Besprechung eines Textes aus dem Mischna- und Tosephta-Traktat Sota ausgefüllt. Textgestalt und Terminologie werden in einem Anhang sorgfältig untersucht. Andere Stellen aus der rabbinischen Literatur dienen lediglich zur möglichst allseitigen Erläuterung dieses einen Textes, dessen Thema die Beurteilung der Frömmigkeit Jobs bildet. In Job und Abraham sollen Furcht und Liebe als zwei verschiedene Frömmigkeiten gegen einander gestellt werden. Dadurch, daß S. diesen Text in den Zusammenhang mit der verschiedenen Beurteilung Jobs bei den Rabbinen hineinstellt, wird das theologische Problem, um das es sich dabei überhaupt handelt, erst deutlich. Der Nachweis einer durchlaufenden Tradition über Job als Muster der Frömmigkeit darf als zwingend erklärt werden. Zwingend ist auch die Beweisführung dafür, „daß es von etwa 50 p. Chr. an durch drei Jahrhunderte hindurch eine doppelte Beurteilung Hiobs gegeben hat" (S. 101). Für unser Wissen hat R. Jehoschua b. Hyrcanos (90—110 p. Chr.) als erster Rabbine die Gleichsetzung Jobs mit Abraham in dem genannten entscheidenden Punkt vollzogen, während noch Jochanan b. Zakkaj, der Lehrer von Jehoschuas Lehrer, erklärt hatte, Job habe Gott im Gegensatz zu Abraham nicht aus Liebe, sondern aus Furcht gedient. Dabei läßt sich die für die Geschichte der Exegese lehrreiche Beobachtung machen, wie auf beiden Seiten die isolierte Betrachtung eines einzelnen Schriftwortes sichtlich im Dienste einer bestimmten Tendenz steht. Bei der Beantwortung der Frage nach den Gründen der doppelten Beurteilung Jobs im Rabbinismus kann S. die Ansicht K. Kohlers dahin modifizieren, „daß die strenge völkische Richtung, vertreten durch Jochanan, Eliezer b. Hyrcanos, Chijja, auch dem frommen, in der Patriarchenzeit lebenden Heiden Hiob die Höhe israelitischer, speziell abrahamitischer Frömmigkeit nicht zuerkennen will, während die andere, vertreten durch die Mischna Sota V 5 und Tosephta Sota VI 1 genannten Tannaiten der 2.—4. Generation, weitherziger ist und sich nicht scheut, Hiob, einen frommen Nichtisraeliten der Vorzeit, auf die höchste, von den Vätern erreichte Stufe zu stellen" (S. 112 f.). Der kanonische Charakter des Buches Job hat dagegen wenigstens bei einem Teil der Rabbinen keinen Einfluß auf die Beurteilung von Jobs Frömmigkeit gehabt. Der kurze zweite Teil des zweiten Hauptteiles stellt endlich die Stelle des Traktates Sota in den theologie- und frömmigkeitsgeschichtlichen Zusammenhang, der ihre prinzipielle Bedeutung klarmacht. Daß die rabbinische Diskussion über den Charakter von Jobs Frömmigkeit die Unterscheidung

zwischen Furcht und Liebe als den beiden Motiven des sittlichen Handelns bereits voraussetzt, ist klar. Diese Unterscheidung ist also mindestens seit ± 50 p. Chr. gebräuchlich. Für die hier in Betracht kommenden Tannaiten ist die Liebe ferner nicht nur das höhere Motiv, sie verkörpert vielmehr auch eine besondere Art der Frömmigkeit gegenüber der Furcht. Seit Jochanan b. Zakkaj begegnen die stereotypen Wendungen: „Handeln aus Furcht" bzw. „aus Liebe", wobei das Handeln ausschließlich auf das Halten der Gebote bezogen wird. Trotz der polemischen Worte gegen die Lohnsucht hat die rabbinische Theologie den Lohn — nämlich den Anteil an der künftigen Welt — als Zweck der Gesetzgebung bezeichnet. Die Gesetzeserfüllung aus Furcht wurde als echte Frömmigkeit, wenn auch niederen Grades, anerkannt. Dafür bringt S. auch noch einige Belege aus amoräischer Zeit bei. Neben der Unterscheidung von Furcht und Liebe als Bezeichnungen zweier verschiedener Frömmigkeitstypen steht aber auch die Ansicht, daß ein Nebeneinander von Furcht und Liebe im Herzen des Frommen der rechten Stellung zu Gott entspricht, und diese Ansicht fand ihre Stütze in dem parallelen Auftreten der beiden Forderungen in Dt 6, 5 und 6, 13. Das Aufkommen der Reflexion über das Verhältnis von Furcht und Liebe in frühtannaitischer Zeit hat denn auch seinen Grund nicht oder wenigstens nicht allein in der seit Jochanans Zeiten nachweisbaren Methode der Deutung des Schrifttextes, sondern in der Besinnung auf das tiefste Wesen des Gehorsams gegen das Gesetz.

Die gründliche Kenntnis der Quellen, die sorgfältige und umsichtige Analyse der Texte, die methodische Sicherheit, die sich in der Anlage der Untersuchung bekundet, sowie die klare, phrasenlose Darstellung sind Vorzüge, die an der wertvollen Arbeit S.s besondere Anerkennung fordern. Der Verf. hofft, später die Vorarbeiten zu dem jüdisch-alexandrinischen — Philos Anschauung wird einstweilen in einer Anmerkung skizziert — und dem neutestamentlichen Teil weiterführen und den Untersuchungen ihren sinngemäßen Abschluß geben zu können. Hoffentlich ist er in nicht zu ferner Zeit in der Lage, uns diesen zweiten Teil vorzulegen, ohne den die vorliegende Arbeit ein Torso bliebe.

Dillingen/Donau. J. Schmid.

Allevi, Luigi, **Ellenismo e Cristianesimo.** Milano, Società Editrice „Vita e Pensiero", 1934 (331 S. 8°). L. 10.

Der Verf. hat in dem vorliegenden Buche eine Reihe von Aufsätzen gesammelt, die er in den Jahren 1924—31 in drei italienischen Zeitschriften veröffentlicht hat. Obschon unabhängig voneinander gearbeitet, ordnen sie sich doch dem genannten Thema ganz gut ein. Die Einordnung erfolgt nach drei Gesichtspunkten: I. Die Probleme; dieser Teil behandelt den Hellenismus des h. Paulus, die antiken Mysterien und die Sakramente, die christliche Wissenschaft, das Christentum und die Sklaverei im Briefe an Philemon. II. Die Schulen (1. Die älteste katholische Universität: das „Didaskaleion" von Alexandrien; 2. andere christliche Schulen des Altertums; 3. ein Studienprogramm [des Martianus Capella]). III. Die Persönlichkeiten (1. Vergil und die heidnische Prophetie bei den christlichen Schriftstellern; 2. Cicero in der antiken christlichen Literatur; 3. der h. Paulinus von Nola und der Untergang der antiken Kultur).

Es ist natürlich nicht möglich, in einer kurzen Besprechung das reichlich Gebotene im einzelnen zu würdigen. Darum nur einige allgemeine Bemerkungen. Nicht alle Abhandlungen sind nach Inhalt und Umfang gleichwertig. Streng zum Thema gehört besonders der I. Teil. Der Verf. bietet durchgängig keine eigene Forschung und auch keine neuen Ergebnisse. Im wesentlichen handelt es sich um eine Auswertung und kritische Überschau der vorliegenden einschlägigen Untersuchungen. Dabei hat sich der Verf. nicht auf die italienische Literatur beschränkt, sondern die fremdsprachige weitgehend herangezogen; auch die deutsche kommt voll zu ihrem Recht. Zwar ist keine Vollständigkeit angestrebt, so daß man — besonders natürlich aus den allerletzten Jahren — manches nachtragen könnte, aber Wichtiges ist doch wohl kaum übersehen. Der Verf. geht den Schwierigkeiten nicht aus dem Wege. Sein Urteil ist besonnen, so daß man sich ruhig seiner Führung überlassen kann. Das Werk ist in erster Linie für weitere Kreise geschrieben, und für solche ist es zum Studium und zur Einführung in die Probleme wohl geeignet. Aber auch der Fachgelehrte wird aus den verschiedenen Untersuchungen manche Anregung schöpfen. — Im italienischen Text finden sich nur wenige Druckfehler, dafür aber um so mehr im griechischen und deutschen Text. Ein ausführliches Personen- und Sachregister ist leider nicht beigegeben.

Münster i. W. Friedrich Sühling.

---

1. **Athanasius' Werke.** 3. Band 1. Teil. **Urkunden zur Geschichte des arianischen Streites** 318—328. Von Lic. Hans-Georg **Opitz.** 2. Lieferung. Berlin u. Leipzig, de Gruyter & Co., 1935 (SS. 41—76 4°). M. 6,50.
2. **Opitz,** Hans-Georg, Lic. theol., **Untersuchungen zur Überlieferung der Schriften des Athanasius.** [Arbeiten zur Kirchengeschichte, hrsg. von E. Hirsch u. H. Lietzmann 23.] Ebenda 1935 (X, 216 S. gr. 8°). M. 12; Lw. M. 13,60.

1. Die neue kritische Ausgabe der Werke des h. Athanasius (vgl. Th. Revue 1935 Sp. 54 f.) wird mit einer sehr dankenswerten Zusammenstellung der Urkunden zur ältesten Geschichte des arianischen Streites bis 328 eröffnet. Die vorliegende zweite Lieferung bringt die Urkunden von 325—328, denen der Herausgeber noch zwei Urkunden aus dem J. 333 (das endgültige Dekret des Kaisers Konstantin gegen Arius und das überaus scharfe Schreiben des Kaisers an Arius und seinen häretischen Anhang) beifügt, „um den überlieferungsgeschichtlichen Rahmen der Urkunden zu berücksichtigen" (S. 76).

Auf den nur fragmentarisch erhaltenen Bericht des Bischofs Narcissus von Neronias über die Synode von Antiochien vom J. 325 (Urk. 19) folgen die das ökumenische Konzil von Nicäa 325 betreffenden Dokumente (Urk. 20—28), hauptsächlich Schreiben des Kaisers zur Einberufung der Synode und über deren Beschlüsse, sowie das ausführliche Schreiben des Konzils an die Ägypter und das nicänische Glaubensbekenntnis. In der Urk. 29 vom 27. Nov. 327 fordert der Kaiser den verbannten Arius auf, an den Hof zu kommen, und eröffnet ihm die Aussicht, in die Heimat zurückkehren zu dürfen. Arius schickt zum Beweise seiner Rechtgläubigkeit dem Kaiser ein Bekenntnis seines Glaubens (Urk. 30). Urk. 31 bezeugt nach dem Hrsg. eine „zweite Session der nicänischen Synode" oder „eine zweite Synode von Nicäa", die gegen Ende des J. 327 getagt und Arius wieder aufgenommen habe. Die Urk. 32 wird von Opitz dem Anfang des J. 328 zugewiesen; in ihr verlangt der Kaiser vom Bischof Alexander von Alexandrien, daß er Arius wieder einsetze, und zwar, wie Opitz (S. 76) sagt, „auf Grund seiner Rehabilitierung durch die Synode von Nicäa".

Die großen Vorzüge der O.schen Ausgabe, die in der Anzeige der ersten Lieferung gerühmt werden konnten, die vollständige Benutzung der Textzeugen, die vorzügliche Herstellung des Textes, die Erläuterungen durch kurze Noten geschichtlichen und dogmengeschichtlichen Inhalts, sind auch der zweiten Lieferung unvermindert eigen. Es ist begreiflich,

daß darauf verzichtet werden mußte, die näheren Angaben über die einzelnen Textzeugen und ihren Wert sowie die Gründe für die chronologische Ordnung der Dokumente in der Edition selbst mitzuteilen. Dem ersteren Zwecke dienen die unter 2 zu besprechenden Untersuchungen. Die Fragen der Chronologie behandelt O. in dem Aufsatze: „Die Zeitfolge des arianischen Streites von den Anfängen bis zum Jahre 328" (Zeitschrift für neutest. Wiss. 1934 2/3, 131—159), und er stellt die Veröffentlichung weiterer Untersuchungen in derselben Zeitschrift in Aussicht.

Der Druck ist sehr gut. Kleine Versehen: S. 51, 13 temps chrétienne; S. 70, 3 ἰάσαθαι; S. 71, 37 scheinbar statt anscheinend; S. 76, 15 Brief der Narciss von Neronias. — Weshalb die Urk. 26 („Brief Kaiser Konstantins an die Gemeinden über die nicänischen Beschlüsse zum Ostertermin") in dieser Ausgabe steht, ist nicht ersichtlich, da sie weder auf den arianischen Streit Bezug nimmt noch mit Athanasius zu tun hat. — Die hauptsächlich auf Ed. Schwartz zurückgehende Annahme, daß das ökumenische Konzil von 325 auf Befehl des Kaisers gegen Ende 327 eine Art Fortsetzung erhalten habe zur Rehabilitierung des Arius, daß also ein zweites Konzil von Nicäa oder eine zweite Session des nicänischen Konzils stattgefunden habe, ist von O. übernommen und der Zeitfolge der Urkunden zugrunde gelegt worden. In dem oben zitierten Aufsatze („Die Zeitfolge" usw., S. 156 ff.) führt er die Gründe dafür an. Leider hat er zu den 1933 erschienenen Ausführungen von G. Bardy in den *Recherches de science religieuse* („*Sur la réitération du Concile de Nicée* [327]" S. 430—450) noch nicht Stellung genommen. Bardys Darlegungen zeigen, daß die Hypothese von der zweiten Session des Konzils von Nicäa mit ernsten Schwierigkeiten belastet ist.

2. Von dem gewaltigen Umfange der Vorarbeiten für die neue Athanasiusausgabe geben erst die von Opitz vorgelegten „Untersuchungen zur Überlieferung der Schriften des Athanasius" eine Vorstellung. Sämtliche noch vorhandene Hss, rund 80, sind herangezogen worden. Sie werden nach den schon in alter Zeit hergestellten verschiedenen Sammlungen von Athanasiusschriften geordnet in dem ersten Abschnitt des Buches aufgeführt. O. unterscheidet fünf Sammlungen; dazu kommen noch einige Hss, die sich als Einzelgänger in keine dieser Sammlungen einordnen lassen. Die ungewöhnlich eingehende und lehrreiche Beschreibung der Hss reicht von S. 9—95. Von besonderer Wichtigkeit ist es, daß zu allen Schriften des h. Athanasius die genauen griechischen Titel mitgeteilt werden, die in den Hss-Katalogen fast immer fehlen, obwohl sie für die Untersuchung der Kodizes die größte Bedeutung haben. Aber auch alles andere irgendwie Beachtenswerte in den Hss wird sorgfältig notiert.

Der zweite Abschnitt gibt eine Gruppierung der Hss auf Grund der Texte selbst. Von alters sind die Schriften des Kirchenvaters in zwei großen Korpora überliefert worden. Das eine enthielt die *Ἀπολογίαι*, d. h. die sog. historischen Bücher, das andere die *Λόγοι*, d. h. die theologischen Bücher. Aus beiden Korpora wählt O. einige Athanasiusschriften aus, um die Hss, in denen sie auf uns gekommen sind, miteinander zu vergleichen, stellt ihre Differenzen, gemeinsame Lücken und sonstige auffallende Übereinstimmungen fest und zieht hieraus Schlüsse auf ihre Verwandtschaftsverhältnisse, auf ihre Vorlagen und insbesondere auf den gemeinsamen Archetypus.

In einem dritten Abschnitt wendet sich der Verf. der Geschichte der Sammlungen zu. Schon die beiden ersten Abschnitte hatten dieser Untersuchung vorgearbeitet. Aus dem Alter der Hss und aus Angaben über ihre Vorlagen ergibt sich, daß einige Sammlungen schon im 8. Jahrh. vorhanden waren. Ferner hat die Vergleichung der Texte zur Feststellung bestimmter Zusammenhänge der einzelnen Hss geführt, die wiederum zur Aufstellung von Hypothesen über den Ursprung der Sammlungen Anlaß geben. O. prüft nun weiter die Zitate aus Athanasius bei den Schriftstellern vom 5.—7. Jahrh. Die geschichtlichen Schriften des Kirchenvaters werden namentlich von den Kirchenhistorikern Sokrates, Theodoret und Sozomenus benutzt, und die Art der Benutzung, besonders bei Sokrates, läßt vermuten, daß die Sammlung der geschichtlichen Bücher wohl schon zu Beginn des 5. Jahrh. in Konstantinopel vorlag. — Für das Urteil über die Entstehung des Korpus der theologischen Schriften ist es von Bedeutung, daß die Sammlungen neben den echten Athanasiusschriften auch Fälschungen apollinaristischer und antiochenischer Herkunft enthalten, und daß nicht nur orthodoxe Autoren, sondern auch Monophysiten Zitate aus den echten und den unechten Werken entnommen haben. Vor allem die Texte, die Severus von Antiochien († 538) zitiert, nebst seinen Angaben über damals vorhandene Athanasiussammlungen lehren, daß es solche Sammlungen in größerer Zahl gab und daß sie Kampfmittel in den theologischen Streitigkeiten zwischen Monophysiten und Orthodoxen waren. Aus diesen älteren Sammlungen sind im 6.—8. Jahrh. die bedeutendsten Athanasiuskorpora W und RS entstanden, wie sie heute vorliegen. W ist älter als RS, wohl um die Mitte des 6. Jahrh. durch offizielle konstantinopler Kreise als Waffe gegen die Monophysiten hergestellt. — Eine Sonderstellung nimmt die im cod. Ambros. 235 überlieferte D-Sammlung ein. Sie gibt sich deutlich als Veröffentlichung der antiochenischen Partei zu erkennen. Von besonderem Interesse ist es, daß eine erst jüngst aufgefundene, viel umstrittene kürzere Rezension von Athanasius De incarn. cp. 25 sich auch in D findet. Diese Rezension wird von O. überzeugend als eine noch im 4. Jahrh. entstandene, antiapollinaristische, aber nicht von Athanasius selbst, sondern von antiochenischer Seite angefertigte Kürzung und Umarbeitung des Athanasiustextes erwiesen. Antiochener bzw. Nestorianer des 5. Jahrh. haben bei der Zusammenstellung der D-Sammlung diese kürzere Rezension von De incarnatione aufgenommen. — Außerdem macht O. eine gegen Ende des 5. Jahrh. von Monophysiten vorgenommene Umarbeitung des antiochenischen Korpus wahrscheinlich.

Dieser kurze Bericht kann nur die Hauptzüge der ungemein ergebnisreichen Untersuchungen O.s wiedergeben. Manches wird, wie O. selbst wiederholt betont, erst im weiteren Verlaufe der Editionsarbeit klarer und völlig spruchreif werden. Aber ein fester Grund für die Athanasiusforschung in text- und literarkritischer Hinsicht ist jetzt gelegt. Dem Verf. gebührt wärmster Dank.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Doucet, P. Victorinus, O. F. M., **Fr. Matthaei ab Aquasparta O. F. M. S. R. E. Cardinalis Quaestiones Disputatae De Gratia.** Ad fidem codicum nunc primum editae cum introductione critica de magisterio et scriptis eiusdem doctoris. [Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi Cura Patrum Collegii Sancti Bonaventurae. Tom. XI.] Florentiae, Ad Claras Aquas, Ex typ. Coll. S. Bonaventurae, 1935 (CLXIV, 303 S. gr. 8°). Lit 30.

Wenn man den Namen eines Matthaeus ab Aquasparta hört, erwacht die Erinnerung an die Zeit, in der die großen Erwecker der Geschichte der Scholastik ihre Arbeit begannen. Nicht zuletzt an den nunmehr verewigten Kardinal Ehrle,

der in seinem denkwürdigen Artikel über das Studium der Hss der mittelalterlichen Scholastik mit besonderer Berücksichtigung der Schule des h. Bonaventura (Zeitschrift für kath. Theologie VII [1883] 1 ff.) von der Reise berichtete, auf der er in Todi das Autograph des Kommentars zum ersten Sentenzenbuch gefunden hat. Was in jener Frühzeit gesät wurde, reift nun allmählich zur reichsten Ernte heran.

Von den Werken des Matthaeus ab Aquasparta besitzen wir im Druck bereits die *Quaestiones disputatae de fide et cognitione* (Quaracchi 1903) sowie *Quaestiones disputatae selectae de Christo* (Quaracchi 1914).

Doucet umreißt nunmehr vor allem das Leben des großen Franziskanerkardinals. Derselbe ist geboren zu Aquasparta in Umbrien um 1240, wird 1271 in Paris baccalaureus sententiarum, nachdem er 1268/69 bzw. 1269/70 ebendort baccalaureus biblicus gewesen war. Das Jahr 1277/78 sieht ihn als magister regens in Paris, das folgende im gleichen Amt in Bologna. Die Laufbahn geht rasch nach oben. Von 1279—1287 ist er lector Sacri Palatii, hernach nur für zwei Jahre General des Franziskanerordens (1287/89), um bereits 1288 zum Kardinalpriester von San Lorenzo in Damaso erhoben zu werden. Noch höher führt ihn der Weg, da er 1291 Kardinalbischof von Porto und Rufina wird. Endlich der Tod am 29. Oktober 1302.

An diese Biographie, die teilweise neue Daten erbringt, reiht sich ein eingehender Katalog der echten Schriften des Kardinals. Dabei werden vor allem die Hss derselben aufgezählt und beschrieben; unter ihnen zuerst die Autographe, nach diesen die Abschriften. Schließlich wird auch auf Codices hingewiesen, die verlorengegangen sind. Die weitere Untersuchung beschäftigt sich mit der Echtheit der dem Matthaeus zugeschriebenen Werke. Wie nötig eine solche war, lehrt allein das Beispiel einer ihm von Grabmann, Longpré und noch Glorieux zugewiesenen *Postilla super epistolas S. Pauli*, die sich als die in zahllosen Hss erhaltenen und auch bei Migne gedruckten Collectanea des Lombarden herausstellt. Besonders dankbar sind wir dafür, daß bei den Sentenzenkommentaren das Verzeichnis aller Quästionen mitgeteilt wird. Ebenso zeigt es reifes Verständnis für die Bedürfnisse der Forschung, daß auch die Initia aller Predigten aufgeführt werden. Selbstverständlich ist auch der Chronologie der einzelnen Werke ein Augenmerk zugewandt.

Merkwürdig nun, daß Matthaeus trotz der Fülle und Vorzüge seiner Werke fast keinen sichtbaren Einfluß auf die Theologie seiner Zeit ausgeübt hat, so daß lediglich Vitalis de Furno sich an ihn anlehnt und Roger Marston ihn zitiert, während Matthaeus selber sich an Bonaventura emporrankt. Den Grund für diese Vernachlässigung des Gedankengutes des Matthaeus glaubt Doucet in dem Beharren desselben beim traditionellen Augustinismus und der sich daraus ergebenden Opposition zu Thomas suchen zu sollen. Diese Stellungnahme ist aber nicht etwa durch kleinliche Gründe bedingt. Sie basiert vielmehr auf einer für jene Zeit beispiellosen Vertrautheit mit dem augustinischen Lebenswerk, so daß seine Quästionen zu einem wahren Gewebe von Augustinusstellen werden. Matthaeus darf denn auch für sich das Verdienst in Anspruch nehmen, die Lehren Bonaventuras sichtbar in Augustinus verankert zu haben.

Die sicher echten Quaestiones de gratia, die hier ihre Edition erfahren, wurden in der Schule des Sacrum Palatium 1284/85 disputiert. Sie sind schon allein deswegen von besonderem Interesse, weil auf der einen Seite der Franziskanerschule des 13. Jahrh. der Vorwurf des Semipelagianismus gemacht wird, auf der anderen Seite aber innerhalb derselben gerade für die Zeit des ausgehenden 13. Jahrh. Fragen über die Gnadenlehre relativ selten sind. Bei Matthaeus ist besonders bemerkenswert vor allem seine Auffassung von der seinshaften Übernatürlichkeit der Seligkeit und Gnade, seine Lehre von der Vorbereitung auf die gratia gratum faciens, sowie, um noch etwas zu nennen, das, was er über die Natur der grata gratis data sagt.

Die Edition selber ist nach dem Autograph im Cod. lat. 134 der Biblioteca Comunale von Assisi und dem nach diesem geschriebenen und von Matthaeus selber korrigierten Cod. 44 der Bibliothek von Todi — den einzigen bisher bekannten Hss — gefertigt. In einigen Fällen, wo es sich um wörtliche Entlehnungen aus demselben handelte, wurde auch der Kommentar zum 2. Sentenzenbuch im Cod. lat. 132 der Biblioteca Comunale von Assisi herangezogen.

Der Ausgabe sind neben dem kritischen Apparat vor allem Verweise auf Quellen und Parallelen bei Autoren beigegeben, die bis in die Frühscholastik zurückverfolgt werden. Dies ist um so wertvoller, als so jeweils die Möglichkeit gegeben ist festzustellen, ob man es mit Neuem oder einem Zurückgreifen auf altes Erbgut zu tun hat. Sehr willkommen sind endlich die Indices am Schlusse, die dem Literar- und Problemhistoriker die Benützung der vielen Einzelheiten des Werkes ungemein erleichtern.

Wie wichtig und segensreich die teilweise anonyme Arbeit eines Kollegiums wie desjenigen von Quaracchi für die Wissenschaft ist, erlebt man wieder einmal an dieser Ausgabe. Bereits vor 40 Jahren war die Transskription der heute vorliegenden Quästionen vollendet und die Edition teilweise vorbereitet. Die Arbeit eines Einzelgängers wäre nach so langer Zeit wohl verloren gewesen. Die Tradition eines Kollegiums aber konnte sie nach Jahrzehnten weiterführen und zu glücklichem Abschluß bringen.

Bamberg. Artur Landgraf.

Magistri Eckardi Opera latina. Auspiciis Instituti S. Sabinae. II. Opus tripartitum, Prologi, ed. H. **Bascour** O. S. B. Lipsiae, F. Meiner, 1935 (XI, 40 S.). Einzelpreis M. 3,50; Subskriptionspreis M. 2,60.

Der mit gewissem Nachdruck begründete Wunsch, den ich anläßlich des 1. Faszikels aussprach (s. Theol. Revue Nr. 2 d. J.), die strenge Sachlichkeit des Kommentars nicht mit vorschnellen Urteilen zu trüben, scheint seine Wirkung getan zu haben. Das vorliegende Heft der Ausgabe ist in jeder Hinsicht und in jedem Teile (Einführung, Text, Varianten, Quellenbelege, Parallelzeugnisse) tadellos.

Wohl hatte Denifles Gelehrsamkeit im Archiv f. Lit.- u. Kirchengesch. d. MA. II (1886) für den Nachweis der E.-Quellen das meiste vorgearbeitet, aber die von ihm benutzte Erfurter Hs stellt eine vom Meister selbst überarbeitete 1. Fassung dar, und die 2. Redaktion liegt in der Cueser und Trierer Hs vor. Dazu kommt, daß den Herausgebern die Übersicht über das vollständige bisher gefundene Schrifttum des Meisters zu Gebote steht, und die stete Heranziehung der Parallelstellen ist in der Tat für das Verständnis der einzelnen, besonders der „schwierigen" Texte ähnlich unentbehrlich, wie es im N. T. gemäß der analogia fidei der Fall ist.

Das vorliegende Stück des lat. Werks Eckharts ist um so wichtiger, als es die ausführlichen Einleitungen zum Gesamtwerk (opus tripartitum) und zum 1. bis heute ver-

schollenen Hauptteil desselben (opus propositionum) enthält, von dem der Meister selbst sagt, daß ohne diesen grundlegenden Teil die folgenden „parvae utilitatis" seien (S. 11). Enthalte doch der (ebenfalls verschollene) 2. Hauptteil (opus quaestionum) nur Gelegenheitsfragen vor allem für Disputationszwecke, in der Reihenfolge der „Summa doctoris egregii venerabilis fratris Thomae de Aquino" (p. 6) und gründe mit dem erhaltenen 3. Teil (opus expositionum) für gewöhnlich auf den Thesen des opus propositionum (p. 11).

Der Prolog zum Gesamtwerk zeigt am Beispiel der 1. propositio die Anlage des Ganzen: Der These „esse est Deus" (op. prop., 1. Kap.) entspricht die Quaestio „utrum sit Deus" (op. quaest., 1. Kap.) und die Schriftstelle „In principio erat Verbum" (op. expos., 1. Kap.). — Der anschließende Prolog des opus propositionum enthält grundsätzliche Bemerkungen über die praedicamenta ens, unum, verum, bonum.

Die vorliegende Lieferung ist in hohem Maße geeignet, das Vertrauen zu rechtfertigen, daß bei dieser Ausgabe wirklich kompetente und wissenschaftlich unabhängige Fachleute am Werk sind.

Es ist kein Geheimnis mehr, daß bezüglich der von Seeberg geleiteten „Konkurrenz"-Ausgabe der Vorsitzende gewissermaßen das Mögliche getan hat, um das Vertrauen auf seine, für ein wissenschaftliches Unternehmen nötige, Unabhängigkeit zu erschweren (s. seinen Vortrag „M. E." [Mohr] S. 45 und seinen Aufsatz „M. E." in „Deutsche evang. Erziehung" [Diesterweg] Heft 4/5, S. 148). Daß die Übersetzung des lat. Gesamtwerks ganz ungewöhnliche Schwierigkeiten bietet, ist ja wohl der Grund für die Verzögerung (wohl noch erhebliche Zeit) dieser zweiten Ausgabe — und der übersetzte Eckhart wird zur geistigen Erfassung einen ähnlich begrenzten Kreis voraussetzen wie der lateinische. Der Sinn der Übersetzungsarbeit erscheint deshalb fraglich.

Luzern. Otto Karrer.

Doelle, Dr. P. Ferdinand, O. F. M., **Reformationsgeschichtliches aus Kursachsen. Vertreibung der Franziskaner aus Altenburg und Zwickau.** [Franziskanische Studien, Beiheft 15.] Münster, Aschendorff, 1933. Mit 1 Bild (XXIV, 300 S. gr. 8°). M. 14,30.

Die letzte Schrift des unermüdlichen Verf. behandelte das Ende des Franziskanerklosters zu Torgau, das 1525 zugrunde ging (vgl. Theol. Revue 1932, 69). In Altenburg (S. 3—28), wo 1521 Ausschreitungen gegen die Franziskaner vorkamen, konnten sie sich unter vielerlei Drangsalierungen seitens des Rates, der ihnen 1525 das Predigen, Messelesen und Beichthören verbot, bis 1532 halten. Schneller ging es in Zwickau (S. 31—154). Schon 1518 zeigt der Rat eine unfreundliche Gesinnung gegen die Brüder, die veranlaßt wurde durch den Prediger Egranus von der Marienkirche und durch dessen Nachfolger Thomas Münzer noch verstärkt wurde. Als 1521 auf Veranlassung Luthers Nikolaus Hausmann als erster evangelischer Pfarrer an die genannte Kirche kam, verschärfte sich der Kampf. Ein Abkommen von Weimar vom 5. April 1522 stellte in etwa das gute Verhältnis zwischen Brüdern und Rat wieder her, es ging aber bei dem Aufenthalt Luthers in Zwickau (29. April und folg. Tage) wieder in die Brüche. Als Hausmann am Palmsonntag 1524 die deutsche Messe eingeführt hatte und die Franziskaner sich weigerten, diese neue Ordnung anzunehmen, begann für sie eine noch schlimmere Leidenszeit; alle Eingaben an den Kurfürsten und auch eine Tagung zu Torgau (15. Jan. 1525) fruchteten nichts, und am 2. Mai 1525 mußten die Brüder Zwickau verlassen. Einige von ihnen sind zur neuen Lehre übergetreten, auch der frühere Guardian Martin Baumgart, den der Rat am 7. Dez. 1523 aus der Stadt verwiesen hatte, weil er sich der Neuerung am stärksten widersetzte. Seit 1324 bestand in Zwickau auch ein Haus von Tertiarinnen, die sich mit Krankenpflege, Wäscherei und Wachszieherei beschäftigten. Nach dem Abzug der Brüder konnten sich auch die Schwestern, damals zehn an der Zahl, nicht mehr halten und verkauften 1526 ihr Haus an die Stadt; die meisten von ihnen hielten, so gut es ging, auch nachher ihre Regel inne.

Die Darstellung dieser Leidensgeschichte in den beiden Klöstern gründet sich, wie man das bei dem Verf. gewohnt ist, auf umfassende, und man darf auch wohl sagen allseitige und vollständige Benutzung von Archivalien. Für Altenburg fließen die Quellen nur spärlich. Worin lag der Grund für die Anfeindungen und Drangsalierungen? Der Verf. zeigt im 1. Kapitel der „Ergebnisse" (S. 157—168) zusammenfassend, daß die Unduldsamkeit der Neugläubigen gegen die Franziskaner der Grund war. Er zeigt auch den persönlichen Anteil Luthers auf. Es ist geradezu unbegreiflich, wie man hat sagen können, es wäre wohl nicht schwer, aus demselben Quellenmaterial zu einem ganz andern Urteil über die Vorgänge in den beiden Städten zu gelangen. Nur dann, wenn man von vornherein gewillt ist, Recht für Unrecht anzusehen und umgekehrt.

Die drei weiteren Kapitel der „Ergebnisse": „Der Prokurator oder Klostervorsteher" (S. 168—183), „Klosterbibliotheken" (S. 183—203), „Das Klosterbräu" (S. 204—218) hängen mit den beiden Klöstern Altenburg und Zwickau nur lose zusammen, sind aber ganz willkommene Beigaben, zumal sie auch kulturgeschichtlich wertvoll sind. Die Klostervorsteher regelten die Einnahmen, Ausgaben und äußeren Geschäfte des Klosters, sie sind diesen zur Zeit der Reformation zum Verhängnis geworden. Die deutschen Franziskaner waren vor der Reformation große Bücherfreunde. Fast alle Klöster brauten ihr Bier, das auch ein Nahrungsmittel war, selbst, und zwar die meisten im eigenen Brauhause; der Genuß war mäßig.

Als Beilagen werden 42 Aktenstücke und Briefe aus der Zeit von 1496 bis 1536 abgedruckt, zum weitaus größten Teile noch unveröffentlicht; bei den schon veröffentlichten werden vielfache Verbesserungen des Textes gegeben. Das Buch von Haselbeck ist m. W. immer noch nicht im Buchhandel zu haben und auch sonst nicht.

P. Doelle hat uns auch mit diesem Buche wieder einen wertvollen Beitrag zur Geschichte der Glaubensspaltung gegeben, wo die Franziskaner treu den alten Glauben verteidigten. Möge er uns noch manche gleiche Gabe schenken können!

Neuhaus (Paderborn). H. J. Wurm.

Metz, Dr. Rudolf, Univ.-Prof. in Heidelberg, **Philosophische Strömungen der Gegenwart in Großbritannien.** Leipzig, Felix Meiner, 1935, I (XV, 442 S. gr. 8°), II (359 S.). M. 40; geb. M. 44.

Das vorliegende Werk nimmt aus zwei Gründen eine Sonderstellung ein in der philosophischen Literatur der Gegenwart: zunächst gab es bisher in keiner Sprache eine zu-

sammenfassende Darstellung der Gegenwartsphilosophie in Großbritannien, und weiterhin ist dieses Werk nicht nur aus intensivsten, vieljährigen Studien, sondern auch aus persönlicher Fühungnahme und Freundschaft des Verf. mit einer großen Reihe der in kritischer Würdigung dargestellten Denkerpersönlichkeiten hervorgegangen. Diese Tatsache erklärt die lebensnahe, oft begeisterte Sprache, durch die aber die Sachlichkeit reinwissenschaftlicher Forschungsarbeit keinen Schaden genommen, sondern vielmehr hier und da noch gewonnen hat.

Im ersten Hauptteil gibt der Verf. eine instruktive, manche neue Einsichten vermittelnde Darstellung der älteren Strömungen, so da sind die schottische, die utilitaristisch-empiristische, die evolutionistisch-naturalistische und die religionsphilosophische Richtung. Überall finden wir hier die durch den Krieg und die Nachkriegszeit vergessenen Verbindungslinien wieder aufgedeckt, die Leibniz mit Locke, Hume mit Kant, Shaftesbury mit Schiller, die englischen Hegelianer mit ihrem deutschen Meister verbinden. Der zweite Hauptteil, der den größten Teil des Werkes einnimmt, zeichnet die jüngeren Strömungen des englischen Philosophierens in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Der Verf. hebt selbst mit Recht hervor, daß es hier galt, philosophiegeschichtliches Neuland zu erschließen. Selbst in Fachkreisen wird man nicht wenig erstaunt sein darüber, daß unser deutsches Denken, besonders die Lehren Kants, Fichtes, Hegels, Lotzes u. a., einen so übergreifenden Einfluß auf die Entwicklung der englischen Philosophie ausgeübt hat. Ob wir nun die neuidealistische Bewegung, die Bahnbrecher Stirling, Green, Nettleship, die Hegelianer oder die absoluten, die personalen Idealisten, oder den Pluralismus Taggarts, oder die Theisten, Religionsphilosophen und andere verwandte Denker hier betrachten, immer erkennen wir, daß der Geist dieser Systeme befruchtet ist vom Geiste deutscher Philosophie.

Der zweite Band behandelt den Pragmatismus, den älteren Realismus und den Neurealismus, die mathematische Logik, die naturwissenschaftliche Philosophie, die Psychologie und verwandte Gebiete, und schließt mit dem Theismus und der Religionsphilosophie. Hätte der Verf. hier an den Mathematikerphilosophen Bernard Bolzano erinnert, zu dem doch die Engländer nachweislich auch in die Schule gegangen sind, würde auch an diesem Bande nichts auszusetzen sein. Immerhin werden wir auch hier wieder reichlichst entschädigt durch den immer wiederkehrenden Aufweis der inneren Zusammenhänge zwischen unserer und der englischen Philosophie. Für den religionsphilosophisch interessierten Leser des Werkes sind von besonderem Wert die Gedanken über Balfour, Inge, Streeter, F. v. Hügel und Tyrell. Daß die Basis der englischen Neuscholastik sehr schmal ist, überrascht uns nicht; denn auch im deutschen philosophischen Denken des 19. Jahrh. hat die Neuscholastik schwer ringen müssen, ehe sie sich im letzten Drittel nur langsam wieder einiges Ansehen erwarb.

Nehmen wir nun das vorliegende Werk in seiner Ganzheit, so kann nur gesagt werden, daß es seinen Meister lobt. Tiefe und Allseitigkeit, Klarheit und Gründlichkeit, Vornehmheit des Urteils und Kenntnis des noch nicht Vollendeten sind hier miteinander verbunden. Darum ist das Werk der zeitlich erste und zugleich unbedingt zuverlässige Führer für uns durch das britische philosophische Denken der Gegenwart. Und abgesehen von diesem Wert muß auch noch erwähnt werden, daß es bewußt in der Absicht des Verf. lag, seine Aufgabe als eine kulturpolitische zu sehen und zu behandeln. In dieser Hinsicht ist die Tendenz des Werkes, die Verständigung, die auf politischem Gebiet so schwer wird, auf dem geistigen Gebiete mehr und mehr anzubahnen, deutlich erkennbar und dankenswert.

Bonn. H. Fels.

Meisen, Karl, **Die Sagen vom Wütenden Heer und Wilden Jäger.** [Volkskundliche Quellen, hrsg. von K. Meisen, J. Quasten, J. Schwietering, H. 1.] Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1935 (144 S. 8°). M. 2,95.

Gelegentlich einer Besprechung von O. Höfler, Kultische Geheimbünde der Germanen Bd. 1 (vgl. Hist. Jahrb. 54, 1934, 484 f.) habe ich es als höchst wünschenswert bezeichnet, daß einmal die Überlieferungsgeschichte der Sage vom Wilden Heer geklärt würde, daß uns also einmal die Nachrichten über das Wütende Heer und verwandte Erscheinungen gesammelt vorgelegt würden; denn nur so kann die Erörterung über die damit zusammenhängenden Fragen richtig in Fluß kommen. Wider Erwarten schnell hat K. Meisen diesem Bedürfnis abgeholfen. Meisen hat sich in seinem Nikolausbuch (Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abendlande, Düsseldorf 1931, 446—467) bereits über die Frage nach Herkunft und Sinn des Wütenden Heeres geäußert, allerdings in einer Weise, die nicht ohne Widerspruch geblieben ist (vgl. Höfler 1, 80—84). Jedenfalls ist aber Meisen mit dem Überlieferungsgut gründlich vertraut, und er gerade hat die eigentlich selbstverständliche Forderung erhoben, die Frage müsse aus dem allzu engen Kreis germanischer Sicht herausgenommen werden und in weitere kulturelle Zusammenhänge hineingestellt werden. Im Sinne dieser Forderung legt uns Meisen hier die heute bekannten Texte vor, in denen die Sage vom Wütenden Heer einen Niederschlag gefunden hat, antike, germanische, romanische, von Herodot und Hippokrates an bis ins 19./20. Jahrh. hinein, Texte des 19./20. Jahrh. nur in Auswahl, die früheren vollständig. Auffallenderweise sind einschlägige biblische Texte (z. B. 2 Macc 5, 2—4; Eph 2, 2; 6, 12) nicht berücksichtigt; gerade von der Bibel her ist doch das mittelalterliche Denken am stärksten geformt worden. Nicht herangezogen sind auch Texte, in denen das Ungarnheer mit Dämonen verglichen wird (vgl. z. B. Vita s. Udalrici cap. 3). Die Quellentexte werden in drei großen Gruppen vorgeführt: Gespensterheere, Umzüge von Unterweltsgottheiten und ihrem Schwarm, das mittelalterliche und nachmittelalterliche Teufelsheer. Innerhalb dieser Gruppen werden die Texte nach ihrem zeitlichen Auftauchen angeordnet. Anhangsweise werden noch einschlägige volkstümliche Redensarten mitgeteilt. Die Texte werden in ihrer ursprünglichen Fassung dargeboten, schwierigeren fremdsprachlichen Texten ist eine Übersetzung beigegeben. Jeder Text wird nach Zeit, Verfasser, Herkunft kurz gekennzeichnet. Warum ab S. 136 die biographischen und bibliographischen Bemerkungen weggefallen sind, ist nicht ersichtlich. Die Darbietung der Texte läßt es etwas an der wünschenswerten Sorgfalt fehlen. Manches an Druckfehlern und Ungenauigkeiten ist stehengeblieben, z. B. S. 26, 15 „nicht" zu streichen; S. 27, 1 f. *αἰτω* bzw. *αἰτός* statt *αὐτῶν, αὐτός*; S. 27, 6 *πραφὴ* st. *γραφὴ*; S. 30, 1 *δ πάνυ ἀγρεύων* kann nicht mit „der Wilde Jäger" übersetzt werden; es ist zu übersetzen „der große, gewaltige Jäger"; S. 48, 15 eum st. cum; S. 48, 37 ti st. si; S. 50, 36 icrcuire st. circuire; S. 58, 7 mundinas st. nundinas. Sehr lobenswert wäre es gewesen, wenn uns Meisen auch ein Verzeichnis der bildlichen Darstellungen des Wütenden Heeres und des Wilden Jägers geboten hätte — hier wäre auch an die Versuchung des h. Einsiedlers Antonius zu erinnern gewesen. Den Texten hat Meisen eine kurze Einführung vorausgeschickt, die den Benützer mit dem Stand der Frage, den wichtigsten Lösungsversuchen (mythologische, meteorologische, psychologische,

animistische, historische, kultische Deutung) und dem wichtigsten Schrifttum bekannt macht. Einer Stellungnahme zu den einzelnen Deutungsversuchen hat sich Meisen enthalten.

Das Heft leitet eine warm zu begrüßende Reihe „Volkskundliche Quellen" ein, die auch im theologischen Hochschulbetrieb wertvolle Dienste zu leisten vermag.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Watson, Arthur, The early Iconography of the tree of Jesse. Oxford, University Press (London: Humphrey Milford), 1934 (XIV, 197 S. 8° und 40 Tafeln). Glw. sh. 25.

Watson, der vor einiger Zeit im „Speculum" der Mediaeval Academy of America (1928, Oktober) eine ausgezeichnete Arbeit über einige Illustrationen des *Speculum virginum* des Konrad von Hirsau veröffentlicht hat, bietet im vorliegenden Buche eine eindringende Untersuchung über die Entstehung und die Entfaltung bis zum 12. Jahrh. des in der mittelalterlichen Kunst bekanntlich recht beliebten Motivs des Jesse-Baumes. Nach einem Überblick über die bisherigen Lösungsversuche, von denen vor allem der von der Autorität eines Kunsthistorikers wie E. Mâle getragene in Betracht kommt, daß Suger von S. Denis im 12. Jahrh. mit einem der unter ihm hergestellten Fenster von S. Denis der eigentliche Urheber dieser Darstellung sei, geht Watson von der Geschichte der Deutung der „virga Iesse" (Is XI, 1—3) seit der altchristlichen Zeit aus. Die Ähnlichkeit: virga-virgo hat schon sehr früh die drei virgae des A.T., die virga Movsi, die virga Aaron und besonders die virga Jesse in vorbildliche Beziehung zu Maria setzen lassen.

Watson untersucht nun mit ausgezeichneter Exaktheit, ob, wie vermutet worden ist (Corblet 1860, Mâle in unseren Tagen), das liturgisch-kirchliche Drama an der Entstehung der künstlerischen Darstellung des Motivs beteiligt ist, oder eine andere Form von Stammbäumen (das römische Ahnen-Stemma, arabische Stammtafeln, die zur Illustrierung der Verwandtschaftsgrade dienenden „arbores juris", die genealogischen Tabellen in den spanischen Beatushss), oder, wie neuestens der amerikanische Forscher Coomarsswamy (*Art Bulletin* 1929) und schon vor langer Zeit der Franzose F. Portal (1837) angenommen haben, indisch-buddhistische Darstellungen, die ein verwandtes Baum-Motiv enthalten, letztes Vorbild gewesen sein können, oder endlich Werke der byzantinischen Kunst, die im 18. Jahrh., im Malerbuche vom Berge Athos, den Stamm Jesse kennt. In jedem Falle kommt Watson zu einem ablehnenden Ergebnis. Das Fenster Sugers in S. Denis wird sodann noch besonders ganz ausführlich behandelt; aber es läßt sich nur als Beispiel einer schon seit längerer Zeit bestehenden und reich entwickelten Form, nicht als Erstlingsschöpfung, begreifen.

Das positive Ergebnis, das Watson an der Hand der Denkmäler gewinnt, läßt sich etwa so ganz kurz zusammenfassen: Als marianisches Symbol erscheint die „virga Jesse", und zwar in der einfachsten Form: Jesse mit einem rankenden Zweig, sonst nichts, zuerst im 11. Jahrh.: Vyšehrad Kodex in Prag, ganz ähnlich noch im 12. Jahrh. im Lektionar Harl. 2889 des Brit. Mus., der Bibel von Saint-Bénigne in Dijon (vielleicht noch 11. Jahrh.), als Skulptur an der Westfassade von N.D.-La-Grande in Poitiers (1. Hälfte des 12. Jahrh.). Andere frühe Varianten des beginnenden 12. Jahrh. zeigen Jesse nur mit Maria und Kind, oder nur mit Jesus, so z. B. ein Feld des berühmten Bronzeportals von S. Zeno in Verona (dieses Feld aus dem 12. Jahrh.). Im Laufe des 12. Jahrh. kommt man dann zu verschiedenartigen Bereicherungen, so in dem genannten Suger-Fenster in S. Denis, in dem herrlichen Jesse-Fenster der Kathedrale von Chartres, in der Decke von S. Michael in Hildesheim, der figurenreichsten Darstellung des Themas, die es gibt, endlich in Verbindung mit anderen symbolischen Beziehungen in einzelnen Blättern des *Speculum virginum* sowie des *Hortus deliciarum* der Herrad von Landsberg. Es handelt sich also um die durchaus nicht einheitliche und schematische, sondern vielgestaltige Entfaltung eines marianischen Symbols, der virga Jesse = virgo Maria in der abendländischen Kunst seit dem 11. Jahrh.

Die ganze Arbeit macht einen ausgezeichneten Eindruck. Die Darstellung ist sehr übersichtlich; Tabellen veranschaulichen die Ergebnisse, so z. B. hinsichtlich der verhältnismäßig wenigen Übereinstimmungen in den Propheten und Sprüchen mit denen der Prophetenspiele, die nur eine gelegentliche gegenseitige Beeinflussung zulassen. Ein guter Index schließt das ganze ab. Auch die Tafeln sind ausgezeichnet. Endlich weiß der Verf. trotz der notwendigen philologischen Strenge der Untersuchung doch das Künstlerische feinsinnig herauszustellen, und, was auch nicht unerwähnt bleiben soll, in der Behandlung des religiösen Stoffes herrscht jener feine religiöse Takt, der im Unterschiede leider von so vielen deutschen kunstgeschichtlichen Schriften gerade die englischen auszeichnet.

Ein paar kleine Versehen darf ich noch anmerken: S. 2 wird Immaculata conceptio irrig als Bezeichnung der unversehrten Jungfräulichkeit Mariens verstanden. S. 50 wird Honorius Augustodunensis wohl durch Druckfehler in das XIII. (statt XII.) Jahrh. versetzt. S. 135 wird die Stelle: „Interpretatur Abraham pater multarum gentium, qui sunt omnes Christiani, vel Judei, vel pagani" verstanden als „Abraham, the father of many nations, Christian, Jewish and Pagan", während der Sinn doch ist: Abraham, der Vater vieler Völker, nämlich aller Christen, sei es aus Heiden oder aus Juden.

Bonn. W. Neuss.

Kleinere Mitteilungen.

»**Waszink, J. H., Index verborum et locutionum, quae Tertulliani De anima libro continentur.** Accedunt Addenda et Corrigenda ad editionem libri eiusdem. Bonn, Hanstein, 1935 (264 S. gr. 8°). M. 10,80.« — Im Zusammenhang wohl mit seiner Ausgabe ist der Index entstanden, den W. vorlegt. Wer sich näher mit der Sprache eines Autors befassen will, wer an die Textgestaltung herangeht, wird immer dankbar nach einem solchen Werke greifen. Soll es aber wirklich wertvoll sein, dann muß es sich nicht nur auf eine einzelne Schrift beschränken, sondern den ganzen Autor umfassen. So bleibt nur zu hoffen, daß es W. nicht bei diesem Index bewenden läßt, sondern uns einmal ein Lexikon zum ganzen Tertullian schenkt. Sein „Index verborum et locutionum" ist ein Mittelding zwischen einem einfachen Index und einem Lexikon, insofern nicht einfach die Stellen verzeichnet sind, an denen ein Wort vorkommt, sondern gelegentlich, z. B. bei anima in 20 Gruppen, das Wort sachlich aufgearbeitet und immer die Stelle in größerem Umfang ausgeschrieben wird, oft sogar störend umfangreich: so genügte z. B. bei adytum 28, 2 nec tantum in adytis, sed in cubilibus und bei affirmator 46, 10 commentatores et affirmatores vollständig, alles Weitere ist überflüssig und verwirrend. Ebensowenig ist natürlich auch das Umgekehrte erwünscht: so wäre es z. B. unter anguilla 32, 6 statt in unverständlicher Kürze die Stelle auszuschreiben angebracht gewesen das Wortspiel aquila . . . anguilla nicht zu unterdrücken. Es hätte auch

nichts geschadet, wären solche Dinge überhaupt etwa unter dem Stichwort lusus verborum zusammengestellt worden, wie auch syntaktische Eigenheiten. Die Anordnung nach Kapitelfolge innerhalb eines Wortes erhöht die Übersichtlichkeit auch nicht; in einem reinen Index verborum hätte die Zusammenstellung z. B. bei affirmare nach Endungen genügt; schreibt man aber einmal die Stellen aus, dann ordnet man sie am besten nach der grammatischen Konstruktion, hier aber ist zwar bei einer Stelle (20, 3) beigeschrieben, daß der AcI darauf folgt, während bei zwei weiteren Stellen (48, 1; 54, 3), die getrennt davon stehen, diese Bemerkung fehlt. Oder, um wahllos ein Beispiel aus einem folgenden Buchstaben herauszugreifen, das Verbum censere gehörte nach der Bedeutung geordnet, also censere = in censum venire 56, 6; = existimare aliquid esse 15, 1; 21, 3; 39, 4; = haberi, putari 25, 6 (die Übersetzung bei der Ausgabe gibt fälschlich „geboren werden"); 40, 1 = originem ducere 16, 5; 20, 1; 32, 2. Adulatrix, aversatrix, augur 24, 10 sind nicht adjektivistisch gebraucht. Am Schlusse werden einige Druckversehen berichtigt; es finden sich nicht darunter aus dem Buchstaben A: ademptio statt adeptio, affectus *adj.* statt aff. adi., *ἀνάμνησις*, das erst nach animatus gegeben wird. Im Anhang findet man Nachträge und Berichtigungen von Druckversehen zu der Ausgabe des gleichen Verf.; ob sie vollständig sind?, jedenfalls ist S. 99 Z. 8 v. o. Luft statt Kuft noch nicht aufgenommen. Josef Martin.

»**Ehrenborg,** P. Ferd., S. J., **Blutiges Heldentum in England — Lordkanzler More und die glorreichen Märtyrer.** Limburg (Lahn), Gebr. Steffen, 1935 (120 S. kl. 8°). Kart. M. 1,50; gbd. M. 2,30.« — In diesem Büchlein sind in schlichtester Form zwei Heilige der Zeit Heinrichs VIII und zwei Selige der Zeit Elisabeths dem katholischen Volke dargeboten: Thomas More und John Fisher, Edmund Campion und Robert Johnson, ein Laie, ein Bischof, ein Ordensmann, ein Weltgeistlicher. Der letztere Märtyrer geht die Deutschen näher an, weil er Alumnus des Deutschen Kollegs in Rom in dessen Anfangszeit gewesen ist. In Zeiten, wo Mut und Klarheit not tut, sind solche Zeugen der Wahrheit und Vorbilder christlichen Mutes doppelt wert, weitesten Kreisen des Volkes vorgestellt zu werden. Str.

»**Beelert,** Msgr. Friedrich, **Dr. Bernard Georg Kellermann,** Domkapitular, Domprediger, Professor der Theologie, erwählter Bischof von Münster, † 29. März 1847. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1935 (144 S. 8°). Kart. M. 2,80.« — Georg Kellermann, eine der Figuren aus dem bekannten v. Oerschen Gemälde „Der Kreis der Fürstin Gallitzin", hat an seinem Nachfolger im Amte des Pfarrdechanten von St. Ludgeri in Münster einen Biographen gefunden, der in liebevoll interessierter Weise dieser charaktervoll, vielseitig und nachhaltig in das kirchliche Leben ihrer Zeit eingreifenden Persönlichkeit nachgegangen ist und ein lebenswarmes Bild von ihr gezeichnet hat. — Todes- und Präkonisationstag fielen bei Kellermann zusammen, so daß die Präkonisationsbulle nicht mehr ausgefertigt wurde (darnach ist die Notiz im Lex. f. Th. u. K. VI, 923 richtigzustellen).

»**Muckermann,** Hermann, **Die Religion und die Gegenwart.** Grundsätzliches über die Sendung der Kirche und über christliche Welt- und Lebensanschauung. 4., bedeutend vermehrte Aufl. Essen, Fredebeul & Koenen, 1935 (344 S. 8°). M. 3,80; gbd. M. 4,80.« — Der bekannte Biologe und Eugeniker hat, von Berlin angefangen durch das ganze Reich hindurch, religiöse Kanzelvorträge halten dürfen, deren Kern vor einem halben Jahre veröffentlicht wurde. Inzwischen ist, infolge einer Ausweitung des Themas, das Buch bedeutend vermehrt worden und erscheint bereits als 10.—12. Tausend. Nicht bloß die Hörer dieser eindrucksvollen, klaren und zeitnahen Predigten, sondern alle, die das Zeitgeschehen im Lichte des christlichen Glaubens zu sehen bereit sind, werden diese Gabe dankbar entgegennehmen. Str.

»**Lercher,** L., **Institutiones Theologiae Dogmaticae, Vol. IV.** Ed. secunda. Innsbruck, Fel. Rauch, 1935 (763 S. 8°). M. 10.« — Mit dem vierten Band, der die Lehre von den Tugenden, den Sakramenten und den letzten Dingen enthält, liegt nun das ganze Werk des Innsbrucker Dogmatikers in zweiter Auflage vor. Daß in wenigen Jahren eine zweite Auflage notwendig wurde, spricht für die Brauchbarkeit und Beliebtheit dieser Dogmatik, deren Vorzüge schon bei der ersten Auflage hervorgehoben wurden. Abgesehen von einigen Nachträgen in den Literaturangaben ist auch dieser Band ziemlich unverändert geblieben. J. Bilz.

»**Mönnichs,** Th., S. J., **Klostergut. Unterweisungen über das Ordensleben für Schwestern.** Kevelaer, Butzon & Bercker, 1934 (248 S. 8°). Lw. M. 3,20. — **Groß,** Dr. Josef, Bischof, **Mit ganzer Seele Ordensfrau.** Schwesternkonferenzen. Hrsg. von P. Wendelin Meyer O.F.M. Ebd. 1935 (227 S.). Lw. M. 3,20.« — Diese beiden Neuerscheinungen werden in Ordenskreisen dankbare Aufnahme finden. Mönnichs behandelt in 25 Vorträgen den Ordensstand und seine wichtigsten Belange. Wie in seinen sonstigen Schriften wendet sich der Verf. auch hier zunächst an den Verstand. Das nächste Ziel ist Belehrung und Unterricht, die Gewinnung klarer Begriffe. Damit soll ein gesundes Fundament gelegt werden für eine entsprechende christliche Lebensführung. Somit ist das Buch ein vortreffliches Hilfsmittel für den Ordensunterricht, bietet aber auch dankbaren Stoff für die Betrachtung. — Als eigentliches Betrachtungsbuch ist die zweite Neuerscheinung zu werten. Sie bringt die Konferenzen, die der 1931 verstorbene Bischof Groß von Leitmeritz den Schwestern in vieljähriger Betreuung gehalten hat. Aus Nachschriften der Schwestern hat der Herausgeber in mühsamer Arbeit das Original wieder herzustellen versucht, was ihm wahrlich gut gelungen ist. Die Konferenzen behandeln das Ordensleben nicht in systematischer Form. Sie geben aszetische Anregungen und Unterweisungen im Anschluß an das Leben des Heilandes, und die Geheimnisse des liturgischen Jahres, während andere direkt über Tugenden und Pflichten des Ordensstandes handeln. Die Einführung zeichnet in kurzen Strichen das Lebensbild des Bischofs Groß. Aus der größeren Biographie von Prof. Dr. Th. Czermak ist jeweils ein Kernspruch den einzelnen Betrachtungen vorangesetzt, in der Absicht zu zeigen, daß bei dem tiefinnerlichen Bischof Leben und Lehre wirklich eins waren. F. S.

»**Gottron,** Adam, **Singende Gemeinde.** Briefe zur kirchenmusikalischen Praxis. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1935 (73 S. 8°). Kart. M. 1.« — Diese in flüssigem, manchmal fast burschikosem Briefstil geschriebenen Belehrungen über kirchenmusikalische Fragen enthalten so viel Richtiges, Wahres und Notwendiges, daß man sie in den Händen eines jeden Geistlichen und Kirchenmusikers wünschen möchte. Gottron faßt in aller Offenheit das Übel bei der Wurzel und gibt beachtenswerte praktische Anregungen zur Vertiefung des liturgisch-kirchenmusikalischen Lebens. Fellerer.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Spiegel, J., Die Präambel des Amenemope u. die Zielsetzung der ägyptischen Weisheitsliteratur. Glücksstadt, Augustin (18). M 1,20.

Ritter, H., Die Schrift des Hārit ibn Asad al-Muhasibī über den Anfang der Umkehr zu Gott. Ebd. (20). M 1,20.

Schmidt, W., Der Ursprung der Gottesidee. Eine hist.-krit. u. positive Studie. Bd. 6. Endsynthese der Religionen der Urvölker Amerikas, Asiens, Australiens, Afrikas. Mstr., Aschendorff (LIII, 600 mit 6 Kt.). M 29.

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

Kugler, F. X., Sternkunde und Sterndienst in Babel. Ergänzungsheft 3 von J. Schaumberger. Mstr., Aschendorff (S. 241—394; 17 Taf. 4°). M 24.

Nielsen, A., Vorherbestimmung im Islam (Der Orient 4, 77/83).

Dörpfeld, W., u. a., Alt-Olympia. Untersuchungen zur Geschichte des ältesten Heiligtums von Olympia u. der älteren griechischen Kunst. Berl., Mittler (XV, 501; 38 S. Abb., 24 Taf. 4°). Lw. M 30.

Kurunistis, K., Das eleusinische Heiligtum von den Anfängen bis zur vorperikleischen Zeit (ArchRelWiss 1/2, 52/78).

Nilsson, M. P., Die eleusinischen Gottheiten (Ebd. 79/144).

Solders, S., Der ursprüngliche Apollon (Ebd. 142/55).

Nilsson, M. P., Early Orphism and Kindred Religious Movements (HarvardThR 3, 161/230).

Carill, E., The Celts and the Gaels (IrishEcclRecord Sept., 239/56).

Ninck, M., Wodan u. germanischer Schicksalsglaube. Mit 8 Bildtaf. Jena, Diedrichs (357). M 7.

Penckert, W. E., Germanische Eschatologien (ArchRelWiss 1/2, 1/37).

Nietschke, F. u. Horn, Elisabeth, Deutscher Väterglaube im Spiegel von Sitte, Brauch u. Märchen. 2. erw. Aufl. Breslau, Handel (80). M 1,20.

Schütte, G., Gotthiod u. Utgard. Altgermanische Sagengeographie in neuer Auffassung. Bd. 1. Buch 1, Kap. 1—5. Kjobenhavn, Aschehoug Dansk Forlag (336 mit Fig.). M 7,50.

Lommel, H., Die alten Arier. Von Art u. Adel ihrer Götter. Frankfurt a. M., Klostermann (158). M 5.

Schebesta, P., Die Religion der Baćwa-Pygmoiden am Equateur (Belg.-Kongo) (ArchRelWiss 1/2, 38/51).

Biblische Theologie.

Sellin, E., Einleitung in das A. T. 7. neubearb. Aufl. Lpz., Quelle & Meyer (XV, 177). Lw. M 5.

Peters, N., Unsere Bibel. Die Lebensquellen der Hl. Schrift. 3. Aufl. Pad., Bonifacius-Druck. (XV, 383). M 4.

Hauß, F., Biblische Taschenkonkordanz. Darstellung u. Erläuterung der wichtigsten biblischen Begriffe. 3. Aufl. Berl., Furche-Verl. (212). Lw. M 2,80.

Sperber, A., The Problems of the Septuagint Recensions (JBiblLit 2, 73/92).

Van Imschoot, P., L'esprit de Jahvé, source de vie dans l'A. T. (RBibl 4, 484/501).

Thiersch, H., Ependytes u. Ephod (ZAlttestWiss 2/3 180/85).

Mowinckel, S., Hat es ein israelitisches Nationalepos gegeben? (ZAlttestWiss 2/3, 130/52).

Kortleitner, Fr. X., Quo tempore codex sacerdotalis exstiterit. Innsbr., Rauch (XIII, 95). M 3.

Boehmer, J., Die geschlechtliche Stellung des Weibes in Gen. 2 u. 3 (MonGeschWissJud 4, 281/302).

Vincent, S. H., Jéricho et sa chronologie (RBibl 4, 583/605).

Dornseiff, Antikes zum A. T. 2. Exodos (ZAlttestWiss 2/3, 153/71).

Chapman, W. T., Zum Ursprung der chronologischen Angabe 1 Reg 6, 1 (Ebd. 185/89).

Bruno, A., Das hebräische Epos. Eine rhythmische u. textkritische Untersuchung der Bücher Samuelis u. Könige. Uppsala, Almquist (157; 164).

Snaith, N. H., Studies in the Psalter. Lo., Epworth Pr., 1934 (111). 3 s. 6 d.

Calès, J., Les Psaumes du règne de Jahvé (RechScRelig 4, 462/89).

Ratschow, K. H., Epikrise zum Ps. 47 (ZAlttestWiss 2/3, 171/80).

Robert, A., Les attaches littéraires bibliques de Prov. 1—9 (RBibl 1, 42/68; 2, 172/204; 3, 374/84; 1935, 3, 344/65; 4, 526/47).

Dumeste, M. L., Le Prophète Isaïe, le sang, la foi, le génie (RBibl 4, 526/47).

Zolli, I., Eine Bemerkung zu Jes. 48, 1 (MonGeschWissJud 4, 334/5).

Soden, W. v., Eine babylonische Volksüberlieferung von Nabonid in den Danielerzählungen (ZAlttestWiss 2/3, 81/89).

Wolfe, R. E., The Editing of the Book of the Twelve (Ebd. 90/129).

Mackenzie, H., The Destruction of Babylon (Bibliotheca S April, 226/32; July, 339/53).

Huntress, Ermine, „Son of God" in Jewish Writings Prior to the Christian Era (JBiblLit 2, 117/23).

Perk, I., Synopsis latina quattuor evangeliorum secundum Vulgatam editionem. Pad., Schöningh (56, 160), 1 Kt.-Bl., gr. 8°. M 2,50; kart. M 2,70; Lw. M 3,80.

Baldi, D., Enchiridion Locorum Sanctorum. Documenta S. Evangelii loca respicientia coll. atque adnot. Jerusalem, tip. dei PP. Francescani (XXXII, 927). 10 s.

Clark, K. W., The Meaning of *ἐνεργέω* and *κατεργέω* in the N. T. (JBiblLit 2, 93/101).

Jeremias, J., *Ἀμνὸς τοῦ θεοῦ — παῖς θεοῦ* (ZNeutestWiss 1/2, 115/23).

Streeter, B. W., The Caesarean Text of Matthew and Luke (HarvardThR 3, 231/35).

Perry, A. M., The Framwork of the Sermon of the Mount (JBiblLit 2, 103/15).

Guggisberg, K., Matthäus 16, 18 u. 19 in der Kirchengeschichte (ZKGesch 2/3, 276/300).

Raucourt, G. de, Les œuvres de l'onzième heure (RechSc Relig 4, 492/95).

Pölzl, F. X., Kurzgefaßter Kommentar zu den vier heiligen Evangelien. Bd. 2. Kommentar zum Evangelium des h. Markus mit Ausschluß der Leidensgeschichte. 3., durchges u. erw. Aufl., besorgt von G. Stettinger, Graz, Styria (LII, 347). M 7,20.

Schlatter, A., Markus, der Evangelist für die Griechen. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (279). M 7,50.

Holmes, B. T., Luke's Description of John Mark (JBiblLit 2, 63/72).

Sanders, H. A., A Third-Century Papyrus Codex of the Epistles of Paul. AnnArbor, Univ. of Michigan Pr. (XII, 127). $ 3.

Finance, J. de, La *σοφία* chez s. Paul (RechScRelig 4, 385/417).

Görnandt, W., Die rechte Kirche. Dargestellt nach dem Galaterbrief. Berl., Furche-Verl. (62). M 1,80.

Das Neue Testament Deutsch. Teilbändchen 9: Die Briefe an Timotheus u. Titus, übers. u. erkl. von J. Jeremias. Der Brief an die Hebräer, übers. u. erkl. von Strathmann. 2. Aufl. — 10. Die Kath. Briefe, übers. u. erkl. von Fr. Hauck. 2. Aufl. Gött., Vandenhoeck (144; 158). Kart. M 4,95 u. 5,60.

Vitti, A., Il Vecchio Testamento nella Epistola agli Ebrei (CivCatt giugno 1, 464/78; lugl. 20, 127/38).

Piazzi, G., La figura di Melchisedec nell' epistola agli Ebrei (ScuolaCatt 4, 417/32).

Peters, H., Der Jakobusbrief, in Bibelstunden ausgelegt. Bad Blankenburg, Verl. Harfe (214). M 3,60.

Zoellner, W., Der erste Petrusbrief, für die Gemeinde ausgelegt. Potsdam, Stiftungsverl. (100). M 1,80.

Gassi, A., Contributo alla soluzione della questione dei luoghi santi. Gerusalemme, tip. dei PP. Francescani (428). 5 s.

Scholem, G., Die Geheimnisse der Schöpfung. Ein Kapitel aus d. Sohar. Berl., Schocken Verl. (35).

Buber, M., Deutung des Chassidismus. Ebd. (93). Pp. M 1,35.

Landsberger, F., Einführung in die jüdische Kunst. Berl., Philo-Verl. (63; 26 S. Abb. 4°). Hlw. M 3,40.

Historische Theologie.

Peters, B., Die Kirche Christi in der Völkerwelt. Karlsruhe, Bäuerle (80). M 1,50.

Steege, H., Wie auf Erden Kirche wurde. Berl., Kranz-Verlag (110). M 1,50.

Schmidt, K. D., Papa Petrus ipse (ZKGesch 2/3, 267/75).

Celi, G., Sulle memorie e i monumenti dei SS. Apostoli Pietro e Paolo a Roma (CivCatt magg. 4, 247/57; giugno 5, 587/94; lugl. 20, 167/73; ott. 19, 116/20).

McKewitt, P., The Jews in Christendom I (IrishEcclRecord Oct., 348/62).

Krüger, Gerda, Die Rechtsstellung der vorkonstantinischen Kirchen. Stuttg., Enke (VIII, 336). M 19.

Παπαδόπουλος, Χρ., Ἱστορία τῆς ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας. Alex., Typogr. patriarch. (946).

Derouaux, W., Littérature chrétienne antique et papyrologie (NouvRTh 8, 810/43).

Ghedini, G., Nuovi frammenti della letteratura cristiana primitiva (ScuolaCatt 4, 500/12).
Alès, A. d', Ἐὰν γνωσθῇ πλέον τοῦ ἐπισκόπου, ἔφθαρται [Ignat., Ad Polyc. 5, 2] (RechScRel 4, 489/92).
—, Symbola (Tertull., Adv. Val. 12) (Ebd. 4, 496).
Chartier, Cl., L'excommunication ecclésiastique d'après les écrits de Tertullien (Anton 3, 301/44; 4, 499/536).
Taeschner, F., Die monarchianischen Prologe zu den vier Evangelien in der spanisch-arabischen Bibelübersetzung des Isaak Velasquez (OriensChrist 10, 1935, 80/99).
Mariès, L., Hippolyte de Rome sur les bénédictions d'Isaac, de Jacob et de Moïse. Notes sur la tradition manuscrite, texte grec, versions arménienne et géorgienne. P., „Belles Lettres" (62). *Fr* 20.
Skomkowski, A., Doctrina Semiarianorum de circuminsessione personarum SS. Trinitatis (CollectTh 1, 95/03).
Pope, H., Northern Africa in the 4th and 5th Centuries (contin.) (IrishEcclRecord March, 292/97; July, 42/57; Oct., 394/401).
Morin, G., La collection gallicane dite d'Eusèbe d'Emèse (ZNeutestWiss 1/2, 92/115).
Richard, M., Les homélies d'Astérius sur les Psaumes 1—9 (RBibl 4, 548/58).
D'Alton, J. F., St. John Chrysostom in Exile (IrishEcclRecord Sept., 225/38).
Stummer, F., Die Bewertung Palästinas bei Hieronymus (OriensChrist 10, 1935, 60/74).
Deneffe, A., Ruckers neuer Versuch zur Deutung des Nestorius (Scholastik 4, 448/60).
Bardenhewer, O., Des h. Cyrillus von Alexandrien ausgewählte Schriften. Aus d. Griech. übers. Mchn., Kösel (274). M 3,60.
Flade, G., Zur Germanen-Mission (ZKGesch 2/3, 301/22).
Elliger, W., Gottes- u. Schicksalsglauben im frühdeutschen Christentum. Hamburg, Hanseat. Verl.-Anstalt (21). M 1.
Caspar, E., Das Papsttum unter fränkischer Herrschaft (ZK Gesch 2/3, 132/264).
Goetting, H., Die klösterliche Exemtion in Nord- u. Mitteldeutschland vom 8. bis zum 15. Jh. (ArchUrkForsch 1, 105/87).
Arnold, F., Das Diözesanrecht nach den Schriften Hinkmars von Reims. Wien, Mayer & Co. (VI, 218). Kart. M 4.
Bliemetzrieder, F., Paul Fournier u. das literarische Werk Ivos von Chartres (ArchKathKRecht 1/2, 53/91).
Erdmann, C., Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttg., Kohlhammer (XII, 420). M 24.
Lantrua, A., Anselmo d'Aosta e il suo Monologio. Firenze, Giulietti, 1934 (VII, 306). *L* 10.
Schmeidler, B., Der Briefwechsel zwischen Abälard u. Heloise als eine literarische Fiktion Abälards (ZKGesch 2/3, 323/38).
Nogues, D., Mariologie de s. Bernard. Tournai, Casterman (244 12°). *Fr* 15.
Landgraf, A., Die Abhängigkeit der Sünde von Gott nach der Lehre der Frühscholastik (Scholastik 2, 161/92; 3, 369/94; 4, 508/40).
Gillmann, F., Des Laurentius Hispanus Apparat zur *Compilatio III* auf der Staatlichen Bibliothek zu Bamberg. Mainz, Kirchheim (144). M 4.
Hohenlohe, C., Ursprung u. Zweck der *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*. Wien I, Mayer & C. (27). M 2,50.
Plöchl, W., Das Eherecht des Magisters Gratianus. Wien, Deuticke (XII, 115). M 6.
Andrieu-Guitrancourt, P., Essai sur l'évolution du décanat rural en Angleterre d'après les conciles du XIIe, XIIIe et XIVe s. P., Recueil Sirey (54).
Felder, H., Die Ideale des h. Franziskus von Assisi. 4. Aufl. Pad., Schöningh (XV, 445). M 6,50.
de Kok, D., S. Clarae Benedictionis textus Neerlandici (Arch FranciscHist 3/4, 387/98).
Cantini, G., La tecnica e l'indole del Sermone medievale ed i Sermoni di S. Antonio di Padova (StudiFrancesc 1934, 1/2, 60/224).
Grünewald, St., Zur Mystik des h. Bonaventura (ZAszMyst 2, 124/42).
Jallonghi, E., Il misticismo bonaventuriano nella Divina Commedia. Opera postuma. Città di Castello, tip. „Leonardo da Vinci" (XXVII, 249). *L* 10.
Spieß, E., Ein Zeuge mittelalterlicher Mystik in der Schweiz. Rorschach, Weder (382; 30 Taf.).
Celi, G., Il ritorno di S. Domenico (CivCatt lugl. 6, 13/20).
Hofmann, G., Sankt Dominikus. Zeugnisse seines Innenlebens. Übers. u. hrsg. Vechta, Albertus-Verl. (150). Lw. M 2,70.
Wilms, A., Das Dominikanerkloster Mariae Heimsuchung oder SS. Achatius u. Gefährten in Marienheide. Ebd. (165; 4 S. Abb.). M 5.
Adamczyk, St., Das Formalobjekt unseres Erkennens nach der Lehre des h. Thomas (CollectTh 1, 104/13).
Welty, E., Gemeinschaft u. Einzelmensch. Eine sozialmetaphys. Unters. Bearb. nach den Grundsätzen des h. Thomas. Salzburg, Pustet (458). M 6,60.
Gilson, E., Metaphysik u. Theologie nach Duns Skotus (Franzisk Stud 3, 209/31).
—, Les seize premiers *Theoremata* et la pensée de Duns Scot (Arch HistDoctrLittMAge 1, 1/81).
Amoros, L., Gonsalvi Hispani O. F. M. Quaestiones disputatae et de Quolibet. Ad fidem codicum mss. ed. cum introd. hist.-critica. Quaracchi, Coll. S. Bonav. (LXXX, 48).
Miscellania Lulliana Homenatge al B. Ramon Lull en occasió del VII centenari de la seva naixença. Barcelona, Estudis Franciscans (477). *Pes* 20.
Bruni, G., Una inedita „*Quaestio de natura Universalis*" di Egidio Romano. Con un saggio di cronologia Egidiana. Napoli, Morano (53).
Lechner, J., Die Quästionen des Sentenzenkommentars des Joh. von Rodington O. F. M. (FranziskStud 3, 232/48.
Borgmann, P., Die Kluft zwischen dem mittelalterlichen u. dem modernen Weltbild (Ebd. 249/62).
Philippen, L., Het oudste zegel en de vroegste geschiedenis der beginnen van Antwerpen (BijdrGesch 2, 81/106).
Castiglioni, C., L'arcivescovo Cassone della Torre e il Concilio provinciale del 1311 (ScuolaCatt 4, 454/68).
Mommsen, Th. E., Die Landvogtei Ortenau u. das Kloster Gengenbach unter Kaiser Ludwig dem Bayern (ZGeschOberrh 2, 165/213).
Hofmann, H., Kardinalat u. kuriale Politik in der ersten Hälfte des 14. Jh. Bleicherode, Nieft (96). M 4.
Barraclough, G., Papal Provisions. Aspects of Church History Constitutional, Legal and Administrative in the Latter Middle Ages. Oxford, Blackwell (XVI, 187). 10 *s.* 6 *d.*
Sanesi, E., Episodi fiorentini dello scisma d'Occidente (Scuola Catt 4, 433/53).
Rüthning, G., Urkundenbuch der Kirchen u. Ortschaften von Südoldenburg. Oldenburg, Stalling (359 4°). M 7,50.
Friedrich, H., Das Armen- u. Fürsorgewesen in Zwickau bis zur Einführung der Reformation. Würzburg, Triltsch (XI, 104). M 3.
Plöchl, W., Das kirchliche Zehentwesen in Niederösterreich. Wien I, Herrengasse 13, Verein für Landeskunde (141). *S* 9,50.
Kaiser, J. B., Eine deutsche Übersetzung der Bulle „*Supra mentem*" aus dem 15. Jh. (FranziskStud 3, 263/76).
Groeteken, A., Dietrich Kolde von Münster. Ein Held des Wortes u. der Tat in deutschen Landen. Kevelaer, Butzon & Bercker (280). M 3,60.
Walter, J. v., Die Geschichte des Christentums. Halbbd. 3. Die Reformation. Güt., Bertelsmann (IV, 346 4°). M 8.
Brandt, Th., Die Kirche im Wandel der Zeit. Bd. 3. Reformation u. Gegenreformation. Bad Salzuflen, MBK-Verl. (S. 261/383). M 2,50.
Lammers, H., Luthers Anschauung vom Willen. Berl., Junker & Dünnhaupt (84). M 3,80.
Toso, A., De s. Thoma Moro iurisperito (JusPontif 1/2, 3/11).
Hughes, Ph., Saint John Fisher. The Earliest English Life. Edited, with Introd. and Notes. Lo., Burns (192). 5 *s.*
Rebora, P., L'opera d'uno scrittore toscano sullo scisma d'Inghilterra ed una lettera della regina Elisabetta (ArchStor Ital 2, 217/32).
Sentzke, G., Die Kirche Finnlands. Gött., Vandenhoeck (150). Kart. M 4,80.
Klapper, J., Johann von Neumarkt: Schriften, hrsg. 4. Gebete des Hofkanzlers u. des Prager Kulturkreises. Berl., Weidmann (LXXVII, 424). M 32.
S. Laurentii a Brundusio O. F. M. Cap., Opera omnia. Vol. III. Explanatio in Genesim. Patavii, typ. Seminarii (XXVI, 596 4°). *L* 90.
Sforza, G., Riflessi della Controriforma nella Repubblica di Venezia (ArchStorItal 1, 5/34; 2, 189/216).

Fuchs, R., u. Buschbell, G., Die Instruktion Karls V für den Kardinal von Trient, Christoph Madruzzo (ArchUrkForsch 1, 188/210).
Pfligg, G., Zauberei u. sonstiger Aberglaube in dem „Landrecht des Herzogthumbs Preußen. Publicirt Anno 1620" u. in seinen Bearbeitungen von 1685 u. 1721. Borna, Noske (30). M 1,50.
More, P. E., and Crose, F. L., Anglicanism. The Though and Practice of the Church of England, illustrated from the Religious Literature of the 17th Cent. Milwaukee, Morehouse (LXXIII, 811). $ 5.
Desgrives, G., Etudes sur Pascal. De l'automatisme à la foi. P., Téqui (VIII, 136). *Fr* 12.
Concannon, Th., Blessed Oliver Plunket. Dublin, Browne and Nolan (XXII, 311). 7 s. 6 *d.*
Renkewitz, H., Hochmann von Hochenau (1670—1721). Quellenstudien zur Geschichte des Pietismus. Bresl., Maruschke & Berendt (IX, 457). M 15.
Nuelsen, J., Die Ordination im Methodismus. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der kirchl. Selbständigkeit der Methodistenkirche. Bremen, Verlag der Methodistenkirche (191). M 3.
Delanglez, J., The French Jesuits in Lower Louisiana (1700—1763). Washington, Catholic Univ. (XXVI, 547).
Długosz, T., Klerikalseminare im östlichen Polen bis 1800 (CollectTh 1, 23/37) (polnisch).
Gerhard, E. G., Geschichte der Säkularisation in Frankfurt a. M. Pad., Schöningh (238). M 12.
Nadler, Käte, Volksreligion u. Christentum in Hegels Theologischen Jugendschriften (ZThK 3, 254/72).
Möllenbrock, Kl., Die religiöse Lyrik der Droste u. die Theologie der Zeit. Berl., Junker & Dünnhaupt (122). M 4,80.
O'Hare, Ch. M., An Protestant Writer on the Oxford Movement (IrishEcclRecord 1934 Nov., 481/94; 1935 Jan., 27/38; April, 374/85; July, 31/41).
Borodajkewycz, T. v., Deutscher Geist u. Katholizismus im 19. Jahrh. Dargestellt am Entwicklungsgang Constantins von Höfler. Salzburg, Pustet (180). M 3,60.
Feckes, K., u. a., Matthias Joseph Scheeben, der Erneuerer katholischer Glaubenswissenschaft. Mainz, Grünewald-Verl. (141). M 3.
Strachwitz, H. K., Eines Priesters Weg durch die Zeitenwende. Erlebnisse aus 50 Jahren. Mit 11 Bildern. Dresden, Reißner (276). M 4,30.

Systematische Theologie.

Soiron, Th., Heilige Theologie. Grundsätzliche Darlegungen. Rgsb., Pustet (178). M 3,20.
Heyderich, W., Die christliche Gewißheitslehre in ihrer Bedeutung für die systematische Theologie. Ein Beitrag zur theol. Prinzipienlehre in Auseinandersetzung mit den von F. H. R. Frank u. K. Heim vertretenen theol. Grundpositionen. Gotha, Klotz (73). M 2,50.
Brinktrine, J., Die Göttlichkeit des Christentums. Eine Begründung des kath. Glaubens. Pad., Bonifacius-Druck. (48). M 0,28.
Sertillanges, A., Katechismus der Ungläubigen. Ins Dt. übertr. von F. H. Ledóchowski. 5. Die letzen Dinge. Graz, Styria (178). M 2.
Nyberg, H. S., Das Christentum als religionsgeschichtliches Problem (ZMissKunde 10, 297/317).
Dingle, R. J., The Faith and Modern Science. Lo., Burns (XVII, 195). 5 s.
Maritain, J., Von der christlichen Philosophie. Aus d. Franz. übertr. u. eingel. von B. Schwarz. Salzburg, Pustet (212). M 3,50.
Picard, N., De valore specierum intellectualium in cognitione sensibili iuxta principia P. Gabr. Picard S. J. (Anton 3, 345/80; 4, 465/98).
Ach, N., Analyse des Willens. Mit 26 Abb. Berl., Urban & Schwarzenberg (VII, 460 4°). M 22.
Feuling, D., Das Kartenlesen psychologisch, philosophisch u. theologisch gesehen (BenedMon 9/10, 389/97).
Hervé, J., Manuale theologiae dogmaticae. Vol. 1. De revelatione, de Ecclesia, de fontibus revelationis. Ed. 12. P., Berche et Pagis (XXIV, 445).
Hugon, E., Tractatus dogmatici. 3 vol. Ed. 10 iussu auctoris recognita et emendata. Paris (XIV, 858; VIII, 836; VI, 940). *Fr* 180.
Schlatter, W., Die Liebe Gottes in der Mannigfaltigkeit ihres biblischen Selbstzeugnisses. Berl., Furche-Verl. (46). M 0,80.
Kuhlmann, G., Theologische Anthropologie im Abriß. Tüb., Mohr (43). M 1,50.
Feuerer, G., Ordnung zum Ewigen. Der Mensch in der relig. Wirklichkeit seines Lebens. 2. Aufl. Rgsb., Pustet (228). M 3,80.
Salat, G., Le Christ notre vie (NouvRTh 8, 785/809).
Hanß, J., Maria, die schöne u. hilfreiche Mutter. Wahre Begebenheiten aus neuer u. neuester Zeit über die Marienverehrung. Limburg, Steffen (170). M 2.
Malevez, L., L'Eglise dans le Christ. Etude de théologie historique et théorique (RechScienceRel 3, 257/91; 4, 418/40).
Jürgensmeier, F., Der mystische Leib Christi als Grundprinzip der Aszetik. Aufbau des relig. Lebens u. Strebens aus dem *Corpus Christi mysticum.* 5., verb. Aufl. Pad., Schöningh (346). M 5.
Keller, H., Kirche als Kultgemeinschaft (BenedMon 7/8, 277/86; 9/10, 347/61).
Graf, Th., De subiecto psychico gratiae et virtutum secundum doctrinam scholasticorum usque ad medium saeculum 14. P. 1. De subiecto virtutum cardinalium. 2. Rom, Herder (VIII, 272; 159 4°). *L* 58.
Fuehrer, Ruth, Unsere Not um die Sakramente. Gött., Vandenhoeck (46). Kart. M 0,75.
Laros, M., Pfingstgeist über uns. Die h. Firmung als Sakrament der Persönlichkeit, des allg. Priestertums u. des apostol. Geistes hier und heute. 2. Aufl. Rgsb., Pustet (219). M 3,60.
Tillmann, F., Die katholische Sittenlehre. Die Verwirklichung der Nachfolge Christi. Die Pflichten gegen Gott. Düsseldorf, Schwann (316 4°). M 10.
Hartmann, N., Ethik. 2. Aufl. Berl., de Gruyter (XXII, 746). M 9.
Eilemann, J., Weltanschauung, Erziehung u. Dichtung. Einige Kapitel einer arteigenen Ethik. Frankfurt a. M., Diesterweg (134). M 2,80.
Corti, G., Morbi psichici e responsabilità (ScuolaCatt 4, 469/91).
Jud, G., Zur Psychologie der Skrupulanten. Frbg./Schweiz, Verl. d. Univ.-Buchh. (VI, 227). M 5,25.
Wünsch, G., Theologische Ethik des Politischen in der Gegenwart (ZThKirche 3, 193/210).
Schultz, W., Vom Wesen der Treue (Ebd. 211/33).
Wolff, P., Vom Sinn der Ehrfurcht. Mchn., Kösel (125). M 2,50.
Egenter, R., Das Edle u. der Christ. Ebd. (143). M 2,80.
Kronseder, F., Das Leben in Gott. Einführung ins geistliche Leben. Rgsb., Pustet (80). M 1,40; Lw. M 1,90.
Berger, K., Die Ausdrücke der *Unio mystica* im Mittelhochdeutschen. Berl., Ebering (XI, 131). M 5,20.

Praktische Theologie.

Romani, S., De beneficiis paroecialibus conferendis (JusPontif 1932, 212/23; 1933, 88/96, 172/85; 1934, 4, 277/83; 1935, 1/2, 46/50).
Piontek, C., De paterna ratione procedendi in remotione parochorum (Ebd. 1935, 1/2, 12/36).
Creusen, J., De excardinatione et incardinatione implicita (can. 114) (Ebd. 37/40).
Piontek, C., De acephalis in iure canonico (Ebd. 1934, 4, 284/94; 1935, 1/2, 56/63).
Sipos, S., Matrimonio contrahendo adsistentia an actus sit iurisdictionis (Ebd. 41/45).
Oesterle, G., De cautionibus matrimonialibus I (Ebd. 64/81).
Haring, J., Das Klagerecht im kanonischen Eheprozeß (Arch KathKRecht 1/2, 109/20).
Timlin, B. T., Conditional Matrimonial Consent. An Hist. Synopsis and Commentary. Diss. Washington, Cath. Univ., 1934 (X, 381).
Piekarski, M., Ehescheidung u. Ehetrennung. Wien, Manz (XV, 171; 4 Taf.). M 5.
Forchielli, G., Il diritto patrimoniale della Chiesa. Padova, Cedam (XXVIII, 366). *L* 40.
Schmitt, J., Ablösung der Staatsleistungen an Kirchen I (Arch KathKRecht 1/2, 3/52).
Schröcker, S., Die Verwaltung des Ortskirchenvermögens nach kirchlichem u. staatlichem Recht. Pad., Schöningh (255). M 12.

Kerschagl, R., Die *Quadragesimo anno* u. der neue Staat. Wien, Österr. Bundesverl. (37). M 0,80.
Langsdorf, E., The Teachings of Jesus and the Treaty of Versailles. Essay winning first prize. Univ. of Kansas (28).
Astrow, Wl., Kultur als religiöse Forderung. Bern, Lang (40). *Fr* 1.
Hennig, J., Probleme der christl. Kultur in der jüngsten evang. Theologie der Niederlande (ZThK 3, 234/53).
Euringer, S., San Stefano dei Mori (Vatikanstadt) in seiner Bedeutung für die Missionsgeschichte (OriensChrist 10, 1935, 38/59).
Johannssen, E., Führung und Erfahrung in 40jährigem Missionsdienst. Bd 2. Bethel b. Bielefeld, Verlagshandlg. (259; zahlr. S. Abb.). Lw. M 4,50.
Ohm, Th., Die ärztliche Fürsorge der kath. Missionen. Idee u. Wirklichkeit. St. Ottilien, Missionsverl. (XVI, 270; 16 S. Abb.). M 6,60; Lw. M 7,50.
Lamping, S., Menschen, die zur Kirche kommen. Selbstdarstellungen moderner Gottsucher. 4.—6. Tausend. Mchn., Kösel (354; zahlreiche Taf.). M 4.
Gehlen, A., Wir wurden glücklich. 1. Bekenntnisse von deutschen Konvertiten zur kath. Kirche. Pad., Schöningh (60). M 0,50.
Thieme, K., Deutsche evangelische Christen auf dem Wege zur kath. Kirche. Zürich-Schlieren, Verlag Neue Brücke (132).
Kummer, B., Germanenkunde im Kulturkampf. Beiträge zum Kampf um Wissenschaft. Theologie u. Mythos des 20. Jahrh. Lpz., Klein (79). M 1,50.
Langner, E., Deutscher Frontkämpferglaube. Bresl., Hirt (63). M 1,50.
Fischer-Dodeleben, F., Dem deutschen Einheitsstaat die deutsche Einheitsreligion. Lpz., Heims (34). M 0,70.
Bauke, H. K., „Positives Christentum" in den Reden der führenden Männer. Gnadenfrei, Schles., Winter (30). M 0,20.
Hauer, W., Grundlinien einer deutschen Glaubensunterweisung. 2., völlig neu bearb. Aufl. Stuttg., Gutbrod (101). M 1,80.
Beyer, H. W., Eine evangelische Antwort an Hauer. Berl., Verl. d. Evang. Bundes (21). M 0,40.
Kühn, Leonore, Der „rein negative" Charakter des Deutschglaubens. Hamburg, Rieckmann (19). M 0,60.
Neuenhagen, L., Das Ringen der Kirche, seit Anfang 1933. Gießen, Buchh. d. Pilgermission (30). M 0,10.
Glage, M., Volkskirche oder Freikirche? Eine Schicksalsfrage für die evang. Kirche Deutschlands. Hamburg, Verl. des Anscharboten (30). M 0,50.
Sasse, M., Der Kampf um die Autorität der Kirche. Jena, Diederichs (64). M 1,80.
Vogel, H., Die Autorität des Richters u. das Zeugnis der Kirche. Erläuterungen zur Einleitung der Konkordienformel für den gegenwärtigen Kriegszustand der Kirche. Mchn., Kaiser (39). M 0,70.
Barth, K., Die Möglichkeit einer Bekenntnis-Union. Ebd. (19). M 0,20.
—, Die theologischen Voraussetzungen kirchlicher Gestaltung. Ebd. (28). M 0,50.
—, Die Kirche u. die Kirchen. Ebd. (44). M 0,70.
Bauer, W., Im Umbruch der Zeit. Weimar, Verl. Deutsche Christen (156; mehr. Taf.). M 3,50.
Dibelius, O., Die große Wendung im Kirchenkampf. Berl., Kranz-Verl. (61). M 1.
Althaus, P., Kirche u. Staat nach luth. Lehre. Lpz., Deichert (31). M 0,80.
Heitmann, L., Lutherisches Bekenntnis u. Gemeindegestaltung. Kassel, Neuwerk-Verl. (48). M 1,40.
Quervain, A. de, Vom rechten Verständnis der christlichen Freiheit u. von der Bewährung dieser Freiheit im bürgerlichen Leben. Berl., Furche-Verl. (88). M 1,80.
Köberle, A., Kirchliche Selbstbesinnung u. Lebensgestaltung. Lpz., Deichert (18). M 0,45.
Mahling, F., Die innere Mission. Lief. 1. Güt., Bertelsmann (VI, 144 4°). M 5.
Schaeper, P., Streiter Christi. Gedanken zur Formung der Laien im Dienste der kath. Aktion. Pad., Schöningh (78). M 0,60.
Brocke, K., Die Kirche im Glaubenskampf. Ebd. (93). M 1,35.
Muckermann, H., Die Religion u. die Gegenwart. 4., bedeutend verm. Aufl. Essen, Fredebeul (344). M 3,80.
Bohlin, T., Zur Neugestaltung des theologischen Studiums. Gött., Vandenhoeck (79). M 2.
Ghellinck, J. de, Exercices pratiques du séminaire en théologie. 2e éd., revue et augra. P., Desclée De Brouwer (XIV, 523).
Möhler, K., Kommentar zum Katechismus. In 6. Aufl. methodisch neu bearb. von O. Häfner. Bd. 3. Rottenburg, Bader (339). M 6,50.
Stingeder, F., Wegweiser durch die Predigtschatzkammern alter Meister. Graz, Styria (628). M 5.
Spiegel, J., Ruth. Ein Frauenbild in Homilien. Pad., Schöningh (60). M 1,20.
Felber, F., Ein Jahr Dorfpredigt. Erkenntnisse u. Versuche eines Gebirgspfarrers. Wien 1, Seelsorger-Verl. (195). M 2,70.
Gengler, N., u. a., Heilige Saat. Predigtskizzen für das Kirchenjahr. Bd. 6. Predigtskizzen für versch. Gelegenheiten. Rgsb., Pustet (378). M 6,50.
Berghoff, St., Der ganze Christ. Predigten für alle Sonn- u. Festtage des J. 2. Aufl. Rgsb., Pustet (247). M 3,20.
—, Einkehr. Vorträge für Einkehrtage. Standesvorträge für Frauen, Vorträge für Männer u. Jungmänner. Ebd. (191). M 3,20.
Pan, E., Vortragsskizzen für Marianische Kinderkongregationen. Wien IX/1, Verl. „Fahne Mariens" (67). Kart. M 1,20.
Sondergeld, P., Haec meditare. N. F. Kurze Betrachtungen für Priester. Pad., Schöningh (383). M 3,30.
Löhr, Aemiliana, Jahr des Herrn. Das Mysterium Christi im Jahreskreis der Kirche. 2. Aufl. Rgsb., Pustet (XVI, 292). M 4,90.
Clauss, J. M. B., Die Heiligen des Elsaß. Mit 40 Taf. Düsseldorf, Schwann (281 4°). Lw. M 10.
Kaiser, J. B., Eine Franziskanerlitanei aus dem 18. Jahrh. (FranziskStud 3, 276/96).
Graf, G., Ein arabisches Pontifikale (OriensChrist 10, 1935, 100/24).
Baumstark, A., Orientalisches in altspanischer Liturgie (Oriens Christ 10, 1935, 1/27).
Gennrich, P., Der Gemeindegesang in der alten u. mittelalterlichen Kirche. Mit 7 Abb. Lpz., Schloeßmann (51). M 1,40.
Kreßel, H., Die Liturgie der ev.-luth. Kirche in Bayern r. d. Rh. Geschichte u. Kritik ihrer Entwicklung im 19. Jh. Güt., Bertelsmann (VII, 178) M 7,50.

Christliche Kunst.

Achelis, H., Der christliche Kirchenbau. Seine liturg. Entwicklung von der Basilika zur evang. Predigtkirche. Lpz., Bibliogr. Inst. (32; 48 S. Abb.). Pp. M 0,90.
Lax, A., Der Hildesheimer Dom. Ein Bilderbuch mit kurzem Text. Hildesheim, Lax (48 mit Abb.). M 1.
Sternberg, L., Der Dom zu Limburg in der Entwicklungsgeschichte der rheinischen Kunst. Limburg, Steffen (168 mit Abb. 4°). Lw. M 5,50.
Weyres, W., Der Georgsdom zu Limburg. Festschrift. Ebd. (96 mit Abb.).
Rodin, A., Die Kathedralen Frankreichs. Mit 32 Taf. Neue Ausg. Berl., A. Juncker (207). Lw. 3,75.
Mehler, Liselotte, Die Laurentiuskirche in Ahrweiler. Ein Denkmal der frühesten rheinischen Gotik. Mit Abb. Düsseldorf, Nolte (V, 54; 8 S. Abb., 1 Taf.). M 1,80.
Gessner, A., Die Entwicklung des gotischen Kapitells in Südwest- u. Westdeutschland im 13. Jh. Würzb., Triltsch (75 mit Abb.). M 3.
Rensing, Th., Zur Kunstgeschichte der Observantenkirche in Münster (Westfalen 3, 131/35).
Schulze, R., Die ehemalige Minoritenkirche zu Münster (Ebd. 136/53).
Lippe, Margarete, Der Herrenfriedhof in Münster u. die Domherrnepitaphien der ersten Hälfte des 15. Jh. (Ebd. 124/31).
Weitzmann, K., Die byzantinische Buchmalerei des 9. u. 10. Jh. Berl., Mann (XV, 93; XCIII Taf. 4°). Lw. M 60.
Thomas, Al., Die Darstellung Christi in der Kelter. Eine theol. u. kulturhist. Studie. Mit 47 Abb. Düsseldorf, Schwann (200 4°). Lw. M 9,50.
Schweitzer, Kl.-H., Der Veronikameister u. sein Kreis. Studien zur kölnischen Kunst um 1400. Würzb., Triltsch (80). M 3,60.

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker in Münster i. W. **Verantwortliche Schriftleitung: Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W.** Verantwortlich für Anzeigen und Beilagen: Josef Herold, Münster i. W. **Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. I. v. W. g.**

Dr. theol. Joseph Göttler †

Geh. Regierungs-Rat, weil. Universitäts-Professor in München

In unserem Verlag ist erschienen:

Religions- und Moralpädagogik

Grundriß einer zeitgemäßen Katechetik. (Lehrbücher zum Gebrauch beim theologischen Studium.)
2. vermehrte Auflage. XII, 290 S. RM 6.10, gebunden RM 7.45

Zeitschrift für kathol. Theologie 1933, S. 651: „Für die Eigenart dieser Katechetik des bekannten Führers der katholischen Bewegung dürften besonders zwei Dinge kennzeichnend sein: einmal die staunenswerte Stoffbeherrschung in sachlicher wie in literarischer Hinsicht ..., sodann das Streben nach strenger Systematik."

Klerusblatt 27. 4. 1932: „Ein Buch nicht zum flüchtigen Durchblättern, sondern zum Studieren; ein Buch, das mit überlegener Sachkenntnis alle Fragen und Probleme der modernen Religionspädagogik behandelt ... Von diesem Buch wird man sagen dürfen, daß es nicht bloß ein vorzügliches Lehrbuch darstellt zum Gebrauch beim theologischen und philosophischen Studium, sondern ebenso ein wertvolles Hilfsmittel zur Weiterbildung."

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, MÜNSTER

Professor Dr. Michael Pfliegler

DER RELIGIONSUNTERRICHT

Seine Besinnung auf die psychologischen, pädagogischen und didaktischen Erkenntnisse seit der Bildungslehre Otto Willmanns

Band I: Die Teleologie der religiösen Bildung. 298 Seiten
Band II: Die Psychologie der religiösen Bildung. 296 Seiten
Band III: Die Methodik der religiösen Bildung. 344 Seiten

Preis pro Band: Ganzleinen S 12.—, RM 6.80; kartoniert S 9.60, RM 5.30

„Die ganze Fragenwelt der religiösen Bildung, nicht nur des Religionsunterrichtes, wird hier einer gründlichen, wissenschaftlich hochstehenden Behandlung unterzogen. Prof. Pfliegler hätte nicht besser die geistesgeschichtliche Lage der religiösen Bildung im letzten Menschenalter aufhellen können als gerade durch die große Leuchte Otto Willmann und deren Wirkungen. Ich bezeichne dieses Werk als einzigartiges Kompendium der Katechetik!" (Dr. Brunauer, Generaldirektor des Katholischen Schulvereins für Österreich.)

„Seit dreißig Jahren ist nirgends die Frage der religiösen Bildung so umfassend und gründlich behandelt. An diesem Buch werden die religiöse Erziehung und werden die Religionslehrer wieder jene Selbstsicherheit und Zeitüberlegenheit finden, die in den Sorgen der letzten Jahrzehnte verlorengegangen sind. Wohl erscheint das Buch in drei Bänden, doch darf man mit ruhigem Gewissen sagen, deren Besitz erspart eine ganze Bibliothek von Werken über die Frage der religiösen Bildung in der geistigen Situation der Gegenwart. (Prof. Dr. Meinrad Langhammer.)

Im Tyrolia-Verlag — Innsbruck — Wien — München

WISSENSCHAFTLICHE NEUERSCHEINUNGEN

Sternkunde und Sterndienst in Babel. Assyriologische, astronomische und astralmythologische Untersuchungen. Von Franz Xaver Kugler S. J. 3. Ergänzungsheft zum 1. und 2. Buch. Von Johann Schaumberger C. Ss. R. 4°. Mit 17 keilinschriftlichen Beilagen. VIII, 243–394 S. RM 24.—

Im 1. Teil dieses Heftes werden astrologische Texte der älteren Zeit untersucht. Die im 2. Teil veröffentlichten astronomischen Texte der spätbabylonischen Zeit, darunter die Mondrechnung von Kindinnu, dem größten babylonischen Astronomen, erweisen sich als wissenschaftliche Leistungen, von denen die Griechen und durch sie alle Späteren lernten.

Spinoza. Von Stanislaus v. Dunin Borkowski. Band III Aus den Tagen Spinozas. Zweites Buch: Das neue Leben. IV, 444 S. RM 22.–, Leinenband RM 24 —

Zu den Grundlagen der Philosophie Spinozas, namentlich zur Alleinslehre und zur Denkfreiheit, werden aus der Gesamtkultur seiner Zeit bisher übersehene Zugänge eröffnet. Auch der folgende Band, mit dem das Werk schließt, wird aus dem Nachlaß des Verfassers in Kürze ohne Änderung veröffentlicht werden.

Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens. In Verbindung mit K. Beyerle † und G. Schreiber herausgegeben von Heinrich Finke. Band 5. (Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft, Reihe I.) Mit 11 Bildtafeln und 2 Bildseiten im Text. VIII, 507 S. RM 20,50, Leinenband RM 22.50

Mit 18 wertvollen Beiträgen aus der Geschichte der Volkskunde, Archäologie, Kunst, Liturgie, Theologie, Bistums- und Klosterverfassung, Musik, Literatur, Heraldik, Diplomatik, Innen- und Außenpolitik, des Rechts, der biblischen Texte, des Bibliothekswesens und bedeutender Persönlichkeiten der iberischen Länder sowie deren volkskundliche, genealogische, literarische und allgemein kulturelle Beziehungen zu Deutschland im Laufe der Jahrhunderte.

Das römische Capitulare evangeliorum. I. Typen. Von Dr. Theodor Klauser, Dozent an der Universität Bonn. (Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen, herausgegeben von Kunibert Mohlberg und Adolf Rücker, Heft 28.) CXXII, 199 S. RM 16.–, gebunden RM 18.—

Das lang erwartete grundlegende Werk zur ältesten römischen Perikopengeschichte. Der 1. Band bringt außer einer Darstellung der Problemlage einen Katalog der Perikopenhandschriften (über 1400 Nummern), die kritische Ausgabe der vier römischen Capitular-Typen sowie eines weiteren Capitulare vom Ende des 8. Jahrhunderts, endlich eine Übersicht über die römische Festentwicklung vom 7.–9. Jahrhundert.

Die Lutherkommentare des Johannes Cochläus. Kritische Studie zur Geschichtschreibung im Zeitalter der Glaubensspaltung. Von Dr. Adolf Herte, Professor an der Erzbischöflichen Akademie zu Paderborn. (Reformationsgeschichtl. Studien u. Texte, begr. von Jos. Greving, hrsg. von Wilhelm Neuß, Heft 33.) XX, 351 S. RM 17.40

Die vorliegende Arbeit rückt das große Lutherwerk des Cochläus, die älteste und zugleich einflußvollste katholische Lutherdarstellung, erstmalig in kritische Sicht. Die Untersuchung, welche eingehend über die Ausgaben, Übersetzungen und Quellen der Kommentare, über deren Aufbau und die Arbeitsmethode des Cochläus, über das Lutherbild der Kommentare und ihren bleibenden Wert unterrichtet, vermittelt dem Lutherforscher und dem Reformationshistoriker viele neue und gewichtige Aufschlüsse.

Admonter Totenrotein (1442–1496). Von Fritz Bünger. (Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums u. des Benediktinerordens, hrsg. von Abt Ildefons Herwegen, Heft 19.) Mit 3 Tafeln. VIII, 400 S. RM 19.50, gebunden RM 21.50

Die Eintragungen, aus fast 800 deutschen, österreichischen, belgischen, schweizerischen Klöstern usw. stammend, enthalten außer einer Fülle von Namen reichhaltiges Material für die Kloster-, Ordens- und Diözesangeschichte, die Liturgik, die Familienforschung, das Studium des Mittellateins und vor allem für die Geschichte des mittelalterlichen Verkehrs mit seinen Straßenzügen und Reisegeschwindigkeiten.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

VERLAG ASCHENDORFF, MÜNSTER

Soeben erschien in 7., neubearbeiteter Auflage:

JOSEPH MAUSBACH

Katholische Moraltheologie

Band 1: Allgemeine Moral. Herausgegeben von PETER TISCHLEDER. XV, 434 S. RM 8.90

Die 7. Auflage ist besorgt worden von Mausbachs Nachfolger im Lehramt, Prof. Dr. Peter Tischleder. Unter pietätvoller Wahrung der Grundanlage und Grundrichtung des Buches strebt die neue Auflage im Geiste des Verfassers eine Belebung und Auflockerung der oft allzu knappen Darstellung an. Ausführlicher gewürdigt werden die kantische Ethik sowie die biologischen und somatischen Voraussetzungen des gesunden und kranken Seelenlebens.

Früher erschien in 6./7., von Peter Tischleder neubearbeiteter Auflage:

Band 2: Spezielle Moral. *I. Der religiöse Pflichtenkreis.* XVI, 312 S. RM 6.40

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

Verlag Aschendorff, Münster i. Westf.

Grundstile der Kunst

Von Priv.-Doz. Dr. HEINRICH LÜTZELER. 424 S. Gr. 8°. Geb. M. 8.80

Grundlegung der 3 Grund-Stile, ihre Sinn-Logik. — Gesamteurop. u. außereurop. Überblick. — Einbeziehung d. kunstkr. Lit., von Formfragen d. Dichtung u. Musik. — Eine Schule d. künstler. Sehens.

Das Gesundheitswesen bei Aristoteles

Von Dr. PAUL KALTHOFF. XVI u. 372 S. Gr. 8°. M. 12.80, geb. 14.80

Die erste deutsche Übertragung des naturwissenschaftlich-medizinischen Lehrsystems des Philosophen in lückenloser Vollständigkeit. Dieses Quellenwerk ist eine Fundgrube politischer, pädagogischer, soziologischer, kulturpolitischer, nationalökonomischer Materialien, Anregungen und Fragestellungen. Ein Werk für den Philosophen und Mediziner, für den Philologen und überhaupt für jeden geistig Interessierten.

Hermann Muckermann

ist der Vorkämpfer des eugenischen Gedankens. Seinen Schriften kommt heute besondere Bedeutung zu. Neu:

Eugenik

Umfasendes Hand- und Lehrbuch. Mit 34 Abb. Gr. 8°. VIII u. 173 S. Geb. M. 5.85

Eugenik und Katholizismus

2. Auflage. (3.–5. Tausend). Geb. M. 2.30

Rassenforschung

und Volk der Zukunft. Beitrag zur Einführung in die Frage vom biolog. Werden der Menschheit. 3. Aufl. (7.–9. Tausend). Geb. M. 2.95

Die Familie

Schrifttenreihe für das Volk. Auflage über ¼ Million. Jedes Heft 35 Pfg.

1. Naturtreue Familie
2. Mutter u. Wiegenkind
3. Keimendes Leben
4. Eheliche Liebe
5. Werdende Reife
6. Eugenik
7. Die Ehe-Enzyklika

Ferd. Dümmlers Verlag, Berlin SW 68 u. Bonn (gegr. 1808)

(Vom Professor Dr. Geiselmann, Bismarck.

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. 8,— RM
Anzeigen 25 Pfg. die 4mal gesp. mm-Zeile — Preis der Beilagen laut Liste

Nr. 12 — **1935** — **34. Jahrgang**

Das Standardwerk der Urreligionen:
Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee. VI. Band (Engert).
Wahrheit und Evidenz:
Wilpert, Das Problem der Wahrheitssicherung bei Thomas von Aquin.
Brentano, Wahrheit und Evidenz (Söhngen).
Eißfeldt, Einleitung in das Alte Testament (Goettsberger).
Vollmer, Verdeutschung der Evangelien bis Luther (Schulz).
Löwe, Kosmos und Aion (Schmid).
Dalman, Arbeit und Sitte in Palästina. IV. Bd. (Mader).
Schultze, Grundriß der christlichen Archäologie (Neuß).
Compernass, Zwei Schriften des Arethas gegen die Vertauschung der Bischofssitze (Diekamp).
Barion, Plotin und Augustinus (Schmaus).
Meersseman, Geschichte des Albertismus. II (Pelster).
Peschke, Die Theologie der böhmischen Brüder. I, 1 (Zoepfl).
Lindner, Die allgemeinen Fastendispensen in den jeweils bayrischen Gebieten seit Ausgang des M.-A. (Hofmann).
Hoffmann, Die Geschichte des Breslauer Alumnats (Albert).
Sternberger, Der verstandene Tod (Feuling).
Hippel, Mensch u. Gemeinschaft (Breitenstein).
Angermair, Die Schutzaufsicht eine Pflicht der christlichen Gemeinschaft (Grunwald).
Kleinere Mitteilungen.
Erklärung von K. Ziesché.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Das Standardwerk der Urreligionen

Schmidt, P. W., S. V. D., **Der Ursprung der Gottesidee.** Eine historisch-kritische und positive Studie. II. Teil: Die Religionen der Urvölker. **VI. Band: Endsynthese der Religionen der Urvölker Amerikas, Asiens, Australiens, Afrikas.** Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1935 (LIII, 600 S. gr. 8 mit 7 Karten als Textanhang und 6 Sonderkarten). M. 29; geb. M. 32.

Mit berechtigtem Stolz kann P. Schmidt heute auf den Abschluß eines Werkes zurückblicken, das am schmalen Anfang als eine „Studie" gedacht war, um dem eingewurzelten Evolutionismus auf dem Gebiete der Religionswissenschaft — man kann auch sagen: dem areligiösen Dilettantismus — entgegenzutreten; das aber im Laufe von fast 25 Jahren zu einem Lebenswerk wurde: das Standwerk der Urreligionen von heute. Mit dem Anwachsen des Materials, zum guten Teil in voller Verlässigkeit erst durch Schmidt selbst und seine Schüler gesammelt, erlangte das Werk seine Bedeutung und seinen Umfang; sehr zum Heile der Wissenschaft. Der V. Band enthielt schon sehr wichtige Nachträge, und auch der VI. enthält solche (VII. Anhänge über neue Forschungsergebnisse bei den nordamerikanischen Indianern, den Rentier-Eskimos, den asiatischen Pygmäen und Pygmoiden, finnische und russische Varianten zur Schöpfungsmythe, sowie über das Vorkommen altpaläolithischer Knochenwerkzeuge S. 509—570). Und um es gleich vorwegzunehmen: Dieses System der „Nachträge" soll fortgesetzt werden. Das ist nur zu begrüßen, um das Werk auf der Höhe zu halten, wenn es in der Weise des Herausgebers geschieht, der darin immer frühere Aufstellungen neu überprüft und wenn nötig auch berichtigt.

Der Kernpunkt des neuen Bandes liegt natürlich in dem, was die Aufschrift besagt: Schließliche Zusammenfassung der Ergebnisse der bisherigen Forschung samt wissenschaftlicher Auswertung und metaphysischer Deutung. Nach einer kurzen (gesondert stehenden) Auseinandersetzung mit verschiedenen Kritikern, gibt die Einführung eine sehr dankenswerte Übersicht über die Methode der Kulturkreisforschung, mit besonderer Betonung, daß die Kriterien der materiellen Kultur und des Religiösen voneinander unabhängig sein müssen, um wirkliche Kulturkreise festzustellen. Auf Grund dieser Kriterien wird zunächst die Einheit des arktisch-nordamerikanischen Kulturkreises bestimmt, deren Ursprung in Nordostasien in der Gegend des Sinanthropus von Chou-Kou-Tien bei Peking und südlich davon gesucht wird. Aus der Einheit der Erd- und Menschenschöpfungs-Mythen, der Vorstellungen vom höchsten Wesen, der Seelenbegriffe und Jenseitsanschauungen wird die einheitliche Religion dieses Kulturkreises wiederhergestellt. Hier ist vor allem das Freisein von Naturismus, Animismus, Magismus und Manismus wichtig; wichtiger noch die Lichtgestalt des Höchsten Wesens (Abschnitt I und III). Dazwischen (Abschn. II) werden die Beziehungen zwischen den soweit auseinanderliegenden Kulturkreisen der Arktiker und Nordamerikaner zu den Feuerländern aufgewiesen. Der IV. Abschnitt bringt die Vergleichung der zentralen oder pygmäischen Urkultur mit der arktisch-amerikanischen Urkulturenfamilie zusamt dem Abschluß, dem Gesamtbild der alten gemeinsamen Religion dieser Urkulturen (S. 298—308). Im V. Abschn. behandelt Sch. die südostaustralische Urkultur im Vergleich mit der pygmäischen und den arktisch-amerikanischen Urkulturen (S. 309—367). Der VI. Abschn. ist der wichtigste: Die letzte Synthese der ältesten gemeinsamen Religion der Menschheit samt dem Versuche (S. 472 ff.), das Rätsel der Herkunft der Gottesidee zu lösen. Es wird festgestellt: die Abwesenheit der pseudo- oder antireligiösen Elemente des Naturismus usw., die Lichtgestalt des höchsten Wesens, die Geistigkeit des ältesten Menschen, sein Gotteskult und die Beziehungen zwischen Religion und Sittlichkeit. Über den Ursprung heißt es: „Es ist das wirklich existierende höchste Wesen, der tatsächliche Schöpfer Himmels und der Erde, und besonders des Menschen, der hier vor seine vorzüglichsten Geschöpfe, die Menschen, hintrat und sich selbst, sein eigenes Wesen und Wirken ihnen offenbarte, ihrem Denken, Wollen und Fühlen sich enthüllte gleich nach der Schöpfung, als er in vertraulicher Gemeinschaft mit den Menschen zusammen wohnte" (S. 493). Der Ursprung liegt nach Sch. in der prälithischen Zeit, was durch die paläontologischen Zeugnisse über die Knochenwerkzeuge gestützt erscheint.

Die Ergebnisse sind derart, daß sie die gewohnten Vorstellungen über den Urmenschen geradezu umstürzen. Nur spärlich, aber sehr geschickt verwertet sind die Zeugnisse der Paläontologie; wie schon früher einmal bemerkt, werden diese und die Ethnologie sich sehr eingehend mit den Er-

U.B. TÜB.
- 7. MAI 1936

gebnissen Sch.s auseinandersetzen müssen. Die Urkultur erscheint, wie noch in der Steinzeit, sehr stabil, verhältnismäßig einheitlich, weil einfach, auf der ganzen damals besiedelten Erde. Man wird überrascht sein, daß der Ursprung der Kultur in der Gegend von Peking, zeitlich in der prälithischen Periode gesucht wird. Die örtliche Festsetzung ist durch den Fund des Sinanthropus bedingt; man wird abwarten müssen, ob andere Funde auf andere Gegenden weisen. Die Zeit scheint — ohne die Möglichkeit chronologischer Angaben — sichergestellt zu sein.

Die Beweisführung Sch.s für diese Punkte, sowie für den Hochgottglauben, den sittlichen Charakter der ältesten Religion, den Kult und überhaupt für das Wesen der Religion ist ebenso vorsichtig wie methodisch klar und überzeugend.

Wir dürfen aber auch einige Bedenken anmelden dort, wo es sich um die metaphysischen Folgerungen handelt. Zunächst ein psychologisches: Der Urmensch erscheint so ungewöhnlich aufgehöht in der Richtung einer Geistigkeit und Rationalität, daß der Abstieg zur Naturmythologie und Magie, getrieben von der aufkommenden Technik und Naturbeherrschung, fast unverständlich erscheint. Es ist zwar richtig, daß die Anfänge der Kultur eine stärkere Anspannung des Geistes zur Voraussetzung haben, als die Weiterführung. Gleichwohl wird eine vorsichtige Kinderpsychologie manchen Fingerzeig geben können, da doch der Urmensch in mancher Beziehung vom Kinde wiederholt wird. Metaphysisch gesehen, halte ich den Schluß auf die unmittelbare Offenbarung Gottes an den Stammvater für allzu rasch; wir haben zunächst nur Berichte über eine solche. Religionspsychologisch gesehen, ist die Rolle der von den Urvölkern selbst vielfach genannten „Seher" und Propheten (vgl. S. 473 ff.) sehr wichtig; sie ist fast gar nicht ausgewertet, ich erinnere an die Ausdrucksweise der Propheten, etwa des Jeremias. Der Schluß auf den persönlich sich offenbarenden Gott muß sich auf breiterer Grundlage aufbauen, als sie bei Sch. gegeben ist.

Diese Bemerkungen wollen und können der anerkannten Größe und Bedeutung des nunmehr abgeschlossenen Werkes keinen Eintrag tun. Es wird immer ein gewaltiges Zeugnis deutschen Gelehrtenfleißes, deutscher Gründlichkeit und einer echt religiösen Seele bleiben. Nur wer selbst im Tiefsten religiös ist, wird religiöse Urkunden lesen und deuten können. Darum wird die Gelehrtenwelt wie der religiöse Mensch mit Spannung der Folge entgegensehen, welche die zweite religiöse Stufe mit der Abwärtsentwicklung zum Magismus und zur Mythologie bringen wird: Die Aufhöhung des Stammvaters zum Kulturheros, der Dämonen und animistischen Gottheiten zu Göttern, die Entwicklung des Mythos zur Pseudoreligion, die Bedeutung der Zwei-Geschlechter-Theorie. Dafür erscheinen schon in den Urreligionen einige Ansätze als Überlagerungen der alten Religion.

Einige Anmerkungen: Der Ort Velden liegt zweimal in „Niederfranken" (S. 226, 281) st. richtig in Mittelfranken (S. 543). Der Ausdruck: Freiheit und Vollkraft der „Seelen" (S. 387) wäre lieber durch den des „Geistes" zu ersetzen. „Negative Sittlichkeit" (S. 411) ist schwer verständlich. — Die Beigabe der Karten erfüllt einen alten Wunsch, doch nicht alle Wünsche. Man möchte in feiner Einzeichnung die jetzigen geographischen Verhältnisse (wie z. B. Staats- und Landesgrenzen, Städtenamen oder Bezeichnungen von Landschaften und Meeresarmen sehen, um sich besser orientieren zu können. Es wäre vielleicht auch möglich, die jetzigen Wohnsitze der Volksreste zu bezeichnen, welche als Quelle der Berichte zu gelten haben. Sie sind ja noch, wie mir ein Aufenthalt dort gezeigt hat, zu finden, wenn auch sehr spärlich.

Regensburg. Jos. Engert.

Wahrheit und Evidenz

Wilpert, Paul, Das Problem der Wahrheitssicherung bei Thomas von Aquin. Ein Beitrag zur Geschichte des Evidenzproblems. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, Band XXX, Heft 3.] Münster i. W., Aschendorff, 1931 (XIV, 214 S. gr. 8°). M. 11,60.

Der Untertitel „Ein Beitrag zur Geschichte des Evidenzproblems" trifft auf das Buch nicht ganz zu, wenn Geschichte im strengen Sinne der geschichtlichen Entwicklung verstanden wird. Des Thomas Lehre von der Wahrheitssicherung in der Evidenz wird von Wilpert vielmehr pragmatisch als eigentlich historisch entwickelt. Gelegentliche, wenn auch nicht wenige und nicht kleine historische Verweise und Zusätze, wie vor allem in den Überblicken über „den Wahrheitsbegriff in der vorthomistischen Philosophie" (S. 19 ff.) und über „die Lichttheorie des h. Thomas" (S. 83 ff.), machen eine wesentlich pragmatische Darstellung nicht zu einer historischen Entwicklung. Um der methodischen Sauberkeit und der Ehrfurcht vor der Geschichte willen sollte eine — selbstredend quellenmäßige — Darlegung der Begriffe eines Denkers nach ihrem thematischen und problematischen Gehalt nicht einfachhin als „Geschichte" ausgegeben werden, da zu dieser die Quellenkritik und vor allem die Begriffsgeschichte gehören. Und was Begriffsgeschichte bedeutet, kann einem am besten Baeumkers „Witelo" sagen. In Anlage und Aufbau zeigt sich Wilperts Buch deutlich von den sachlichen Fragestellungen beherrscht. Darin erweist sich der Verf. als Schüler Jos. Geysers. Wird das Buch als eine pragmatische Darstellung des Evidenzproblems bei Thomas von Aquin genommen und gewürdigt, so darf diese als trefflich und gründlich bezeichnet werden.

Der Aufbau des Buches erfolgt aus der Sache heraus und ist ebenso klar wie einfach. In einem ersten, grundlegenden Teil werden durch umfassende und eindringende Textanalysen die Grundbegriffe entfaltet, als da sind Wahrheit, Gewißheit und Evidenz. In einem zweiten Teil werden sodann „die einzelnen Arten evidenter Erkenntnisse" in ihrer Bedeutung für die Wahrheitssicherung erörtert; es sind drei Arten: die mittelbare Evidenz der (aristotelisch verstandenen) scientia, die empirische Evidenz und die apriorische Evidenz der Prinzipien. Gerade diese kritische Analyse der einzelnen Evidenzarten auf deren Anschauungsgehalt und Erkenntnisleistung hin darf als besonders gelungen gelten. In einem kurzen Schluß (S. 207—211) werden „augustinische und thomistische Evidenzauffassung" gegenübergestellt.

Mit Recht hebt der Verf. seine Analyse des allgemeinen Wesens der Evidenz mit einer Klärung des Wahrheitsbegriffes an. Denn nach der Lehre der Alten versteht sich der Evidenzbegriff vom Wahrheitsbegriffe her, und nicht umgekehrt wie bei Descartes, der gerade darin der Vater eines neuen Erkenntnisbegriffes wurde. Descartes sagt: wahr ist, was evident ist — verum est, quod clare ac distincte percipio. Thomas dagegen sagt mit Aristoteles, aber auch mit Platon und Augustin: Was wahr ist, das weiß ich evident (unmittelbar oder mittelbar). Die Wahrheit ist nicht ein Gewißsein der Evidenz, sondern die Evidenz ist das begründete Gewißsein der Wahrheit, während die umgekehrte, neuzeitliche Denkweise Wahrheit gleich Gewißheit setzt und so den Wahrheits- und Evidenzbegriff in einen Bewußtseinszustand zurücklöst. Der Wahrheitsbegriff geht dem Gewißheits- und dem Evidenzbegriff sachlich voraus. Damit ist die Sachbezogenheit der Evidenz von vornherein gewährleistet in der Sachbezogenheit der Wahrheit. Der Verf. hätte bei seiner durchaus thematischen Darstellungsweise diesen wesent-

lichen Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Evidenzbegriff eigens herausstellen dürfen, zumal er auf Descartes (S. 52 ff.) und Brentano (S. 146) zu sprechen kommt (Brentanos denkerische Entwicklung geht vom aristotelisch-scholastischen zu einem kartesianischen Wahrheits- und Evidenzbegriff).

Die Wahrheit als adaequatio rei et intellectus ist ein Beziehungsbegriff, und zwar eine gegenständliche Beziehung. Dieser objektive Relationscharakter der Wahrheit wird in seiner wesentlichen Eigentümlichkeit für den aristotelisch-thomistischen Wahrheitsbegriff treffend herausgearbeitet. Aber „nicht nur die Relationseigenschaft der Wahrheit wird von Thomas festgestellt, auch die andere in der Scholastik aufgekommene Frage nach dem Verhältnis der einzelnen Gebiete, in denen wir von Wahrheit sprechen, zueinander, findet in ihm einen aufmerksamen Beobachter . . . Obwohl die ontologische Wahrheit [veritas in rebus] den Grund für die Erkennbarkeit des Seins liefert, ist auf die Dinge der Begriff der Wahrheit nur per analogiam anwendbar" (S. 32 f.). Die Wahrheit ist eine Wesenseigenschaft der Erkenntnis (S. 9 ff.); der eigentliche Begriff von Wahrheit heißt Erkenntniswahrheit, und zwar in dem vollen Sinne der Wahrheit als gewußte Eigenschaft der Erkenntnis. Träger dieser logischen Wahrheit ist das Urteil (S. 32 ff.). Im Urteil habe ich nicht nur einfach Wahrheit, sondern auch irgendein Bewußtsein von der Wahrheit meines Urteils. „Neben der für jedes Urteil wesensnotwendigen Beziehung auf einen Gegenstand, die ihm die Eigenschaft der Wahrheit oder Falschheit gibt, muß somit das Urteil noch in einer anderen Beziehung zu einem Bewußtseinsinhalt stehen, der es in ausreichender Weise begründet. Wir können diese zweite Beziehung des Urteils als Gewißheitsbeziehung bezeichnen" (S. 62). „Das Erfassen der das Urteil sichernden Begründung" oder „dieses Schauen des Begründungszusammenhanges" ist nun die Evidenz (S. 75).

Evidenz ist also die Einsicht in die Beziehung, welche die Wahrheit eines Urteils, d. h. seine Beziehung auf einen Sachverhalt, mir gewiß oder begründet macht. So wenigstens hätte der Verf. folgerichtig seine Darlegungen über das Verhältnis der drei Begriffe Wahrheit, Gewißheit und Evidenz zusammenfassen müssen. Dann freilich wäre auch deutlicher geworden, daß Wilpert die Gedanken des h. Thomas nicht rein berichtend nachzudenken, sondern sachlich weiter auszudenken sucht. Es ist mißlich, daß der sonst mit Textbelegen nicht sparende Verf. an einer entscheidenden Stelle seines Buches sich mit bloßen Stellenangaben begnügt, nämlich bei der Frage, inwieweit sich bei Thomas von Aquin „ein prägnanter Gebrauch des Begriffs evidentia" findet oder wenigstens anbahnt (S. 73 f.). Es wäre nämlich offenbar geworden, daß nach Thomas die Evidenz nicht ist das Schauen oder Erfassen der Gewißheit, dieser „zweiten Beziehung" über der (ersten) Wahrheitsbeziehung; sondern die subjektive Gewißheit von der Wahrheit eines Urteils ist objektiv begründet in dem einsichtigen Erfassen der Urteilswahrheit, also der ersten Beziehung selbst. Die Gewißheit kann freilich als ein Mehr, als eine neue Beziehung gegenüber der Wahrheit hingestellt werden, nämlich als ein Wissen um die Übereinstimmung des Urteilsinhaltes mit dem Sachverhalte, obwohl das mit der „zweiten" Beziehung nicht überspitzt werden darf, zumal Thomas die logische Wahrheit in ihrem vollen Sinne der Urteilswahrheit gerade die Gewißheit, d. h. die Wahrheit als erkannte oder gewußte miteinschließen läßt. Das Letzte ist doch unbestreitbarer Sinn der vielberufenen und auch von W. mit guter Literaturkenntnis behandelten Texte S. theol. I q. 16 a. 2 (S. 37—52) und De verit. q. 1 a. 9 (S. 62—70). Ist so die Gewißheit etwas über die schlichte Wahrheitsbeziehung hinaus, so ist aber die evidentia durchaus nur eine Seite, und zwar die objektive oder fundamentale Seite der certitudo, die zunächst etwas Subjektives, wenn auch nicht etwas rein Subjektives bedeutet, nämlich den assensus firmus, die feste Zustimmung. Hinzu kommt, daß von den Alten die evidentia weniger als unser Schauen der Wahrheit denn vielmehr als evidentia rei gemeint ist, mithin unmittelbar vom Sachverhalt selbst her verstanden wird als praesentia rei, d. h. als uns entgegenleuchtende Gegenwärtigkeit der erkannten Sache selbst. Das alles sagt und weiß auch W. an anderer Stelle, z. B. S. 80, wo er sogar die Evidenz als „unmittelbares Schauen eines Sachverhaltes" bezeichnet und dieses in dem „unmittelbaren Gegenwärtigsein des erkannten Objektes" bestehen läßt. Und dieser Evidenzbegriff wird auch festgehalten und liegt den Darlegungen über die einzelnen Arten von Evidenz zugrunde. Aber W. hätte sehen müssen, daß der Aufbau des ersten Teiles seines Buches, die Verhältnisbestimmung der drei Grundbegriffe Wahrheit, Gewißheit und Evidenz, nicht mit dem Evidenzbegriff übereinstimmt, den der Verf. mit der sententia communis der Thomasausleger schließlich festhält. Im ersten Teil des Buches wird es nur zu deutlich, wie die systematische Einstellung des Verf. die streng historisch sein wollende Textanalyse durchkreuzt. Der Evidenzbegriff des Thomas ist nicht, auch nicht rein der Sache nach das „Sehen des Gefordertseins eines Inhalts durch das, was ihn begründet", wie W. unter Berufung auf seinen Lehrer Geyser einmal sagt (S. 80). Sondern das Sehen selbst, im objektiven Sinne der evidentia oder praesentia rei seu veritatis (ontologicae), ist das, was die Wahrheit eines Urteils gewiß macht oder begründet. Das Grundgebrechen des Wilpertschen Buches liegt darin, daß sich bei ihm zwei Terminologien kreuzen, die altscholastische Terminologie des Thomas und eine neuscholastische Terminologie Geysers, die von dem Kampfe gegen die subjektive Evidenz als Evidenzgefühl geformt ist. Nach alter Terminologie ist Evidenz die objektive Grundlage der Gewißheit, die Einsichtigkeit des Sachverhaltes ist selbst die sachliche Begründung; und nicht ist darüber hinaus vonnöten „das Erfassen der das Urteil sichernden Begründung".

Noch eine Einzelheit sei angemerkt. S. 39 Anm. 131 heißt es von dem Kommentator der S. c. gent., Franciscus de Sylvestris aus Ferrara: „Seine Erhebung zum Magister erfolgte erst 1516 in Bonn, das Lektorat hatte er seit 1498 inne, und zwar nacheinander in Mantua, Mailand und Bonn". Bononia (Bologna) ist hier durch irgendwelchen Zufall zu Bonn geworden.

Meine Bedenken im ganzen und einzelnen sollen aber in keiner Weise den wissenschaftlichen Ernst der Arbeit schmälern. Wilpert hat sich ein sehr schwieriges Problem der Erkenntnislehre, die Evidenz, ausgewählt, und wer an dieser Ecke baut, muß sich auf Kritik gefaßt halten. Aber wenn die großen Denker, der h. Thomas nicht ausgenommen, in der Frage der Wahrheitssicherung und des Evidenzbegriffs recht viel zu wünschen übrig ließen, wird man billigerweise vom Verf. nicht fordern und erwarten, daß er in helle Klarheit setzt und endgültig entscheidet, was jene allzusehr im Halbdunkel zurückließen. Richtig bemerkt Wilpert: „Daß Thomas das Problem der Evidenz als solches ausgesprochen oder bereits in bestimmten Begriffen formuliert hätte, läßt sich somit nicht behaupten" (S. 75). Die Bausteine für eine Erkenntnis- und Evidenzlehre finden sich bei Thomas, jedoch das Gebäude einer solchen müssen wir selbst aufführen. Das geht aber nicht ohne eine systematische Textanalyse, die über die rein historische hinausdenkt, wenn sie auch diese zum Ausgangspunkte nehmen muß. Und in solche systematische Textanalyse auf historischer Grundlage ist der Verf. mit seiner gründlichen Arbeit tüchtig hineingewachsen, so daß man weiteren Veröffentlichungen auf diesem Felde hoffnungsvoll entgegenschauen wird.

Brentano, Franz, **Wahrheit und Evidenz,** Erkenntnistheoretische Abhandlungen und Briefe, ausgewählt, erläutert und eingeleitet von Oskar **Kraus.** [Philosophische Bibliothek. Bd. 201.] Leipzig, Felix Meiner, 1930. M. 8; geb. M. 10.

Die Gesamtausgabe des Schrifttums Brentanos, namentlich auch seines reichen Nachlasses, in der Philosophischen Bibliothek von A. Kastil und O. Kraus ist hier um einen Band fortgeschritten, der eine besondere Aufmerksamkeit verdient, weil er in einen Mittelpunkt des Brentanoschen Denkens

hineinführt, nämlich in Brentanos Ringen um eine Klärung des Wesens der Evidenz. Als Brentano uns noch nicht in dem Umfange seines gerade in den letzten Jahren bekannt und zugänglich gewordenen Schrifttums vertraut war, verknüpften wir mit dem Namen Brentano vor allem seine Lehre von der „ausnahmslosen Evidenz der inneren Wahrnehmung" (S. 149). Gerade die in dem neuen Bande vorgelegten Abhandlungen belehren uns darüber, daß Brentano das Evidenzproblem, diese alte crux der Logik oder Erkenntnistheorie, in einem viel umfassenderen Sinne angegangen und durchgedacht hat; sein Forschen in dieser Frage war keineswegs auf die innere Wahrnehmung eingeengt, was er dem Descartes ausdrücklich vorwirft (S. 143), wenn Brentano auch an ihrer ausnahmslosen Evidenz stets festgehalten hat (Fragment vom 12. VII. 1915, S. 149 f.). Das Evidenzproblem entfaltet sich bei Brentano in einer ständigen Auseinandersetzung mit der hergebrachten Adäquationstheorie der Wahrheit: veritas est adaequatio rei et intellectus. Brentanos scharfsinnige Bemühungen um ein exaktes Verständnis der einzelnen Begriffe dieser Definition und die Aufdeckung der in ihr verborgenen Schwierigkeiten wird den Kenner der scholastischen Philosophie besonders fesseln, zumal im neuscholastischen Denken, unbeeinflußt von Brentano, die alte Wahrheitsformel keineswegs als selbstverständlich hingenommen wird und die Aporien, welche sie belasten, nicht verkannt, eher noch tiefer empfunden werden (vgl. neuerdings Jos. de Vries S. J., Die Bedeutung der Erkenntnismetaphysik für die Lösung der erkenntniskritischen Frage. Eine Erklärung von De veritate q. 1 a. 9, in: Scholastik VIII 3 [1933] S. 321—58, S. 321 der Hinweis auf Mercier und Sertillanges). Brentanos allmähliche Entwicklung vom aristotelisch-scholastischen zu einem im wesentlichen kartesianischen Wahrheits- und Evidenzbegriffe wird vom Herausgeber durch die Anordnung der Beiträge und in der ausführlichen Einleitung gut sichtbar gemacht.

Brentano greift das Evidenzproblem an der entscheidenden Stelle an, wenn er nach dem Verhältnis von Wahrheit und Evidenz fragt. Ist der Evidenzbegriff auf den Wahrheitsbegriff zurückzuführen? Das wäre der Fall, wenn Evidenz als (einsichtiges) „Erfassen der Wahrheit" (S. 31 Anm.) und diese Wahrheit als Übereinstimmung eines Urteils mit dem Sachverhalt verstanden würde. Mithin würde die alte, aristotelische Adäquationstheorie der Wahrheit auch für die Evidenz gelten; denn Evidenz würde Einsicht in jene Übereinstimmung von Urteil und Sache bedeuten, also letzterdings Einsicht in die Sache selbst. Wobei dann nach Brentano nicht zu vermeiden wäre die Ungereimtheit des Vergleiches zwischen der Sache, so wie sie in meinem Urteil erkannt ist, und der Sache, so wie sie außerhalb meines Urteilens an sich besteht. Oder ist die Wahrheit auf die Evidenz zurückzulösen? Ist der Wahrheitsbegriff durch den Evidenzbegriff zu bestimmen? Das wäre im grundsätzlichen die neuzeitliche Wahrheitsbestimmung des Descartes: verum est, quod clare ac distincte percipio.

Brentano hat in seiner aristotelisch-scholastischen Frühzeit weder ganz, d. h. ohne Bedenken, bei der alten Adäquationstheorie (vgl. den 1. Vortrag, S. 3 ff.) noch in seinem späteren Abrücken von ihr ganz, d. h. ohne beachtliche Korrekturen, bei Descartes gestanden (S. 62). Dennoch ist Brentano im wesentlichen in der Wahrheits- und Evidenzfrage den Weg von Aristoteles zu Descartes gegangen. Der neue, ausgereifte Wahrheitsbegriff wird S. 139 auf die Formel gebracht: „Die Wahrheit kommt dem Urteile des richtig Urteilenden zu, d. h. dem Urteile dessen, der urteilt, wie derjenige darüber urteilen würde, der mit Evidenz sein Urteil fällt; also der das behauptet, was auch der evident Urteilende behaupten würde".

Den Standpunkt Brentanos kennzeichnet der Herausgeber in der Einleitung m. E. treffend (S. XIV): „Unsere Erkenntnis richtet sich nicht nach den Dingen, die Dinge aber ebensowenig nach unserer Erkenntnis, sondern gewisse Urteile über die Dinge sind so, wie sie sein sollen, in sich gerechtfertigt, als richtig charakterisiert und daher Norm für Wahr und Falsch, Richtig und Unrichtig, und ein Urteil, das einer Erkenntnis widerspricht, kann unmöglich evident, d. h. unmöglich eine Erkenntnis sein". Freilich kann man nun auch nicht schärfer, als es der Herausgeber S. XV tut, herausarbeiten, welchen Erkenntnisbegriff jener neue Wahrheits- und Evidenzbegriff einschließt, wenn O. Kraus auf des Protagoras homo-mensura-Satz zurückgreift und diesen im Sinne Brentanos so korrigiert: „der einsichtig Urteilende, d. h. der Erkennende ist das Maß aller Dinge, der seienden, daß sie sind, und der nichtseienden, daß sie nicht sind".

Mit dem Wandel des Wahrheitsbegriffes vollzieht sich in Brentanos Denken nun auch ein Wandel des Gegenstandsbegriffes. Was ist unter der res in der alten Adäquationsformel zu verstehen? Was allein kann mit der res unseres Urteilens gemeint sein? Nach dem späteren Brentano können nur Dinge oder Realwesen „gedacht" werden; die Irrealia sind bloße Fiktionen der Sprache (S. 105 f. u. 209 f.). In dem Urteil über das Sein der Unmöglichkeit eines viereckigen Kreises wird „nicht die Unmöglichkeit eines eckigen Kreises anerkannt, sondern höchstens derjenige, der einen eckigen Kreis evident verwirft; ich erkenne mich als einen evident Verwerfenden, der Leugnende ist ja etwas Positives" (S. 163). So berechtigt Brentanos Abweisung der ultrarealistischen Tendenzen der modernen Gegenstandstheorie ist, so zeigt sich doch in der Art seiner Abweisung eine bedenkliche Gleichsetzung von Gedachtsein und Realsein — und so ein anderer Ultrarealismus mit realistischem statt wie dort mit idealistischem Vorzeichen. Gedachtsein und Realsein sind gerade auch darin nicht identisch, daß vieles noch bloß gedacht werden kann, was nicht real ist (das muß Brentano anderseits selbst zugeben, S. 117). Und noch eine andere böse Gleichsetzung offenbart sich hier bei Brentano, und zwar aus seiner letzterdings kartesianischen Evidenztheorie, nämlich die Gleichsetzung von Denken und Erkennen. Erkannt oder erfaßt wird allerdings nur Wirkliches oder Ansichseiendes, aber gedacht wird auch das, was nicht an sich ist, sondern im Denken gehabt wird. Und im Urteil vollzieht sich gerade auch die Scheidung zwischen erkanntem Realsein und bloß gedachten Irrealitäten.

So sachkundig auch die großen Einleitungen und vielen und oft nicht kurzen Anmerkungen in der Brentano-Ausgabe sind, so tun die Herausgeber doch gut daran, sich in Zukunft Beschränkung auf das zum Verständnis Notwendige aufzuerlegen. Sonst kommt es wie auch bereits in diesem Bande zu ständigen Wiederholungen des schon in früheren Bänden einleitend und anmerkend Gesagten. Vor allem ist eine Ausgabe wohl nicht der Ort, die eigene Stellung gegen phänomenologische Irrtümer und Überspanntheiten unter Berufung auf den Meister darzulegen, mag diese Berufung sachlich noch so sehr rechtens sein. Die Kritik, die Brentano selbst an seinen Schülern geübt hat, bedarf für den einsichtigen Leser, sei er davon betroffen oder nicht, keiner Unterstreichung und Weiterspinnung, wenigstens nicht in der Ausgabe selbst. Der vorliegende Band umfaßt 164 S. Text und — 80 S. Einleitung und Anmerkungen des Herausgebers! Ich habe dabei wie billig das Inhaltsverzeichnis und das Namen- und Sachregister nicht eingerechnet. In dem III. Bande der Psychologie Brentanos sind den 123 S. Text gar 95 S. Einleitung und Anmerkungen beigefügt. Ob die Herausgeber nicht richtiger in einem besonderen Ergänzungsbande jene entwickelnde Darstellung und vergleichende Würdigung Brentanos zusammenfassen, zu der sie besonders berufen sind?

Bonn. Gottlieb Söhngen.

Eißfeldt, Otto, **Einleitung in das Alte Testament** unter Einschluß der Apokryphen und Pseudepigraphen. Entstehungsgeschichte des Alten Testaments. [Neue theologische Grundrisse, hrsg. von R. Bultmann.] Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1934 (XVI, 752 S. gr. 8°). M. 15,50; Lw. M. 17,50.

Der rührige Tübinger Verlag, der sich besonders mit der Pflege der protestantischen theologischen Literatur befaßt, bringt als 2. Band einer neuen Sammlung theologischer Grundrisse nach der „Phänomenologie der Religion" von G. van der Leeuw in folgerichtigem Aufbau eine alttestamentliche Einleitung heraus. Die Grundlinien der Auffassung, welche die kritische Exegese vom A. T. hat, stehen im allgemeinen und auch in vielen Einzelheiten fest, und auch diese Einleitung hebt sich in den Unterscheidungslehren — um so vielerlei mit einem Wort zu bezeichnen — ab von dem, was konservative Exegeten in einer Einleitung vertreten erwarten. Soweit geschichtliche Fragepunkte vorliegen, können aber die Unterschiede nicht allzu groß sein. Die Einleitung E.s läßt sich auch mit den Werken zusammenstellen, mit denen sie in Wettbewerb zu treten bestimmt ist. Ich denke dabei zunächst an die oft aufgelegte Einleitung von Sellin (⁶1933). Daß literarkritische Fragen im Vordergrunde stehen, ist bei beiden zu erwarten. Aber E. geht darin noch mehr in die Breite und in die Tiefe, und zwar gilt das auch, wenn man in Rechnung stellt, daß E.s Werk einen vierfach größeren Umfang hat. Infolgedessen hat man bei E. noch mehr den Eindruck, daß er weit in das Gebiet übergreift, das fruchtbar und erfolgreich am besten die Einzelexegese bearbeitet. Das Gefühl, daß die literarkritische Analyse nur in genauester Einzeluntersuchung vorgenommen werden könne, daß sie sonst unverständlich bleibt, hat E. selbst hie und da (vgl. bes. S. 293) angewandelt. Ich hielte eigentlich literarkritische Themen erst dann für die Aufnahme in eine Einleitung für reif, wenn sich einigermaßen ein übereinstimmendes Ergebnis herausstellen ließe. Statt bloß dasjenige in der Einleitung zusammenzufassen, was aus dem vorwärts eilenden und treibenden Strom der Forschung sich in einem gewissen Beharrungszustand an seinen Ufern abgesetzt hat, zeugt auch E.s Werk von dem Ehrgeiz, selbst in einem Grundriß die Lösung der noch schwebenden Fragen kräftig zu fördern. Da muß ein Bild von Zerfahrenheit und Zerrissenheit der Anschauungen entstehen, wie es E. selbst mehr als einmal zu empfinden scheint. So verzeichnet E. (S. 375) von einem einzigen Exegeten vier aufeinanderfolgende verschiedene Anschauungen in der Frage des Ebed Jahwe. Solche Fragen mit ihrem wogenden Hin und Her scheinen mir für eine Aufnahme in die Einleitung noch nicht geeignet, selbst wenn man im Zweifel darüber sein könnte, daß das ganze Rüstzeug der Einzelexegese zu ihrem Verständnis erforderlich ist, und dafür ist in der Einleitung weniger der Platz. So lange noch die kommentatorische Exegese die Kennzeichnung verdient, daß sie sich fast ausschließlich in Literarkritik erschöpft, ist es freilich nicht anders zu erwarten, als daß auch die Einleitung weit überwiegend zu einer Einführung in die literarkritische Behandlung des A. T. wird. Erwägt man dazu noch, daß E. für die literarkritische Analyse seit langem als Spezialforscher betrachtet werden darf, so kann dieses Übergewicht der Literarkritik in seiner Einleitung noch weniger wundernehmen. Aber gerade diese besondere Schulung für die Literarkritik und seine Erfahrung darin hat E.s kritischen Blick für die Schwächen der überspannten Literarkritik geschärft. Mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit werden die Gewißheitsgrade der Analysen abgewogen (z. B. S. 359). Freimütig wird Seite um Seite, Fall um Fall ihre Unsicherheit zugestanden und die Grenzen des überhaupt Möglichen hervorgehoben (S. 195 ff. u. ö.) und, was einmal bei der Beschränktheit der menschlichen Erkenntnis unmöglich ist, auch als unmöglich bezeichnet. Das ist neben der erschöpfenden Einführung in den gegenwärtigen Stand der Literarkritik ein Verdienst dieser Einleitung, welches die mehr konservative Behandlung des A. T. nicht verkennen wird, und ein mittelbarer Ruf zur Selbstbesinnung, den die Anhänger der kritischen Exegese nicht überhören sollten. Übrigens ist dieses Vorwalten der literarkritischen Analyse bei E. auch in seiner Auffassung der Einleitung begründet. Er sieht darin keineswegs eine Literaturgeschichte (S. 5 f.), sondern die Einleitung soll einer solchen erst den Weg ebnen. Sie soll höchstens in einer knappen literaturgeschichtlichen Skizze ausmünden. Der Untertitel, den E. seiner „Einleitung" beigibt: Entstehungsgeschichte des A. T., ist bestimmt, darauf von Anfang an hinzuweisen. Freilich bietet E. trotzdem alles, was man sonst in einer Einleitung zu finden gewohnt ist, die literaturgeschichtlichen Angaben, die Kanongeschichte und die Textgeschichte. Sie treten aber gegenüber der Analyse etwas in den Hintergrund. Auch kommen bei dieser Auffassung der Einleitung Kanongeschichte und Textbehandlung im Aufbau der Untersuchung naturgemäß an den Schluß, eine Anordnung übrigens, die mir auch sonst den Vorzug zu verdienen scheint. Daß bei dieser Stellung die letzten Teile etwas knapp ausfielen, mußte gerade nicht sein, ist aber zu verstehen, da der Umfang der ersten Teile bei E.s Genauigkeit und bei seinem Bestreben, besonders hierin Erschöpfendes zu bieten, unter der Hand mächtig anschwellen mußte. Die sich fühlbar machende Raumnot endet, wie meistens, mit einem Zusammenstreichen auf den letzten Bogen.

Auch in die Tiefe geht E. mehr als die übrigen geistesverwandten Bearbeiter der alttestamentlichen Einleitung. Das zeigt sofort ein Blick auf die Hauptteile des Buches. Als ersten Teil schickt E. voraus die „vorliterarische" Stufe: die kleinsten Redeformen und ihr Sitz im Leben (S. 8—137). Darin werden zusammengefaßt alle die Formen, in denen geistige Gehalte zum Ausdruck kommen können, soweit sie sich in der alttestamentlichen Literatur noch erkennen lassen. Es fällt dabei viel kultur- und geistesgeschichtliches Material ab, welches, da bei der Erforschung des A. T. gewonnen, am ehesten noch in der Einleitung seine Stelle finden kann, bis eine eigene alttestamentliche Kulturgeschichte sich unter den Zweigwissenschaften der alttestamentlichen Forschung allgemeiner durchgesetzt haben wird. Die hebräische Poesie (S. 61—69) findet hier eine passendere Stellung, als wenn sie dem Teil der alttestamentlichen Literatur vorausgeschickt wird, in dem die ausgesprochensten dichterischen Stücke ihre Stelle haben. Auch der zweite Teil: die „literarische Vorgeschichte" der Bücher des A. T. (S. 138—168), wiederum, wie der erste Teil, dreifach, in Geschichte, Prophetie und Poesie und Lehrschriften gegliedert, führt uns noch nicht an die Bücher selbst heran, sondern umschreibt das Quellenmaterial der alttestamentlichen Bücher, soweit es schon eine literarische Fixierung erfahren, nicht bloß seinen Sitz im Leben hat, d. h. geistige Ausdrucksform und Äußerung im wirklichen Leben ist. Erst jetzt kommt das Kernstück des Buches, der dritte Teil (S. 169—613), der mit „Analyse der Bücher des A. T." überschrieben wird und a potiori diesen Namen verdient, wenngleich er dem Drum und Dran der

alttestamentlichen Literaturgeschichte daneben ein bescheidenes Unterkommen bietet. Daß dieser dreiteilige Aufbau des sonst spezielle Einleitung genannten Hauptabschnittes des Werkes, so sehr er sich sachlich als berechtigt erweist, die Gefahr von Wiederholungen mit sich bringt, ist klar. Durch sorgsame Verweise vom Vorhergehenden auf das Folgende und beim Späteren auf das Frühere hat E. dem vorzubeugen sich bemüht. Der vierte Teil: Geschichte des Kanons (S. 614—692) enthält auch die Apokryphen und Pseudepigraphen (S. 630—692), wieder mit starker Hervorkehrung der literarkritischen Analyse, und der fünfte Teil: Geschichte des Textes (S. 693—719), knapper noch als die früheren Abschnitte, schließt die Reihe der behandelten Gegenstände. Der letzte Paragraph „Wirkungsgeschichte des A. T." (S. 720—723) enthält ein klares zeitgemäßes Bekenntnis zum dauernden religiösen Wert des A. T., eine Voraussetzung für den Gegenwartswert, welcher ja erst der mit unermüdlichem Eifer in diesem Grundriß durchforschten Entstehungsgeschichte des A. T. das Interesse gewinnen soll. Im Einklang mit dem hauptsächlich Gebotenen reiht sich nur mehr ein Stellenregister (S. 724—747) an, während ein eingehendes Inhaltsverzeichnis die Dienste zu leisten hat, die sonst einem Sachregister obliegen.

Auch der große Umfang des dreispaltigen Stellenregisters zeigt, welche Bedeutung hier der literarkritischen Analyse zugemessen wird. Grundsätzlich wird man dagegen nicht viel einzuwenden haben. Es wäre ja im höchsten Maße zu begrüßen, wenn man dem Werden der einzelnen Bücher so, wie es hier erstrebt wird, bis in die kleinsten Bestandteile auf die Spur kommen könnte. Aber gerade die erschöpfende Zusammenstellung von wechselnden Auffassungen, wie sie E. bietet, die sich vielfach schroff wie ein Ja und Nein gegenüberstehen, scheint zu zeigen, daß eine solche tiefschürfende Einsicht in den Werdegang der Hl. Bücher kaum mehr als ein Wunschziel sein kann. Gewiß wird E. selbst seltener als andere in die Zwangslage kommen, bestimmt vorgetragene Meinungen ebenso bestimmt später ablehnen zu müssen, weil er seine Urteile zu gut abwägt. Aber wenn wir alles dahin gestellt lassen, was einem ernstlichen Einwand unterliegt, und wo ein „non liquet", ein „ignoramus" oder auch dazu ein „ignorabimus" stehen muß und von E. in irgendeiner Form gesetzt wird, was bleibt dann an wirklich Errungenem übrig? Nicht allzu viel. Trotzdem soll man dieses ständige Hin- und Herschwanken von einer Anschauung zur gegenteiligen Anschauung im literarkritischen Abtasten des Textes nicht von vornherein der endgültigen Ergebnislosigkeit überantworten. Auf dem Gebiete der sinnlichen Erkenntnis ist es gelungen, unendlich kleine Reize in die Sphäre des Wahrnehmbaren emporzuheben. Der geistigen Erkenntnis kann man einen höheren und höchsten Grad der Feinfühligkeit nicht endgültig absprechen. Aber es ist doch gut, einer kombinationsfreudigen Forschung einmal zu sagen, wie wenig sie noch auf festen Grund gelangt ist. Wenn es auch nicht die ausgesprochene Absicht E.s gewesen sein wird, das zu tun, so wird doch mancher dies aus den Darlegungen E.s heraushören, dem nicht der Optimismus des freudigen Mitarbeiters den kritischen Sinn für das Erreichbare geschwächt hat.

Wer nicht selbst mit kräftigem Schwunge im Strome der literarkritischen Analyse mitschwimmt, den verlockt der Hauptinhalt des Gebotenen wenig, in eine kritische Würdigung von Einzelheiten einzutreten. Aber es ist in E.s Werk doch auch sonst Einleitungswissenschaftliches in reichlichem Ausmaße enthalten, um auch einem zurückhaltender Eingestellten des Interessanten, Lehrreichen und Anregenden genug zu bieten. Zur Charakteristik des Werkes nach dieser Seite hin hebe ich aus den Notizen, zu denen die immer fesselnde Lektüre anregte, Einzelheiten heraus, ganz weniges und ohne sachliche Ordnung, was Anerkennung, Zweifel oder Ablehnung hervorruft, durcheinander gemischt.

Unter den vorliterarischen Gebilden, die ihren Sitz im Leben haben, spricht E. auch von den Reden, welche im A. T. vorkommen (S. 12 ff.). Aber E. bezieht das nur auf den Typus, wie er vorkommen und gebräuchlich sein konnte. Daß solche wörtlich angeführte Reden doch vom Erzähler freihändig gestaltet sein mochten, läßt sich damit wohl vereinbaren. Den Vorgang 3 Kön 22, 17 ff. faßt E. als eine Vision auf (S. 58). Ich würde ihn für eine rein literarische Stilform nehmen. Erfreulich unabhängig stellt E. sich zur Mode, in den Psalmen Thronbesteigungslieder zu finden; für solche liefert die Geschichte das vorausgesetzte Thronbesteigungsfest Jahwes nicht (S. 122 f.). Dagegen glaubte er öfter des Hilfsbegriffes „Liturgie", „prophetische Liturgie", „liturgieartig" nicht entraten zu können, m. Mn. nach kaum mehr als eine exegetische Mode. E. hält auch die Ansicht für erwähnenswert, daß der Faden der Hexateucherzählung nicht über Jos hinauslaufen sollte (S. 150), eine Anschauung, für die positive Anzeichen sprechen. Freilich im weiteren Verlaufe tritt er doch wieder für zusammenhängende Quellen bis 4. Kön. ein. Das Buch Jonas sollte man, wenn man die literarischen Gattungen behandelt, auch nicht als prophetischen Fremdbericht betrachten (S. 163). Es ist eine Erzählung mit erbaulichem Zwecke und in keiner Form ein prophetisches Buch. Einen hoffnungsvollen Ausblick auf einen Ausgleich zwischen der kritischen und konservativen Pentateuchbetrachtung würde es eröffnen, wenn der S. 235 angedeuteten Möglichkeit nachgegangen würde. E. frägt da, ob nicht für die vier Fäden der Pentateucherzählung ein gemeinsames uns nicht erhaltenes Vorbild anzunehmen ist. Da kämen wir ja schließlich doch einem mosaischen Pentateuch näher. Die Erörterung über das Verbot profaner Schlachtungen (Lev. 17) verrät das Empfinden, daß die zeitliche Aufeinanderfolge Lev. 17—Dt 12 doch leichter verständlich zu machen ist als die umgekehrte (S. 274). Jdc 21, 25 gehört doch zu 1 Sm hinüber und ist daher bei einer Beurteilung der Richteranhänge außer Acht zu lassen (S. 292 f.). Gerade hier sollte man das beachten, weil die Beziehung von Jdc und Sm wohl der beste Beleg für einen Gedanken ist, den auch E. meiner Erinnerung nach streift, daß nämlich Einzelbücher auch durch nachträgliche künstliche Teilung entstanden sein könnten. Nüchterner als sonst erörtert E. den Ezechiel. In der Übersicht über das Buch ist Kap. 33 übersehen. S. 419 erklärt, wie das geschehen konnte: es gehört unabhängig von seiner Einreihung zum ersten Teil 1—24, von dem es durch die Weissagungen gegen die fremden Völker abgesprengt ist, und das ist richtig. Bei dem Zitat Dennefeld (S. 435) ist der Verweis auf *Rech.* (statt Rev.) *de Science religieuse* unrichtig und unvollständig. An der Charakteristik von Dn 2—6 (S. 568) nimmt auch Dn 1 teil. Das Kapitel ist nicht lediglich eine Einleitung, sondern eine den folgenden Kapiteln gleichwertige Episode. Die Bezeichnung Ἔσδρας γ' für Neh wollte ich E. als geschichtlich nicht gleich glauben. Aber sie findet sich tatsächlich nach der neuesten 𝔊-Ausgabe von Cambridge (1935), aber nur beim Korrektor C einer Hs aus dem 14. Jahrh. und in einer Hs aus dem 13. Jahrh. Ἔσδρας δ' für 4 Esr konnte ich bisher nicht feststellen. Jedenfalls ist es etwas zu knapp ausgedrückt, wenn man diese Bezeichnungen der 𝔊 zuschreibt. Daß E. von einem palästinensischen „Kanon", aber bloß von einer alexandrinischen „Sammlung" redet (S. 626 ff.), ist richtiger, als einen alexandrinischen Kanon anzuehmen. Besser noch läßt man jede Unterscheidung zwischen palästinisch und alexandrinisch fallen. Der nähere Aufbau dieser alexandrinischen Sammlung bei E. scheint denn doch mehr konstruktiver Natur zu sein, und die 𝔊 sollte man nicht in Bausch und Bogen als Zeugen dieser alexandrinischen Sammlung in jüdischen Kreisen anführen (S. 628). Auch E. nimmt keine Notiz davon, daß Dn 3, 46—51 bei genauem Zusehen vom 𝔐 vorausgesetzt wird (S. 645). Trotz

des sichtlichen Bestrebens, sich bei der Textgeschichte möglichster Kürze zu befleißigen, hat mit Recht der § 99 über Buch und Schrift eine etwas eingehendere Bearbeitung gefunden. Etwas gewundert habe ich mich über die Notiz S. 718. Da gibt E. an, die Vulgataübersetzung „ist schließlich durch Sixtus V 1590 bzw. Clemens VIII 1592 als authentischer und unfehlbarer lateinischer Text publiziert worden". Ich habe die Stelle mehr als einmal darauf hin geprüft, ob der „unfehlbare" lateinische Text eine Folge der knappen Fassung sein kann. E. hat sich überall knapp gefaßt, hat dafür manche Satzgebilde in Kauf genommen, die man zweimal lesen muß, um ihren Inhalt vollständig zu erfassen, konnte auch der Vulgata kaum eine halbe Seite Text widmen. Aber alles in wohlwollendster Weise erwogen, ist man versucht, eine solche geschichtliche Unrichtigkeit angesichts der reichen Literatur zur Frage fahrlässig zu nennen. Verstünde man E.s Aussage so, daß die Publikation authentisch sei, nicht bloß der publizierte Vulgatatext, so wäre auch das nicht richtig (vgl. dazu die Schrift F. Stummers, Einführung in die lateinische Bibel, die E. selbst unter der Literatur über die Frage anführt), und dann blieben vom ganzen Satz nur die beiden Papstnamen und die beiden Jahreszahlen. Bei dem Streben E.s nach Kürze muß allerdings der Satz nicht so verstanden werden.

Doch es würde dem Eindruck dieses drucktechnisch vorzüglich durchgearbeiteten, sachlich reichen und gediegenen Werkes nicht gerecht, wenn wir mit einer kritischen Bemerkung obiger Art von ihm scheiden würden, zumal dabei eine Art Traditionsgebundenheit und das weniger lebhafte Interesse für die lateinische Bibel nicht außer Ansatz gelassen werden darf. Die wissenschaftliche Genauigkeit läßt nichts zu wünschen übrig. Versehen sind gering an Zahl und an Gewicht nicht schwer. So ist, um Beispiele anzuführen, S. 700[3] מסר als neuhebräisch bezeichnet, aber aramäisch punktiert, oder S. 711 in der Literaturangabe das „apocryphi" bei Lagarde, Libri Veteris Testamenti syriace 1861, ausgefallen. Daß die origenianischen Zeichen des Asteriskus und Obelos S. 714 verkehrt gedeutet erscheinen, ist vielleicht etwas gewichtiger, versucht aber einen wiederum, ein bekanntes orientalisches Sprichwort zu variieren: nicht bloß die Eile ist vom Teufel, auch die Kürze kann vom Teufel sein. Den Schriftbeflissenen, für die der Grundriß bestimmt ist, haben Verf. und Verlag ein nach Form und Inhalt gediegenes, reichhaltiges und zuverlässiges Lehrmittel in die Hand gegeben. Die Fachgenossen werden mit Nutzen die erschöpfende Zusammenfassung des Standes ihrer Wissenschaft verwerten und die Kritik am alten Bestand und das Neue an Vorschlägen prüfend zur Kenntnis nehmen. Die konservativen Exegeten werden sich durch den geschulten Vertreter der kritischen Schule gerne unterrichten lassen über das, was „die andere Seite" über die Fragen weiß oder auch meint, deren Lösung beiden am Herzen liegt, und daran den eigenen Standpunkt gewissenhaft überprüfen.

Neubiberg b. München. J. Goettsberger.

Vollmer, Hans, **Verdeutschung der Evangelien und sonstiger Teile des Neuen Testaments von den ersten Anfängen bis Luther.** Beiträge zu ihrer Geschichte. Mit neuen Texten in synoptischen Tabellen und 4 Tafeln nebst einem Anhang „Deutsche Bilder zum Dekalog". Hrsg. in Gemeinschaft mit Gerhard Bruchmann, Fritz Jülicher und Willy Lüdtke. [Bibel und deutsche Kultur. Veröffentlichungen des Deutschen Bibel-Archivs in Hamburg. Bd. V. Neue Folge der „Materialien zur Bibelgeschichte und religiösen Volkskunde des Mittelalters". Der Gesamtfolge Bd. IX.] Potsdam, Akad. Verlagsgesellschaft Athenaion, 1935 (X, 293 S. gr. 8°). M. 24.

In der den Lesern dieser Zeitschrift bekannten Weise (vgl. 1933, 480; 1935, 51) geben Vollmer und seine Mitarbeiter umfangreiche Tabellen zu Mt 2,1—12; 9,1—8; Luk 2,1—14; Joh 2,1—11; 5,1—9a; Apg 2,1—11; Jak 3,14—18; I Petr 4,12—14; Offb Joh 14,1—5 heraus, denen sie, wenn auch nicht erschöpfende, so doch treffliche Einzelbemerkungen vorausschicken. Mühevolle Kleinarbeit ist geleistet, die in sauberem Druck dargeboten wird. Gute Beobachtungen sind gemacht. Für die Textkritik und die Wertung von Übersetzungen und Abschriften fällt wieder allerlei ab.

Ein paar Einzelheiten! Wie frei man mitunter mit dem Wortlaut umging, erhellt u. a. aus einer Stuttgarter Hs des 15. Jahrh. (HB I 78). Sie hat für „mater Jesu" in Joh 1,3 „Maria gottes mûter", für „ad eum" in V. 3 „zů Jhesu irem kind". — Aus gleichen Fehlern in verschiedenen Übersetzungen soll man nicht immer auf Abhängigkeit schließen. So wenn die eben genannte Hs geradeso wie eine Züricher aus dem 14. und eine Wolfenbütteler aus dem 13. Jahrh. aus Kana eine Gasse in der Stadt Galiläa macht. Oder wenn die Reihenfolge in Joh 1,4 „tibi et mihi" statt des richtigen „mihi et tibi", die einige Vulgata-Hss bieten, sich in manchen Übersetzungen findet, ohne daß ein Zusammenhang vorhanden ist. (Daß so etwas auch heutzutage noch vorkommen kann, habe ich „Theologie und Glaube" 1928, 493 gezeigt.) — Ein Kreuz für den Exegeten sind bekanntlich die Zahlenangaben. Wie leicht Zahlen verderbt werden können, zeigen Hss zu Offb Joh 14,1.3. Aus der Zahl 144 000 hat man 44 000, 124 000, ja sogar „vier C vñ XL dusent" (Stuttgart 33 a. d. 15. Jahrh.) oder „vier vnd vierzig hundert tusent" in V. 3 gegen „vier vnd vierzig tusent" in V. 1 (Stuttgart 35 und demselben Jahrh.). — Und so manches andere, wie die Benutzer des Buches selbst werden feststellen können.

Ein knapper Anhang bringt „Deutsche Bilder zum Dekalog" nebst Beschreibungen und Vergleichen mit anderen Bildwerken des Mittelalters.

Breslau. Alfons Schulz.

Löwe, Richard, Lic., Pfarrer in Essen, **Kosmos und Aion.** Ein Beitrag zur heilsgeschichtlichen Dialektik des urchristlichen Weltverständnisses. [Neutestamentliche Forschungen hrsg. von Prof. D. Otto Schmitz. Dritte Reihe: Beiträge zur Sprache und Geschichte der urchristlichen Frömmigkeit, 5. Heft.] Gütersloh, C. Bertelsmann, 1935 (X, 161 S. 8°). M. 4.

Man darf sich mit Recht darüber wundern, daß ein so wichtiger neutestamentlicher Begriff, wie der der „Welt" bis jetzt noch keine monographische Behandlung gefunden hatte, um so mehr, als über den Kirchenbegriff und den des Reiches Gottes im N. T. eine Menge Arbeiten erschienen sind. Der Verf. der vorliegenden Untersuchung spricht im Vorwort von den äußeren Schwierigkeiten und Hemmungen, unter denen sein Buch entstanden ist. Er hat ihm offenbar neben den drängenden Aufgaben seines Pfarramtes nicht jenes Maß von Zeit und konzentrierter Hingabe widmen können, das wünschenswert gewesen wäre, und war, ferne von einer größeren Bibliothek, insbesondere nicht in der Lage, die einschlägige Literatur ausgiebig genug zu verwerten. Der gewaltige Umfang des Themas erlaubte es sodann nicht, „die überwältigende Fülle der Probleme", die das Wort „Welt" umschließt, mit der gebührenden Ausführlichkeit und tiefbohrenden Gründlichkeit zu behandeln. Infolgedessen kommt seine Untersuchung nur selten über ein deskriptives und paraphrasierendes Verfahren hinaus, um zur Analyse, zu eigentlicher Exegese der Texte vorzudringen.

Die Arbeit behandelt in zwei Teilen 1. das Weltverständnis in der Umwelt des Neuen Testaments (Griechentum und Judentum), 2. Die Dialektik des neutestamentlichen

Weltverstehens. Ein dritter Teil skizziert auf einigen Seiten die „Umformung der Weltbeziehung in der nachapostolischen Zeit", nämlich bei den apostolischen Vätern.

Auch die zwei Abschnitte des ersten, vorbereitenden Teiles bringen nicht so sehr eigene Forschung, als eine knapp zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse fremder Arbeiten. Bei den Griechen kommen fast nur die einander ablösenden philosophischen Systeme zur Sprache. Von der Gnosis, die L. als „ein Zeugnis der ins Intellektuelle weiterentwickelten Mysterienfrömmigkeit" charakterisiert, wird bloß das Corpus Hermeticum kurz besprochen. Das große Werk von H. Jonas scheint L. bei Abschluß seiner Arbeit noch nicht zugänglich gewesen zu sein. Im A. T. und im Judentum findet L. mit Recht die Vorbereitung der „Dialektik des ursprünglichen Weltverständnisses", namentlich die Ausbildung der Äonenlehre. In der — in allen wesentlichen Punkten richtigen — Skizze der Entwicklung sind leider die LXX und die rabbinische Literatur allzu knapp behandelt, obwohl für die letztere Billerbeck das Material bequem bereitgestellt hat. Es herrscht heute doch wohl kein Streit mehr darüber, daß wir die „orthodoxe" Entwicklung des Spätjudentums in der Mischna und im Talmud zu suchen haben und nicht in der Apokalyptik.

Der wichtigste und selbständigste Teil der ganzen Arbeit ist der zweite, welcher die Dialektik des neutestamentlichen Weltverstehens behandelt. Was L. darunter versteht, sagt er in der Zusammenfassung am Schluß dieses Teiles (S. 145): „Wir fanden die Welt in der Bibel beschrieben als von Gott und durch ihn, unter ihm und gegen ihn, jetzt zu ihm, dann in ihm." Die Stoffgruppierung geschah nicht nach den einzelnen Persönlichkeiten, sondern nach den drei großen sachlichen Gesichtspunkten: 1. Schöpfung und Sünde — das ethische Gebiet, 2. Erwählung und Abgrenzung — das ekklesiologische Gebiet, 3. Katastrophe und Vollendung — das eschatologische Gebiet. Man wird diese systematisierende Einteilung als sachgemäß bezeichnen dürfen, zumal L. sich bemüht, die Unterschiede zwischen den einzelnen Autoren in der Begriffsprägung nicht zu verwischen. Die Darstellung ist, wie schon bemerkt, eine vorwiegend beschreibende. Das Ziel aber, den scharf umgrenzten Begriff der Welt bzw. einen klaren Einblick zu gewinnen in die verschiedenen unter dem einen Terminus κόσμος sich verbergenden Vorstellungen, wird nur unvollkommen erreicht. Besonders vermißt man ein näheres Eingehen auf das Verhältnis der Welt zur σάρξ bei Paulus und zur ἁμαρτία bei Paulus und Johannes. Von der Arbeit E. Käsemanns, Leib und Leib Christi (1933), die ich nirgends zitiert gefunden habe, hätte L. mancherlei Anregung zu einer tieferdringenden Behandlung einzelner Probleme seines umfangreichen Themas gewinnen können. Der Begriff αἰών und die Lehre von den zwei Äonen werden sachgemäß im dritten Abschnitt des zweiten Teiles behandelt. Richtig ist hier gesehen, worin der Grund für das Fehlen der beiden Äonen bei Johannes liegt: Johannes hat weniger Interesse an horizontalen Zeitgrenzen als an der vertikalen (L. verwechselt diese zwei Begriffe S. 124 und 134) zwischen Zeit und Ewigkeit, zwischen oben (Gott) und unten (Welt). Hier wäre G. Stählins einschlägiger Aufsatz (ZntW 1934, 225 ff.) mit Nutzen zu verwerten gewesen.

Das mehr praktische als wissenschaftliche Interesse, dem die Arbeit ihre Entstehung verdankt, bekundet der Verf. nochmals mit einem das Ganze abschließenden Blick auf die kosmisch sehr interessierte Gegenwart, der die Theologie eine sorgfältige Entfaltung des urchristlichen Weltbegriffs schuldig ist.

Als beachtenswerten, wenn auch nicht abschließenden Beitrag zur Lösung dieser Aufgabe wird man seine Arbeit bewerten müssen.

Dillingen/Donau. Jos. Schmid.

Dalman, Gustaf, **Arbeit und Sitte in Palästina.** Bd. IV: Brot, Öl und Wein. [Schriften des Deutschen Palästina-Instituts Bd. 7.] Gütersloh, C. Bertelsmann, 1935 (XIV, 452 S. gr. 8° mit 115 Abb.). M. 24; geb. M. 27.

Dem 3. Band seines palästinischen Standardwerkes (vgl. Theol. Revue 1934, Sp. 358/60) hat D., der am 6. Juni 1935 seinen 81. Geburtstag feierte, in kürzester Frist einen neuen Band folgen lassen. Brot, Öl und Wein als für das Leben im alten Palästina wichtigste Nahrungs- und Genußmittel, das Öl außerdem als Lichtspender, werden in diesem Band vorgeführt. Der Inhalt ist nicht weniger reich als in den früheren Bänden, dabei die Einzelbeobachtung von derselben erstaunlichen Akribie und Vielseitigkeit.

Im 1. Teil, Das Brot (S. 1—152) behandelt D. in je einem Abschnitt das Feuerungsmaterial für das Backen (Holz, Dornsträucher und Dürrkräuter, Stroh, Dung usw.), das Anzünden des Feuers, das Backen ohne Backgerät in der Glutasche oder auf erhitzten Steinen, mit Backgerät: a) auf dem vielgebrauchten *ṣâǧ* (einer eisernen, konvexen, auf Herdsteinen ruhenden Schale; b) im spezifisch palästinischen *ṭâbûn*, einer umgekehrten, gewölbten Metallscheibe mit Rauchöffnung und Deckel, mit oder ohne Boden; c) im selteneren, nur in Nordgaliläa und im Libanon gebrauchten *tannûr*, einem Tonzylinder von 70—100 cm Höhe, 50—60 cm Durchmesser, der in eine Grube gebaut ist oder oberirdisch freisteht und in biblischer Zeit gang und gäbe war. Um seine Wärme zusammenzuhalten, wird er meist in einer kleinen, fensterlosen Backhütte aufgestellt und zwar außerhalb der Wohnung oder am Rand des Dorfes mit Vermeidung der Windseite, damit der übelriechende Rauch des Dungfeuers nicht ins Dorf getrieben wird. Die nur 3—5 mm dicken Teigfladen werden an die Innenwände des Gerätes geklatscht, daß sie hängen bleiben, um nach kaum einer Minute ohne Wenden gar zu werden; d) im *furn* (lat. *furnus*), dem Backofen des Berufsbäckers in den Städten Palästinas und Syriens, ähnlich dem alten römischen Backofen, und in der *ʿarṣa*, einer Art *furnus* in kleinem Maßstab, in dem der Backraum durch eine wagrecht eingebaute Tonplatte vom unteren Heizraum getrennt ist. Eine 12 Seiten lange Abhandlung über die Feinbäckerei und die Herstellung von Süßigkeiten schließt diesen 1. Teil ab.

Der 2. Teil, Das Öl (S. 153—290) beschreibt in je einer Abhandlung zunächst Herkunft, Gestalt, Schädlinge, Anbau, Pflege, Veredlung des Ölbaumes sowie die Olivenarten und die Olivenlese; darauf das Öl selbst und zwar: a) seine Herstellung in der Olivenmühle und Ölpresse, welch letztere Gewicht-, Schrauben-, Balken-, Pfeiler- und Kreuzpresse sein kann; b) den Vorgang der Ölbereitung und des „Jungfernöls", meist ohne jedes Gerät, des gewöhnlichen Öles, sowie die Ölbehälter; c) den Gebrauch des Öles zum Genuß, zur Körperpflege, Beleuchtung, Seifenbereitung, in Wirtschaft und Handel. Der letzte Abschnitt erläutert eingehend die privaten und staatlichen Ölabgaben in heutiger und biblischer Zeit, für letztere besonders die Pflicht des Ölgenusses im Heiligtum, pflichtmäßige und freiwillige Abgaben an das Heiligtum und seine Diener.

Der 3. Teil, Der Wein (S. 291—413) beginnt mit dem Weinstock und schildert, analog der Abhandlung über den Ölbaum, Herkunft, Gestalt, Schädlinge, Anbau, Arten, Pflege und Schutz des Weinstockes sowie die Traubenlese; darauf folgt die Beschreibung der Traube, des Blattes, der Rosinen, des Traubensaftes und seiner Verwendung; zum letzteren wird besonders eingehend und mit steter Beziehung auf das jüdische und biblische Altertum sowie auf die geschichtlichen und archäologischen Zeugen die Kelter beschrieben; ferner Herstellung und Gebrauch von Most, Wein, Essig, Arak, Traubenhonig sowie die Rolle, welche Trauben und Wein in Wirtschaft und Handel spielen. Am Schluß folgt, ähnlich wie im 2. Teile, ein Abschnitt über die Weinabgabe in alter und neuer Zeit; die Armenabgabe, den Zehnten der Frucht des 4. Jahres, die Beschränkung des Fruchtbaues am Sabbat- und Jobeljahr, sowie an die Diener des Heilig-

tums abzuliefernden Frühfrüchte, die Priesterhebe und den Levitenzehnten, schließlich über die Weinspenden im Heiligtum.

Auf S. 414/16 und 451 f. folgen einige Nachträge.

Welch gewaltiges, sachliches und sprachliches Material verarbeitet wurde, zeigt auch ein Blick auf den Anhang (S. 417—450), der analog demjenigen der früheren Bände in vier, äußerst dankenswerten Verzeichnissen die hebräischen, aramäischen und arabischen Wörter, die besprochenen Sachen und Bibelstellen registriert und so den Wert des Buches erhöht und das Nachschlagen erleichtert. Die 115 Abbildungen auf 55 Tafeln am Schluß des Bandes sind sowohl foto- und drucktechnisch wie zeichnerisch gleich hervorragend, dazu mit ausführlichen Unterschriften versehen, und bieten hochwillkommenes, erstklassiges Anschauungsmaterial zu den behandelten Gegenständen.

Es ist bei der wissenschaftlichen Sorgfalt D.s selbstverständlich, daß er auch in diesem 4. Band jeden Gegenstand bis ins kleinste Detail der einschlägigen Terminologie und Technologie verfolgt und bei seiner Meisterschaft als Philolog und Lexikograph von jeder Sache und Handlung die arabische Bezeichnung mitteilt, sehr oft auch die althebräischen, aramäischen, griechischen und lateinischen Ausdrücke heranzieht, arabische Lieder, Gedichte, Sprichwörter und Redensarten anführt, etymologische und ethnographische Exkurse einstreut, die äußerst interessant und für die Begriffsbestimmung der Wörter wertvoll sind.

Da Brot, Öl und Wein eminent biblische Nahrungs- und Genußmittel sind, so ist der Ertrag der Gegenwartsschilderung für die biblische Exegese größer und die Exkurse durchschnittlich viel reicher als in den früheren Bänden. Welch einzigartigen, archäologischen, ethnographischen, philologischen und historischen Kommentar zu ungezählten Stellen der Hl. Schrift D. mit diesem neuen Band geschaffen hat, sei mit zwei Beispielen wenigstens angedeutet.

1. S. 34—38 wird das primitivste und ursprünglichste Backen ohne Backgerät für das (Glutaschen-)Brot nachgewiesen, das Abraham seinen drei Gästen vorsetzt (Gen 18, 6), das ein Midianiter im Traume sieht (Ri 7, 13), das Elias in der Wüste unter dem Ginsterstrauch erhält (1 Kg 19, 6), das in der höchsten Not einer belagerten Stadt mangels jedes anderen Heizmaterials auf Kuhmist oder menschlichen Fäkalien gebacken wird (Ez 4, 12. 15), das die Zauberin von Endor dem König Saul bereitet (1 Sam 28, 24), auch dasjenige, mit dem der Prophet Oseas (7, 8) das unter die Völker sich mengende Ephraim vergleicht und das Jesus nebst Fischen seinen Jüngern zum Frühstück darbietet (Joh 21, 9).

2. Der Ölbaum wird seit Mosis Zeiten zu den charakteristischen Palästina-Bäumen gezählt (Gen 8, 11; Dt 28, 40) und wegen seiner Lebenskraft und kostbaren Frucht von Propheten und Dichtern gefeiert (Am 4, 9; Is 17, 6; Sir 24, 14; Ps 52, 10; 128, 3); dem Propheten Oseas (14, 7) ist sein kräftiger Wuchs und seine Silberpracht heiliges Symbol des messianischen Glückes. Nach Job 29, 6 ergießt der Felsen Bäche von Öl, nach Dt 32, 13 läßt Gott im Lande Israel das Öl aus hartem Felsen fließen. Den besonders großen Olivenreichtum Galiläas beweist der Segen Assers, der seine Füße in Öl taucht (Dt 33, 24). Aber auch Samaria und Judäa waren mit diesem Reichtum gesegnet, wie alte Ortsnamen, der Ölberg bei Jerusalem[1], sowie antike, in den Felsen gehauene Ölpressen und die noch heute meist in einem Olivenhain liegenden Dörfer des Landes beweisen.

Die Abhandlung über den Gebrauch des Öles zum Genuß und zur Körperpflege im Altertum, besonders des Salböls bei kultischen Handlungen im Heiligtum, sowie bei Priester- und Königssalbungen (S. 259/68), unter Heranziehung und Erklärung ungezählter Texte aus Bibel und Talmud, bringen die ungewöhnliche Bedeutung dieses einzigartigen Produktes des palästinischen Bodens zum lebendigen Bewußtsein.

Für die Überfülle und streng wissenschaftliche Bearbeitung des gebotenen Stoffes werden nicht bloß Bibelexegeten und Archäologen, sondern auch Arabisten, Ethnographen, Folkloristen und Talmudisten dem Verf. tiefsten Dank wissen und sich dem Wunsche anschließen, es möge dem hochbetagten und hochverdienten Nestor der deutschen Palästina-Forschung vergönnt sein, uns auch den 5. Band seines Werkes zu schenken, das Spinnen, Weben, Kleidung, Haus und häusliches Leben „bewältigen soll".

Z. Z. Krumbad, Bay. Schwaben. A. E. Mader.

[1] Wenn D. S. 156 (vgl. Vincent-Abel, Jerusalem II S. 319 f.) von den acht altersschwachen Ölbäumen im Gethsemani-Garten behauptet, sie stammten nicht aus der Zeit Jesu, könnten aber 500 Jahre alt sein, so steht er im Widerspruch mit den Botanikern, die es für möglich halten, daß diese ehrwürdigen Baumveteranen Zeugen des nächtlichen Gebetes und der Todesangst Jesu gewesen sind. Vgl. S. Killermann, Die Blumen des Heiligen Landes (Das Land der Bibel, Bd. I 6) S. 2 f.

Schultze, Victor, **Grundriß der christlichen Archäologie.** Zweite, neubearbeitete Auflage. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1934 (105 S. 8° mit 60 Abb.). M. 4,50; geb. M. 6.

Der nunmehr vierundachtzigjährige Nestor der christlichen Archäologen in Deutschland hat den 1919 erschienenen „Grundriß der christlichen Archäologie", der seinerseits ein handlicher und zeitgemäßer Ersatz der „Archäologie der christlichen Kunst" von 1895 war, wieder neu bearbeitet. Die Vorzüge des „Grundrisses" von 1919 sind bekannt: Übersichtlichkeit, Kürze, vor allem wissenschaftliche Zuverlässigkeit und Sachlichkeit, Absehen von allen, wenn auch lockenden, so doch unsicheren Theorien, besonders in der Occident-Orient-Frage, endlich in den Anmerkungen sehr gut orientierende Literaturangaben und Hinweise auf den Stand der Forschung. Da der Grundriß zunächst für Studierende bestimmt war, denen in der Vorlesung oder in größeren Werken das Material in Abbildungen vorgelegt wird, so hatte der Verfasser von Illustrationen ganz abgesehen.

Die neue Bearbeitung hat, wenn auch wenige, so doch gut ausgewählte, typische Illustration aufgenommen. Die Anmerkungen sind großenteils verkürzt worden, auch die Literaturangaben, wohl auch in dem Gedanken, daß dem Studierenden mit dem Wichtigsten vielleicht mehr gedient wird als mit einem größeren Reichtum, der ihn vielleicht verwirren könnte. Der Text hat an vielen Stellen Umarbeitungen und Erweiterungen erfahren, teils mit Rücksicht auf neue Forschungsergebnisse, teils um noch größerer Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung willen. Am meisten fällt die Änderung im Aufbau des Buches in die Augen. Bisher stand das Kapitel über den christlichen Grabbau an der Spitze, jetzt ist es ganz an den Schluß gekommen, und das Kapitel über den altchristlichen Kirchenbau macht den Anfang, wie auch innerhalb der anderen Kapitel die Kirchenkunst immer der zömeterialen vorangeht. Der Grund für diese eingreifende Änderung wird aus dem Texte selbst klar: der Verfasser bringt damit zum Ausdruck, daß wir schon für die vorkonstantinische Zeit mit einer entwickelten Kirchenkunst rechnen müssen, wenn auch ihre Denkmäler sich nicht erhalten haben (die letzte bedeutungsvolle Entdeckung einer ausgemalten vorkonstantinischen Basilika, in Dura-Europos, konnte er nicht mehr berücksichtigen). Wenn es so ist, und wir können nicht zweifeln, daß es so war, so kann in der Tat

*

das starke in den Vordergrund Schieben der zömeterialen Denkmäler den Anfänger zu irrigen Vorstellungen führen. Insofern scheint mir der vom Verfasser jetzt gewählte Aufbau für einen archäologischen Grundriß besser zu sein, während die eigentlich kunstgeschichtliche Betrachtung auch in Zukunft gezwungen sein wird, die zömeterialen Denkmäler an die Spitze zu stellen, weil sie eben die ältesten erhaltenen sind. So wird der Grundriß in seiner neuen Gestalt sicher ebenso viele Freunde und Benutzer finden, wie er sie bisher gehabt hat.

Bonn. W. Neuß.

Compernass, Johannes, **Zwei Schriften des Arethas von Kaisareia gegen die Vertauschung der Bischofssitze.** Estratto da *Studi bizantini e neoellenici.* Vol. IV, 1935. Roma, Tipografia del Senato, 1935 (S. 89—125 4°).

Der rühmlichst bekannte Arethas-Forscher J. Compernass bietet uns hier aus den Indedita des codex Mosquensis 315 einen Brief und eine Abhandlung des Erzbischofs von Cäsarea, die das gleiche Thema betreffen, nämlich den Übergang eines Bischofes von seiner ursprünglichen Diözese zu einer anderen. Schon frühzeitig erließen mehrere Synoden in dieser Hinsicht strenge Verbote. Doch richteten sich diese bis zur Mitte des 4. Jahrh. nicht gegen die Versetzung eines Bischofs, die von einer dazu berechtigten Synode aus rechtmäßigen Gründen beschlossen worden war, sondern gegen den von einem Bischofe eigenmächtig vollzogenen oder durch eine Gemeinde oder auch durch Bischöfe erzwungenen Wechsel des Bischofssitzes. Später jedoch wurde jede Vertauschung des Sitzes für rechtswidrig erklärt. Allein immer wieder kamen solche Fälle vor. — Vgl. etwa Ella Heckrodt, Die Kanones von Sardika aus der Kirchengeschichte erläutert. Bonn 1917, S. 4—42.

Auch Arethas hat bestimmte Vorkommnisse oder Wünsche dieser Art im Auge. Der Brief (S. 92—94) wendet sich an den Bischof Eustathius von Side, der aus Gründen, die Arethas nicht angibt, einen anderen Bischofsstuhl begehrte und zur Rechtfertigung darauf hinwies, daß auch der Apostel Petrus von seinem ersten Sitze zu Antiochien nach Cäsarea in Kappadozien und dann nach Rom übergegangen sei. Arethas zeigt ihm an einer Reihe von Beispielen, daß nicht alles, was in der ältesten Kirche geschah, für die späteren Zeiten maßgebend bleiben konnte, und fügt die Verbote der Translationen, die in den Apostolischen Kanones und in den Kanones von Nicäa und Antiochien enthalten sind, im Wortlaute bei.

Das zweite von C. veröffentlichte Stück (S. 94—97) hat die Aufschrift: „Gegen die, die unsere Synodalbeschlüsse über die Vertauschung der heiligen Sitze, die wir in Übereinstimmung mit den heiligen Kanones bekanntgegeben haben, umstürzen wollen". Auf welche Synode Arethas hier und am Ende der Abhandlung anspielt, läßt sich nicht feststellen. Auch der Wortlaut des Synodaldekretes fehlt leider. Der Beschluß hatte offenbar im Klerus oder im Volke Widerspruch erregt. Man hatte die μεταθέσεις mit Beispielen aus der Geschichte, besonders mit der Translation Gregors des Theologen von Sasima nach Konstantinopel zu rechtfertigen gesucht. Arethas legt demgegenüber weitläufig dar, Ungeschriebenes könne nicht gegen das geschriebene Gesetz, und aus Unverstand eingeführte Sitten können nicht gegen wohlüberlegte Vorschriften geltend gemacht werden. Er geißelt die Habgier und Ehrsucht, die oft zu dem Streben nach gewissen Bischofssitzen führe. Die Berufung Gregors nach Konstantinopel erklärt er aus den durch die Zeitverhältnisse diesem großen Manne auferlegten schweren Aufgaben. Endlich weist er auf das der Ehe vergleichbare geistliche Band hin, das zwischen dem Bischofe und seinem Bistum geknüpft ist.

Der Herausgeber hat uns das Verständnis der an seltenen Worten und allzu gekünstelten Satzbildungen reichen Schriften durch ausführliche Anmerkungen erleichtert. Aus den übrigen Werken des Arethas sowie aus anderen kirchlichen und profanen Autoren bringt er eine von erstaunlicher Belesenheit zeugende Menge von Belegen und Parallelen bei, wie er auch die geschichtlichen Angaben und Anspielungen in den beiden interessanten Stücken aus anderen Quellen erklärt oder bestätigt. Weiteren Veröffentlichungen aus der Moskauer Hs sehen wir erwartungsvoll entgegen.

Münster i. W. Fr. Diekamp.

Barion, Jakob, **Plotin und Augustinus.** Untersuchungen zum Gottesproblem. [Neue Deutsche Forschungen. Abteilung Philosophie, Band 5.] Berlin, Junker & Dünnhaupt, 1935 (175 S. gr. 8°). M. 6.

Das in sorgsamen Untersuchungen Schritt für Schritt vorangehende, in vorsichtigen Urteilen sorgfältig abwägende Buch stellt einen bedeutsamen und gründlichen Beitrag zur Lösung der nicht zur Ruhe kommenden Frage nach dem Verhältnis von Plotin und Augustinus dar, und zwar in einem Bezirk, in dem sich die philosophischen und theologischen Bemühungen Augustins und Plotins wie in einem Mittelpunkte sammeln. Mit seinen Feststellungen über Stand und Aufgabe der Plotinforschung ist es zugleich eine gründliche Einführung in das Plotinproblem und eine glückliche Wertung der plotinischen Philosophie und ihrer geschichtlichen Bedeutung.

Mit Recht erscheint B. Plotin als ein Denker, der zwar im Anschluß an die Alten, aber doch selbständig und tief manche Fragen vorgetrieben hat und dessen Lehre das geistige Antlitz eines ganzen Jahrtausends mitprägte. Augustinus, Dionysius Areopagita und Johannes Scotus Eriugena bilden neben der arabischen Philosophie die Hauptstadien des Weges, auf dem der Neuplatonismus in das Mittelalter einzog, um in die Hochscholastik hinein wirksam zu bleiben. In der Beurteilung des Verhältnisses von Plotin und Augustinus im allgemeinen folgt B. im wesentlichen den gründlichen Untersuchungen Nörregaards.

Das wichtigste Ergebnis der Untersuchungen über Plotins Lehre vom Dasein und Wesen Gottes sehe ich in zwei Punkten: 1. Für Plotin steht Gott im Mittelpunkt des Denkens, nicht ein religiöses oder ethisches Interesse, wenngleich dieses eine hervorragende Stelle in Plotins Denken einnimmt. Seine Philosophie ist im strengen Sinne ein Denken von Gott aus. 2. Wenn auch die Einfachheit des Einen und seine Erhabenheit über alle unsere Begriffe und Worte auf das stärkste betont wird, so wird er doch zugleich als der Größte, Mächtigste und Vollkommenste geschildert. Ohne irgendwo zu sein, ist er überall. Er genügt sich selbst, ohne irgend etwas zu bedürfen. Seine Tätigkeit ist sein Wesen. Er handelt in vollkommener Freiheit. Da jede Eigenschaft Gottes als ein Ganzes und Universelles angesehen werden muß, so muß in jeder alles enthalten sein. Dann muß auch die Zukunft als gegenwärtig in Gott enthalten sein. — Diese Untersuchungsergebnisse zeigen, daß man nicht Augustins Begriff von Gott als der reichsten Seinsfülle dem plotinischen Begriff Gottes als des inhaltslosen, abstrakten Seins gegenüberstellen kann. Vielleicht hätte trotzdem der Unterschied von Plotin und Augustinus hin und wieder stärker betont werden sollen. Freilich scheinen sich manche Bestimmungen Gottes im plotinischen

Denken zu durchkreuzen, so wenn es auf der einen Seite heißt, daß Gott das Sein abzusprechen ist, auf der anderen, daß er das wahrhaft Seiende ist, oder daß er nicht schön, sondern die Ursache der Schönheit ist, und wiederum, daß er die höchste Schönheit ist.

Ganz offensichtlich wird der Unterschied zwischen Plotin und Augustinus in der Hypostasenlehre und in der Lehre vom Gott-Welt-Verhältnis. Gut zeigt B., daß Augustinus von Anfang an die Dreiheit einander völlig gleicher Personen bei Einheit des Wesens lehrte (also das eigentliche Scandalum des christlichen Trinitätsglaubens), während P. ein Subordinationsverhältnis annahm. Eine stärkere Verwendung des Werkes von Ernst Benz, Marius Victorinus und die Entwicklung der abendländischen Willensmetaphysik, Stuttgart 1932, hätte hier zur Lösung noch mancher wichtiger Fragen Anlaß gegeben. Augustinus verdankt der plotinischen Trinitätslehre einige Anregungen zur gedanklichen Aufarbeitung des christlichen Trinitätsglaubens, insbesondere die Bezeichnung des Sohnes Gottes als forma Dei.

Das Gott-Welt-Verhältnis sah Augustinus vom christlichen Schöpfungsbegriff aus, wenngleich er keine restlose philosophische Lösung dieses Begriffs gab. Bei Plotin findet man keine eindeutige Bestimmung des Verhältnisses Gottes zur Welt. Doch darf man es nicht als pantheistisch oder emanatistisch verstehen. Die Transzendenz des Einen wird immer wieder klar betont. Vielleicht kann man am besten von Panentheismus sprechen. Ja B. findet so viele Anklänge an eine Schöpfungslehre, daß einem christlichen Interpreten die Gegensätze zu einer Schöpfung aus Nichts unbedeutsam erscheinen können.

Wenn Gott auch jenseits unserer Erkenntnismöglichkeiten liegt, so gibt es doch eine unmittelbare Gotteserfahrung in der Ekstase. Sie wird von B. geschildert als ein Zustand der Einfachheit und Ruhe der Seele, der ihr größtes Glück und Wonne bringt, als Hingabe ihres ganzen Selbst, um teilhaftig zu werden des höchsten Gutes, als Erfüllung ihres naturgemäßen Strebens in innigster Vereinigung mit dem Einen, in dessen unendlicher Erhabenheit sie dennoch nicht völlig aufgeht. Weithin stimmt Augustin in der sprachlichen Form und in der Schilderung des mystischen Erlebnisses mit Plotin überein.

Münster i. W. M. Schmaus.

Meersseman, G., O. P., **Geschichte des Albertismus.** Heft 2. Die ersten Kölner Kontroversen. [Institutum Historicum FF. Praedicatorum, Romae ad S. Sabinae. Dissertationes Historicae, fasc. V.] Roma, Istituto Storico Domenicano S. Sabina Aventino, 1935 (130 S. gr. 8°).

M., der im ersten Bande die Pariser Anfänge des Kölner Albertismus geschildert und einen Traktat des Johannes a Nova Domo *De esse et essentia* veröffentlicht hatte, gibt hier eine Analyse des Inhalts und der Quellen der Streitschriften des Heymeric van der Velde (a Campo) und Gerhard ter Steghen (de Monte). Nach einer sorgfältigen Lebensskizze der beiden Gegner folgt die Analyse der wichtigsten Schrift, des *Tractatus problematicus*, in der H. die philosophischen Unterscheidungslehren zwischen Albertisten und Thomisten einander gegenüberstellt. Darauf gibt M. den Inhalt des *Tractatus concordiae* wieder, in dem G. den Nachweis versucht, daß die Unterschiede bei Thomas und Albert gar nicht beständen. H. antwortet in einem sehr heftigen Brief an die Kölner Magistri, dem G. eine *Apologia* entgegenstellt. Im Anhang ist der Anfang des Briefes H.s und die Apologia nach einem Kölner Druck von neuem veröffentlicht.

Das Buch ermöglicht einen genauen Einblick in den Inhalt und die Natur der Kontroverse, die in ihrem Äußeren manche Ähnlichkeit mit dem älteren Korrektorienstreit zwischen Thomismus und Augustinismus besitzt. Vielfach sind es die alten Differenzen auf dem Gebiete der Naturphilosophie und Psychologie. Von den beiden Gegnern bemüht sich der Thomist G. entschieden mehr um das Verständnis der Texte, während H. die Unterschiede gibt, wie sie damals in den Schulen bestanden, unbekümmert darum, ob diese Unterschiede wirklich von Albert und Thomas so vertreten wurden. Außerdem schreibt er ein so gekünsteltes und geschraubtes Latein, daß die Lesung seiner Schriften vielfach höchst unerquicklich ist. Die Materialien sind aber deshalb interessant, weil sie den Einblick in den Zustand der Philosophie an einer bedeutenden Universität des 15. Jahrh. gestatten. Man versteht den teilweisen Niedergang: über der Wahrheit stand nur zu oft die Partei; an der Erforschung neu auftretender Fragen hinderte die Erörterung hundertmal disputierter und festgefahrener Probleme. So war der Realismus trotz manchen viel solideren Positionen dem Nominalismus, der sich begeistert mathematischen und naturwissenschaftlichen Untersuchungen zuwandte, äußerlich nicht gewachsen, zumal soweit die Naturwissenschaften in Betracht kamen.

Rom. F. Pelster S. J.

Peschke, Erhard, **Die Theologie der Böhmischen Brüder in ihrer Frühzeit.** I. Bd.: Das Abendmahl. I. Untersuchungen. [Forschungen zur Kirchen- u. Geistesgeschichte, hrsg. von E. Seeberg, † E. Caspar, W. Weber, Bd. V.] Stuttgart, W. Kohlhammer, 1935 (XVII, 382 S. gr. 8°). M. 21.

Auch wenn Peschke nur die Abendmahls- und Kirchenlehre der Böhmischen Brüder untersucht, kann er sein auf 2 Doppelbände (je 1 Halbband Darstellung und 1 Halbband Texte) berechnetes Werk mit Fug und Recht „Die Theologie der Böhmischen Brüder" betiteln. Denn einerseits stellen Abendmahl und Kirche die Grundpfeiler des Systems der Böhmischen Brüder wie überhaupt des böhmischen theologischen Denkens im 15. Jahrh. dar. Anderseits steckt Peschke, wie der vorliegende 1. Teil des 1. Bandes zeigt, den Rahmen seiner Untersuchung so weit, daß wir mit seinem Werk tatsächlich eine Gesamtschau über die Theologie der Böhmischen Brüder erhalten. Es werden nicht nur die geistesgeschichtlichen Voraussetzungen der brüderischen Abendmahls- und Kirchendogmatik so weit nur immer möglich enthüllt; die Hauptlehren selbst werden auch in ihrer Verklammerung mit den übrigen philosophischen und theologischen Anschauungen der Brüder gewürdigt.

So beginnt in dem vorliegenden Bandteil die Darstellung der brüderischen Abendmahlslehre erst S. 193, d. i. fast genau in der Mitte des Bandes. In den vorausgehenden Abschnitten macht uns Peschke aufs genaueste bekannt mit den Abendmahlsanschauungen des Matthias v. Janov († 1394), der die Abendmahlsidee stark vergeistigt, des Ritters Thomas Štítný († 1401), der zwischen Transsubstantiation und Konsubstantiation schwankt, der Utraquisten Jakob v. Mies, Jan Rokycana und Johann Přibram, der Taboriten und Pikarden, des Peter Chelčický († 1460), der sich im Gegensatz zu den Taboriten und Pikarden zur Konsubstantiation bekennt. Im Vorbeigehen weist Peschke auch nach, daß Johann v. Saaz, der Verfasser des be-

kannten Streitgedichtes „Der Ackermann aus Böhmen", nicht personengleich ist mit dem Taboritenpriester Johann v. Saaz, daß also Beziehungen dieses Streitgedichtes zu Husitismus und Taboritismus nicht bestehen. Bezüglich der Abendmahlsdogmatik der Brüderunität selbst lehrt uns Peschke zwei Perioden unterscheiden, eine ältere und eine jüngere. Gemeinsam ist beiden die Einreihung des Abendmahls unter die zum Heil nicht unbedingt notwendigen, also nur „dienlichen" Dinge. Gemeinsam ist ihnen ferner eine gewisse Verschwommenheit in den Spekulationen über das Wesen des eucharistischen Sakraments. Die ältere Generation, der Bruder Gregor († 1494) das Gepräge gibt, scheint konsubstantialistisch zu denken. Die zweite Generation, der Bruder Lukas v. Prag († 1528) den Weg weist, entfernt sich von Konsubstantialismus und Transsubstantialismus; nach Br. Lukas ist das Brot „bei der Bezeugung und Weihe nicht aus dem natürlichen Sein des Brotes, sondern nur aus der Allgemeinheit in eine heilige Besonderheit und zu einem hochwürdigen und sakramentlichen Sein gewandelt" (S. 285), d. h. es bleibt in seiner irdischen, vergänglichen Wesenheit, auch nachdem es zum heiligen Gebrauch geweiht ist. An den Abendmahlsspekulationen des zum Reformator erwachenden Luther ist, wie Peschke im Schlußabschnitt überzeugend nachweist, die Abendmahlslehre der Brüderunität nicht spurlos vorübergegangen.

Das ist in kurzen Strichen das Ergebnis der tiefgrabenden Studie Peschkes. Es war eine entsagungsvolle Arbeit, aus den vielfach recht wenig klaren, lateinischen und tschechischen Quellenschriften ein verlässiges Bild der brüderischen Abendmahlslehre zu formen, ihre Abhängigkeit von Mystik, Scholastik, Humanismus und Wiclefitismus aufzuzeigen und ihre Eigenart gegen die ihrer Vorlagen abzugrenzen, und die Wissenschaft muß dem Verf. aufrichtig dankbar sein, daß er sich dieser Mühe unterzogen hat. Möge seine Kraft gegenüber den Schwierigkeiten, mit denen seine Untersuchung noch zu kämpfen haben wird, nicht erlahmen!

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Lindner, Dr. Dominikus, o. Prof. des Kirchenrechts an der phil.-theol. Hochschule in Freising, **Die allgemeinen Fastendispensen in den jeweils bayerischen Gebieten seit dem Ausgang des Mittelalters.** Ein Beitrag zur Geschichte des kirchlichen Dispensationswesens und Dispensationsrechtes. [Münchener Studien zur historischen Theologie, Heft 13.] München, J. Kösel & F. Pustet, 1935 (XIV, 211 S. 8°). M. 5.

Die hier vorgelegte Geschichte der allgemeinen Fastendispensen ist in Wirklichkeit eine Geschichte des partikularen Fastenrechts in den behandelten kirchlichen Hoheitsgebieten. Über die zeitliche und örtliche Abgrenzung der Untersuchung könnte man streiten, aber man wird sich der vom Verf. gegebenen Begründung beugen müssen. Im Blickpunkt des Verf. stehen die allgemeinen Fastendispensen, d. h. jene Dispensen von den Fastengeboten, die über den Kreis einer Familie hinausgehen und ganze Ortschaften, Gebiete, Berufsgruppen (Heer, Quartierleute) und Bistümer erfassen. Die Entwicklung derartiger Dispensen wird aus einer reichhaltigen Fülle von meist ungedrucktem Quellenstoff dargestellt. Verf. sucht den jeweiligen Anlaß solcher Dispensen zu ergründen und geht mit sichtlicher Vorliebe der Frage der Dispensbefugnis nach. Hat der Bischof das Recht zu solch weitgehenden Befreiungen aus eigener Machtvollkommenheit oder handelt er ausdrücklich oder einschlußweise auf Grund päpstlicher Vollmacht? Die Frage wurde verschieden gelöst. Dabei spielen die Begriffe des Notstands und des Gewohnheitsrechtes eine Rolle, aber auch der episkopalistische Kampf gegen die kirchliche Zentralgewalt findet seinen Niederschlag. Die jeweilige Praxis vergleicht der Verf. mit der Lehre der gleichzeitigen Moraltheologen und Kanonisten. Die formalrechtlichen Darlegungen erwachsen aus dem kulturgeschichtlichen und moraltheologischen Hintergrund des gesamten partikulären Fastenrechts, so daß das Buch mehr enthält, als sein Titel und Untertitel verrät. Wir sehen zu, wie das Gebäude der mittelalterlichen Fastenordnung langsam, aber sicher abgetragen wird, wie es unter dem Einfluß der Zeitstürme selbst abbröckelt, manchmal noch mühsam, wenn auch vergeblich gestützt durch mehrfaches Eingreifen der kirchlichen Autoritäten, bis zur gegenwärtigen deutschen Fastenordnung, die ja das neueste gemeine Fastenrecht schon wieder abgebaut hat.

Schon der Begriff „allgemeine Dispens" deckt ungewollt einen sehr lehrreichen Sachverhalt auf. Nach geltendem kanonischen Recht (can. 80) ist Dispens die Aufhebung einer gesetzlichen Verpflichtung in einem Einzelfall. Somit wäre eine allgemeine Dispens ein Widerspruch. Diese Feststellung soll keine kleinliche Nörgelei an der Tatsache sein, daß die Praxis und die kirchliche Verwaltung sich eines Sprachgebrauchs bedienen, der den schulmäßigen Begriffen des zünftigen Kanonisten widerspricht. Im Gegenteil! Es soll vielmehr darauf hingewiesen werden, daß „allgemeine Dispens" nichts anderes bedeutet als eine aus inneren kirchenpolitischen Gründen vorgenommene Umschreibung für Setzung von partikulärem Recht, namentlich wenn es sich um allgemeine Dauerdispensen handelt. Der Gesetzgeber will eben sein allgemeines Gesetz grundsätzlich aufrechterhalten, trotzdem manche Rechtssätze in großen Teilgebieten nicht beobachtet werden, auch oft nicht beobachtet werden können. Der Streit der Tatsachen des Lebens mit der Rechtsnorm — und unser Buch gibt uns davon viele farbige Bilder — veranlaßt den Gesetzgeber formell zu dispensieren, noch dazu befristet; sachlich wird aber neues Recht gesetzt.

Verf. hat darauf verzichtet, auf solche Gedankengänge einzugehen, aber sein Buch regt zwingend dazu an. Die vom Verf. erschlossenen, vielfältigen Quellen werden den aufmerksamen Leser zum Nachdenken über eine Reihe weiterer Fragen veranlassen. Es sei hier nur hingewiesen auf die den Moraltheologen berührende allgemeine Begründung des Fastengebots (vgl. z. B. das auf S. 169 ff. inhaltlich veröffentlichte Gutachten des Freisinger Professors Benedikt Weinhart), oder auf die Frage: Epikie und Dispens. Daraus ergibt sich, daß das Buch mehr bietet, als es auf den ersten Blick vermuten läßt.

Den unschön klingenden Ausdruck „Quadrages" auch dort beizubehalten, wo er nicht quellenmäßig ist, wird sich nicht empfehlen. — Der auf S. 182 f. vorgetragenen Auslegung der Tragweite der Kommissionsentscheidung vom 29. Oktober 1919 (in Wirklichkeit eine Entscheidung des Kommissionsvorsitzenden) ist zuzustimmen. — Als Beilagen sind angeschlossen die Veröffentlichungen eines Fastenindults für die Stadt München, die päpstliche Ausdehnung eines „Butterbriefs", eine landesfürstliche Mahnung zu Ersatzleistung bei Dispens vom Laktizinienverbot, ein Mahnschreiben des Wiener Nuntius an den Fürstbischof von Freising. — Ein praktisches Register erhöht den Wert des Buches.

Würzburg. Karl Hofmann.

Hoffmann, Hermann, **Die Geschichte des Breslauer Alumnats.** Ein Beitrag zur Geschichte der Priesterbildung in Schlesien. [Zur schlesischen Kirchengeschichte Bd. 12.] Breslau, Frankes Verlag u. Druckerei, Otto Borgmeyer, 1935 (VII, 281 S. 8°). M. 5.

Seinen zahlreichen Arbeiten aus dem Gebiete der schlesischen Kirchengeschichte hat H. Hoffmann mit diesem Bande einen neuen schätzenswerten Beitrag beigesellt, in dem er aus Anlaß der Errichtung eines neuen Alumnatsgebäudes nicht nur die mehr als zweihundertjährige Alumnatsgeschichte, sondern auch die der gesamten Priesterbildung Schlesiens mit vieler Liebe behandelt hat. Wie Hoffmanns frühere Arbeiten ist auch die neue Publikation auf verläßlichen archivalischen Grundlagen aufgebaut, und zwar auf Aktenmaterial, das dem Staatsarchiv, dem Diözesanarchiv, dem Archiv des Domkapitels und dem der erzbischöflichen Geheimkanzlei entnommen ist. So ist Hoffmann in die Lage gekommen, eine hochinteressante Geschichte der Priesterbildung in Schlesien zu entwerfen, die in den beiden einleitenden Kapiteln die Zeit bis zur Reformation und von dieser bis zur Gründung des Breslauer Priesterseminars im Jahre 1565 umfaßt. Es folgt dann in drei weiteren Kapiteln die Geschichte des Priesterseminars (1565—1731) und an diese schließt sich die Geschichte des heutigen Alumnats von seiner Gründung bis auf unsere Tage (1724—1935). — Mit sicheren Strichen sind die einzelnen Phasen seiner Entwicklung festgehalten und in ihren Einzelheiten geradezu erschöpfend zur Darstellung gebracht. Insbesondere sind die Rektoren, die Spirituale, die Subregenten und die Senioren in ausführlichen Biographien gewürdigt, zehn von ihnen auch nach alten, meist noch unveröffentlichten Vorlagen bildlich wiedergegeben worden. In der Tat eine Alumnatsgeschichte, die sich sehen lassen kann und nach der man auch außerhalb der Breslauer Erzdiözese gerne greifen wird.

Münster. F. Albert.

Sternberger, Adolf, **Der verstandene Tod.** Eine Untersuchung zu Martin Heideggers Existential-Ontologie. Mit einer monographischen Bibliographie Martin Heidegger. [Studien und Bibliographien zur Gegenwartsphilosophie. Hrsg. von Dr. Werner Schingnitz, Privatdozent an der Universität Leipzig, Heft 6.] Leipzig, S. Hirzel, 1934 (X, 155 S. gr. 8°). M. 4,50.

Was Martin Heidegger vom Tode sagt — im ersten Band des Werkes „Sein und Zeit" S. 231 bis 267 —, gehört für den Philosophen und den Theologen wie für den Psychologen zum Beachtenswertesten, was über den dunkeln Gegenstand gesagt worden ist. Daran ändert die Tatsache nicht das Geringste, daß Heideggers Ausführungen gerade im Allerletzten und Tiefsten unzulänglich sind. Nur entsteht für den Philosophen und den Theologen, auch für den phänomenologischen Psychologen, die sehr dringliche Aufgabe, in Heideggers Darlegungen über den Tod das Wahre vom Falschen, das Zulängliche vom Unzulänglichen begrifflich klar zu scheiden. Wer es übernimmt, diese Scheidung aus eigener Sachkenntnis und Sachschau und von einer hinreichend weiten und tiefen Erfahrung her zu geben, wird nicht nur sich selbst wertvolle Erkenntnisse zeugen, sondern auch der denkenden Menschheit einen nicht geringen Dienst erweisen.

Der eigentliche Kern der Heideggerschen Lehre vom Tode, soweit dieser Kern aus dem ersten Band von „Sein und Zeit" erkennbar ist, liegt in der Meinung: in der Angst, die stets auf das drohende Nichts gerichtet ist und dieses offenbart, macht sich der Tod des Menschen, des „Daseins", wie Heidegger meistens sagt, kund als das Sein zum Nicht-Sein, als die unablösbare Möglichkeit zur schlechthinnigen Unmöglichkeit des „Daseins" und seiner Existenz; der Tod, der das Ende des Seins des „Daseins" und damit der Abschluß dieses Daseins und die Ermöglichung einer Erkenntnis und Bejahung der Ganzheit dieses „Daseins" ist, sofern er dieses „Dasein" und sein Sein zum endlichen, d. h. in der Zeit endenden Sein bestimmt; der Tod, der als Offenbarer der Ganzheit des „Daseins" in ganz besonderer Weise der Offenbarer des Seins des „Daseins" ist und damit auch des Wesens Mensch.

Drei Fragen stellen sich dem Rezensenten eines Buches über die Heideggersche Lehre vom Tode in dieser theologischen Zeitschrift: zunächst, ob das psychologische, genauer das unmittelbar gelebte und erlebte, „phänomenale" Sein des Menschen angesichts des Todes und zu seinem Tode hin von Heidegger hinreichend, d. h. vollständig gesehen und gezeigt ist; zweitens, ob metaphysich-ontologisch die von Heidegger angedeutete Lehre eines Seins zum Tode als der Möglichkeit der schlechthinnigen Unmöglichkeit des Seins des Menschen wahr ist; drittens, ob theologisch eine solche Lehre irgendeinen Halt und eine Wahrheit haben kann.

1. Die psychologische Frage verneine ich auf das Bestimmteste. Heidegger weist in seinen manchmal geradezu erschütternden Analysen des menschlichen Seins vor dem nahen oder fernen Tode viele Erlebniswahrheit auf, aber doch nur einige, und, wir sagen es vom Leben selbst aus, gerade die entscheidenste für eine Lehre vom Tode nicht. Er weiß, wie man den Eindruck gewinnt, nur die Angst vor dem Tode und die Flucht vor dem Tode, vielleicht noch die Flucht in den Tod aus Angst und Furcht vor andern Übeln des menschlichen Lebens und Erlebens; aber er zeigt nicht jene dem tiefgewordenen Christen und besonders dem Mystiker und Heiligen beinahe selbstverständliche Liebe des Todes, die Liebe, die da entspringt aus einer Wesensschau des Menschen als Sein, freilich zum Tod, aber zum Tod als Ende des „Daseins" in Leibgebundenheit und nicht als Ende der Person; womit nichts anderes gesagt sein will als dies: Heidegger übergeht, mindestens in der bisher vorgelegten Analyse, daß dem Christen grundsätzlich und wesentlich, wenn nicht stets erlebnismäßig, der Tod niemals Sein zum Nichts, Möglichkeit der Unmöglichkeit der Existenz ist, sondern geradezu Sein zum Leben, wenn auch durch ein dienstbares Sein zum Nicht-mehr-in-der-Welt-sein räumlich-materieller Daseinsweise. Wenn dies Phänomen des christlichen Erlebens angesichts des Todes — ich weiß aus Erfahrung herrlichste Beispiele; ich verweise geschichtlich auf die letzten Lebenszeiten und auf das Sterben eines hl. Sir Thomas More, des Humanisten und einstigen Kanzlers Heinrich VIII von England — auch nur einmal vorgekommen wäre, es wäre gerade im Sinne Heideggerscher Analysen mit ausschlaggebend für die ontologische Bestimmung des Seins und Wesens des Menschen überhaupt.

2. Ich gebe — gegenüber unzulänglichen Betrachtungsweisen jeglicher Richtung und Art — Heidegger durchaus Recht, wenn er die Verknüpfung zwischen dem Sein des „Daseins" und dem Totalerleben des „Daseins", das ist des Menschen, so eng als möglich setzt und in den Erlebens- und Lebensphänomenen des immer schon erkennenden, strebenden, gesinnten und gestimmten Menschen eine Offenbarung des Seins des Menschen und damit seines Wesens sieht. Aber die aus seinen bisher vorgelegten Andeutungen sich nahelegende Auffassung von der wesenhaften Endlichkeit, nämlich der zeitlichen Begrenztheit des Menschen als Person (wir sind zu jeder Korrektur bereit, wenn wir hier mißverstanden haben und Falsches sagen), die Auffassung also von der wesenhaften Sterblichkeit nicht nur des Menschen in der Welt und Leiblichkeit, sondern auch der menschlichen Person, läßt sich metaphysisch-ontologisch nicht halten: dann nicht halten, wenn die gesamten menschlichen Erlebnisse, so wie diese wirklich sind, in Betracht

gezogen werden. Das hier auch nur kurz auszuführen, ist unmöglich; aber Heidegger hat bisher wenigstens in seinen Schriften, vor allem in „Sein und Zeit" nicht ein Wort des Beweises für die These vom Sein zum Nichtsein und gegen die vom katholischen Gläubigen und vom katholischen Philosophen festgehaltene Auffassung vorgebracht. Genauer sage ich folgende drei Dinge: erstens, nicht so ist es, wie Heidegger sagt, daß die Angst vor dem Nichts den Tod erst möglich mache; vielmehr ist es zweifellos so, daß erst eine völlig anders fundierte Erkenntnis des Todes als des Endes formal menschlicher Daseinsweise im körperlichen Seinsmodus gegeben sein muß, damit jene Angst entstehen könne; und trotz Heidegger weiß der durch metaphysische Erkenntnis oder durch den Glauben nicht Erleuchtete den Tod zunächst nur aus der Beobachtung des Todes an anderen Menschen, vielmehr am Nichtmehrsein von Menschen, die als Menschen waren. Zweitens, eine ganz bestimmte, nur vom Leugner oder Bezweifler der Unsterblichkeit des menschlichen personalen Geistes erlebte und erlittene Angst vor dem Nichts als einmal zu erwartender Unmöglichkeit des Daseins und der personalen Existenz, oder, in etwas anderer Weise, nur noch die vom Todessünder erlebte und erlittene Angst vor der letzten moralisch-sittlichen und religiösen Vernichtung in der Verwirrung der Schuld und Strafe — nur diese Angst des verdunkelten Menschen hat Heidegger gesehen oder doch in seinem Werke angegeben und meisterlich beschrieben; die ganz andere Angst des guten oder doch noch gut sein wollenden Menschen, Angst vor dem Gerichte Gottes, Angst vor dem Verluste eines ewigen gotterfüllten Seins, hat er nicht erwähnt und nicht mit einbezogen in die Phänomen-Erkundung und in die ontologische Vorzeichnung: ob der zweite Band das noch ergänzt, ist abzuwarten. Drittens endlich, was hier entscheidend wird, Heidegger hat bis jetzt wenigstens keinerlei ontologische Gesamtlehre vorgelegt, die die Endlichkeit des Seins des Menschen als eines wesenhaften Seins zum Nichtsein, als eines Seins zur Möglichkeit der schlechthinnigen Unmöglichkeit der Existenz irgendwie als rechtmäßige Folgerung enthielte; sein Werk vielmehr stellt sich als erstmaliges Suchen nach einer vom Menschen aus gesehenen und bestimmten Ontologie, einer Seinslehre radikaler Art dar; schon scheinbar oder wirklich aufgestellte Sätze — wie vom Anfang des Bandes I „Sein und Zeit" an die Lehre über die Identität von Wesen und Dasein im Menschen — stehen im Widerspruch zu manchem Satze, den Heidegger gerade im Abschnitt über den Tod selbst ausspricht; eine radikal fundierte Ontologie des Menschen aber, die vom Ganzen der wesenhaften Erscheinung „Mensch" herkommt, zeigt, wenn diese Ontologie weit und tief genug geworden ist, daß das Sein zum Tode und zum Nicht-mehr-in-der-Welt-sein zusammengeht mit dem Sein zum andern Leben in der unkörperlichen Existenz des personalen Ich nach dem Tode.

3. Theologisch ist nur ein Satz hier am Platze: die Lehre, wie sie Heidegger aus bisher unzureichender, weil einseitiger Problemstellung und Phänomenbeschreibung herzuleiten scheint, widerspricht der Offenbarung und dem ausdrücklichen Dogma der Kirche wie jeder gesunden Theologie.

Nach dieser auf die Sache selbst gehenden Erwägung nun zum angekündigten Buche, das damit zum großen Teile schon selbst besprochen ist. Der Verf. hat zweifellos ungemein fleißige Arbeit geleistet. Er sucht die vielfach sich abwandelnden Heideggerschen Formulierungen von hypothetischen Deutungen eigener Formulierung her zu fassen, zu vergleichen, schließlich irgendwie zu verstehen, bald, wir müssen das sagen, mit Glück, bald aber ohne hinreichenden Erfolg. Daß dabei der Mißerfolg überwiegt, hat, soweit wir sehen, zwei Gründe. Einmal ist Sternberger, soweit die Schrift erkennen läßt, metaphysisch-ontologisch und erkenntnistheoretisch viel zu wenig zu eigener grundsätzlicher und systematischer Klarheit durchgedrungen, um imstande zu sein, den äußerst schwierigen Gegenstand „Mensch in der Welt" und „Mensch an sich", „sterblicher Mensch und unsterbliches geistiges Ich" klar zu fassen. Dann aber ist Sternberger ohne jeden Zweifel der Auffassung, daß hinter Heideggers so unsäglich mühsamer Geistesarbeit viel weniger metaphysisch-ontologischer und echt psychologisch-phänomenologischer Sinn und viel weniger eben solche Wahrheit sich zeigt und verbirgt, als wirklich der Fall ist. Man prüfe das an einzelnen Beispielen nach, etwa gleich bei den einleitenden Untersuchungen des ersten Kapitels. Man wird dann finden, daß Sternberger sehr stark in die Fehler Heideggerscher „Sprachhörigkeit" verfällt, die er so sehr bekämpfen möchte, und daß ihm dabei das mächtige ontologische Gefühl und Gesicht, die Schaukraft zum Sein hin, wie es Heidegger eignet, doch fehlt. Aber man wird beim Lesen des ganzen Buches auch das andere finden, daß Sternberger klarer als Heidegger das Ganze der Phänomenalität des „Daseins" zum „Tode" geschaut hat. Denn das ist der eigentliche Wert dieses im einzelnen sehr beachtenswerten, wenn auch im einzelnen oft ungenügenden Buches, daß hier das oben metaphysich und theologisch Angedeutete mindestens mitgesehen wird: das Phänomen Tod bedarf einer völlig verschiedenen Deutung oder Interpretation ontologischer Art, je nachdem es rein diesseitig oder aber diesseitig und jenseitig zugleich betrachtet wird; was hier zunächst besagen muß: man hat es, wie in unserer eigenen Stellungnahme zu Heidegger oben schon hinreichend betont wurde, mit zwei absolut verschiedenen „Phänomenen" oder Erlebnis- und Denkweisen des Todes zu tun, wenn man im einen Fall bloß diesseitig und von bloßen Phänomenen des Verschwindens und Untergehens der Erscheinung „Mensch" oder „Dasein" und von der Vernichtungsangst aus eine Ontologie aufbauen will, im andern Fall aber aus sehr realen und tiefen Gründen beides zusammennimmt: das diesseitige Phänomen und das Noumenon, das Sein des Jenseits, das entweder in der Glaubenswahrheit und Glaubensgewißheit oder aber in der echt metaphysischen Erfassung des Seins Gottes, des Seins des menschlichen personalen Geistes und des Seins der geistigen Unsterblichkeit, damit aber auch in der theologisch-gläubigen oder metaphysisch-wissenden Erfassung der Möglichkeit einer Auferstehung und einer neuen Seinsweise des „Daseins" selbst.

Beuron (Hohenzollern).

Daniel Feuling O.S.B.

Hippel, Dr. Ernst von, o. Professor an der Universität Königsberg, **Mensch und Gemeinschaft.** Die Stufen des politischen Bewußtseins und die Aufgaben der Gegenwart. Leipzig, Quelle & Meyer, 1935 (VII, 181 S. gr. 8°). M. 5,80.

Für „Die Stufen des politischen Bewußtseins" wird der Osten sowohl als zeitgeschichtlicher Anfang wie als ideelle Grundlage angesehen, auf die sich die Gegenwart zurückfinden muß. Den Zugang zum östlichen Wesen sieht v. H. in der indischen Lehre, daß es ein Wissen gibt, welches nicht auf Verstand und äußere Sinne sich gründet — eine übersinnliche Anschauung. Dawider steht der westliche (europäische) „Materialismus" mit der selbstverständlichen Ansicht, daß der Mensch als Erkenntnismittel die Fähigkeit des Denkens und der Sinneswahrnehmung hat. v. H. tritt für die „übersinnliche Anschauung" des Ostens ein und will den „Materialismus" des Westens überwunden sehen, weil in ihm das geistige Vermögen des Menschen verdunkelt sei. (S. 7).

Die übersinnliche Anschauung stützt sich auf das Dasein einer übersinnlichen Welt, die der Mensch vor Eintritt in die Körperlichkeit (Präexistentalismus) kennen lernte, und die „weit weniger fragwürdig erscheint als die Wirklichkeit der leiblichen Existenz"

(S. 8.). Die äußere Welt mit ihren sozialen und politischen Ordnungen hat die übersinnliche Welt d. i. den geistigen Kosmos zum Ausgangspunkt, weil nur dem geistigen Kosmos die Wahrheit zukommt. Ja, die irdische Ordnung wiederholt nur im Abbild die Gesetze und Rhythmik des geistigen Kosmos (S. 11). Das eigentliche Problem für den Osten ist die menschliche Persönlichkeit, „das Ichwesen zu gebären aus der Dumpfheit unterbewußter Zusammenhänge" (S. 11). Der östliche Mensch lebt noch als Teil des Kosmos und empfindet sich noch nicht als ein von ihm getrenntes Ichwesen. Dieses Problem ist von der Antike gelöst. Das Griechentum hat „das Ichwesen aus der Gruppenseele" geboren (S. 29). Das Mittel ist Sinneswahrnehmung und Denken. Der Grieche ist „völlig auf die Erde herabgestiegen". Die äußeren Ordnungen sind nicht Abbild und Schein des geistigen Kosmos, sondern Wirklichkeiten, vom freien Menschen geschaffen. Das Christentum ist in der Sicht des Verf. die Verbindung und zugleich Vollendung der kosmischen Weisheit, die nun auch das Ich begreift, und der ichbetonten Antike, die wieder zur kosmischen Auffassung zurückgeführt wird. Die kosmische Weisheit des anfänglichen Christentums wird bald „ein latinisiertes und in Dogmen erstarrtes Christentum" (S. 43). — Das frühe Germanentum weiß noch um seine kosmische Verbundenheit und ist noch wenig zu dem Ich erwacht. Abbild in der äußeren (Reichs-)Ordnung ist die Bluteinheit. Die Einführung des Christentums bedeutet in dem Siege des denkenden Ich das Ende der kosmischen Stufe des germanischen Bewußtseins (S. 49). Die nachfolgende Zeit behandelt der Verf. als „Zeitalter des Glaubens, Zeitalter der Vernunft und Zeitalter der Materie". Das Zeitalter des Glaubens ist durch die Herrschaft des religiösen Lebens gekennzeichnet; auch alle Politik lebt zutiefst aus der Religion (S. 54). Das Zeitalter der Vernunft ist der volle Verlust des „kosmischen Bewußtseins"; der Mensch fühlt sich nicht mehr als Teil des All, der Gemeinschaft, sondern souverän; die soziale wie politische Ordnung nimmt ihren Ausgang vom Ich her. Es ist der Sieg des Intellektualismus. Das Zeitalter der Materie ist „Abfall von der höheren Welt" (S. 96). Die Erde ist die wahre Wirklichkeit. v. H. gibt dann einen Überblick über das parlamentarische Staatssystem und dessen sozialistischen Zug, über die Kultur (Religion, Wissenschaft, Recht, Erziehung, Politik, Wirtschaft) dieser Zeit, um in einem letzten Kapitel die „Aufgaben des beginnenden Zeitalters" aufzuzeigen. Hier ordnet sich v. H. geschickt in die heutige Geistesströmung ein, die Willen und Charakter gegenüber Wissen und Intellekt vorbetont. In seinen sozialpolitischen Erörterungen rückt er den Gemeinschaftsgedanken (blutverbundenes Volk) in den Vordergrund und verlangt in Anwendung auf die Sozialreform „Ablösung des Lohnes von der Arbeit" d. h. Garantierung des zustehenden Lohnes durch die Gesellschaft. Zur Lösung der „Aufgaben des beginnenden Zeitalters" wird aber als Erstes überall „das Wissen um den Geist" gefordert d. i. die Wiederfindung des Ich im kosmischen Geiste. Diese Forderung „findet durch Rudolf Steiner heute wissenschaftliche Grundlagen" (S. 132).

Es erscheint kaum nötig, die Staatslehre v. H. im einzelnen darzulegen. Sein Buch ist ein Versuch, die wirklichkeitsfremde Anthroposophie der Wirklichkeit nahezubringen. Ob die weitausholende Darstellung der „Stufen des politischen Bewußtseins" dafür das rechte Ausdrucksmittel war?

Dorsten. Desiderius Breitenstein O.F.M.

Angermair, Dr. Rupert, **Die Schutzaufsicht eine Pflicht der christlichen Gemeinschaft.** Eine moraltheologische Untersuchung. 2 Teile. [Schriften zur Caritaswissenschaft. Bd. 6.] Freiburg i. Br., Caritasverlag, 1934 (XVI, 348; VIII, 329 S. gr. 8°). Kart. M. 6; geb. M. 7,50.

Nach ihrem „tieferen Wesen" wird die Schutzaufsicht bestimmt als „ein seelisch emporbildendes solidarisch-schöpferisches Verhältnis zwischen einem sittlich Starken und einem charakterlich Schwachen zur totalen inneren Reorganisierung des letzteren für die Anforderungen des freien Lebens" (II, S. 143), „in ihrem letzten Schlußziel" soll sie sein „«Entbindung des autonomen, normativen Geistes» (Spranger) in einem vordem innerlich zu schwachen und äußerlich zu abhängigen Menschen" (II, S. 139), erstrecken soll sie sich eigentlich nur auf die von ihrer Umgebung gefährdeten Mitmenschen, nicht auf gefährliche Subjekte. Da aber die Grenze zwischen „gefährlich" und „gefährdet" „sehr oft schwer zu entdecken ist" (S. 92), ist sie auch vom Verf. kaum eingehalten worden: der Schutzaufsicht „in der Krisis der staatlichen Strafpraxis" werden rund 100 Seiten gewidmet, während ihrer Darstellung „in der Krisis der Anstaltsbehandlung" und „in der Krisis des freien Lebens" zusammen kaum 80 Seiten eingeräumt sind. A. sammelte seine Erfahrungen als Seelsorger an einem kleinen Amtsgerichtsgefängnis und verspricht sich von einer richtig durchgeführten, nicht als Strafe aufgefaßten oder auffaßbaren Schutzaufsicht sehr viel. Wo er freilich in dieser Hinsicht von „Verbrechern", „Gefangenen", „Straffälligen" usf. redet, „will dabei immer nur an jene Menschen gedacht sein, bei denen immerhin mit höchster moralischer Wahrscheinlichkeit von Besserungsfähigkeit und von prinzipieller Besserungswilligkeit gesprochen werden kann" (S. 157). Unter den einmal rückfälligen Zuchthausgefangenen hält er in Übereinstimmung mit Theoretikern und Praktikern „kaum recht viel mehr als 30 Proz. wirklich noch von innen heraus" für erziehbar (S. 155). Wenn die Verbrecherbehandlung nicht mehr den großen Fehler macht, daß sie „gerade auf jene 70 Proz. der Schwerstverbrecher die Hauptkraft verwendet, die mit moralischer Sicherheit doch nicht mehr für das freie Leben gerettet werden können", wenn „wir den Mut zur Verantwortung bekommen, wenigstens 50 Proz. der wiederholt rückfälligen schweren Verbrecher konsequent in geschlossener Verwahrung zu halten" (S. 156), wird die Schutzaufsicht erfolgreicher werden, weil sich das allgemeine Vertrauen zu den Entlassenen hebt. Bis jetzt hat sie anscheinend versagt; denn die Feststellung, daß ihre Erfolgszahlen sich zumeist um 85 Proz. halten, scheint ihr ganzes Gewicht zu verlieren, „wenn man findet, daß die Statistiken der strafrechtlichen Bewährungsfrist ohne jede Schutzaufsicht fast dieselben Erfolgszahlen aufweisen" (S. 6). Aber der Verf. gibt seine Sache nicht verloren, sondern erklärt kurzweg: „Nicht die Schutzaufsicht hat versagt, sondern die Menschen haben versagt" (S. 15), und will darum „zum erstenmal vom ethischen Standpunkt aus die einheitliche Linie für alle Anwendungsgebiete der Schutzaufsicht" aufzeigen (S. 5). Ja, in dieser moralischen (nicht eigentlich pädagogischen) Blickrichtung schrickt er nicht zurück vor der Behauptung, in der ein anderer Autor einen „Aberglauben" findet: „Eine erfolglose Schutzaufsicht im Vollsinn des Wortes kann es ... überhaupt nicht geben" (S. 147); denn diese „soll u. a. durch die Bemühungen des Helfers Mitsühne der Gemeinschaft für ihre Mitschuld an Gefährdung oder Fall des Schützlings sein", und „diese Entsühnung der Gemeinschaft tritt bei ehrlicher Pflichterfüllung des stellvertretenden Helfers auch dann ein, wenn die Schutzaufsichtsbemühungen am Schützling selbst abprallen" (S. 146 f.).

Dieser Gedanke von der Mitschuld und häufig sogar ersten Schuld der Gesellschaft ist grundlegend für das ganze Werk und zugleich pädagogisch wichtig; denn „besonders, wenn die Gesellschaft dem Bestraften gegenüber gar keine Mitschuld anerkennen will, zahlt der Verbrecher (mit einem

gewissen natürlichen Recht!) Einsichtslosigkeit mit Einsichtslosigkeit zurück und tritt nun jedem angriffslustig, gereizt und feindselig gegenüber, der die aus seiner Selbstbetäubung und Selbstüberredung entstandene «seelische Verlarwung» aufdecken könnte", kurz, er lernt „sich als Märtyrer fühlen" (S. 175). Diese „soziale" oder „solidarische" Mitschuld, diese „metaphysische Solidarschuld" ist nach dem Verf., der sich an der entscheidenden Stelle (S. 127) nur auf Exod 20, 5 f. beruft, ein urchristlicher Gedanke, kein sozialistischer Sondergedanke, und wohl zu unterscheiden von der von außen kommenden Milieuschuld, bezüglich deren Größe wir „wenigstens mitunter einige Wahrscheinlichkeit gewinnen können", während uns „das Maß der metaphysischen Solidarschuld stets verborgen" bleibt und bei allen konkreten Einzelgelegenheiten für uns der Schleier des Geheimnisses über der Frage liegt, „wo nun gerade in diesem Sonderfall die Einzelverantwortung endigt und wo die Gesamtverantwortung beginnt". Aber „gerade die Tatsache des Geheimnisses muß uns ganz generell zu Konsequenzen anregen, wie z. B.: Verurteile keinen, auch wenn du keine äußere Milieuschuld nachweisen kannst, denn wir sind noch auf einer viel breiteren Ebene mitbeteiligt am Tun unseres Nächsten, als die gewöhnliche Milieuschuld ist. Sei vorsichtig mit dem Gedanken, daß du nur aus reiner Liebespflicht helfest; denn zu einem beträchtlichen Teil tritt uns eine Gerechtigkeitspflicht entgegen, die wirklicher solidarischer Mitschuld entspringt!" Das „eingeschläferte Sozialgewissen" muß angesichts der Gefahr eines „öden Pharisäismus" und einer „kindischen Scheinheiligkeit" geweckt werden durch eine mehr von der egozentrischen Bindung losgelöste Predigt- und Gebetbuchliteratur. „Besonders die Fragen im «Beichtspiegel» müßten mehr der wichtigen Frage angeglichen werden, die beim letzten Gericht unsere Grundgesinnung erforschen wird: «Ich war krank; habt ihr mich besucht ...?»" (II, S. 239).

Mancherlei Mißstände und Irrtümer werden herausgestellt. Vor mehr als 50 Jahren sprach noch Ratzinger neben anderen dem Staat alle Berechtigung zur Armenpflege ab (I. S. 39, II. S. 62). Seit 1716 verstummte die staatliche Schutzidee auf 60 Jahre (S. 48). Bis zum Anbruch des Dritten Reiches stritten Staat und freie Gesellschaft um ihr „Recht", den Gefährdeten zu helfen, und keiner der Streitenden klopfte an seine eigene Brust, sondern jeder an die Brust des anderen (S. 94). In einigen Städten kam man erst von Tierschutzbestrebungen her auf den Gedanken, daß Kinder ähnlich zu schützen seien (S. 24). In England kam es noch vor 100 Jahren vor, daß Kinder von neun Jahren wegen geringfügigen Diebstahls zum Tode verurteilt wurden (S. 58). In dem seit 1908 neu entbrannten Streit der Strafrechtsschulen beruhigten sich manche mit dem Ausspruch des Pädagogen Bormann, daß nun einmal für den staatlichen Richter mitunter das Pflicht sein müsse, was für den Pädagogen Torheit sei (S. 80). Als ein typisch deutscher Fehler wird es bezeichnet, daß zu viel denunziert wird. Jeder sechste deutsche Mann ist vorbestraft, in Deutschland werden viermal soviel Strafverfolgungen eingeleitet als in England (S. 262). Das Lob der kirchlichen Caritas darf nicht in einer Weise gesungen werden, als ob es bei allen Arten von Hilfe ein eigentliches Überverdienst wäre, daß die christliche Gemeinschaft ihre wahre Pflicht erfüllte (S. 108). Liebespflichten, die sich schon naturrechtlich erweisen lassen, stehen dem caritativ Denkenden immer doppelt im Kurs (S. 112). Die einst von Wichern gerühmte Fürsorge des St.-Vinzenz-Vereins für Strafentlassene (S. 62) geht sehr zurück etwa von dem Jahr 1895 an, als die Vereine enger in den amtlichen staatlichen Apparat eingebaut wurden (S. 74). Die konfessionelle Gemeinschaft hat sich bei jedem staatlichen Eingreifen zu prüfen, ob diese Notwendigkeit nicht auf ein vorangegangenes Fiasko ihrerseits deutet (II, S. 172). Was die Schutzaufsicht über Heilpfleglinge betrifft, so werden gerade von geistlichen Anstaltsleitern ihre geistlichen Kollegen in der Pfarrseelsorge mitunter bitter angeklagt (S. 15).

Das umfangreiche Werk bringt eine Überfülle von Zitaten. Trotzdem A. bei der sozialen Diagnose „unheimlich viel Spezialliteratur" (S. 240) unerwähnt läßt, umfaßt das Schriften-, Personen-, Orts- und Länder- sowie Sachverzeichnis rund 80 Seiten. Dabei sind dem Verf. zahlreiche Fehler unterlaufen, die nicht immer bloße Druckfehler sind. Wir nennen nur wenige Beispiele: falsche Jahreszahlen S. 46, 57, 66, 74, 87; falsche Namen oder Titel: II, S. 45, 62, 157, 272, 276. Zu II, S. 134 hätten wir gern Namen und Schriftstellen angeführt gesehen zur Begründung des „früher" in dem Satz, der beginnt mit den Worten: „Seit Pestalozzi und früher".

Solche Ungenauigkeiten fallen freilich nicht sehr ins Gewicht gegenüber dem sachlichen Ernst des Königsproblems priesterlicher Hirtenliebe (II, S. 237), gegenüber der Tatsache, daß „die Zahl der für Schutzaufsicht passenden Fälle Million" ist (S. 166). Wir pflichten dem Verf. bei, wenn er sagt: „Nicht von den theoretischen Darlegungen über den idealen Sinn der Gefängnisstrafe, sondern von der wirklichen Einstellung der Gefangenen muß ausgegangen werden" (S. 176). In der Tat bietet A. manchen Tiefblick in das Seelenleben der Gefallenen und Gefährdeten, und mit Recht warnt er davor, dem Schützling „sein Geltungsstreben zu lähmen und ihn so um die urgewaltigste Seelenkraft zu bringen, auf die er einzig und allein aufbauen kann" (II, S. 16). A. kennt auch die Gefahren, die dem drohen, der die Schutzaufsicht ausübt oder ausüben sollte, er verschließt seine Augen nicht vor jener „weiteren Gesellschaft", die „den Gefährdeten oft mehr Sand in die Augen als Liebe ins Herz gestreut" und „sich dann wieder schlafen gelegt" hat, „die einen unter dem Schutz der Polizeimacht, die doch stärker war als der Ansturm der Gefährlichen, die anderen «im Schatten des Felsens Petri», dem doch ewige Dauer prophezeit ist (Fr. Keller)" (S. 90). Kurz, das umfassende Werk zeichnet sich durch Gründlichkeit aus, da der Verfasser sich nicht vermißt, „für alle Fälle schematische Patentlösungen" anzugeben (II, S. 227), sondern rechnet mit jener „Polarität zwischen Staat und Gesellschaft, die keine absolute Lösung durch trockene Buchweisheit zuläßt, an deren Hin- und Herfluten sich vielmehr Staat und Gesellschaft ständig neu emporentwickeln müssen" (II, S. 189).

Regensburg. Georg Grunwald.

Kleinere Mitteilungen.

»**Sbath,** Paul, Prêtre syrien d'Alep, **Bibliothèque de Manuscrits Paul Sbath.** Catalogue, tome III. Cairo, Impr. „Au prix coûtant", 1934 (146 S. 8°).« — Der syrisch-unierte Priester P. Sbath legt hier den 3. Teil des Kataloges seiner Sammlung vor, der die Nrr. 1126—1325 umfaßt; die Anlage ist die gleiche, wie die der ersten beiden Teile, über die ich Theol. Revue 1929, Sp. 344 berichtete, jedoch hat er im 3. Teil bei einigen Hss zu der Inhaltsangabe ihm wichtig erscheinende Abschnitte auszugsweise mitgeteilt. Außer mehreren türkischen und persischen Texten begegnen uns nur ein syrischer (maronit. Brevier) und einige griechische und koptische Stücke; alle anderen sind arabisch. Gegenüber den islamischen Werken sind die christlichen wiederum stark vertreten, unter den profanwissenschaftlichen die medizinischen. — An einzelnen Stücken wären hervorzuheben: eine Übersetzung der Apokalypse v. J. 1302 in der Hs 1126, die daneben, wie 1127, Texte zur koptischen Myronweihe enthält; eine weitere Hs des arab. Diatessarons (1280); ein Sabastypikon

(1225); Heiligenviten (1214); ein Kommentar zu den Episteln und Evangelien für die Fastenzeit der kopt. Kirche (1279); eine Sammlung von arab. Mēmrē des Syrers Jakob v. Sarug zur Vorlesung an den Festen des koptischen Kirchenjahrs (1184); Schriften des Elias v. Nisibis (1130/31). Zahlreich sind wiederum die Kontroversschriften, darunter (1129) eine Apologie an Juden und Mohammedaner von einem ungenannten Nestorianer v. J. 1089; ferner Übersetzungen abendländischer aszetischer und dogmatischer Literatur; besonders zu beachten ist wohl eine Hs der arabischen Geoponica (1200), die einer Geschichte der Beherrscher von Byzanz (1305) und einer Geschichte der Araber (1176/77). Über die Pferdeheilkunde (1201) und einige andere Schätze seiner Sammlung hat der Besitzer in den *Communications de l'Institut d'Égypte* Bd. XIII—XV berichtet. A. Rücker.

»**Hübner,** Johannes, **Bibliographie des Schlesischen Musik- und Theaterwesens.** [Schlesische Bibliographie VI, 2.] Breslau, Wilh. Gottl. Korn, 1934 (XV, 280 S.).« — Schlesien hat mit dem hier angezeigten Buche ein Werk erhalten, das es für kein anderes Land und keine andere Provinz Deutschlands gibt. Es stellt das Schrifttum zusammen für Film, Theater und Musik. Für Musik also findet man alles über Nachschlagewerke, Zeitschriften, Sammlungen, das schlesische Lied und das schlesische Liederbuch, Leben und Werke geborener Schlesier und in Schlesien wirkender Musiker, Musikgeschichte und Musikpflege, selbstverständlich auch über das kirchliche Lied, das kirchliche Liederbuch, die kirchlichen Musiker, die kirchliche Musikpflege. Ähnliches wird für das Theater geboten, das geistliche Volks- und Laienspiel ist dabei voll berücksichtigt. Es ist gar kein Zweifel, daß diese neuartige Bibliographie Schule machen wird. Ihr Wert wird nicht geringer, wenn auch Fachleute Ergänzungen machen können. Das ist das Los jeder Bibliographie. Für das Jesuitendrama z. B. wäre nachzutragen Joh. Schmidt, *Historia S. J. provinciae Bohemiae*, Prag 1747 ff. — Ferdinand Menčik, *Příspevki ḳ dejinam českeho divadla.* Prag 1894. — Paul Prohasel, Das Schultheater am Gymnasium zu Glatz. In der Festschrift ... des Gymnasiums 1897. — August Wissowa, Über eine Anzahl Schuldramen a. d. Bibl. des kath. Gymnasiums. Progr. des kath. Gymn. in Breslau 1861. — Oswald May, Schulkomödien der Jesuiten in Neisse. Mitt. der Ges. f. deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 3 (1893). Hermann Hoffmann.

»**Schuster,** Hermann, Prof. D., **Das Alte Testament heute.** Frankfurt a. M., Moritz Diesterweg, 1935 (IV, 110 S. gr. 8°). Kart. M. 3,60.« — Eine von den zahlreichen Verteidigungsschriften auf die Angriffe, denen heute das A. T. ausgesetzt ist. Der Verf. macht einen scharfen Schnitt zwischen dem heutigen Judentum und dem Judentum zur Zeit Christi, noch mehr aber gegenüber dem Volk Israel zur Zeit der großen Propheten. Er ist weit davon entfernt, das A. T. als ein „Judenbuch" zu verwerfen, aber er trennt es auch deutlich vom N. T. Menschliches im A. T. erkennt er an, Allzumenschliches scheidet er aus, damit seine Ewigkeitswerte um so besser hervortreten sollen. Zu diesen Ewigkeitswerten rechnet er u. a. die Strafreden der Propheten gegen ihr Volk, die wir nicht lesen dürfen mit der Empfindung: „Ich danke dir, Gott, daß ich nicht zu diesem verruchten Volke gehöre" (49) — hier werde vielmehr jedem, auch unserem Volke, ein Spiegel vorgehalten. Wenn er mit Rücksicht auf Dinge, die für uns anstößig erscheinen, einer Schul- oder Familienbibel das Wort redet, so hätte er in diesem Zusammenhang erwähnen können, daß die katholische Kirche von jeher Bedenken gehabt hat, jedermann die unverkürzte Bibel in die Hand zu geben. Das hätte besser zu dem Gegenstand gepaßt als etwa die folgenden unglaublichen Angriffe auf die katholische Kirche: „Alles was in das Gebiet ... der Sakramente, des Meßopfers gehört, das entstammt der unteren naturhaften Stufe der Frömmigkeit. In ihm lebt ja unter leichtem kirchlichem Firnisglanz derb das alte Heidentum weiter" (102). „Die Bettelmönche dünkten sich soviel besser als die anderen Mönche (die schon durch ihr dreifaches Ordensgelübde über Weltgeistliche und Laien hocherhaben waren), als sie noch das vierte Gelübde des Bettelns als Höchstleistung dazu übernommen hatten" (103). Schade! Alfons Schulz.

»**Just,** Leo, **Clemens XI und der Code Léopold (1701—10).** Die kuriale Politik im Kampf mit dem lothringischen Staatskirchentum zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Frankfurt (M.), Wissensch. Institut der Elsaß-Lothringer im Reich, 1935 (XVI, 103 S. gr. 8°). M. 3,60.« — Die Jurisdiktionsstreitigkeiten zwischen Klemens XI und Lothringen werden hier, vorwiegend an der Hand der einschlägigen Bestände des vatikanischen und des lothringischen Archivs zu Rom und Nancy, aber auch der spärlichen Literatur darüber (von Calmet, Baumont, Martin usw.), insbesondere unter kurialem Gesichtspunkt behandelt: Nach einer Einleitung im 1. Kap. die Vorgeschichte (Kurie und kirchenpolitische Streitigkeiten in Lothringen bis zur Anzeige des Code Léopold in Rom 1698—1702 [Rückblick auf die kirchenpolitische Entwicklung bis zum Ryswiker Frieden d. h. bis zur Wiederverselbständigung Lothringens aus den Klammern französischer Annexionspolitik; Zusammenstöße zwischen der neuen lothringischen Regierung und den Bischöfen 1698/99; Eintritt der Pariser Nuntiatur in die Verhandlungen]); im 2. Kap. die strittigen Bestimmungen des Code Léopold nach der staatskirchlichen Seite (d. h. der „Ordonnance de Léopold I" vom Juli 1701) in Verbindung mit der lothringischen Kontroverse zwischen Obödienzland (nach der Kurie im Unterschied zu Konkordatsländern) oder Gewohnheitsland (nach der These von Bourcier), andererseits seine Verurteilung durch Klemens XI; im 3. Kap. das Anfangsstadium des Konflikts, zunächst die Appellation Bourciers und die Erläuterung oder Milderung in der „Ordonnance ampliative", dann die herzogliche Gesandtschaft nach Rom, der Vermittlungsversuch des Bischofs Bissy von Toul und die Konferenz von La Malgrange (1703/4); im 4. Kap. die kuriale Politik bis zur Beilegung des Streits (Sendung Lenoncourts und Verhandlungen Lefebvres 1705/7; der 2. Code Léopold von 1708/9; Friedensschluß durch Annibale Albani 1709/10). Im Schluß wird auf den Scheincharakter des kurialen Pyrrhussieges hingewiesen und das Urteil über Klemens XI als eines allzu weichen, schwachen und unselbständigen Papstes bestätigt, aber auch zu seinen Gunsten nach der religiösen Richtung modifiziert, während sechs Beilagen den Streitfall urkundlich illustrieren und ein alphabetisches Register das Nachschlagen erleichtert. Schm.

»**Connell,** Franciscus J., C. SS. R., **De Sacramentis Ecclesiae tractatus dogmatici.** I. De Sacramentis in communi, De Baptismo, De Confirmatione, De SS. Eucharistia. Brügge, Carl Beyaert, o. J. (XX, 303 S. gr. 8°). Belga 10.« — Der Verfasser legt ein Handbuch vor, das in schlichter Sprache und klarer, übersichtlicher Textgestaltung bietet, was für die erste Einführung in die Sakramentenlehre notwendig ist. Insbesondere baut er unter reichlicher, wenn auch nicht vollständiger Benutzung der neueren und neuesten Literatur die Resultate der historischen Forschung auf dem Gebiet der Sakramentenlehre in sein System ein. Mit Rücksicht auf die historischen Erkenntnisse ist er geneigt, der These zuzustimmen, daß Christus die Form und Materie wenigstens gewisser Sakramente wie der Firmung und des Ordo nur in genere bestimmt und die nähere Bestimmung der Kirche überlassen hat. Kontroverse Fragen behandelt er kurz und präzis. In der Frage nach der Art der Wirksamkeit der Sakramente stellt er sich auf die Seite jener, die die physische Kausalität verfechten, obwohl er die Schwierigkeit nicht verkennt, die sich aus dieser Theorie für die reviviscentia mancher Sakramente ergibt. Ein gutes Register erhöht die Brauchbarkeit des Buches. J. Bilz.

»**Tractatus de Novissimis,** quem praesertim ex annotationibus G. **van Noort,** S. Th. D., Decani Amstelodamensis, concinnavit J. P. **Verhaar,** S. theologiae professor in Seminario Warmun-

diano. Hilversum, Societas anonyma Pauli Brand, 1935 (140 S. gr. 8°). Fl. 2,10.« — Verhaar, der Nachfolger van Noorts auf dem Dogmatiklehrstuhl zu Warmond, der nach dessen Übergang in die Seelsorge schon die Sakramentenlehre van Noorts im ersten Teil neu herausgegeben und durch den zweiten Teil ergänzt hatte (vgl. Theol. Revue 1928, S. 327 f.), gibt nun dem geschätzten Dogmatikwerke des genannten Autors mit dem Traktat De novissimis mit glücklicher Hand seine Vollendung und Krönung. Er konnte sich dabei weithin auf die Niederschriften seines Vorgängers stützen, so daß die Einheitlichkeit des Gesamtwerkes gewahrt ist. Im positiven Beweis vorsichtig abwägend, in der Spekulation nüchtern, in den kontroversen Fragen zurückhaltend, bietet der vorliegende Traktat in gedrängter Kürze und einfacher, schlichter Darstellung die gesunde kirchliche Doktrin auf dem vielfach dunklen Gebiet. In die Lehre von den letzten Dingen ist auch die Communio Sanctorum einbezogen, wohl weil im Gesamtwerk eine eigentlich dogmatische Darstellung der Lehre von der Kirche fehlt, wo sie systematisch richtiger ihren Platz hätte. Die Literaturverweise sind zahlreich, wenn auch Vollständigkeit nicht erstrebt ist. Der Druck ist übersichtlich und klar. In den griechischen Zitaten S. 4^6, 31^1, 106^4 sind die Akzente richtigzustellen. In den deutschen Zitaten S. 66^5 und 96^3 haben sich ebenfalls Druckfehler eingeschlichen; „coram plebem" S. 41^1 ist wohl auch nur Druckfehler. J. Bilz.

»**Gröber,** Dr. Conrad, Erzbischof von Freiburg, **Die Jugend zu Christus.** Ein zeitgemäßes Büchlein für Jung und Alt. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1935 (49 S. kl. 8°). Kart. M. 0,70« — Christus, der nur die Kindheit und Jugend erlebte, erscheint dem hohen Verfasser als Kind, nicht wie einer, der mit seinen durchbohrenden Juppiteraugen und widerspenstigen dunklen Haarwischen wie auf Raffaels „Sixtina" die andern fast erschreckte und verscheuchte, sondern wie einer, der sich auch später noch an die Kinderspiele und Kinderreime seiner Jugend erinnert. Die lyrische Erzählung bei Matth. 19, 13 ff. berichtet von der schönsten Jugendweihe der Welt. Indem das Kind von Christus als Vorbild für andere hingestellt wird, erscheint die Kindesseele fast noch höher als jede andere. Es muß nicht gerade körperlich geschlagen werden. Der Heiland nahm nur einmal eine Geißel in die Hand, und da galt sie weniger den Menschen im Tempel als den Stieren und Schafen. — Da das Schriftchen in gegenwartsnaher Weise Christus als den besten Jugendfreund und unvergleichlichen Jugendführer dem Herzen nahebringt, kann es bei der Jugend wie bei den Erziehern Segen stiften. G. Grunwald.

»**Kieffer,** Dr. G., **Rubrizistik** oder Ritus des katholischen Gottesdienstes nach den Regeln der h. römischen Kirche. 8., nach den neuesten Dekreten umgearbeitete Auflage. Paderborn, F. Schöningh, 1935 (366 S. gr. 8°). Geb. M. 7,80.« — Dieses Buch benötigt keine Besprechung, da es durch die Praxis bewährt ist. Die ergänzende und bessernde Hand ist auch in dieser neuen Auflage zu spüren, so daß das Buch als überaus zuverlässiger Führer jedem Geistlichen zu empfehlen ist. Die allgemein-deutsche Bedeutung des Werkes würde deutlicher hervortreten, wenn Partien wie § 107 (Feierliche Installierung eines Pfarrers) und § 106 (Erste h. Messe eines Priesters) nur das allgemein Gültige oder doch nur das in den meisten deutschen Diözesen Gültige enthielten.

Personennachrichten. Auf den Bischofsstuhl von Mainz wurde der Professor der Dogmatik am Priesterseminar in Mainz Dr. Albert Stolz, auf den Bischofsstuhl von Eichstätt der Professor der Dogmatik an der Phil.-theol. Hochschule zu Eichstätt Dr. Michael Rackl berufen. — Es wurden berufen: der o. Professor der Caritaswissenschaft in Münster Dr. Heinrich Weber in gleicher Eigenschaft an die Kath.-theol. Fakultät der Universität Breslau; der o. Professor der Moraltheologie in Breslau Dr. Theodor Müncker in gleicher Eigenschaft an die Theol. Fakultät der Universität Freiburg i. B.; der o. Professor der Alttest. Exegese Dr. Friedrich Stummer in Würzburg in gleicher Eigenschaft an die Theol. Fakultät der Universität München. — Es wurden ernannt der a. o. Professor der Dogmatik u. Apologetik an der Hochschule in Regensburg Dr. Albert Lang zum o. Professor der Apologetik an der Theol. Fakultät der Universität München; der Privatdozent an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Münster Dr. Heinrich Kaupel zum o. Professor der Alttest. Exegese in derselben Fakultät; der a. o. Professor an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Münster Dr. Ludwig Mohler zum o. Professor der Kirchengeschichte an der Theol. Fakultät der Universität Würzburg. — Es wurden von den amtlichen Verpflichtungen entbunden: Dr. Wilhelm Engelkemper, o. Professor der Alttest. Exegese und Dr. Richard Stapper, o. Professor der Pastoraltheologie an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Münster; Dr. Bartholomäus Heigl, o. Professor der Neutest. Exegese an der Phil.-theol. Hochschule zu Freising. — Es sind gestorben: der Professor der Pädagogik und Katechetik an der Bischöflichen Akademie zu Paderborn Dr. Joseph Brögger, der emeritierte o. Professor der Alttest. Exegese an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Tübingen Dr. Paul Rießler am 19. September 1935 im Alter von 70 Jahren, der o. Professor der Pädagogik und Katechetik an der Theol. Fakultät der Universität München Geh. Regierungsrat Dr. Joseph Göttler am 15. Oktober 1935 an den Folgen eines Unglücksfalles, der o. Professor der Alttest. Exegese an der Phil.-theol. Hochschule zu Regensburg Dr. Joseph Lippl am 16. November 1935.

Erklärung zu Theol. Revue 1935 Nr. 10 Sp. 391/2.

In der Besprechung wird behauptet, daß die Anmerkungen zum 1. B. Mos. „so ziemlich das Gegenteil von dem aus dem Text herauslesen, was der biblische Schriftsteller gesagt hat".

Die dafür aus meinem Büchlein angeführten Beispiele sind sämtlich falsch. Rezensent führt an: „Die kalten, heimlichen und einfältigen Wassertiere sind abschreckende Sinnbilder der sündhaften Menschen. Die leichtbeschwingten und mit zartem Wohllaut begabten Lufttiere bedeuten die Menschen, insofern sie in der Himmelsluft der Gnade leben können". Rezensent läßt fort: „Die Erdtiere aber erinnern an unser natürliches Leben, von dem wir uns nicht scheiden können, wie auch die Vögel immer wieder auf dem Festen ruhen müssen" (S. 13). Als dann der Ausleger darauf hinweist, daß der h. Text nur von der Vermehrung der Wassertiere und Vögel erzählt, nicht aber der Erdtiere, was sehr merkwürdig ist, und daraus eine Anwendung auf das Sinnbild, den natürlichen Menschen, macht, springt der Rez. aus dem Gleichnis heraus, das er weggelassen hat, und korrigiert: sehr wohl spricht der Text von der Fortpflanzung der Menschen: Gen 1, 28! — Es werden Tiere als Sinnbilder guter und schlimmer menschlicher Seelenzüge angeführt. Hat Gott schlecht geschaffen, wenn er auch Sinnbilder des Bösen schafft? Der Rez.: „Hat Gott nicht alles, auch die Wassertiere ‚gut' erschaffen?" — Mit keinem Worte ist S. 13. 14 von der Verschlechterung der Dinge nach dem Sündenfalle die Rede. Der Rez.: „Ja, hat denn der Sperling vor dem Sündenfalle lieblich gesungen?" — Das Buch schreibt (S. 21): „Zu seinem ersten Erscheinen bereitete ihm die Güte Gottes von langer Zeit her eine besonders geeignete Wohnstätte". Es folgt (Rez. läßt es weg): „Uraltehrwürdige Bäume, von Wassern lieblich durchströmt, empfangen die ersten Menschen unter ihrem Schatten", Rez.: „Das Paradies war nicht von Anbeginn, sondern die Erde war wüst und leer". Muß etwas „von Anbeginn" sein, um „von langer Zeit her" vorbereitet zu sein? — Mit dem Unterschied von Gen 1 und 2 habe ich dabei nichts zu tun; von dem habe ich genau vier Semester eher gehört, als der Rezensent, nur bin ich noch heute wie damals völlig anderer Meinung über die Tragweite dieses Unterschiedes. — Wenn die Arche ein anerkanntes Sinnbild der Kirche ist, liegt und lag es allezeit im Interesse des Gebetslebens, auf die Einzelheiten einzugehen. Der Rez. nennt das Künstelei. Darüber entscheidet der Geschmack und die Auffassung von der Hl. Schrift als jenem tiefen religiösen Geheimnis, wie es der h. Paulus verehrte. „Denn es steht geschrieben im

Gesetze Moses: Du sollst dem dreschenden Ochsen nicht das Maul verbinden. Trägt Gott etwa für die Ochsen Sorge? Oder sagt er dies nicht vielmehr unsertwegen? Ja unsertwegen ist es geschrieben (1. Kor 9, 9. 10)." „Wenn das keine Künstelei ist!" — Wenn endlich der Rez. sagt: „Nach S. 152 betrog Rebekka mit Jakob den alten Isaak, weil sie den ‚Segen Abrahams retten' wollte. In Wirklichkeit war es ihr nur um ihren Liebling zu tun", so wird die Differenz ernst, und ich verweise nur auf Gen 25, 22 ff., Osee 12, 3 und Röm 9, 11—13, die ich sämtlich an Ort und Stelle angeführt habe. Oder ist etwa Rebekka nicht nur eine eigennützige Lügnerin, sondern auch glaubenslos und rationalistisch gewesen, oder haben der Apostel und der Prophet die Bedeutung von Gen 25, 22 so stark überschätzt? — Der Rez. schließt: „Diese Stellen dürften zeigen, daß der Ausdeutung der Hl. Schrift ein Eindringen in sie hätte vorausgehen müssen". Dieses Deutsch ist sehr schlecht; aber der Sinn ist richtig und wird auch von mir zugegeben. K. Ziesché.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Keilbach, W., Zur Krise der Religionsphilosophie (PhilosJb 4, 401/18).

Bremond, A., Rationalisme et Religion (ArchPhilos 11, 4, 451/652).

Knudson, A. C., The Apologetic Value of Religious Experience (JReligion 4, 448/61).

Wieman, H. N., and Westcott-Wieman, Regina, Normative Psychology of Religion. NY., Crowell (X, 564). $ 3,50.

Gaugler, E., Ist Religion lehrbar? (IntKirchlZ 3, 129/47).

Friedrichs, G., Wie die Menschheit ihre Götter, Mythen, Märchen u. Sagen fand. Lpz., Heims (155). M 4,80.

Ricke, H., Eine Inventurtafel aus Heliopolis im Turiner Museum (ZÄgyptSpr 2, 111/33).

Kles, H., Anubis, Herr des weißen Landes (Ebd. 150/55).

Soden, W. v., Religion u. Sittlichkeit nach den Anschauungen der Babylonier (ZDtschMorgGes 2, 143/69).

Schott, Magdalena, Sein als Bewußtsein. Ein Beitrag zur Mahāyāna-Philosophie. Hdlb., Winter (50). M 3.

Bernard, H., Sagesse chinoise et philosophie chrétienne. Essai sur leurs relations historiques. Tientsin, Procure de la mission (IV, 283). *Fr* 30.

Rosenkranz, G., Grundbegriffe der konfuzianischen Anthropologie (ZMissKunde 11, 327/49).

Wulff, K., Sang hyang Kamahāyānan mantrānaya. Ansprache bei der Weihe buddhist. Mönche. Aus dem Altjavan. übers. u. erläutert. Kopenhagen, Levin & Munksgaard (72). *Kr* 2,60.

Evans-Wentz, W. Y., Tibetan Yoga and Secret Doctrine, or Seven Books of Wisdom of the Great Path. NY., Oxford Univ. Pr. (XXIV, 389). $ 6.

Guidi, M., Storia della religione dell' Islam. [S.-A. aus Storia delle religioni.] Turin (133).

Mohtar-Katirjoglou, M., La sagesse coranique. Reflétant la philosophie morale, religieuse et sociale de l'Islam. P., Geuthner (261). *Fr* 28.

Regnier, A., La terminologie mystique d'Ibn Arabi (Muséon 1/3, 145/62).

Clemen, C., Die Religion der Etrusker. Bonn, Röhrscheid, 1936 (60). M 3,10.

Collum, V. C. C., The Tresse Iron-Age Megalithic Monument: Its Quadruple Sculptured Breasts and Their Relation to the Mother-Goddess Cosmic Cult. NY., Oxford Univ. Pr. (XI, 123; 35 pl.). $ 4.

Schwarz, H., Das Mysterium der Einheit von Gott, Staat u. Volk in der griech. Philosophie (BlDtschPhilos 3, 275/88).

Ehnmark, E., The Idea of God in Homer. Uppsala, Almqvist (XVI, 104).

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

Brady, Th. A., The Reception of Egyptian Cults by the Greeks (380—30 B. C.). Columbia, Mo., Univ. Pr. (90).

Chapoutier, F., Les Dioscoures au service d'une déesse. P., de Boccard (VIII, 381; 15 pl.).

Bailey, C., Religion in Virgil. NY., Oxford Univ. Pr. (337). $ 5.

Biblische Theologie.

Steffen, B., Zentralinspiration. Beitrag zur Lösung der Bibelfrage. Güt., Bertelsmann (79/96). M 0,70.

Amos, C. W. H., The Vital Challengs of Biblical Certitude. Scripture or Sciolisme? Lo., Marshall (274). 6 s.

Jack, J. W., The Ras Shamra Tablets: Their Bearing on the O. T. NY., Scribner (54). $ 1,25.

Ruben, P., A Proposed New Method of Textual Criticism in the O. T. (*concl.*) (AmerJSemLang 52, 1, 34/42; 3, 177/88).

Coppens, J., Notes philologiques sur le texte hébreu de l'A. T. (Muséon 1934, 159/263; 1935, 1/3, 133/44).

Bandas, R. G., Biblical Questions. Vol. 1. The O. T. Milwaukee, Bruce Publ. Comp. (VIII, 182).

Küppers, W., Gottesherrschaft u. Königtum in Israel (Int KirchlZ 3, 148/60).

Peters, C., Peschittha u. Targumim des Pentateuchs (Muséon 1/3, 1/54).

Yahuda, A. S., The Accuracy of the Bible. The Stories of Joseph, the Exodus, and Genesis Confirmed and Illustrated by Egyptian Monuments and Language. NY., Dutton (XXXVII, 236). $ 3.

Finkelstein, L., Siphre zu Deuteronomium. Mit krit. Apparat u. Noten hrsg. Lfg. 1/2. Bresl., Marcus (128 4°). M 12.

Gordon, C. H., אלהים in Its Reputed Meaning of Rulers, Judges (JBiblLit 3, 139/44).

Morgan, G. C., The Answers of Jesus to Job. NY., Revelle Co. (136). $ 1,25.

Puniet, P. de, Le Psautier liturgique à la lumière de la tradition chrétienne. 2 vol. P., Desclée De Brouwer (874; 873).

Garstang, J., The Heritage of Solomon. An Historical Introduction to the Sociology of Ancient Palestine. Lo., Williams & Norgate (XVI, 440). 20 s.

Dornseiff, F., Das Buch Prediger (ZDtschMorgGes 2, 243/49).

Spiegel, Sh., Toward Certainty in Ezekiel (JBiblLit 3, 145/71).

Harford, J. B., Studies in the Book of Ezechiel. Cambr., Univ. Pr. (164).

Brierre-Narbonne, J. J., Exégèse midrašique des prophéties messianiques. P., Geuthner (220 4°).

Büchsel, F., Theologie des N. T. Geschichte des Wortes Gottes im N. T. Güt., Bertelsmann (VIII, 207). M 6.

Herntrich, V., Das Glaubenszeugnis des A. T. u. das Bekenntnis zu Jesus Christus. Ebd. (42).

Lightfoot, R. H., History and Interpretation in the Gospels. NY., Harper (XVII, 256). $ 3.

Riddle, D. W., The Aramaic Gospels and the Synoptic Problem (JBiblLit 3, 127/38).

Stewart, J., When Did Our Lord Actually Life. A New Solution. Edinb., T. & T. Clark (179).

Erb, J., Unser Heiland. Sein Leben nach den vier Evangelien neu erzählt. Kassel, Bärenreiter-Verl. (140). M 1,20.

Lengle, J., Der Prozeß Jesu (Hermes 3, 312/21).

Stauffer, E., Gott u. Kaiser im N. T. Bonn, Univ.-Buchdr. (32). M 0,75.

Case, Sh. J., The Ethics of Jesus from Strauss to Barth (JReligion 4, 389/99).

Hannam, W. L., Luke the Evangelist. A Study of His Purpose. NY., Abingdon (238). $ 1,50.

Dillersberger, J., Das Wort vom Logos. Vorlesungen über den Johannes-Prolog. Salzburg, Pustet (213). M 3,70.

Farmer, H., The Apostle Paul (BibliothSacra July, 328/38).

Stange, E., Der erste Korintherbrief. Übers. u. ausgelegt. Lpz., Schloeßmann (107).

Andrianopoli, L., Il mistero di Gesù nelle lettere di S. Pietro. Torino, Libr. ed. intern. (386).

Bonsirven, J., La théologie des épîtres johanniques (NouvRTh 9, 320/44.

Goguel, M., Les fragments nouvellement découverts d'un Evangile du IIe s. (RHistPhilosRelig 5, 459/66).

Historische Theologie.

Van Bakel, H. A., Circa Sacra. Historische Studiën. Haarlem, Tjeenk Willink (354). *Fl* 3,50.

Bardsley, H. J., Reconstructions of Early Christian Documents. Vol. 1. Lo., S. P. C. K. (454).

Turmel, J., Histoire des dogmes. IV. P., Rieder (492). *Fr* 60.

Böni, J., Le problème de l'Eglise. Recherches sur le concept de l'Eglise dans l'antiquité chrétienne. Lausanne, Payot, 1934 (290). *Fr* 6.

Zeiller, J., A propos de l'intervention de l'Eglise de Rome à Corinthe (RHistEccl 4, 763/64). Van Cauwelaert, R., Réponse aux remarques de M. J. Zeiller (765/66).

Siouville, A., Les Homélies clémentines. Trad. avec introd. et notes. P., Rieder (418 12°). *Fr* 48.

De Jong, J. J., Apologetiek en Christendom in den Octavius van Minucius Felix. Maastricht, Boosten en Stols (132).

Halkin, F., Publications récentes de textes hagiographiques grecs (AnalBoll 3/4, 366/81).

Delehaye, H., Saints et reliquaires d'Apamée (Ebd. 225/44).

Balanos, D. S., Zum Charakterbild des Kirchenhistorikers Eusebius (ThQuart 3/4, 309/22).

Lefort, L. Th., Athanase, Ambroise et Chenoute „Sur la virginité" (Muséon 1/3, 55/73).

—, La Règle de s. Pachôme. Nouveau fragment copte (Ebd. 75/80).

Lebon, J., Altération doctrinale de la Lettre à Epictète de s. Athanase (RHistEccl 4, 713/61).

Jugie, M., Le „*Liber ad baptizandos*" de Théodore de Mopsueste (Echosd'Or juill., 257/71).

Vlekke, B. H. M., St. Servatius, de eerste nederlandse bisschop in historie en legende. Maastricht, Boosten (XVI, 153).

Franses, D., Sint Ambrosius van Milaan, kerkvorst en Kerkleeraar. Nijmegen, Centrale Drukkerij (136).

Keenan, M. E., The Life and Times of St. Augustine as Revealed in His Letters. Diss. Washington, Cath. University (XX, 221).

Peeters, P., Sainte Sousanik, martyre en Arméno-Géorgie (14 déc. 482—484) (AnalBoll 3/4, 245/307).

Morin, G., Maximien évêque de Trèves dans une lettre d'Avit de Vienne? (RBénéd 3, 207/10).

—, L'oratoire primitif du Mont-Cassin et ce qu'il en reste aujourdhui (Ebd. 211/15).

Silk, E. T., Saeculi noni auctoris in Boethii Consolationem Philosophiae commentarius. Ed. Rom, American Academy (LXI, 349).

Moss, C., Jacob of Sĕrūgh's Homilies on the Spectacles of the Theatre (Muséon 1/3, 87/112).

Schubart, W., Justinians *Corpus Juris* (Antike 4, 255/73).

Kordel, M., Liturgja mozarabska w dziele *De ecclesiasticis officiis* sw. Izydora ze Sevilli. Krakau (192).

Dölger, F., Die Urkunden des Johannes-Prodromos-Klosters bei Serrai. Mchn., Bayer. Akad. d. Wissenschaften (52). M 3,50.

Duthilleul, P., Les sources de l'histoire des saints Cyrille et Méthode (Echosd'Or juill., 272/306).

Ludwig, Renate, Karl d. Gr. u. die Sachsen. Mchn., Kaiser (37). M 0,70.

Winterswyl, L. A., Die christliche Liturgie bei den Germanen (LiturgLeben 5, 218/26).

Dulcy, Suzanne, La Règle de s. Benoît d'Aniane et la réforme monastique à l'époque carolingienne. Nîmes, Larguier (107).

Simpson, W. D., Celtic Church in Scotland. Aberdeen, Univ. Pr. (120).

Grosjean, P., Legenda S. Sativolae Exoniensis (AnalBoll 3/4, 359/65).

Geiselmann, J. R., Zur frühmittelalterlichen Lehre vom Sakrament der Eucharistie (ThQuart 3/4, 323/403).

Kamlah, W., Apokalypse u. Geschichtstheologie. Die mittelalterliche Auslegung der Apokalypse vor Joachim von Fiore. Berl., Ebering (131). M 5,20.

Grousset, R., Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem. T. II. P., Plon (923; 7 cartes).

Vogelsang, E., Das religiöse Selbstverständnis des Deutschen Ordens (DtschTheol 8, 231/42).

Henggelar, R., Profeßbuch der fürstlichen Benediktinerabtei Einsiedeln. Zug, Kalt-Zehnder, 1934 (672; 22 Abb.).

Studien zur Geschichte des Reichsstiftes Salem. Festgabe des Kirchengeschichtl. Vereins zur 8. Säkularfeier der Gründung des Klosters. Frbg., Herder, 1934 (287; Abb. u. Taf.). M 7,20.

Niemann, P., Die Klostergeschichte von Rastede u. die Anfänge der Grafen von Oldenburg bis zum Ende des 13. Jh. Greifswald, Bamberg (110). M 3.

Cox, J. Ch., and Ford, Ch. B., The Parish Churches of England. Lo., Batsford (X, 118; 149 fig.). 7 s 6 *d*.

Böhner, Ph., Der Aristotelismus im MA. (FranziskStud 4, 338/47).

Schmitt, F. S., Eine dreifache Gestalt der *Epistola de sacrificio azimi et fermentati* des h. Anselm (RBénéd 3, 216/25).

Wolters, Agnes, u. Friedrich, E., Die Schriften des Honigfließenden Lehrers Bernhard von Clairvaux. Bd. 3. Ansprachen auf Muttergottes- u. Heiligenfeste. Wittlich, Fischer (300). M 4,80.

Landgraf, A., Die Stellungnahme der Scholastik des 12. Jh. zum Adoptianismus (DThomas Fr. 3, 257/89).

Wilmart, A., Une formule de Confirmation employée par la Chancellerie apostolique au XIIe s. (RBénéd 3, 279/84).

Koch, K., u. a., Hildegard von Bingen u. ihre Schwestern. Übers. u. Einl. Lpz., Hegner (180). Lw. M 4,50.

Peghaire, J., Note sur l'„*intellectus principiorum*" d'après les commentaires sur les Sentences (RThomiste nov., 659/66).

Burdach, K., Der mittelalterliche Streit um das Imperium in den Gedichten Walthers von der Vogelweide (DtschViertelj 4, 509/62).

Boutemy, A., Etude sur le „*Sermo Goliae ad praelatos*" (R BelgePhilHist 2, 369/88).

Levasti, A., Mistici del duecento e del trecento. Milano, Rizzoli (1025; 12 pl.).

Muschg, W., Die Mystik in der Schweiz, 1200—1500. Frauenfeld, Huber (455). M 8,40.

Wilmart, A., Le grand poème bonaventurien sur les sept paroles du Christ en Croix (RBénéd 3, 235/78).

Van Mierlo, J., Hadewich a-t-elle écrit avant 1250? (RBelge PhilHist 2, 693/96).

Glorieux, P., Aux origines du *Quolibet* (DThomasPl 5/6, 502/22).

Pelster, F., Um die Datierung von Alberts d. Gr. Aristotelesparaphrase (PhilosJb 4, 443/61).

Canivez, J. M., Statuta capitulorum generalium Ordinis Cisterciensium. T. III. 1262—1400. Louvain, Bureaux de la Revue d'hist. eccl. (XI, 758).

Lottin, O., Le libre arbitre au lendemain de la condamnation de 1277 (RNéoscol 46, 213/33).

Heynck, V., Die aktuelle Gnade bei Richard von Mediavilla (FranziskStud 4, 297/325).

Sureda-Blanes, Fr., El B. Ramón Lull. Su época, sus obras, sus empresas. Madrid, Espasa-Calpe, 1934 (XLIX, 392 4°).

Avinyó, J., Les obres auténtiques del beat Ramon Llull. Repertori bibliografie. Barcelona, Porter (320).

Galmés, S., Dinamisme de Ramon Lull. Mallorca, Assoc. por la cultura (60).

Cramer von Bessel, H. H., Raimundo Lullos „Ars Magna" (WissWeish 4, 242/65).

Carreras y Artau, T., Die metaphysischen Grundlagen der lullschen Philosophie (Ebd. 266/87).

Alòs-Moner, R. T., Lullistische Literatur der Gegenwart (Ebd. 288/310).

Müller, M., Disputatio Petri Clerici et Raymundi Phantastici (Ebd. 311/24).

Richardson, E. C., Materials for a Life of Jacopo de Voragine. NY., Wilson (XXI, 309).

Palgen, R., Das mittelalterliche Gesicht der Göttlichen Komödie. Quellenstudien zu Inferno u. Purgatorio. Hdlb., Winter (111). M 6.

Foerster, A., Notice sur un ms. concernant le petit *Contemptus mundi* (RBénéd 3, 226/34).

Hilka, A., Das *Viaticum narrationum* des Hermannus Bononiensis. Berl., Weidmann (123). M 8.

Höbing, Maria, Legendarische Erzählformen des Wenzelpassionals. Münst. phil. Diss. Oelde, Holterdorf (XVI, 70).

Padberg, H., Die Geschichte der Caritas in Dülmen (Westf.). Münst. phil. Diss. Bottrop, Postberg (91).

Planzer, D., Gab es eine gekürzte Redaktion des lateinischen *Horologium sapientiae* des sel. Heinrich Seuse O. P.? (D ThomasFr 1, 78/94; 2, 208/18; 3, 315/40).

Celi, G., Nuove osservazioni sull' epistolario di S. Caterina da Siena (CivCatt nov. 2, 214/22).
Stehlin, C., Hieronymus, G., Boner, G., Johannes de Segobia: Historia gestorum generalis Synodi Basiliensis. (Vol. 3.) Epilogus, emendationes, index alphabeticus. Basel, Univ.-Bibl. (315 2°). *Fr* 30.
Gaiffier, B. de, Le mémoire d'André Biglia sur la prédication de s. Bernardin de Sienne (AnalBoll 3/4, 308/58).
Hofer, J., Bruderschaftsbriefe des h. Johannes Kapistran (FranziskStud 4, 326/37).
—, Ein zeitgenössischer Bericht über das Wirken des h. Joh. Kapistran in Leipzig im J. 1452 (Ebd. 364/66).
Eugène, R. P., Autour de s. Antonin. La conscience morale à cinq siècles de distance (RThomiste mai, 211/36; nov. 629/52).
Haering, Th., Cusanus — Paracelsus — Böhme (ZDtsch Kulturphilos 1, 1/25).
Zoepfl, F., Wolfgang Aytinger — ein deutscher Zeit- u. Gesinnungsgenosse Savonarolas (ZDtschGeistGesch 4, 177/87).
Rademacher, H., Mystik u. Humanismus der *Devotio moderna* in den Predigten u. Traktaten des Joh. Veghe. Münst. phil. Diss. Hiltrup, Missionshaus (138).
Volk, P., Die Straßburger Benediktiner-Abteien im Bursfelder Kongregationsverband 1481—1624 (ArchElsässKGesch 10, 153/293).
Hoffmann, G., Il vicariato apostolico di Constantinopoli, 1453—1830. Roma, Pontif. Ist. dei studi orient. (336). *L* 54.
Loenertz, R., Les établissements dominicains de Péra-Constantinople (Echosd'Or juill., 332/49).
Schwitzer, R., Die skotistische Bibliothek in Salzburg (Franzisk Stud 4, 348/63).
Paschini, P., Leonello Chieregato, nunzio d' Innocenzo VIII e di Alessandro VI. Note biografiche e documenti. Roma, Lateranum (113). *L* 10.
Wolf, E., „Natürliches Gesetz" u. „Gesetz Christi" bei Luther (EvangTh 8, 305/30).
Kohlmeyer, E., Staat u. Kirche in der deutschen Reformation. Bonn, Univ.-Buchdr. (27). M 0,75.
Rückert, H., Volkskirche u. Bekenntniskirche bei Calvin (Dtsch Theol 8, 242/55).
Quoniam, Th., Erasme. P., Desclée De Brouwer (270).
Kuckhoff, J., Thomas Morus u. Erasmus (StimmZeit Nov., 88/99).
Chambers, R. W., Thomas More. Lo., Cape (416).
Ehrenborg, F., Blutiges Heldentum in England. Lordkanzler More u. die glorreichen Martyrer. Limburg, Steffen (118). Lw. M 2,30.
Janelle, P., L'Angleterre catholique à la veille du schisme. P., Beauchesne (380).
Belloc, H., Oliver Cromwell. Deutsch von B. Deermann. Einsiedeln, Benziger, 1936 (343). Lw. M 6,20.
Edwards, R. D., Church and State in Tudor Ireland (1534—1603). Lo., Longmans (XLIII, 352).
Wahl, K., Staatskirche u. Staat in England. Grundzüge der Verfassung der anglikan. Kirche in Geschichte u. Gegenwart. Stuttg., Kohlhammer (VIII, 205). M 7,50.
Jedin, H., Entstehung u. Tragweite des Trienter Dekrets über die Bilderverehrung (ThQu 1/2, 143/88; 3/4, 404/29).
Rahner, H., Die Psychologie der Vision von La Storta im Lichte der Mystik des h. Ignatius (ZAszMystik 4, 265/82).
Brodrick, J., S. Peter Canisius, S. J. 1521—1597. Lo., Sheed and Ward (XIII, 860 ill.).
Reinking, K. F., Die Vormundschaften der Herzöge von Bayern in der Markgrafschaft Baden-Baden im 16. Jh. Eine Studie zur Geschichte der Gegenreformation. Berl., Ebering (190). M 7,20.
Beckmann, A. A., Johannes Pelcking. 1573—1642. Ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation. Münst. phil. Diss. Würzb., Triltsch (98).
Litt, F., La question des rapports entre la nature et la grâce, de Baius au Synode de Pistoie. Fontaine-l'Evêque, Daisne, 1934 (216).
Galdos, R., L. Frois: Relación del martirio de los 26 cristianos crucificados en Nangasaqui el 5 febr. 1597. Ed. Roma, Univ. Gregor. (XVIII, 138).
Pichardo, J. A., Vida y Martirio del protomartir mexicano S. Felipo de Jesús de las Casas († 1597). Guadalajara, tip. Loreto y Dieguez, 1934 (XL, 536).
Watrin, Elisabeth, Die weltanschaulichen Grundlagen der *Introduction à la vie dévote* des h. François de Sales. Münst. phil. Diss. Bochum-Langendreer, Pöppinghaus (98).
Tromp, S., S. Roberti Bellarmini de R. Pontifice fragmenta inedita. Roma, Univ. Gregor. (50).
Rediger, F., Zur dramatischen Literatur der Paderborner Jesuiten. Münst. phil. Diss. Emsdetten, Lechte (44).
Lindeboom, J., Betrekkingen tusschen Roomsch-Katholieken en Remonstranten in den tijd der Synode van Dordrecht (NederlArchKGesch 28, 1, 3/20).
Leube, H., Der Jesuitenorden u. die Anfänge nationaler Kultur in Frankreich. Tüb., Mohr (35). M 1,50.
Neumann, A., Königin Christine von Schweden. Lpz., Tal, 1936 (416; 12 Abb.). M 7.
Sogemeier, Lore, Philipp Jakob Spener. Eine religionspsychologische Betrachtung (ZReligionspsych 3, 151/72).
Volk, P., Ein Briefwechsel aus der deutschen Wissenschaftsgeschichte des 18. Jh. (P. Oliver Legipont O. S. B.) (ZDeutsche Geistesgesch 1 23/39; 2, 92/105).
Bastgen, B., Die ersten Bischofskandidaten der Oberrheinischen Kirchenprovinz (ThQuart 3/4, 485/543).
Bach, Trudel, Johann Otto Ellendorf. Ein westfälischer Publizist zur Zeit der Kölner Wirren. Münst. phil. Diss. Bottrop, Postberg (69).
Gladen, K., Die Glaubensphilosophie Kardinal Newmans (PhilosJb 4, 419/42).
Capéran, L., L'invasion laïque. De l'avènement de Combes au vote de la séparation. P., Desclée De Brouwer (474).
Herzog, W., Bischof Dr. Eduard Herzog. Ein Lebensbild. Lauten, Buchdruck. Volksfreund (304). *Fr* 6.

Systematische Theologie.

Bilz, J., Einführung in die Theologie. Theol. Enzyklopädie. Frbg., Herder (VI, 167). M 3,60.
Rossi, A., Il X Congresso nazionale di filosofia (7—13 sett. 1935) (DThomasPl 5/6, 537/63).
Florì, M., Intorno al Blondelismo (CivCatt nov. 2, 177/88; nov. 20, 299/307).
Aubrey, E. E., What is Modernism? (JReligion 4, 426/47).
Barion, J., Geschichtliche Formen einer *philosophia perennis* (DThomasFr 3, 305/14).
Gartelmann, H., Über Idealismus u. Realismus u. verwandte Gegenstände der Weltanschauung. Dresden, Pierson (93). M 1,50.
Gredt, J., Die aristotelisch-thomistische Philosophie. Bd. 2. Metaphysik u. Ethik. Frbg., Herder (VIII, 373). M 5,60.
Blondel, M., Fidélité conservée par la croissance même de la Tradition (RThomiste nov., 611/26). — Réponse de R. Garrigou-Lagrange (626/28).
Endres, F. C., Von den Grenzen unserer Erkenntnis. Zürich, Rascher (103). M 1,80.
Dietz, M., Von Gottes Schönheit. Auf Grund des span. Werkes von P. J. Nieremberg S. J., frei bearb. Pad., Schöningh (102). M 0,75.
Vonier, A., Die Persönlichkeit Christi. Aus dem Engl. übertr. von W. Ellerhorst. Frbg., Herder (VII, 206). M 2,60.
P. Déodat de Basly, Inopérantes offensives contre l'*Assumptus homo*. P., France franciscaine (168).
P. Jérôme de Paris, La doctrine mariale de s. Laurent de Brindes. Rom (XXVII, 295).
Brière, Y. de la, L'Eglise et son gouvernement. P., Grasset (261 12°).
O'Neill, P., Administration of the Sacrements to Heretics (Irish EcclRecord Nov., 523/27).
Neunheuser, B., Zur theol. Rechtfertigung der Lehre vom Kultmysterium (LiturgLeben 5, 189/217).
Lavaud, B., Le monde moderne et le mariage chrétien. P., Desclée De Brouwer (437 16°). *Fr* 20.
Verhaar, J. P., Tractatus de novissimis. Hilversum, Brand (140).
Bauch, B., Grundzüge der Ethik. Stuttg., Kohlhammer (VIII, 327 4°). M 13,50.
De Bruyne, E., Réflexions sur les méthodes de la Morale (RNéoscol 46, 194/212).
Mancini, A., Nuovo esame dei sistemi circa la coscienza morale. Messina, tipogr. Puglisi, 1934 (80). *L* 2.

Schuster, J. B., Ist das Opfer höchstes Kriterium für den Wert einer sittl. Leistung? (ZAszMystik 4, 253/65).
Magecan, R., The Christian Virtues (concl.) (IrishEcclRecord Nov., 449/63).
Piper, O., Sinn u. Geheimnis der Geschlechter. Grundzüge einer evang. Sexualethik. Berl., Furche-Verl. (250). M 3,80.
Wild, K., Theresianische Mystik. Wesen u. Entfaltung des mystischen Gnadenlebens (ZAszMystik 4, 283/96).
Theodor v. h. Joseph, Aufstieg einer Seele. Die h. Theresia v. Kinde Jesu als Mystikerin. Würzb., Rita-Verl. (128). M 1,90.
Thibaut, R., Die Gottverbundenheit nach C. Marmion. Übers. von B. Büchelmeier. Pad., Schöningh (372). M 3.
Hessen, J., Von Gott kommt uns ein Freudenlicht. Bresl., Franke (100). M 1,50.

Praktische Theologie.

Perret, V., Les origines romaines de la doctrine de la coutume en Droit canonique (BullLittEccl 7/8, 163/79).
Hofmann, K., Die Rechtsmittel gegen Gesetzgebung im kanonischen Recht (ThQuart 3/4, 297/308).
Negwer, J., Die Verwaltungseinrichtungen der Breslauer Erzdiözese in Geschichte u. Gegenwart. Bresl., Franke (44). M 0,90.
Meier, L., Die Rezeßklöster im Franziskanerorden nach dem geltenden Recht (ZAszMystik 3, 297/309).
Hollnsteiner, J., Die Kirche Österreichs. Ihre Eigenart u. ihre Sendung. Innsbr., Tyrolia (19). M 0,60.
Haro, S. L., Introducción a la legislación ecclesiástica de la América latina. Lyon, Legendre, 1934 (83).
Ricciotti, G., Roma cattolica e Oriente cristiano. Firenze, Libr. ed. Fiorentina (138).
Barbera, M., Etiopia religiosa (CivCatt ott. 17, 89/105).
D'Elia, P., I primordi delle missioni cattoliche in Cina. Secondo una lettera inedita del P. Matteo Ricci S. J. (Ebd. ott. 5, 25/47).
Gawronsky, D., Friedrich Nietzsche u. das Dritte Reich. Bern, Lang (63). *Fr* 2.
Herrfahrdt, H., Der Führergedanke im nationalsozialistischen Staat. Der Gedanke der Führung in der lutherischen Kirche. Hannover, Eberhard (19). M 0,20.
Hauer, W., Was will die deutsche Glaubensbewegung? 4. Aufl., neubearb. von H. Grabert. Stuttg., Gutbrod (64). M 0,40.
Blumberg, F. A., Deutscher Glaube, der deutschen Seele Schöpfung. Mchn., Ludendorff (40). M 0,50.
Koch, H., Rosenberg u. die Bibel. Zum Streit um den „Mythus des 20. Jh.". Lpz., Fritsch (jun.) (103). M 1.
Miller, A., „Wissenschaft" im Dienste der Dunkelmänner. Eine Abrechnung mit den Verfassern u. Hintermännern der „Studien zum Mythus des 20. Jh.". Ebd. (105). M 1.
Oepke, A., Der Mythus. Rosenbergbetrachtungen. Lpz., Deichert (63). M 1,50.
Fischer, F., Der nordische Mythus oder der biblische Christus? Wien, Evang. Preßverband (16). M 0,20.
Nagel, G. F., Deutschland vor der Christusfrage. Neumünster, Ihloff (102). M 1,50.
Haug, Th., Deutsche Gottschau — christliche Gottschau? Eine Auseinandersetzung mit Prof. Hauer. Stuttg.-Zuffenhausen, Verl. Evang. Weg (24). M 0,20.
—, Kirche von der Bibel her. Ebd. (47). M 0,30.
—, Die völkische Religiosität unserer Tage. 3., neudurchges. Aufl. Ebd. (36). M 0,20.
Köberle, A., Das Evangelium im Weltanschauungskampf der Gegenwart. Berl., Furche-Verl. (36). M 0,60.
Jungklaus, E., Christenwaffen im Geisteskampf der Gegenwart. Güt., Bertelsmann (71). M 0,80.
Stallmann, H., Wider das neue Heidentum. Zwickau, Schriftenverein (22). M 0,30.
Müller-Dieringhausen, Positives Christentum im Kreuzfeuer der Meinungen. Bonn, Univ.-Buchdr. (24). M 0,50.
Bindseil, H., Wort Gottes u. Werke Gottes. Ein Beitrag zur Auseinandersetzung über das Verhältnis zwischen „natürlicher" Offenbarung u. bibl. Offenbarung im Geisteskampf der Deutschen Christen gegen Deutschreligion u. Bekenntnisfront. Tl 1. 2. Dt. Glaubensbewegung. Ebd. (29; 32). Je M 0,60.
Althaus, P., Politisches Christentum. Ein Wort über die Thüringer „Deutschen Christen". Lpz., Deichert (32). M 0,80.
Beth, K., Unsere religiöse Situation. Christentum — Heidentum — Atheismus (ZReligionspsych 3, 129/50).
Stadler, Th. W., Die sozialen Kundgebungen der Päpste 1832/1931. Einsiedeln, Benziger (126). Lw. M 3,15.
Schilling, O., Sozialer Katechismus. In 3. Aufl. bearb. Rottenburg, Bader (139). M 2,50.
Aigrain, R., Les Universités catholiques. P., Picard (80).
Stauffer, E., Theologisches Lehramt in Kirche u. Reich. Ein Wort zur geschichtlichen Stellung u. Aufgabe der theol. Fakultäten. Bonn, Univ.-Buchdr. (61). M 1,25.
Pfliegler, M., Die Methodik der religiösen Bildung. Innsbr., Tyrolia (343). M 5,30.
Elbertzhagen, A., Das Ziel der religiösen Erziehung in der nationalsozialistischen Schule. Bresl., Hirt (28). M 0,75.
Schlink, Klara, Die Bedeutung des Sündenbewußtseins in religiösen Kämpfen weiblicher Adoleszenten (ArchGesamtePsych 2/3, 271/305).
Faulhaber, M., Charakterbilder der biblischen Frauenwelt. 6. Aufl. Pad., Schöningh (XV, 238). Lw. M 3,80.
Acken, B. van, Lebensschule für Ordensfrauen. 4. u. 5., bed. verm. Aufl. Pad., Schöningh (432). Lw. M 4,30.
Storr, R., Zeitgemäße Predigt (RottenbMon Nov., 40/45).
Erb, A., Zeugen Gottes. Eine Folge von Heiligenleben. Frbg., Herder (XX, 401). M 4,20.
Franchi de' Cavalieri, P., Note agiografiche. Fasc. 8 [Studi e testi 65]. Città del Vaticano (412).
Mandalà, M., La protesi della liturgia nel rito bizantino-greco. Grottaferrata, tipogr. „S. Nilo" (188).
Atchley, E. G., On the Epiclesis of the Eucharistic Liturgy and in the Consecration of the Font. Oxf., Univ. Pr. (VI, 210).
Dold, A., Das älteste Liturgiebuch der lateinischen Kirche. Ein altgallikan. Lektionar des 5./6. Jh. aus dem Wolfenbütteler Palimpsest-Codex Weissenburgensis 76. Hrsg. u. bearb. Beuron, Kunstverl., 1936 (CXII, 97; 6 Taf.). M 16.
Opfermann, B., Die Sonderpräfationen des römischen Ritus (LiturgLeben 5, 240/48).
Francez, J., Un pseudo-linceuil du Christ. P., Desclée De Brouwer (60; 6 pl.).
Hesbert, R.-J., Antiphonale missarum sextuplex. Edité d'après le Graduel de Monza et les Antiphonaires de Rheinau, du Mont-Blandin, de Compiègne, Corbie et Senlis. Bruxelles, Vromant (CXXVI, 256 4°).

Christliche Kunst.

Kriechbaum, E., Kirchliche Bauten in Braunau u. Umgebung. 3. Braunau a. I., Stampfl (40; 12 S. Abb.). s 1.
Bogler, Th., Das Fenster im Kirchenraum (LiturgLeben 5, 227/39).
Mahn, H., Kathedralplastik in Spanien. Die monumentale Figuralskulptur in (Alt-)Kastilien, León u. Navarra zwischen 1230 u. 1380. Reutlingen, Gryphius-Verl. (84; 120 Taf. 4°). In Hlw. Mappe M 40.
Schnitzler, H., Ein unbekanntes Reiterrelief (St. Martin) aus dem Kreise des Naumburger Meisters (ZDschVKunstwiss 7, 398/423).
Hamann, R., Der Naumburger Meister in Noyon (Ebd. 424/29).
Osten, G. v. d., Ein Schüler des Veit Stoss am Oberrhein (Ebd. 430/52).
Eynern, Lotte v., Norddeutsche Georgsgruppen des beginnenden 16. Jh. u. ihr Vorbild (Ebd. 453/66).
Knapp, F., Riemenschneider. Mit 76 Abb. Bielefeld, Velhagen & Klasing (39, 4°). Lw. M 4.
Roggen, D., De „*Fons vitae*" van Klaas Sluter te Dijon (RBelge Arch 2, 106/18).
de Jong, J., Architectuur bij de Nederlandsche Schilders voor de Hervorming. Nimweg. Diss. Amst., „De Spieghel", 1934 (VIII, 248; 215 fig.).
Watson, A., The Iconography of the Tree of Jesse. Oxf., Univ. Pr., 1934 (XIV, 197; 40 pl.). 25 s.
Swarzenski, H., Quellen zum deutschen Andachtsbild (Z Kunstgesch 3, 141/44).

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker in Münster i. W. **Verantwortliche Schriftleitung: Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W.** Verantwortlich für Anzeigen und Beilagen: Josef Herold, Münster i. W. **Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. I. v. W. g.**

Soeben erscheint
in guter Ausstattung die 3. Auflage von

P. GISBERT MENGE
O. F. M.

Die Herrlichkeit der katholischen Kirche in ihrer Lehre

275 Seiten, br. 2.50 RM
Ganzleinenbd. 4.— RM
Durch jede Buchhandlung

F. Borgmeyer
Verlag
Hildesheim

Einige Urteile über die vergriffene 2. Auflage:

P. Victor Cathrein S. J. urteilt: Schriften, welche die gebildeten katholischen Laien gründlich in das Verständnis der Kirche einführen . . . haben wir wenige, kaum eine einzige aus neuester Zeit, abgesehen allein von dem schönen und empfehlenswerten Buch des Franziskaners Gisbert Menge: „Die Herrlichkeit der katholischen Kirche in ihrer Lehre".

Dr. A. Scheiwiller schreibt in „Monatsrosen": Der Verfasser behandelt nicht bloß einzelne Glaubenswahrheiten, sondern das ganze katholische Glaubensgut. Dieser lückenlose Aufbau, wie er vor dem Geiste des Lesers sich vollzieht, muß auch auf den Andersdenkenden Eindruck machen. Besonders ausführlich ist die Gnadenlehre als ontologische, ethische und psychologische Grundlage des ganzen Glaubensgebäudes behandelt. Die Lehre über die Kirche als Spenderin der Gnaden durch das Lehr-, Hirten- und Priesteramt und als Heim der Gotteskinder ist unter dem Gesichtspunkt der Gotteskindschaft dargestellt. Dadurch kommt die enge Verbindung der einzelnen Wahrheiten untereinander zustande, was den Überblick über das System der katholischen Glaubenslehre erleichtert. Sowohl der Theologe als auch besonders der gebildete Laie, für die das Buch gedacht ist, werden Verständnis und, was noch wichtiger ist, Freude und Liebe zur Kirche und ihrer herrlichen Glaubenslehre aus diesem Buche schöpfen.

P. DR. FERDINAND DOELLE O. F. M. †

In unserem Verlage sind erschienen:

Reformtätigkeit des Provinzials Ludwig Henning in der sächsischen Franziskanerprovinz (1507 bis 1515). Beih. 3 der FS. 1915. XVI, 104 S. RM 4.05

„P. Doelle führt uns in die Zeit unmittelbar vor Luther. Auf Grund der chronikalischen Aufzeichnungen Hennings und umfangreicher archivalischer Forschung gewährt er uns einen Einblick in das Leben und Treiben der damaligen Franziskanerwelt in der sächsischen Ordensprovinz." (Literar. Beilage der Köln. Volksztg. Nr. 8, 1916.)

Die Observanzbewegung in der sächsischen Franziskanerprovinz (Mittel- und Ostdeutschland) bis zum Generalkapitel von Parma 1529. Heft 30 und 31 der RST. 1918 XXIV, 280 S. *(Vergriffen.)*

„Man kann sagen, daß P. D. uns mit seiner Arbeit die erste grundlegende Abhandlung über die Observanz in Mittel- und Ostdeutschland geschenkt hat." (Franzisk. Studien 1918, 230 f.)

Die Martinianische Reformbewegung in der sächsischen Franziskanerprovinz (Mittel- und Nordostdeutschland) im 15. und 16. Jahrhundert. Beiheft 7 der FS. 1921. XII, 160 S. RM 5.85.

„Der Verfasser, aus dessen Feder bereits eine Reihe von Arbeiten zur Geschichte der sächsischen Franziskanerprovinz geflossen ist, hat auf die Arbeit große Sorgfalt verwandt." (Histor. Jahrbuch 1926.)

Arbeiten des kirchenhistorischen Seminars der Franziskaner zu Paderborn. 1930. Mit 1 Tafel. 124 S. RM 4.50

„Diese gesammelten Arbeiten sind das beste Zeugnis, daß der Geist, der in sieben Jahrhunderten die sächsische Ordensprovinz belebte, immer noch wirksam ist: eine wahrhaft schöne Jubiläumsgabe." (Ztschr. für kathol. Theologie 1932, 228.)

Der Klostersturm von Torgau im Jahre 1525. Beiheft 14 der FS. 1931. 126 S. RM 6.10

„P. Doelle hat mit seiner neuen Arbeit einen guten Beitrag zur Geschichte seines Ordens und der Glaubensspaltung geliefert." (H. J. Wurm in „Theologische Revue" 1932, Nr. 2.)

Reformationsgeschichtliches aus Kursachsen. Vertreibung der Franziskaner aus Altenburg und Zwickau. 1933. Mit 1 Bild. XXIV, 300 S. RM 14.30 geb. RM 16.30

„. . . eine sehr aufschlußreiche wissenschaftliche Arbeit . . ., deren Einzelheiten vielfach über die örtlichen Beziehungen hinaus beachtet werden müssen." (Friedr. Schneider in „Zeitschrift für Kirchengeschichte".)

VERLAG ASCHENDORFF
MÜNSTER I. W.

WERKE DER GRIECHISCH-KATHOLISCHEN THEOLOGISCHEN AKADEMIE

unter Leitung des Professors Dr. J. SLIPYJ herausgegeben

Band I—II
Die Geschichte des griechisch-katholischen Priesterseminars in Lemberg
Lemberg 1935, 8°, 243 Seiten (ukrainisch).

Band III
Die Geschichte des griechisch-katholischen Priesterseminars in Lemberg
Lemberg. – Im Druck (ukrainisch).

Band IV—V
Die aszetischen Werke des hl. Vaters Basilius des Großen. Aus dem Griechischen übersetzt vom Metropoliten Andreas Szeptyckyj. Lemberg 1929, 8°, XIV und 490 Seiten (ukrainisch).

Band VI
Dr. Basilius Laba: Biblische Hermeneutik
Lemberg 1929, 8°, 148 Seiten (ukrainisch).

Band VII
Jul. Dzerovyč: Katechetik
Lemberg 1930, 8°, 178 Seiten (ukrainisch).

Band VIII
Dr. Jaroslaus Levyckyj: Die ersten ukrainischen Predigten und ihre Werke
Lemberg 1930, 8°, 106 Seiten (ukrainisch).

Band IX
Dr. Basilius Laba: Patrologie (I. Teil: Die vornizänische Periode)
Lemberg 1931, 8°, 164 Seiten (ukrainisch).

Band X
Dr. Basilius Laba: Patrologie (II. Teil: Die Blütezeit)
Lemberg 1932, 8°, 217 Seiten (ukrainisch).

Band XI
Dr. Jaroslaus Levyckyj: Homiletik
Lemberg 1932, 8°, 137 Seiten (ukrainisch).

Band XII
Dr. Basilius Laba: Patrologie (III. Teil: Die Dämmerung der patristischen Literatur)
Lemberg 1934, 8°, 147 Seiten (ukrainisch).

Band XIII
Dr. Vlad. Zaloziecky: Übersicht der Geschichte der altchristlichen Kunst
Lemberg 1934, 8°, XLII und 122 Seiten (ukrainisch).

Band XIV
Die Schriften des Metropoliten Andreas Szeptyckyj: Die Hirtenbriefe an die Geistlichen und die Gläubigen der Stanslauer Diözese
Lemberg 1935. 8°, 257 Seiten (ukrainisch).

LEMBERG (Lwów), KOPERNIK-GASSE 36 (Polen)

1935 Y 8890