I. Verzeichnis der Mitarbeiter

Dr. A. Allgeier, Prälat, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 13
Dr. B. Altaner, Univ.-Prof. a. D. in Breslau 16. 18. 62. 64. 98. 102. 129. 189. 266. 304. 322. 365. 378. 381
P. A. M. Ammann S. J. in Rom 71
Dr. M. Bierbaum, Univ.-Prof. in Münster 403. 414.
Dr. J. Bilz, Univ.-Prof. a. D. in Freiburg i. B. 337. 416
P. Dr. Desiderius Breitenstein O. F. M. in Dorsten i. W. 417. 418
P. Dr. Hugo Dausend O. F. M. in M. Gladbach-Neuwerk 245. 335
Dr. F. Diekamp, Prälat, Domkapitular, Univ.-Prof. a. D. in Münster 387
Dr. A. Donders, Prälat, Dompropst, Univ.-Prof. in Münster 242
Dr. F. Dörr, Benefiziat in Dietfurt (Altmühl) 320
Dr. L. Eisenhofer, Prälat, Hochschulprof. in Eichstätt 229
P. Dr. Salesius Elsner O. F. M. in Werl i. W. 27. 75. 246
P. Dr. Hieronymus Engberding O. S. B. in St. Joseph bei Coesfeld i. W. 24. 198. 336
Dr. B. Geyer, Univ.-Prof. in Bonn 393
Dr. H. Gleumes, Subregens in Münster 63. 162
Dr. J. Goettsberger, Geh.-Rat, Univ.-Prof. a. D. in Neubiberg bei München 259
Dr. A. Hagen, Univ.-Prof. in Würzburg 411
Dr. O. Hartig, Oberbibliotheksrat in Bamberg 65
P. Dr. O. Heiming O. S. B. in Maria Laach 338
Dr. P. Heinisch, Univ.-Prof. in Nijmegen (Holl.) 369. 370
Dr. J. Höfer, Univ.-Dozent in Münster 235. 275
P. Dr. G. Hofmann S. J., Prof. am Päpstl. Orient. Institut in Rom 108. 408
Dr. H. Jedin, Erzbischöfl. Archivar in Breslau 195
P. Dr. Heribert Jone O. M. Cap. in Münster 202. 412
Dr. Kl. Jüssen, Univ.-Dozent in Münster 320
Dr. O. Karrer in Luzern 282. 283. 344
P. Dr. Julian Kaup O. F. M. in Paderborn 103
Dr. H. Kaupel, Univ.-Prof. in Münster 204
P. Dr. H. Kiessler S. V. D. in St. Augustin bei Bonn 109. 198
P. Dr. M. D. Koster O. P. in Walberberg, Bez. Köln 41
Dr. E. Krebs, Univ.-Prof. a. D. in Freiburg i. B. 157. 277. 331. 345. 406
P. H. A. Krose S. J. in Münster 158. 200
Dr. P. Krüger, Rektor in Münster 191. 380
Dr. A. Landgraf, Univ.-Prof. in Washington 233. 268. 270
Dr. J. Lechner, Hochschulprof. in Eichstätt 106
Dr. H. Limberg, Msgre, Studiendirektor a. D. in Münster 182
Dr. J. Lortz, Univ.-Prof. in Münster 58. 271
Dr. St. Lösch, Univ.-Prof. in Tübingen 54
P. Dr. Paulus Matzerath O. S. B. in St. Josef bei Coesfeld 20
Dr. H. Mayer, Hochschulprof. in Bamberg 177
Dr. M. Meinertz, Univ.-Prof. in Münster 185. 261. 281. 416
P. Dr. L. C. Mohlberg O. S. B. in Rom 297. 341
Dr. L. Mohler, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 324
Dr. M. Müller, Hochschulprof. in Bamberg 231
Dr. B. Nisters, Kaplan in Bedburg b. Kleve 144. 188. 323. 405
Dr. F. Nötscher, Univ.-Prof. in Bonn 52
P. Dr. Thomas Ohm O. S. B., Univ.-Prof. in Würzburg 160. 280. 333
Dr. J. Pascher, Univ.-Prof. in München 94
P. F. Pelster S. J., Univ.-Prof. in Rom 67. 193
Dr. C. Peters in Leiden (Holl.) 306
Dr. H. Portmann, Bischöfl. Kaplan in Münster 116. 279. 332. 417
Dr. B. Poschmann, Univ.-Prof. in Breslau 327. 405
P. Dr. H. Rademacher M. S. C. in Oeventrop 376
P. E. Raitz von Frentz S. J. in Münster 408
Dr. E. Reinhard, Studienrat in Münster 326. 401
P. C. Richstätter S. J. in Valkenburg (Holl.) 154
Dr. E. Rößer, Univ.-Dozent in Würzburg 112
P. Matthäus Rothenhäusler O. S. B. in St. Josef b. Coesfeld 149
I. Rucker, Pfarrer in Oxenbronn b. Günzburg (D.) 14
Dr. A. Rücker, Univ.-Prof. in Münster 311
Dr. F. Rüsche, Theologieprof. in Paderborn 110
Dr. F. Rütten, Studienrat in Gaesdonck b. Goch 116. 164
Dr. J. Schmid, Hochschulprof. in Dillingen 11. 95. 138. 164. 245. 313
Dr. J. Schmidlin, Univ.-Prof. a. D. in Breisach 204
P. Dr. Franc. Sal. Schmitt O. S. B. in Grüssau 150
P. Dr. Dionys Schötz O. F. M. in München 316
Dr. F. Schulte, Studienrat in Dülmen 187
Dr. A. Schulz, Univ.-Prof. a. D. in Breslau 7. 394
A. Schütte, Msgre, Pfarrer a. D. in Münster 415
P. Dr. Gregor Schwake O. S. B. in St. Josef bei Coesfeld 204
Dr. W. Schwer, Univ.-Prof. in Bonn 402
Dr. F. X. Seppelt, Univ.-Prof. in Breslau 389. 397
P. Dr. Emmanuel von Severus O. S. B. in Maria Laach 391
Dr. J. Sickenberger, Geh.-Rat, Univ.-Prof. a. D. in München 226. 263
Dr. G. Siegmund, Studienrat in Brieg 73. 153. 399
P. Dr. Timotheus Sigge O. F. M. in Ohrbeck bei Osnabrück 373
P. Sommers, Msgre, Studienrat a. D. in Münster 72
Dr. J. P. Steffes, Univ.-Prof. in Münster 156
Dr. F. Stegmüller, Univ.-Prof. in Würzburg 48
P. Dr. Basilius Steidle O. S. B. in Beuron 99. 141. 318
P. Dr. Anselm Stolz O. S. B. in Rom 234
Dr. A. Struker, Univ.-Prof. in Münster 27. 75
Dr. F. Stummer, Univ.-Prof. in München 89. 183. 257. 366
Dr. F. Sühling, Rektor in Münster 1. 224. 319. 361
Dr. J. Vincke, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 107. 152
Dr. H. Vogels, Univ.-Prof. in Bonn 17. 26. 140. 312
P. Dr. Paulus Volk O. S. B. in Maria Laach 145
P. H. Wiesmann S. J., Prof. an St. Georgen in Frankfurt (M.) 372
Dr. A. Wikenhauser, Univ.-Prof. in Freiburg i. B. 23. 56
Dr. W. Wilbrand, Studienrat in Siegburg 26, 164. 227. 282. 344. 375
Dr. J. Ziegler, Univ.-Prof. in Braunsberg 217
Dr. F. Zoepfl, Hochschulprof. in Dillingen 243. 343. 399

II. Verzeichnis der Übersichten

F. Sühling, Neuere Literatur über das Grablinnen des Herrn 1—7
M. D. Koster und F. Stegmüller, Methodenfragen der Theologie 41—51
F. Stummer, Briefe auf Tonscherben aus der Zeit des Propheten Jeremias 89—94
B. Altaner, Omnis Ecclesia Petri propinqua 129—138
H. Mayer, Literatur zur Katechetik 177—182
J. Ziegler, Zur alttestamentlichen Textkritik 217—224
C. L. Mohlberg und B. Altaner, Neue Erörterungen zum „Liber Diurnus" 297—306
F. Sühling und B. Altaner, Zur Petrusfrage 361—366

III. Verzeichnis der besprochenen Schriften

Die in den Kleineren Mitteilungen angezeigten Schriften sind nicht gesperrt gedruckt

Abel, Géographie de la Palestine, Tome II 183
Adler, Das erste christliche Pfingstfest 95
Aigrain s. Bréhier
Algermissen, Konfessionskunde. 2. Auflage 158
Allo, Saint Paul. Seconde Épître aux Corinthiens 263
Altmann, Zeit für Gott 246
Ammann, Die Gottesschau im palamitischen Hesychasmus 149
Anaphorae Syriacae. Vol. I, Fasc. 1 338
Andrae, Das wiedererstandene Assur 52
Andrieu, Le Pontifical Romain au Moyen-Age. Tom. I 341
Antweiler, Unser Glaube 345
Bangha, Welt und Überwelt 27
Bardy, Le Sauveur 226
Bartoccetti, „Ne cui sua culpa prosit . . ." (Excerpt. ex „Apollinaris") 417
Bauer, De Christo Vivificatore Sancti Gregorii Magni doctrina 323
Baumgärtel, Hebräisches Wörterbuch zur Genesis 204
Beer, Exodus. Mit einem Beitrag von Galling 369
Behm, Geschichte und Geheimnis des Neuen Testaments 416
Berghoff, Zeitgemäße Seelsorge 418
Bergmann, Lobt froh den Herrn 181
Bernbeck, Wegweiser für den ersten Beicht- und Kommunionunterricht 180
Biblia Sacra iuxta Vulgatam Latinam Versionem ad codicum fidem IV. 366
Bockey, De potestate vicarii cooperatoris 412
Bocks, Übernatur und erziehender Religionsunterricht 177
Bolza, Meister Eckehart als Mystiker 282
Bornhäuser, Jesus imperator mundi (Phil 3,17—21 und 2,5—12) 54
Bréhier et Aigrain, Grégoire le Grand, les états barbares et la conquête arabe (590—757) 389
Breit, Der Weg der Kirche durch die Jahrhunderte 282
Brey s. Hynek
Brezger, Das Schrifttum von Professor D. A. Schlatter zusammengestellt 245
Brinkmann, Die Darstellung des Apostels Petrus 343
Browe, Die häufige Kommunion im Mittelalter 229
Buckel, Die Gottesbezeichnungen in den Liturgien der Ostkirchen 336
Burckhardt, Die Briefsammlung des Bischofs Avitus von Vienne († 518) 102
Busch, Zum Verständnis der synoptischen Eschatologie; Markus 13 neu untersucht 140
v. Campenhausen s. Müller, Kirchengeschichte
Casamassa, I Padri Apostolici 16
Cellarius, Die Reichsstadt Frankfurt und die Gravamina der deutschen Nation 152
Charlier, Essai sur le Problème Théologique 41
Chenu, Une École de Théologie. Le Saulchoir 48
Conte, Manuale Practicum Iuris Disciplinaris et Criminalis Regularium 202
Deiniger, Verantwortung für das kommende Geschlecht 116
Diekamp, Analecta Patristica. Texte und Abhandlungen zur griechischen Patristik 141
Dietrich, Die Ethik Wilhelm Diltheys 275
Diltheys Gesammelte Schriften, XI. XII. 235
Dinkler, Die ersten Petrusdarstellungen 361
Dinkler s. v. Schubert
Duesberg, Les scribes inspirés. Job et l'Ecclésiaste, l'Ecclésiastique, la Sagesse 372
Eißfeldt, Ras Schamra und Sanchunjaton 257
Ernst s. Wortmann
Van den Eynde, La version syriaque du commentaire de Grégoire de Nysse sur le cantique des cantiques 380
Fenton, The Theology of Prayer 406
Fiedler, Saat in Blut 344
Fink, Martin V. und Aragon 107
Franz, Die Muttergöttin im vorderen Orient und in Europa 164
Fridrichsen, Collectanea Neotestamentica. 3. Heft 281
Fritsch, Mutter, es geht um dein Kind! 182
Gaechter, Summa introductionis in Novum Testamentum 261
Galling s. Beer
Gapp, La doctrine de l'union hypostatique chez S. Ambroise 164
Garrigou-Lagrange, De Deo uno 330
Gedat, Was wird aus diesem Afrika? 27
de Ghellinck, Littérature Latine au moyen âge 391
Gerads, Das Priestertum der Ehe 417
Geyer, Die Albert dem Großen zugeschriebene Summa Naturalium (Philosophia Pauperum) 67
Goergen, Die Lehre von der Analogie nach Kardinal Cajetan und ihr Verhältnis zu Thomas von Aquin 109
Goettsberger, Die Bücher der Chronik oder Paralipomenon 370
Gomes de Castro, Die Trinitätslehre des h. Gregor von Nyssa 188
Graber, Christus in seinen heiligen Sakramenten 237
Grentrup, Volk und Volkstum im Lichte der Religion 74
Grimme, Altsinaitische Forschungen. Epigraphisches und Historisches 306
Gross, La divinisation du chrétien d'après les Pères grecs 187
Grüters s. Vollmer
Haacke, Die Glaubensformel des Papstes Hormisdas im Acacianischen Schisma 322
Hahn, Werkbuch der Kirchengeschichte. 1. Teil 375
Haugg, Wir sind dein Leib 23
Hengstenberg, Tod und Vollendung 277
Herders Laien-Bibel 7
Heussi, Neues zur Petrusfrage 365
Hilker, Frohe Botschaft — Wandel im Licht — Gemeinschaft mit Gott 181
Hofmann, Philema hagion 224
Holzhey, Jahve, der Gott Israels; sein Kampf gegen die fremden Götter von Moses bis Christus 259
Honecker, Cusanus-Studien II: Nikolaus von Cues und die griechische Sprache 324
Höpfl, Introductionis in sacros utriusque Testamenti libros Compendium. Vol. III. Editio quarta 261
Huck, Joachim von Floris und die joachitische Literatur 270
Hynek, Der Martertod Christi im Lichte der modernen medizinischen Wissenschaft. Verdeutscht von Kulhanek 6

Hynek, Golgotha. Wissenschaft und Mystik. Deutsche Bearbeitung von Brey 6
Hynek, Die Geheimnisse des göttlichen Antlitzes. Deutsche Bearbeitung von Brey 6
Itinerarium animae Franciscanum. Commentarium Theologico-ascetico-mysticum 331
Jakobi, Kirchengeschichte in Skizzen 26
Jansen, Die spätjüdische Psalmendichtung. Ihr Entstehungskreis und ihr Sitz im Leben 13
Jobst, Evangelische Kirche und Volkstum 243
Jungmann, Die liturgische Feier. Grundsätzliches und Geschichtliches über Formengesetze der Liturgie 335
Junk, Die Bewegungslehre des Franz Suarez 399
Kähler, Jesus und das Alte Testament 164
Kalthoff, Glauben und Wissen bei Friedrich Schlegel 326
Karrer, Die Geheime Offenbarung übersetzt und erklärt 56
Käsemann, Das wandernde Gottesvolk. Eine Untersuchung zum Hebräerbrief 313
Kemmer, Charisma Maximum 320
v. Kienitz, Christliche Ehe 279
Kittel, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament 26
Köhler, Omnis ecclesia Petri propinqua 136
v. Kologriwof, Das Wort des Lebens 198
Kolping, Anselms Proslogion-Beweis der Existenz Gottes 150
Kolsrud s. Norwegia sacra
Kosnetter, Die Taufe Jesu 186
Krautwig, Die Grundlagen der Bußlehre des J. Duns Skotus 103
Kroppenberg s. Richstaetter
Krüger, Verständnis und Wertung der Mystik im neueren Protestantismus 283
Kuckhoff, Johannes von Ruysbroeck der Wunderbare. 1293—1381 106
Kuckhoff, Christus und der Mann 246
Kulhanek s. Hynek
Kümmet, Die Gotteserfahrung in der Summa Theologiae mysticae des Karmeliten Philippus a Ss. Trinitate 234
Kurz, Gregors des Großen Lehre von den Engeln 144
Küter, Die Predigtmärlein (Contes Moralisés) des fr. Nicole Bozon 72
Lazzati, Introduzione allo studio di Clemente Alessandrino 266
Lebon, Severi Antiocheni Liber contra impium Grammaticum 387
Leese, Die Religion des protestantischen Menschen 156
Leiwesmeier, Die Gotteslehre bei Franz Suarez 153
Lercher-Schlagenhaufen, Institutiones Theologiae Dogmaticae. Ed. III, Vol. I 416
Lewis s. Torczyner
Liboron, Die karpokratianische Gnosis 62
Libri Iudicum Capitula Selecta iuxta Latinam Vulgatam Versionem ad codicum fidem 366
Lieske, Die Theologie der Logosmystik bei Origenes 99
Lietzmann, Geschichte der Alten Kirche, 3. Bd. 18
Löer, Moritz von Büren (1604—1661) 344
Madoz, Le Symbole du XIe Concile de Tolède 189
Marrou, Saint Augustin et la fin de la Culture antique 381
Mathäser, Der Ludwig-Missionsverein in der Zeit König Ludwigs I. von Bayern 280
Meersseman, Giovanni di Montenero O.P. difensore dei Mendicanti. Studi e documenti sui concili di Basilea e di Firenze 108
Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke 344
Menges, Die Bilderlehre des Johannes von Damaskus 20
Michels, Die göttliche Gabe der Vollkommenheit 345
Molland, The conception of the Gospel in the Alexandrian Theology 17
Monumenta Ignatiana, Series III: Sancti Ignatii de Loyola Constitutiones Societatis Jesu. Tom. II. III. 195
Moore and Corbett, Petri Pictaviensis Allegoriae super Tabernaculum Moysi 233
Moretti, Caeremoniale iuxta Ritum Romanum 162
Muckermann, Von der Wiederkehr des Welterlösers 279
Müller, Kirchengeschichte, 1. Bd., 1. Lieferung, 3. Auflage. Neu überarbeitet in Gemeinschaft mit v. Campenhausen 98
Müller, Varros Logistoricus über Kindererziehung 182
Abtei Münsterschwarzach. Festgabe 145
Neuner und Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung 327
Neuner, Dogma im Urtext 327
Norwegia sacra. Herausgegeben von Kolsrud 75
Otto, Gründung der neuen Jesuitenmission durch General Pater Johann Philipp Roothaan 333
Peil, die wichtigsten Glaubensentscheidungen und Glaubensbekenntnisse der katholischen Kirche 327
Peitz, Das vorephesinische Symbol der Papstkanzlei 304
Percy, Untersuchungen über den Ursprung der johanneischen Theologie 373
Pfeifer, Ursprung der katholischen Kirche und Zugehörigkeit zur Kirche nach Albert Pigge 271
Pfennigsdorf, Der kritische Gottesbeweis 198
Pinsk, Die sakramentale Welt 157
Pohlmann, Die Metanoia als Zentralbegriff der christlichen Frömmigkeit 11
Portmann, Wesen und Unauflöslichkeit der Ehe in der kirchlichen Wissenschaft und Gesetzgebung des 11. und 12. Jahrhunderts 231
Rademacher, Der religiöse Sinn unserer Zeit und der ökumenische Gedanke 200
Rahner s. Viller
Rebstock, Vom Wort des Lebens. Gedanken zum Johannes-Evangelium. 1. Band, 2. Aufl. 138
Richstaetter, Thomas von Kempen. Leben und ausgewählte Schriften. Übersetzung der Schriften von Kroppenberg 396
Roos s. Neuner
v. Rudloff, Das Zeugnis der Väter 327
Rüßmann, Zur Ideenlehre der Hochscholastik unter besonderer Berücksichtigung des Heinrich von Gent, Gottfried von Fontaines und Jakob von Viterbo 268
Scharnagl, Das neue Ehegesetz mit den für das Land Österreich und das Sudetenland geltenden Sondervorschriften 332
Scherg, Das Schulwesen unter Karl Theodor von Dalberg 401
Scheuermann, Die Exemtion nach geltendem kirchlichen Recht mit einem Überblick über die geschichtliche Entwicklung 411
Schiwietz, Das morgenländische Mönchtum. Dritter Band 191
Schlagenhaufen s. Lercher
Schmaus, Katholische Dogmatik. 2. Band 404
Schmidt, Organische Aszese. 3. Aufl. 408
Schmitt, S. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi Opera omnia. Vol. primum 193
Schmoller, Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament. Siebte, vermehrte Auflage 312
Schreiber, Stephan I der Heilige, König von Ungarn (997—1038) 65
Schreiber, Stephan in der deutschen Sakralkultur 65
Schroeder, Disciplinary decrees of the general councils. Text, translation and commentary 112
Schubart, Die religiöse Haltung des frühen Hellenismus 116
v. Schubert, Grundzüge der Kirchengeschichte. 10. Auflage hrsg. von Dinkler 58
Schütz, Der Mensch und die Ewigkeit 278
Segui Vidal, La Carta-Enciclica del obispo Severo 64
Siegmund-Schultze, Ekklesia. X. (Heft 45) Die orthodoxe Kirche auf dem Balkan und in Vorderasien 408
Sjöberg, Gott und die Sünder im palästinischen Judentum nach dem Zeugnis der Tannaiten und der apokryphisch-pseudepigraphischen Literatur 316
v. Soden, Ein erdichtetes Markusevangelium 281
Spáčil, Doctrina Theologiae Orientis separati De Sacramentis in genere 24

Starkey s. Torczyner
Stegmüller, Repertorium initiorum plurimorum in Sententias Petri Lombardi Commentariorum 393
Steidle, Patrologia 14
Steidle, Die Kirchenväter 245
Stoeckius, Ecclesia Petri propria 129
Stockums, Priestertum und Aszese 242
Surkau, Martyrien in jüdischer und frühchristlicher Zeit 227
Taliani, Vita del Cardinal Gasparri, Segretario di Stato e Povero Prete 403
Thomas, Le mouvement baptiste en Palestine et Syrie (105 av. J. Chr. — 300 ap. J. C.) 185
Thomsen, Die Palästina-Literatur. V. Band: Die Literatur der Jahre 1925—1934 311
Thrasolt, Das Martyrologium Germaniens 415
Torczyner, Lewis, Starkey, Lachish I (Tell ed-Duweir). The Lachish Letters 89
Vignon, Le saint Suaire de Turin devant la Science, l'Archéologie, l'Histoire, l'Iconographie, la Logique 1
Viller und Rahner, Aszese und Mystik in der Väterzeit 318
Vogt, Kaiser Julian und das Judentum 378
Völker, Fortschritt und Vollendung bei Philo von Alexandrien 94
Vollmer, Neue Beiträge zur Geschichte der deutschen Bibel im Mittelalter. Hrsg. in Gemeinschaft mit Grüters und Zimmermann. Band VIII 394
Vromant, Ius Missionariorum. De Matrimonio. Editio altera emendata 414
Walter, Gotteskampf auf gelber Erde 160
v. Walter, Die Geschichte des Christentums. 4. Halbband 397
v. Walther-Wittenheim, Die Mominikaner in Livland im Mittelalter 71
Waugh, Saat im Sturm. Lebensbild des Edmund Campion 75
Welte, Die postbaptismale Salbung 405
Wenzl, Philosophie als Weg von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion 73
Wessel, Bedeutung und Wesen der sexuellen Erziehung in Augustinischer Gottesschau 63
Willwoll, Seele und Geist 110
Wilms, Predigtsammlungen des Warburger Dominikanerklosters 399
Wilpert, La fede della chiesa nascente secondo i monumenti dell' arte funeraria antica 319
Winninghoff, Choral-Meßbuch für die Sonn- und Feiertage 204
Wirz, Friedrich Schlegels philosophische Entwicklung 326
Wortmann u. Ernst, Aller Augen warten auf Dich, o Herr 181
Wothe, Adolf Kolping 402
Wunderle, Zur Psychologie der Stigmatisation 154
Wutz, Systematische Wege von der Septuaginta zum hebräischen Urtext 217
Zimmermann, Beichtunterricht — Kommunionunterricht — Firmungsunterricht 180
Zimmermann, Mein Beichtbüchlein — Mein Kommunionbüchlein — Mein Firmungsbüchlein 181
Zimmermann s. Vollmer

IV. Verschiedenes

Der Deutsche Gesamtkatalog 75
Erwiderung von M. Laros 116
Berichtigung von D. Haugg 165
Erwiderung von E. Stakemeier — Replik von H. Jedin 205. 206
Berichtigung 283
Personennachrichten 28. 117. 165. 205. 246. 418

1940 G (8352 Professor Dr. Gisbertmann, Osterburg)

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 — 1939 — 38. Jahrgang

Neuere Literatur über das Grablinnen des Herrn:
Vignon, Le Saint Suaire de Turin.
Hynek, Der Martertod Christi im Lichte der modernen medizinischen Wissenschaft.
Ders., Golgotha. Wissenschaft und Mystik.
Ders., Die Geheimnisse des göttlichen Antlitzes (Sühling).
Herders Laien-Bibel (Schulz).

Pohlmann, Die Metanoia als Zentralbegriff der christlichen Frömmigkeit (Schmid).
Jansen, Die spätjüdische Psalmendichtung (Allgeier).
Steidle, Patrologia (Rucker).
Casamassa, I Padri Apostolici (Altaner).
Molland, The conception of the Gospel in the Alexandrian Theology (Vogels).
Lietzmann, Geschichte der Alten Kirche, 3. Bd. (Altaner).

Menges, Die Bilderlehre des Johannes von Damaskus (Matzerath).
Haugg, Wir sind dein Leib. Die Botschaft vom Corpus Christi mysticum (Wikenhauser).
Spáčil, Doctrina Theologiae Orientis separati De Sacramentis in genere (Engberding).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neuere Literatur über das Grablinnen des Herrn

1. **Vignon,** Paul, Professeur à l'Institut catholique de Paris, **Le saint Suaire de Turin devant la Science, l'Archéologie, l'Histoire, l'Iconographie, la Logique.** Paris, Masson & Co., 1938 (216 p. 4°, XI pl., 92 fig.). Frcs. 100.

Das Turiner Grablinnen hat um die Jahrhundertwende im Mittelpunkt heftiger literarischer Fehden gestanden. Die Sache des Grablinnens schien rettungslos verloren, als der Kanoniker U. Chevalier ein Dokument (freilich ohne Datum und Unterschrift) ans Licht zog, in dem von dem Geständnis eines Malers die Rede ist, der angeblich das Grablinnen selbst gemalt, d. h. also gefälscht haben will. Damit glaubte Chevalier die Unechtheit unwiderruflich festgestellt zu haben. Und diese Feststellung ist — heute muß man sagen leider — ohne weitere Nachprüfung auch in die einschlägigen theologischen Handbücher eingedrungen und wird wahrscheinlich noch oft nachgeschrieben werden. Aber trotz der gewiß notwendigen kritischen Einstellung hat Chevalier sich einer schweren Unterlassung schuldig gemacht. Er hat nämlich das Grablinnen verurteilt, ohne es selbst verhört zu haben. Und das ist eigentlich um so weniger zu verzeihen, als doch bereits 1898 Secondo Pia mittels seiner berühmt gewordenen photographischen Aufnahme die Aufsehen erregende Entdeckung von dem Negativ-Charakter der Abdrücke des Grablinnens gemacht hatte. So schwerwiegend das in dem Dokument erwähnte Geständnis auch sein mag, objektiv muß zugegeben werden, daß dem papierenen Dokument das Grablinnen selbst auch als ein Dokument, freilich anderer Art, gegenübersteht. Vermag eine streng wissenschaftlich geführte Untersuchung darzutun, daß das Grablinnen nicht gemalt, sondern in sich echt ist, so hat selbstverständlich vor diesem Nachweis jedes Gerede von einer Fälschung zu verstummen. Allerdings müßte der Beweis der weiteren Echtheit im Sinne der Behauptung, daß es sich um das Grablinnen Christi und bei den Abdrücken somit um solche des toten Heilandes handelt, auch dann noch eigens erbracht werden.

Es hat immer Anhänger und Verteidiger der Echtheit des Grablinnens gegeben. Sie haben lange Zeit geschwiegen, nicht weil sie sich geschlagen glaubten, sondern um in aller Stille für ihre Sache zu arbeiten. Jede Frucht braucht Zeit, um zu wachsen und zu reifen. Die Zeit des Grablinnens scheint nun gekommen, seit 1931 und 1933 der Berufsphotograph Giuseppe Enrie bei Gelegenheit der Ausstellung des Grablinnens in Turin seine gründlichen photographischen Aufnahmen gemacht hat. Dieselben geben nämlich eine Möglichkeit und Handhabe, die entgegenstehenden Bedenken wirksam zu widerlegen. 1931 wurden zwei wissenschaftliche Kommissionen, je eine französische und italienische, gebildet, die mit großem Eifer das Studium des Grablinnens aufgenommen haben. Generalsekretär beider Kommissionen wurde der alte Streiter für die Echtheit, Prof. Vignon. Obschon die Arbeiten und Untersuchungen noch längst nicht abgeschlossen sind, hat V. es für gut gehalten, der weiteren Öffentlichkeit einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Frage zu geben, ohne damit alle Probleme endgültig lösen oder weiteren Ergebnissen vorgreifen zu wollen.

Das Tuch, eine Art Serge, ist 1,10 m breit und 4,36 m lang. Die Abdrücke zeigen die Vorder- und Rückenansicht eines Toten. Daß es ein Toter war, beweisen die Spuren, die die Wunden auf dem Tuch zurückgelassen haben. Nach Ansicht des Verf. hindert nichts die Annahme, daß der Tote Christus war. Die Abdrücke sind nach der Theorie Vignons, die von den Fachleuten als die annehmbarste und wahrscheinlichste erklärt wird, durch chemische Fernwirkung (Vaporigraphismus) entstanden. Wie eine photographische Platte gegenüber den Lichtstrahlen, genau so verhielt sich das Tuch, das mit einer Aloeschicht bestrichen war, gegenüber gewissen ammoniakalischen Ausdünstungen des Körpers. So kamen die Bilder zustande, die völlig einem photographischen Negativ entsprechen. Dagegen sind die Abdrücke der Wunden und des Blutes durch unmittelbare Berührung mit der Leinwand entstanden und wirken somit positiv. Aber auch bei dieser Annahme bleiben noch viele ungelöste Rätsel. — Mit der literarischen Bezeugung des Grablinnens ist es sehr schlecht bestellt. Erstmalig erwähnt eine Illatio der mozarabischen Liturgie, die wahrscheinlich dem 7. Jahrh. zuzuweisen ist, ein Grablinnen Christi mit Abdrücken seiner Figur. Der Chronist des 4. Kreuzzuges, Robert de Clari, berichtet, daß in den Jahren 1202—4 (?) das Grablinnen mit dem Bilde des Erlösers zu Konstantinopel in der Marienkirche Maria in Blachernen jeden Freitag zur Verehrung ausgestellt worden und bei der Eroberung der Stadt im Jahre 1204 verschwunden sei. 1355 schenkt dann

Gd 128-40
U.B.TÜB.
19.III.1940

Gottfried I von Charny einem kurz zuvor von ihm gestifteten Kollegialkapitel in Lirey bei Troyes ein Grablinnen, von dem V. annimmt, daß es mit dem von Konstantinopel identisch sei. 1453 kam dieses Linnen durch Schenkung in den Besitz der Herzöge von Savoyen. Zunächst wurde es meist in Chambéry aufbewahrt, wo es 1532 nur mit Mühe einer Feuersbrunst entging. Die schlimmsten Schäden wurden 1534 von Klarissen der Stadt ausgebessert. 1578 kam das Grablinnen nach Turin, wo es bis heute verblieben ist. Im Gegensatz zum Turiner Grablinnen sind die anderen sog. Grablinnen, deren man gegen 40 zählt, nur künstlich hergestellte Kopien. Das ist kurz umrissen die Sachlage, mit der V. uns in der Einführung bekannt macht und die er im weiteren Verlauf eingehend darlegt und begründet.

Im I. Teil (S. 17—92) handelt V. über den Toten und sein Leichentuch. In einer genauen Exegese der auf dem Grablinnen hinterlassenen Spuren erleben wir das grausame Martyrium eines Menschen, der genau wie Jesus Christus gegeißelt, mit Dornen gekrönt und ans Kreuz genagelt wurde, das er selbst zur Richtstätte geschleppt hat. Nach dem Tode, den die Spuren der von einem Lanzenstich herrührenden Seitenwunde klar bezeugen, wurde der Tote ohne Waschung und Salbung in die Leinwand gehüllt und zu Grabe getragen. Das gleiche ist für Christus anzunehmen, dessen Begräbnis nach den biblischen Berichten nur ein provisorisches war. Eine Schwierigkeit macht nur der Bericht des Johannesevangeliums, besonders das von ihm erwähnte „sudarium". Aber V. macht mit guten Gründen glaubhaft, daß es sich dabei nur um das Grablinnen und nicht etwa um einen Gesichtsschleier handeln kann. Auch die Haltung der Arme widerspricht nicht jüdischem Brauch. Es folgen der Nachweis, daß Johannes unter der „Aloe" wirkliche Aloe verstanden, daß die Art des Stoffes zur Zeit Christi in der Nachbarschaft des Judenlandes nicht unbekannt war und schließlich eine genaue Beschreibung der Abdrücke der Vorder- und Rückseite. — In diesem Teile wird der Nachweis, bei dem V. sich auf chemisch-physiologisch-medizinische Forschungsergebnisse stützt, mit einer Eindringlichkeit geführt, daß der Unvoreingenommene sich dieser Beweiskraft kaum entziehen dürfte.

Im II. Teil (S. 95—111) setzt sich V. mit der Geschichte auseinander. Dieselbe erhebt nämlich begründeten Einspruch gegen die Echtheit. Denn es gibt kein historisches Dokument, das es ermöglichte, das 1204 verschwundene byzantinische Grablinnen mit dem 1355 in Lirey hinterlegten Grablinnen zu identifizieren. Dazu schweigen sich die früheren Jahrhunderte fast völlig aus. V. glaubt nun, daß es für dieses Schweigen triftige Gründe gab, nämlich die Scheu vor der Kreuzigungsdarstellung, die sich naturgemäß auf das Grablinnen übertragen habe. Tatsächlich gibt es erst verhältnismäßig spät Darstellungen der Kreuzigung, zuerst symbolische und nach und nach auch realistische. Ferner zeigen letztere bis ins 10. Jahrh. den lebenden Christus und erst dann allmählich den toten mit geschlossenen Augen. So werde es verständlich, daß das Grablinnen lange verborgen gehalten und erst Anfang des 13. Jahrh. zur Verehrung ausgestellt worden sei. Dann kommen die Textzeugen zu Wort. Die Texte des Bischofs Braulion von Saragossa (7. Jahrh.) und des Joh. Damascenus sind aber, ganz abgesehen davon, daß sie von den bildlichen Abdrücken und dem Aufbewahrungsort gar nichts sagen, doch zu unbestimmt, um daraus mit V. folgern zu können, daß man zu ihrer Zeit das Leichentuch gekannt und aufbewahrt habe. Dagegen spricht die schon erwähnte Illatio der mozarabischen Liturgie — und zwar erstmalig — von den Spuren, die auf dem Leichentuch des Herrn zu sehen seien. V. nimmt an, daß ein spanischer Pilger im Kaiserpalast zu Byzanz davon gehört und es nach der Rückkehr dem Bischof Julian von Toledo erzählt habe. Dieser habe dann den entsprechenden Text in die Illatio eingefügt. Wann und wie das Grablinnen in kaiserlichen Besitz gekommen, darüber wissen wir wieder nichts. Bezeugt ist der Besitz für die Jahre 1171 und 1201. Dazu kommt noch das Zeugnis des Robert de Clari (s. o.), der von der Ausstellung und dem Verschwinden des Grablinnens berichtet. Die Hypothese, nach der das Grablinnen über Besançon nach Lirey gekommen sei, wird von V. gründlich erschüttert. Auch weitere Versuche, Dunkel in die Zeit von 1204—1355 zu bringen, hält er für irrig oder nicht genug begründet. Es zeugt für die weise Zurückhaltung des Verf., daß er lieber eine Traditionslücke annimmt als daß er dieselbe mit fadenscheinigen Beweisen überbrücken möchte. Wenn man schon an die Echtheit des Grablinnens glaubt und die Wahrscheinlichkeit, daß es Christi Grablinnen sei, anerkennt, wird man auch zugeben können, daß die maßvolle Geschichtshypothese V.s vieles für sich hat, wenn damit auch noch manches ungeklärt bleibt.

Besser als mit unsicheren Hypothesen glaubt V. der Sache des Grablinnens zu dienen, wenn er den Nachweis erbringt, daß es wirklich aus dem Orient stammt und schon im 5. Jahrh. vorhanden ist. Das soll geschehen mittels seiner „Ikonographie", die er im III. Teil (S. 115—191) bringt und von der er glaubt, sie beruhe „sur de robustes bases" (S. 111).

Sein Beweisgang ist kurz folgender: Nach den anfänglich idealistischen Darstellungen Christi (meist ohne Bart) kam es mit der Zeit zu porträtähnlichen Christusbildern. Ihre Vorbilder sind die sog. wunderbaren Christusbilder oder Acheiropoiiten. Der Urtyp derselben ist das Bild von Edessa, das sog. Edessenum oder Mandilion der Byzantiner. Nach der Legende der Doctrina Addaei hat der Gesandte des Königs Abgar zu Lebzeiten Jesu dessen Porträt gemalt und es dem König geschenkt. V. glaubt, daß das Edessenum dieses sagenhafte Porträt sei und somit zu Anfang des 5. Jahrh. vorhanden war. Der Künstler habe es zwar nicht nach dem lebenden Christus, aber nach der auf dem Grablinnen eingeprägten Maske gemalt. Später kam das Bild von Edessa nach Byzanz und von dort 1204 angeblich nach Paris, wo es seit 1790 verschwunden ist. Die andere Version, nach der das Bild nach Genua oder Rom gekommen sei, scheint V. nicht bekannt zu sein. Andere noch erwähnte wunderbare Bilder seien Nachbildungen des Edessenum. Letzteres oder auch noch andere direkte Kopien des Grablinnens hätten den Künstlern als Modell gedient und nach ihnen hätten sie die Bilder Christi oder anderer h. Personen aus seiner Umgebung gemalt. Das Edessenum sei zwar unrettbar verloren, aber dafür sei das Grablinnen vorhanden, an dem man die charakteristischen Merkmale ablesen könne, die Zeugnis ablegten für die behauptete Verwandtschaft. Ungefähr ein Dutzend solcher angeblichen Charakteristika werden aufgezählt: Quadrat über der Nasenwurzel, Schatten auf der Stirn und den Wangen und unter der Unterlippe, Naso-labialfurche, Schwellung der mittleren Nasenpartie, bartloses Oberkinn usw. Die Künstler der Urbilder haben selbstverständlich Wunden und Blut weggelassen und auch sonst die Totenmaske in ein lebendiges Gesicht umgebildet, wie es V. in einem Versuch (S. 135, Fig. 42) selbst vorführt. Dann wird die Verwandtschaft zwischen einer ganzen Serie von Mosaiken, Fresken, Miniaturen und dem Antlitz des Grablinnens nachzuweisen versucht. Davon nur einige Proben: Im Kuppelmosaik des kath. Baptisteriums zu Ravenna zeigen Christus und Johannes noch keine Merkmale,

dagegen wohl einige der Apostel. Die beiden ersten seien nämlich gegen 458 verfertigt, als noch keine vom Edessenum abhängige Kopie nach Ravenna gekommen sei; für die Apostel hätten aber bestimmt solche Modelle vorgelegen. — Beim Mosaik in Cosma e Damiano (Rom) ist es ausgerechnet Christus, der nur gewisse Andeutungen erkennen lasse, jedoch der Schnurbart „vient du suaire" (S. 148). Die malerische Verwandtschaft hat sich nach V. auch in Gruppen und Untergruppen geteilt. Besonders herausgestellt werden der Christus der Pontiankatakombe und von S. Ambrogio in Mailand, dem sich noch ein ganzes Gefolge von Bildwerken anschließt. Überall werden Ähnlichkeiten, mal diese mal jene, festgestellt und weitgehende Folgerungen daraus gezogen. Nicht immer hat der Künstler den Kanon genau oder richtig wiedergegeben. Dann hat er nach V. eben einen Fehler gemacht, und einmal soll das sogar mit Absicht geschehen sein. Immer und immer wieder stößt man auf krampfhafte, gewaltsame und gezwungene Versuche, Beziehungen untereinander oder mit dem Grablinnen herzustellen. Je weiter es in der Beweisführung geht, desto mehr wird jedem unbefangenen Beschauer oder Leser klar, daß der von V. angestrebte Beweis nicht zu erbringen ist. Aber V. findet immer wieder „Verwandte" des Grablinnens, selbst dort, wo man nicht einmal mehr von Spuren einer Ähnlichkeit sprechen kann. So soll z. B. der Hieronymus auf einer Miniatur des 11. Jahrh. gewisse Spuren des „carré supranasal" tragen, und doch kann von einem Quadrat überhaupt nicht mehr die Rede sein (S. 170 u. Fig. 72). Und das gleiche gilt für die anderen Merkmale. Aber obwohl selbst V. sagt, daß die Wangenflecken „des formes banales" hätten, folgert er doch: „nous ne sommes quand même pas ici très loin du Christ du Codex Gertrudianus" (a. a. O.), dem er besondere Beweiskraft beilegt, da der Maler das Grablinnen selbst gesehen haben müsse (S. 164 f. u. Fig. 66). Man vgl. auch noch die Ausführungen zum Moskauer Christus (S. 164 u. Fig. 63), zum Antonius in S. Marco in Venedig (S. 174 u. Fig. 77) und zum Bilde von Laon, von dem er schließlich sagt: „Bref, l'auteur de cette Sainte-Face a vu le Linge, à Byzance . . . L'icone de Laon serait, à ce titre, la dernière des oeuvres de quoi nous apprenions que le Drap de Lirey — le Suaire actuel — et le Sindon des empereurs ne sont qu'une seule et même étoffe" (S. 186).

Somit ist entgegen der Meinung des Verf. gerade seine Ikonographie der schwächste Punkt in der Beweisführung für die Echtheit des Grablinnens. Und die Frage des Verf.: „Serait-ce que la nouvelle Iconographie mérite d'entrer dès maintenant dans l'Histoire de l'Art par la grande porte?" (S. 191) ist mit einem ganz entschiedenen Nein zu beantworten. Es ist wirklich bedauerlich, daß der sonst so feststehende Echtheitsnachweis durch diese „Ikonographie" schwer belastet wird. Es mußte zu diesem Fehlresultat kommen einmal infolge einer falschen Methode. Damit ein Werk zur Verwandtschaft des Grablinnens gehöre, ist es nach V. (S. 141) nicht notwendig, daß es sich um ein „Hl. Antlitz" handle, noch daß die dargestellte Person Christus sei. Es genüge, daß die Züge des Christus, des Apostels, des Heiligen oder eines anderen aus seinem Freundeskreis solche Charaktereigentümlichkeiten zeige, wie wir sie auf dem Grablinnen feststellen konnten. Auch brauchten diese Merkmale nirgends vollzählig zu sein. Das ist nun freilich eine Methode, mit der man alles, d. h. eben nichts beweisen kann. Weiter läßt diese Methode eine wichtige Voraussetzung unbeachtet. Von einer Porträtähnlichkeit zwischen zwei Personen kann man nur sprechen, wenn die eine sämtliche charakteristischen Eigentümlichkeiten der anderen aufweist. Von einer wirklichen Verwandtschaft zwischen zwei Kunstwerken kann nur die Rede sein, wenn beide genau in allen ihren besonderen Merkmalen übereinstimmen. Folglich kann die Abhängigkeit einer Malerei von dem Grablinnen nur behauptet werden, wenn erstere alle typischen Besonderheiten des letzteren wiedergibt und nicht bloß die eine oder die andere. Es sei denn, daß diese Merkmale wirklich „individual-typische" (wie z. B. Muttermal u. ä.) seien und nicht generell-typische, wie es jene sind, die V. als Kanon aufgestellt hat. Oder glaubt V. etwa, daß seine einzelnen Merkmale derart seien, daß sie nur bei Christus zu finden sind? Das ist eben nicht der Fall. So kann ich z. B. das oft genannte „carré supranasal" auf einer ganzen Reihe von Porträtköpfen aus vorchristlicher und frühchristlicher Zeit, also antik-heidnischer Herkunft, nachweisen. Und ähnlich wird es mit den anderen Merkmalen sein. Daher bedarf es noch eingehender Untersuchungen und vor allem vergleichender Studien der älteren und zeitgenössischen antiken Kunst, um sichere Ergebnisse im Sinne der V.schen These erzielen zu können. Bis dahin wären darum alle Folgerungen, die V. aus seiner Ikonographie gezogen hat, zurückzustellen oder zu berichtigen. Fest steht, was auch die Kunstgeschichte schon lange weiß, daß nach Ablösung des hellenistischen Idealbildes besonders im Orient das Streben nach Porträtähnlichkeit der Christusbilder immer größer wurde. Daß gleichzeitig die Legenden von den Acheiropoiiten oder den „wirklichen" Christusbildern auftauchen, ist merkwürdig und doch auch wieder verständlich. Aber jede weitere Folgerung, zumal betr. einer Verwandtschaft mit dem Turiner Grablinnen ist vorläufig hypothetisch und führt unweigerlich in einen Märchenwald von weiteren schönen aber phantasievollen Hypothesen, was V. doch gerade vermeiden wollte.

In den Schlußfolgerungen (S. 193—208) bewegt sich V. wieder auf heimischerem Boden. Eine Fälschung des Grablinnens war materiell und psychologisch unmöglich. Dazu weisen Passion und Begräbnis des Toten so viel Besonderheiten auf, daß man vernünftigerweise sich der Annahme nicht verschließen kann, daß der Tote des Grablinnens Christus war. Interessant sind auch die Ausführungen über die Entstehung der negativen und positiven Abdrücke und so manche Rätsel, die die Wissenschaft bis heute nicht zu lösen vermochte. Von unseren Aussetzungen abgesehen scheidet man von dem Buch mit einem ganz tiefen Eindruck. Möge es dem begeisterten Verf. vergönnt sein, seine mühevolle Arbeit erfolgreich zu Ende zu führen!

2. **Hynek**, Dr. med. R. W., **Der Martertod Christi im Lichte der modernen medizinischen Wissenschaft.** Entdeckung des wahren Porträts Christi. Verdeutscht von Prof. A. Kulhanek. Eger, Preßverein „Egerland" [1935] (140 S. kl. 8°). Kart. M. 2,20.
3. **Ders., Golgotha. Wissenschaft und Mystik.** Eine medizinisch-apologetische Studie über das heilige Grablinnen von Turin. Deutsche Bearbeitung von Henriette Brey. Karlsruhe, Badenia, 1936 (307 S. kl. 8°). Kart. M. 3,20.
4. **Ders., Die Geheimnisse des göttlichen Antlitzes.** Deutsche Bearbeitung von Henriette Brey. Karlsruhe, Badenia, 1936 (150 S. kl. 8°). Kart. M. 2,20.

Die Literatur um das Turiner Grablinnen hat sich seit 1930 sehr vermehrt. Der Prager Arzt Dr. Hynek hatte in seinem ersten Schriftchen die Echtheit des Leichentuches nicht besonders betont, weil er es als Mediziner einfach mit den Augen der exakten Naturwissenschaft betrachtete und somit kein Interesse für die theoretischen Beweise gegen die Echtheit hatte. Damit hat er aber Ärgernis erregt bei seinen Kritikern, die es sich z. T. freilich sehr leicht gemacht haben.

*

Denn mit einem bloßen Hinweis auf den Artikel im Lex. für Theol. u. Kirche IV, 65 kann man die Sache nicht abtun. Deshalb hat H. die ganze Frage neu aufgerollt in seiner zweiten Schrift. Er will darin den unzufriedenen Kritikern die Echtheit des Grablinnens nachweisen durch eine eingehende Erklärung desselben an Hand der Photographien und durch einen medizinischen Authentizitätsbeweis, dessen Feststellungen der Wahrheit eine durchschlagende Kraft zu verleihen scheinen. Die Nachprüfung muß Sache der Fachleute sein. H. ergänzt in einigen Punkten die Untersuchungen Vignons und gibt für manches eine andere Erklärung. Seine geschichtlichen und philologischen Darlegungen sind nicht immer stichhaltig und kritisch. Auch läßt er es manchmal an der gebotenen Klugheit und Zurückhaltung fehlen. So würde er der Sache des Grablinnens mehr und besser gedient haben, wenn er die Emmerickschriften und die Konnersreuther Vorgänge, die doch — ohne damit für oder gegen Stellung zu nehmen — immerhin noch sehr umstritten sind, nicht damit verquickt hätte. H. ist ein begeisterter und überzeugter — fast könnte man sagen fanatischer — Verteidiger der Echtheit. Dem ehrwürdigen Objekt würde hie und da eine ehrfürchtige Sprache ohne Ironie und Sarkasmus mehr entsprechen. Dabei ist H. jedoch ein frommer Verehrer, wie die mehr aszetisch gehaltene dritte Schrift zeigt. Man vgl. etwa das letzte Kapitel „Nächtliche Anbetung", das eine ganz ergriffene und gottliebende Seele von fast mystischer Tiefe bekundet. Zu der letzten Schrift, in der H. offenbar einer neuen Andacht das Wort redet (vgl. auch Golgotha 235 f.), wäre zu bemerken, daß die Kirche noch neuestens sich gegen eine Andacht zum h. Haupte ausgesprochen und sie als unerwünscht bezeichnet hat (vgl. AAS XXX, 226). Bereits 1892 hat das Hl. Offizium eine besondere Andacht zum h. Antlitz verworfen.

Münster (Westf.) Friedrich Sühling.

Herders Laien-Bibel zur Einführung ins Bibellesen. Ausgabe A mit einfachem Buchschmuck. Freiburg i. B., Herder, 1938 (XXIII, 1035 S. gr. 8°). Gbd. M. 10.

Wir erfahren aus dem Buche nicht, wer es geschrieben hat. Aus Andeutungen kann man schließen, daß mehrere Verfasser tätig gewesen sind.

„Laien-Bibel" meint das, was man sonst „Auswahl-Bibel" nennt. Sie soll die Vollbibel nicht ersetzen, sondern nur den Zugang zu ihr erleichtern. Ihr besonderes Ziel soll sein, „die Christus-Verheißung des Alten, die Christus-Verkündigung des Neuen Testaments deutlich hervortreten zu lassen", den Wegen der göttlichen Erziehung nachzuspüren, ferner liturgische Texte in ihrem ursprünglichen Zusammenhang darzustellen (S. VIII). Was das letzte angeht, so sind wertvoll die Hinweise auf die liturgische Verwendung als Seitenüberschriften.

Sämtlichen biblischen Büchern mit Ausnahme von Chr sind Stücke entnommen, nur Matth und Joh sind vollständig wiedergegeben. Bei der Anordnung des A. T. ist ungefähr die Vulgata vorausgesetzt: nur stehen die Propheten zwischen Kön und Esr. Jes 6 ist vor 1 gesetzt. Von mehreren Büchern haben wir nur ganz kleine Bruchstücke — so von Ruth 6 Verse, von Nah 3, von Esr 3, von Jud 5, von Esth 2 (aus dem griechischen Teil). Jedem Sinnabschnitt gehen Erläuterungen in Kleindruck voraus. Für die übergangenen Abschnitte stehen kurze Inhaltsangaben. Nach dem Wortlaut des A. T. finden wir S. 559—575 knappe Anmerkungen. Im N. T. haben wir zunächst eine Art Synopse. Die Überschrift S. 577 lautet: „Das Evangelium nach Matthäus, (Markus) und Lukas". Nur Matth wird ganz gebracht. „Was von der heiligen Geschichte über seinen Bericht hinaus nur in den Fassungen der Apostelschüler Markus und Lukas enthalten ist, bringt unsre Auswahl als Einschub oder zitiert wichtige Einzelsätze in der Erklärung" (so!). — Von Mark wird, abgesehen von einigen liturgischen Seitenüberschriften, auf S. 717 nur ein Stückchen von anderthalb Versen gebracht. In Joh sind Kap. 5 und 6 umgestellt. Die übrigen Schriften sind nur in Auszügen vertreten. Die Anmerkungen (S. 1026—32) sind noch knapper als die im A. T. Röm hat eine einzige Bemerkung (zu 6, 7), die nicht einmal drei Zeilen lang ist. Mit 1 Kor hören die Anmerkungen auf.

Recht gefällig ist der Buchschmuck von Rich. Seewald. Am Schlusse zwei Karten (Das Morgenland, Palästina zur Zeit Christi).

Im Vorwort steht ein Abschnitt „Zur Erklärung der sprachlichen Eigenart der Übersetzung", zu dem ich etwas ausführlich Stellung nehmen möchte. Bildet doch bei einer Übersetzung die sprachliche Gestaltung mit die Hauptsache. Nach S. XI ist die Übersetzung „so wortgetreu und so klar gestaltet", wie es die deutsche Sprache erlaubt. Deshalb sei darauf verzichtet, „ungewöhnliche Wendungen des heiligen Textes durch solche der Alltagssprache des modernen Menschen zu ersetzen". Das soll ein Vergleich erläutern. Wenn jemand in einer Volksausgabe von Goethes Gedichten „zwecks größerer Gemeinverständlichkeit für den denkfaulen Leser" im „Gesang der Geister über den Wassern" statt „weiden ihr Antlitz" sagen wollte „spiegeln", so wäre das „Schändung deutschen Sprachgutes". Davor wollen sich die Übersetzer hüten. Aber in diesem Zusammenhang wird ein Satz aus der Übersetzung Hennes angeführt und abgelehnt. Soll etwa Hennes Übersetzung an dieser Stelle Schändung deutschen Sprachgutes sein?

Aber unsere Laien-Bibel ersetzt sogar gewöhnliche Wendungen durch solche der Alltagssprache — meinetwegen auch der Zeitungssprache. Z. B. „und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte" (Mark 15, 45) durch „Das nahm er seitens des Centurio zur Kenntnis" — oder „einige" durch „welche" (Apg 17, 18). Die Vorliebe für Ungewöhnliches besteht schon. Sie geht sogar so weit, daß man gewöhnliche Wendungen durch ungewöhnliche ersetzt. Z. B. für „Abraham zeugte Isaak" (Matth 1, 2) lesen wir „Von Abraham stammte Isaak". „Die Jungfrau wird empfangen" (Matth 1, 23) wird ersetzt durch „der Jungfrau Leib wird gesegnet". Das ist um so sonderbarer, als am Rande verwiesen wird auf Is 7, 14, wo übersetzt ist: „die Jungfrau wird empfangen".

S. XII: „Der Leser darf sich darauf verlassen, daß an den nicht wenigen Stellen, wo unsre Eindeutschung von den gebräuchlichen Bibelübersetzungen abweicht, dies nur um der größeren Treue gegenüber dem heiligen Text willen der Fall ist . . .". War bei den letzten Beispielen etwas von „der größeren Treue" zu merken? Dieselbe Frage möchte ich stellen bei den folgenden Beispielen:

Gen 1, 2 lesen wir: „ein Abgrund bedeckt von Dunkel" — wörtlich heißt es: „Dunkel bedeckte das Urmeer". Gen 3, 8: „und machten für jedes einen Schurz" — wörtlich: „und machten sich Schurze". Gen 4, 5: „sein Antlitz verfinsterte sich" — wört-

lich: „senkte sich". Gen 7,20: „so hoch bedeckten sie die Berge" — wörtlich: „und bedeckt wurden die Berge". Gen 8,3: „Das Wasser verlief sich von der Erde nach allen Seiten" — wörtlich: „ein Gehen und Sichverlaufen", d. h. „immermehr". Gen 8,7: „Der flog im Hin- und Widerflug (so!)" — wörtlich: „und er flog aus ein Ausfliegen und Heimkehren", d. h. „aus und ein". Gen 14,19: „Gesegnet seist du, Abram" — wörtlich: „Gesegnet sei A.". Ex 10,28: Nach S. XII liege hier einer der Fälle vor, „wo es unumgänglich erschien, bildhafte Wendungen des Hebräischen, deren buchstäbliche Übertragung dem deutschen Ohr ganz fremd geklungen hätte, mit genau entsprechenden Wendungen" wiederzugeben. Daher habe man die Warnung des Pharao an Moses: „Wage nicht wieder, mein Antlitz zu sehen" ersetzt durch: „. . . mir unter die Augen zu treten". Ja, ist denn „mein Antlitz sehen" eine „bildhafte Wendung"? Und in 2 Sam 19,9; 1 Kön 3,22 hat man ohne weiteres die hier verpönte Wendung gebraucht! Ri 8,35 wird „Liebe" durch „Dank" ersetzt. 1 Kön 17,3. 5: „am Bach Kerith, der von drüben zum Jordan fließt" — wörtlich: „der östlich vom Jordan". 1 Kön 17,6: „Und Raben kamen zu ihm, mit Brot und Fleisch" — wörtlich: „und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch". 1 Kön 17,7: „Aber die Tage gingen hin, und es geschah . . ." — wörtlich: „Und es geschah nach einigen Tagen". 1 Kön 18,27: „mit lauterer Stimme" — wörtlich: „mit lauter Stimme". 1 Kön 18,29: „nichts regte sich" — wörtlich: „kein Aufmerken". Die Übersetzung von 1 Kön 21,7: „Ach du, wann willst du als König über Israel handeln!" verstehe ich nicht. Einen Fall, wo eine aus dem A. T. stammende Stelle im N. T. geändert wird, haben wir bereits kennengelernt. Ein zweiter! Joel 3,4 lesen wir richtig: „eh des Herrn Tag, der große und furchtbare, kommt". Dagegen lautet sie Apg 2,20: „eh groß des Herrn Offenbarungstag kommt". — Die schon recht zahlreich beigebrachten Stellen ließen sich beliebig vermehren. Wo ist da die angekündigte „größere Treue" gegenüber dem Wortlaut? Das Bessermachen ist der Feind des Gutmachens — noch mehr aber das Schlechtermachen.

Man kann nicht erwarten, daß jedes Wort des Urtextes im Deutschen durch dasselbe Wort wiedergegeben wird. Aber bei benachbarten Stellen vielleicht doch! Gen 1,2. 4. 5 steht dreimal חֹשֶׁךְ. Als Übersetzung lesen wir 1) Dunkel, 2) Finsternis, 3) das Finstere. Für das fünfmalige אוֹר in V. 3—5 steht abwechselnd „Licht" und „das Lichte". Gen 1,26 wird ganz richtig übersetzt „als Unser Bild", aber gleich darauf bei der Ausführung des göttlichen Planes „Sich zum Bilde, zum Bilde Gottes". Es sieht so aus, als ob einmal nach H übersetzt wäre, dann nach V. Warum? In Gen 3 lesen wir durchweg „Weib" — aber einmal mitten darin in V. 12 „Frau". 1 Sam 9,4 steht zweimal וְלֹא מְצָאוּ. Das erste ist übersetzt „sie fanden aber nichts", das zweite „nichts war zu finden". In demselben Vers!

Meistens ist der Urtext zugrunde gelegt. Aber wie steht es mit den hebräischen Kenntnissen der Verfasser? Man konnte schon an verschiedenen der mitgeteilten Stellen Zweifel hegen. Noch einiges:

Gen 1,4 ist ein bekannter Hebraismus vermieden; denn es heißt: „Und Gott sah, daß das Lichte gut war". Dagegen nicht in Gen 13,10: „. . . und schaute über die ganze Jordansau; da war alles wohl bewässert", wo es heißen muß: „und sah, daß die ganze Jordansau überall bewässerte Gegend war". Für das bekannte לֵאמֹר steht wiederholt „und ward gesprochen" — z. B. Jon 3,1: „und ein zweites Mal geschah des Herrn Rede zu Jonas und ward gesprochen". Gen 50,25 wird פָּקֹד durch „gedenken" übersetzt — abgesehen von der falschen Übertragung des Inf. absol. In 1 Kön 18,28 ist „mit den Schwertern und den Spießen" Hebraismus. — Unklare Vorstellungen herrschen über das Wort אָדָם. Das bedeutet „Mensch", „Menschen", oder es ist Eigenname für den ersten Mensch. Mit dem Artikel heißt es nur „der Mensch" oder „die Menschen" — Eigenname kann es mit dem Artikel unmöglich sein. Nun finden sich in dem Buche verschiedene Übersetzungen des Wortes, die zu beanstanden sind. So Gen 2,7: „da formte Gott der Herr den Adam". V. 8: „und setzte darein den Adam". Gen 11,5: „die Adamskinder" statt „die Kinder der Menschen". Schlimmer in Ps 104,23: „und der Adam kommt heraus zu seiner Arbeit" oder Job 38,26: „daß es regne auf Land ohne Menschen, auf Wüste, kein Adam darin".

Und wie behandelt man die Muttersprache? Oben ist schon mancherlei mitgeteilt, was Bedenken erregen könnte. Dabei hoffen nach S. XII die Übersetzer, „ein besseres Deutsch geschrieben zu haben und zugleich der urwüchsigen Bilderfülle des hebräischen Urtextes mehr gerecht geworden zu sein als die meisten andern modernen Übersetzer mit ihrer blassen papierenen Schreibtischsprache". (Gehöre ich auch zu diesen?) Aber wenn man viermal innerhalb sechs Zeilen „Fakten" schreibt, wenn man aus der Feder Worte fließen läßt wie „auf das Getagthaben des Schöpfungsmorgens überhaupt", um sie dem deutschen Volke vorzusetzen (S. 560), wenn man nicht nur einmal den Wesfall „Fleischs" bildet, wenn man übersetzt „Majestäten tuscheln miteinander" (Ps 2,2) — „Er daure zusamt dem Scheinen der Sonne" (Ps 72,5) — „Unsrer Jahre Tag ist an sich siebzig Jahr" (Ps 90,10) — „Wie sollten wir singen des Herrn Gesang auf dem Ackerboden der Fremde?" (Ps 137,4) — „Mein Wandern und mein Ruhn, Du missest's ab" (Ps. 139,3) — „stolze Woge dein breche sich hier!" (Job 38,11) — „Im heil'gen Zelt war ich Liturgin vor Ihm" (Sir 24,10) — „Herr, zu hören hört' ich von Dir" (durchaus keine wörtliche Übertragung!) usw. usw. — dann sollte man doch nicht sein eigenes Deutsch loben. Die Übersetzung von Ps 8,3 „auszulöschen Feind und Rebell" erinnert freilich nicht an den Schreibtisch — eher schon an Indianer am Lagerfeuer.

In runden Klammern „stehn Worte, durch deren Einschub das hergebrachte Verständnis des Texts (so!) erleichtert werden soll" (S. X). Ein Beispiel! Hinter „die Cherubim" in Gen 3,24 steht: „(das sind die Engel der ewigen Anbetung)".

Aus der „Einführung für solche Leser, denen die moderne Bibelkritik zu schaffen macht" (S. XIV), will ich einen Satz anführen, der bereits wegen seiner sprachlichen Gestalt bemerkenswert erscheint: „Man vergleiche hierzu nur etwa unsere Anmerkung zu Apg 17,34, wo wir ein klassisches Beispiel solcher Selbsterledigung der Kritik geboten haben, die dem Laien das Recht gibt und zur Pflicht macht, unbeirrt durch alles, was ihm als angeblich endgültiges Ergebnis der modernen Forschung im populären Schrifttum vorgetragen wird, am kirchlich überlieferten Verständnis der Bibel festzuhalten und etwaigen Gesprächspartnern auf diesem Gebiet lieber mit dem einen oder andern Beispiel solcher Art zu dienen als mit einem notgedrungen dilettantischen Versuch der »Widerlegung« der jeweils neusten Irrtümer an Hand eines apologetischen Schrifttums, das den gegnerischen Argumenten meistens nur mit einigem Abstand nachhinken kann und sich von ihnen den Boden der Diskussion vorschreiben lassen muß". Wenn wir uns durch diesen Mammut-Satz, der 10 Zeilen im Kleindruck ausfüllt, durchgearbeitet und auf S. 1031 die Anmerkung gefunden haben — was besagt sie uns? Aus Steinmann wird mitgeteilt, daß Ed. Norden seine frühere feste Überzeu-

gung, die Paulus-Rede auf dem Areopag sei unecht, später geändert habe! Ist das so auffällig, daß ein Gelehrter umlernt? Aber es gibt auch genug Fälle der gegenteiligen Art. Was hat man sich noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts aufgeregt über die Versuche, das Alter des Menschengeschlechtes über die (vermeintlichen) Angaben der Hl. Schrift zu erhöhen — und was darf heute R. Koeppel S. J. in dieser Hinsicht vortragen! Vgl. BZ 22 (1934), 309.

Ob die „Laien-Bibel" in ihrer jetzigen Gestalt geeignet ist, den Weg zur Vollbibel zu erleichtern? Ich habe einige Bedenken.

Breslau. Alfons Schulz.

Pohlmann, Hans, **Die Metanoia als Zentralbegriff der christlichen Frömmigkeit.** Eine systematische Untersuchung zum ordo salutis auf biblisch-theologischer Grundlage. [Untersuchungen zum N. T., hrsg. von E. Klostermann, Heft 25.] Leipzig, J. C. Hinrichs, 1938 (VIII, 116 S. 8°). M. 6.

Das Anliegen dieses Buches, das um seiner biblisch-theologischen Grundlage willen in die „Untersuchungen zum N. T." Aufnahme fand, ist ein dogmatisches. Dem Verf. ist es nämlich in gewissem Sinne um eine Neufundierung der protestantischen Dogmatik zu tun. Dementsprechend ist auch seine Arbeit orientiert und methodisch angelegt, auch in dem mittleren, „exegetischen" Teil. P. bemerkt dazu im Vorwort, er habe sich in seiner Untersuchung so gut wie ganz jeglicher Text- und Quellenkritik enthalten, und zwar aus dem Grunde, weil sich der „Sinn" der ursprünglichen Verkündigung Jesu jenseits von aller Text- und Quellenkritik auf rein-religiösem Wege feststellen lassen müsse oder — er lasse sich überhaupt nicht feststellen!

Die ganze Arbeit zerfällt in drei Teile. Der erste „geschichtliche" Teil (S. 1—21) gibt einen skizzenhaften Überblick über den ordo salutis in der Geschichte der christlichen Frömmigkeit. Unter ordo salutis wird dabei derjenige Akt verstanden, der uns Menschen mit Gott verbindet. P. glaubt drei Typen unterscheiden zu können, die als Antworten auf die Frage nach dem ordo salutis erkannt werden müssen. Der erste von ihnen ist der katholische, und seine Antwort lautet: *ἀγάπη*. Der Heilsweg ist die unbedingte Erfüllung des Gottesgebotes, dessen Summe innerhalb der christlichen Frömmigkeit die Liebe ist. Der zweite Typ ist der protestantische. Nach ihm besteht der Heilsweg in der *πίστις*, der Gläubigkeit eines sich Gott hingebenden Vertrauens. Der dritte Typ, der pietistische, umfaßt gewissermaßen die beiden ersten, indem er hinter die von jenen gegebene Antwort zurückgeht und den Akt ins Auge faßt, der sowohl der Liebe als auch dem Glauben vorangehen muß. Er redet von der Hinkehr zu Gott, der Umkehr von dem Weg des Unheils, kurz: von der „Bekehrung". Diese drei Frömmigkeitstypen begegnen nicht bloß im Christentum, sondern überall in der Religionsgeschichte. Der zweite, „biblisch-theologische" Teil (S. 22—73) untersucht die Aussagen des N.T. (bei Jesus und Paulus) über den ordo salutis. Im dritten „systematischen" Teil (S. 74—111) skizziert P. in einigen Grundzügen, wie der durch die Ergebnisse des zweiten Teiles bedingte Neubau der Dogmatik grundsätzlich und im einzelnen zu gestalten ist.

Im zweiten Teil, in dem der Schwerpunkt der ganzen Arbeit liegt, sucht P. zunächst zu zeigen, daß nach der Lehre Jesu nicht der Glaube der Heilsweg ist. Nicht ein einziges Mal kommt in der Antwort Jesu auf die Frage: „Was muß ich tun, daß ich selig werde?" *πίστις* oder *πιστεύειν* vor (vgl. Lk 10, 25 ff.; Mk 10, 17 ff.; 12, 28 ff.). Jesus weist vielmehr jedesmal auf die Erfüllung des Gesetzes hin. Die Summa des Gesetzes aber ist die Liebe. Vor allem das Gerichtsgemälde Mt 25, 31—46 ist der stärkste Beweis dafür, daß das Evangelium die fromme Tat als Heilsweg nicht ausschließen will. Und auf derselben Linie liegen die Worte 7, 21. 24 und die Gleichnisse, in denen zur Treue aufgefordert wird. Alle diese Worte sind an Menschen gesprochen, die an Gott glauben. Jesus will in ihnen aussprechen, daß der Glaube, der nicht zur barmherzigen Tat und zur Treue im Kleinsten wird, nicht ausreicht zum ewigen Leben. P. geht sodann der Frage nach, was der Glaube bei den Synoptikern ist, ein psychologischer oder ein genuin-religiöser Vorgang, und gewinnt darauf die Antwort, daß er grundlegend ein psychologischer Vorgang ist, zu einem religiösen aber dadurch wird, daß das Wesen, an das geglaubt wird, selber in den Bereich des Religiösen gehört (Gott, Jesus), und dadurch, daß die glaubende Hingabe total wird. Im letzteren Fall werde der Glaube auch Heilsglaube. Aus dem ergebe sich, daß die Antwort der protestantischen Dogmatik auf die Frage: wie werde ich selig?, zum mindesten nur eine Teilantwort ist, wenn sie uns auf den Glauben an Jesus weist. Der Glaube an Jesus ist nach dem Evangelium a) nur unter einer bestimmten Voraussetzung der Weg zum Heil, und es gibt b) andere Wege, bei denen vom Glauben an Jesus nicht geredet wird. An den Stellen, wo Jesus den Sinn seines Kommens deutet, redet er nicht vom Glauben. Daraus folgt zwar nicht, daß er den Glauben überhaupt ausschaltet, wohl aber, daß Glaube für ihn nicht der Zentralbegriff christlicher Frömmigkeit und darum auch nicht der Grundbegriff des Heilsweges ist. Dieser ist vielmehr die *μετάνοια*. Damit aber ist nach P. das Umdenken gemeint, das darin besteht, daß der Mensch anfängt, von Gott groß und von sich selbst gering zu denken. Diese Begriffsbestimmung sucht P. an Hand der synoptischen Texte als richtig zu erweisen, um sodann zu zeigen, daß auch Paulus ebenso denkt. Paulus gebe auf die Frage nach dem Heilsweg eine doppelte Antwort: *πίστις* und *ἀγάπη*. Das aber, was auch bei ihm beide miteinander verbinde, sei die *μετάνοια*, die sich in Glaube und Liebe darstellt und verwirklicht.

Das Resultat, das P. gewinnt, ist viel weniger neu als er selbst anzunehmen scheint. Die *πίστις* im Sinne des reinen Fiduzialglaubens ohne Werke ist in der Tat weder nach der Lehre Jesu noch nach Paulus der Weg zum Heil. Was aber den Begriff der *μετάνοια* angeht, so ist unschwer zu erkennen, daß er von P. nicht eigentlich auf Grund der Aussagen des N. T. gewonnen wird. P. versteht darunter eine dauernde seelische Haltung des Menschen, während das Evangelium damit den Akt der Umkehr zu Gott bezeichnet und bei Paulus das Wort *μετάνοια* fast überhaupt nicht vorkommt. Die letztere Tatsache muß allein schon zu denken geben und zu der Frage drängen, ob Paulus selbst seine Bekehrung als *μετάνοια* verstanden wissen will, wie es P. tut. Man kann wohl zugeben, daß viele Aussagen der Evangelien und des Paulus sich unter die von P. gewählten Kategorien einordnen lassen. Aber eine ganz andere Frage ist die, ob P. seinen Begriff der *μετάνοια* auch dem N. T. entnimmt oder ob er nicht vielmehr damit etwas anderes bezeichnet als das N. T. Nicht lange vor P. hat E. K. Dietrich eine breit angelegte Untersuchung über die Umkehr im A. T. und im Judentum (Stuttgart 1936) veröffentlicht, die man wirklich begriffsgeschichtlich nennen kann. P. erwähnt sie nirgends, und seine eigene Arbeit kann auch bei ihrer Anlage und Orientierung nicht als Fortsetzung zu ihr bezeichnet werden. Zur Einzelauslegung vieler ntl. Texte, die nur selten eingehend gestaltet ist, wären manche Fragezeichen zu machen. So löst P. (S. 34) z. B. das bekannte Problem von Lk 7, 47—50 durch das Postulat, die Sünderin sei eine Rückfällige gewesen. Der dritte Knecht in der Parabel von den Talenten unterscheide sich von den andern durch den Mangel an *μετάνοια* (S. 53, A. 2).

Dillingen (Donau). J. Schmid.

Jansen, H. Ludin, **Die spätjüdische Psalmendichtung. Ihr Entstehungskreis und ihr Sitz im Leben.** Eine literaturgeschichtlich-soziologische Untersuchung. [Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse 1937. No. 3.] Oslo, Dybwald, 1937 (147 S. gr. 8°). Kr. 10.

Unter spätjüdischen Psalmen versteht der norwegische Verf. im wesentlichen die Psalmen Salomons und die lyrischen Stücke in Job, Esdras, Sir, Weish, Makk, das Buch Baruch und die Apokalypse Baruchs, also im wesentlichen die Cantica der deuterokanonischen Bücher und der Apokryphen. Indem er diesen weitschichtigen Stoff stilkritisch und soziologisch zu ordnen unternimmt, gelangt er zu dem Ergebnis, daß die Ursprünge dieser Lieder in den Kreisen der Weisen zu suchen sind, und zwar in dem erbaulichen Unterricht, den sie in den Räumen des Tempels erteilten. Dafür wird zunächst geltend gemacht, daß der Weisheitsbegriff durchgängig die Gedankengänge beherrscht. An fremden Einfluß zu denken sei unnötig, dagegen an innere Situationen, wo sich die Priester ganz auf Opfer und Heiligtum beschränkt haben, das Schriftstudium dagegen in den geistig interessierten Kreisen wachsendes Bedürfnis geworden war. Die Weisen hielten ihre Vorträge auf den Straßen (S. 113), im Tempel (S. 113), in eigenen Lehrhäusern. Manche der erhaltenen Psalmen sind aus literarischen Gründen in erzählende Stücke eingelegt (S. 130), oft sind sie aus der Lage erwachsen. Allmählich wurden die Weisen immer zahlreicher, standen mit dem Tempel in Berührung und waren Träger der ganzen schriftlichen Tradition. Die spätjüdischen Psalmen erklären sich also als nicht kultisch. Dieselbe Möglichkeit eröffnet sich nunmehr auch für alttestamentliche Psalmen. Jansen sucht die Frage schließlich religionsgeschichtlich so zu erklären, daß die Weisen in hellenistischer Zeit die Propheten ersetzten und heidnischen Einrichtungen, etwa dem Isiskult mit seinen Mysten gegenüber die Belange des Herrn vertraten.

Für die These kommt alles darauf an, die Existenz dieser Weisen und ihrer Schulen historisch zu erhärten. Was J. nach dieser Seite vorbringt, ist mehr Postulat als Beweis. Das hängt natürlich mit der Beschaffenheit der benützten Quellen zusammen, die wenig greifbare Aussagen machen. J. deutet z. B. Spr 8, 1 ff. so, daß die Weisen nach der Art ausländischer Magier und Wanderphilosophen auf den Plätzen und Straßen dozierten. Da wäre mehr aus Koheleth zu holen gewesen, aber merkwürdigerweise mißt J. diesem Buch sehr wenig Einfluß bei. „Man findet darin nur einige wenige Stellen, die den Einfluß so deutlich erkennen lassen, daß man ihn gut beweisen kann. Wir können uns jedoch beim Durchlesen des Buches nicht des Gefühls erwehren, daß hier trotzdem viel von der Stimmung der Klagepsalmen vorhanden ist, wenn auch hier kein eigentlicher Klagestil zu finden ist. Der starke pessimistische Zug erinnert uns immer wieder an die Verzweiflung des Klagenden in der Not und an seine so halb vorwurfsvollen Fragen, die durch die Lage des Verzweifelten zu erklären sind" (S. 89). Aber 9, 7—10 ist doch wirklich ein Lobgesang, der mit Pessimismus nichts zu tun hat, und ein gesunder Optimismus bricht nicht bloß 3, 11 durch. Um so notwendiger wäre es für diesen Weisen, „den Sitz im Leben" bestimmen zu können, von dem es ausdrücklich 12, 9 heißt, daß er das Volk Wissen gelehrt und für seine Ideen einen gefälligen Ausdruck zu finden sich bemüht habe; und ferner (V. 12), daß „die Worte der Weisen wie Ochsenstacheln, wie Nägel sind . . . eingelassen von einem Hirten". Da wird tatsächlich ein Kreis auch literarisch tätiger Männer greifbar, der nicht mit dem Kult am Tempel zusammenfällt. Man hat bekanntlich an Sadduzäer gedacht, ohne daß sich die Vermutung jedoch allgemein durchgesetzt hätte. Jedenfalls weist das geistige Milieu des nachbiblischen Judentums eine viel reichere Struktur auf, als daß sie sich in dem doch etwas zu engen und dazu intellektualistisch verstandenen Rahmen von Jansen erschöpfen ließe. Für die behandelte Epoche hätten ferner auch die Oden Salomons Berücksichtigung verdient.

Wie aber dem auch im einzelnen sei, die vorliegende Untersuchung behält grundsätzliche Bedeutung. Man sieht, schon aus dem Suchen nach dem „Sitz im Leben", daß sich der Verf. methodisch in den Bahnen von Hermann Gunkel bewegt. Die Methode der Textbehandlungen und der Untersuchungen über die Entstehungszeit behält für ihn „zum Teil ihren Wert". Ja, „was vor der Zeit der Gattungsforschung über diese Psalmen geschrieben wurde, hat nur wenig oder gar keinen Wert für unsere Arbeit". Er sieht sich vor der Aufgabe, „von neuen Standpunkten aus" diese umfangreiche Literatur zu bearbeiten, und ist sich bewußt, „Neuland" umzubrechen. Dabei verschreibt er sich indessen dem Meister nicht, sondern berücksichtigt die soziologischen Einwendungen Mowinckels. Während Gunkel für die meisten Psalmen individuellen Ursprung annimmt und den kultischen Gebrauch des ganzen Psalters für das Ergebnis eines sekundären Prozesses betrachtet, wirft Mowinckel die Frage auf, ob es überhaupt möglich ist, daß Privatpersonen, die rings im Lande herum wohnten, sich so eingehende Stilkenntnisse aneignen konnten, wie sie diese Lieder bekunden, und behauptet, daß es echte Kultdichtung beim Tempel gab. Gunkel hatte dagegen den persönlichen Einschlag der Psalmen unter dieser Voraussetzung nach wie vor für schwer erklärbar bezeichnet, und Jansen neigt ihm zu, weil er die Existenz berufsmäßiger Dichter bejahen zu dürfen glaubt und bei den Weisen die Voraussetzungen nicht-kultischer Situation vorfindet. Das Prophetische erklärt Mowinckel aus der Annahme eines Nabistandes, Jansen daraus, daß die Dichter Weise, Schriften- und Prophetenausleger waren. In den spätjüdischen Liedern scheint ihm diese Tatsache gesichert. Daraus scheint er zu folgern, daß für die klassischen Psalmen dieselbe Situation vorlag: „Es war ein Hauptfehler der früheren Psalmenforschung, daß sie die Frage der Bedeutung der spätjüdischen Dichtung in der Literaturgeschichte Israels nicht gründlicher behandelte; sie schenkte diesen Dichtungen wegen ihrer weniger klassischen Form und ihres trockenen Inhaltes nur geringe Beachtung".

Freiburg i. B. Arthur Allgeier.

Steidle, P. Basilius, **Patrologia** seu Historia antiquae litteraturae ecclesiasticae scholarum usui accommodata. Friburgi Brisgoviae, Herder & Co., Typographi Editores Pontificii, MCMXXXVII (XVIII, 294 S. gr. 8°). M. 5; gbd. M. 6.

Ein Kompendium der Patrologie in gedrängtester Kürze mit 124 §§ auf 284 Seiten, dazu 10 Seiten Indices, in lateinischer Sprache, mit den neuesten Literaturangaben des In- und Auslandes bis zur allerjüngsten Gegenwart, wohl auch mit den meisten Vorzügen der deutschen Patrologie von Rauschen-Altaner 1931, die inzwischen von einer Neubearbeitung abgelöst ist (vgl. Theol. Revue 37 [1938] Sp. 230 ff.), und mit verschiedenen Verbesserungen durch Umstellungen und andere Gruppierungen gemäß dem teils geschichtlichen, teils sachlichen Zusammenhang.

Nach den Quaestiones introductoriae (§ 1—4) ist im Unterschied zur Dreiteilung bei Altaner das gesamte patristische Wissensgebiet in vier Teile gegliedert: Pars prima: Litteratura ecclesiastica trium priorum saeculorum; cap.

1—6; § 5—30; S. 11—80; Pars secunda: Aetas aurea litteraturae ecclesiasticae (325—500); cap. 1—3; § 31—88; S. 81—205; Pars tertia: Ultima periodus antiquae litteraturae ecclesiasticae; cap. 1—2; § 89—108; S. 206—250; Pars quarta: Litteratura historica etc.; cap. 1—3; appendix; § 109—124; S. 251—284.

Der literarische Aufstieg war ein anhaltender bis zum Höhepunkt um 450, freilich nicht ungehemmt durch Widerstände und Rückschläge. Unverrückbare Marksteine bilden aber die vier bzw. acht Konzilien der morgenländischen Kirche, die vom Kaiser einberufen wurden. Im ersten Hauptteil mit den apostolischen Vätern, mit den griechischen, abendländischen und afrikanischen Vätern des 2. und 3. Jahrh. zeigt jede Seite mit ihren Literaturangaben bis zur jüngsten Gegenwart, welcher Aufmerksamkeit die Fragen der Frühpatristik sich erfreuen.

Im goldenen Zeitalter der Hochpatristik des 4. und 5. Jahrh. treten die griechischen und lateinischen Väter, aber auch die syrischen und armenischen u. a. in unseren Gesichtskreis; die indoles litteraturae bei den Griechen legt den Finger auf die Spaltung der alexandrinischen und antiochenischen Schule (§ 31, S. 81); zunächst steht das trinitarische Dogma, sehr bald aber auch das christologische Dogma im Mittelpunkt der Glaubensfragen, und die stufenweise Lösung der Fragen im Instanzenzug vom ersten bis vierten Konzil (325. 381. 431. 451). Kein Konzil war aber im ganzen Altertum so umstritten wie das vierte von Chalcedon (451), abgesehen von der grundlegenden Bedeutung des Nicänums. Vgl. den Codex encyclius v. Jahre 458; Timotheus Aelurus; Severus von Antiochien.

Der Ausklang der Patristik erstreckt sich vom 6. bis ins 7. und 8. Jahrh. und zum Teil darüber hinaus. Wegen der Weitung des Gesichtskreises und der Höhe der Problemstellung wird man gerne nach diesem zuverlässigen Führer greifen.

Zu einer mir naheliegenden Frage der Patrologie darf ich mich wohl an dieser Stelle im Zusammenhang mit der Anzeige der Patrologia von Steidle besonders äußern.

Ein Problem für sich bildet die für uns verlorene griechische Widerlegungsschrift zum Ephesinum (431—450), hundert Jahre später, d. h. noch vor Ausbruch des sog. Dreikapitelstreites (542) ins Syrische übersetzt (536, 539). Wenn am Schluß von § 35 S. 95 von den Studia Ephesina I ff., besonders von Heft IV: „Das Dogma von der Persönlichkeit Christi und das Problem der Häresie des Nestorius" gesagt wird: „auctor problema arduum Ephesinum aliqualiter in favorem Nestorii solvere conatur", so wäre wohl der Zusatz angezeigt: non ex sese vel a se ipso, sed secundum fontem syriacum, recens (1889) inventum, (1910) editum, linguis modernis (1908, 1910, 1925) translatum et lingua graeca reconstruendum. Das aristotelisierende Gepräge des Heftes IV § 2—20 ist schulgerecht im antiochenischen Sinne (saec. IV/V), verdächtig seit der arianischen Häresie und anrüchig in der vorbyzantinischen Theologie. Vgl. Junglas, Leontius von Byzanz (1908). Der einstmalige Gegensatz von Hypostase und Prosopon ist aber über die Addition zu Chalcedon (Denzinger nr. 148) früh zur Gleichung erhoben worden. Die terminologischen Schattierungen der dogmatischen Formprobleme sind in § 21 ff. in ihrem geschichtlichen Fortschritt innerhalb der kirchlichen Lehrtradition weitläufig dargelegt und speziell in § 28—30 nach der antiochenischen, alexandrinischen und abendländischen Schulüberlieferung geschieden. Vgl. Hefele II² (1875) § 127 S. 141 ff. Und wenn es auch zunächst gleichgültig ist, wie man die Würdigung des Prosopons in § 31—33 einschätzen will, so war Nestorius nach der kirchlichen Entscheidung vom Jahre 430 bzw. 431 ein Irrlehrer, sein Ärgernis aber größer als seine Irrlehre, seine contumacia folgenschwerer als sein error. Hefele II S. 288. Es ist darum folgerichtig das allerneueste lakonische Urteil über den angeblichen Versuch, ähnlich wie früher Duchesne den Nestorius von der Häresie freisprechen zu wollen, mindestens unzutreffend, weil der französische Kirchenhistoriker schon aus sprachlichen Gründen und Schwierigkeiten die literarische Rarität der Nestoriusapologie nicht kannte, eine juristische exceptio gegen den Kläger und eine querela nullitatis gegen den Richter und sein Verfahren, eine grundsätzliche argumentatio mit den triftigsten Gegenbeweisen von einzigartigem Format und ungeahnter Tragweite. Vgl. Theol. Revue 1938 Sp. 440. Rucker, Heft IV d S. 29—37: Die Analyse des Liber Heraclidis; Heft III* (Prolegomena) 1939 S. 140 ff. Der Historiker wird zwischen Ballast und Atomen der Häresie unterscheiden müssen.

Vor mehr als 50 Jahren schrieb Kardinal J.-B. Pitra, Analecta Sacra IV (1883) pag. II: Novi Codices nova studia provocant, quae in tanta vetustate numquam supervacanea sunt. B. Steidle schraubt am Schluß von § 56 S. 131 seine Forderung hoch genug, wenn er ohne Umschweif mit ehrlicher Offenherzigkeit über das Ephesinum- und Nestoriusproblem gesteht: Tota quaestio accuratissima indiget inquisitione scientifica. Ähnlich äußerte sich die Theologische Revue vor nahezu 30 Jahren: 1910 Sp. 151 f. 578—582; 1912 Sp. 545—548; 1913 Sp. 225—229. Die Exaktheit der antiochenischen Schule auf exegetischem Gebiete ist ihr Ruhm bis heute, aber auf dogmatischem Gebiete ihr Brandmal, nicht ohne iusta causa, auch nicht ohne eine reichliche Tragik der Umstände im Umkreis der Nestoriustragödie und später des sog. Dreikapitelstreites.

Diese Fragen liegen dem lateinischen Abendland trotz der Tomus Leonis v. J. 449 fern. Es ist aber ein geistiger Gewinn, aus den Gegensätzen der patristischen Probleme des Morgen- und Abendlandes den perspektivischen Tiefenblick der Glaubenswahrheiten klar zu halten. Vgl. Irenäus von Lyon, Adv. Haereses lib. I—V; Cyrill von Alexandrien, Adv. Nestorium lib. I—V.

Oxenbronn über Günzburg (Donau). Ignaz Rucker.

Casamassa, P. Antonio, O. S. A., **I Padri Apostolici.** Studio introduttivo. [Lateranum. Nova series an. IV n. 3—4.] Romae, Facultas theologica Pontificii Athenaei Lateranensis, 1938 (XII, 257 S. gr. 8°).

Der italienische Patristiker A. Casamassa, der seit langem am Athenaeum Pontificium Lateranum und am theologischen Seminar der Propaganda in Rom als Professor der Patrologie wirkt und sich, außer durch kleinere Arbeiten, die Eusebius von Caesarea, Hieronymus, Augustinus und Leontius von Byzanz betreffen, durch die Besorgung der vierten Auflage der Istituzioni di Patrologia von U. Manucci (zwei Bde.), Rom 1936 f. bekannt gemacht hat, legt jetzt einen Band „I Padri Apostolici" vor, der laut Vorwort in der Hauptsache seine an den genannten Instituten gehaltenen Vorlesungen zum Abdruck bringt. Der Verf. hat vor allem die Absicht, die Leser und in erster Linie seine Hörer „zum Studium der Quellen selbst einzuladen und anzuregen". Eine so eingehende zusammenfassende Einführung in die Apostolischen Väter ist bis dahin in italienischer Sprache noch nicht erschienen.

In schematisch schulmäßiger, klarer Disposition werden folgende Schriften behandelt: Didache, Clemens Romanus nebst den pseudoklementinischen Schriften, der sog. Barnabasbrief, die Ignatiusbriefe, Polykarp von Smyrna, Papias, der Pastor des Hermas und der Diognetbrief. Zuerst wird gewöhnlich sehr genau und ausführlich über die handschriftliche Überlieferung berichtet, daran schließt sich eine sorgfältige Analyse des Inhalts, mit der z. T. auch Erörterungen von Echtheitsfragen verbunden werden. Hierauf folgt die

Bestimmung der Abfassungszeit und, wenn möglich, eine Untersuchung der Frage nach der Persönlichkeit des Verfassers. An letzter Stelle stehen umfangreiche Darlegungen über den nach gewissen Lehrstücken geordneten theologischen Gehalt der Schriften. Vor allem wird hier das Material vorgelegt, das zur Geschichte der Trinitätslehre, Christologie, der Sakramente, ferner über Fragen der kirchlichen Verfassung und Eschatologie gesammelt werden kann. Alle diese Ausführungen zeugen von einem eingehenden Studium der Texte und werden in einfacher, klarer Sprache dargeboten.

Entsprechend dem Zweck und Ziel der Arbeit, die offenbar durch das Interesse und die Fassungskraft der Hörerschaft bestimmt sind, hat C. ganz davon abgesehen, in eine Auseinandersetzung mit den Thesen der neuern und neuesten Forschung einzutreten und sie durch fördernde Kritik in etwa weiterzuführen. In dem Werk ist darum auch die neueste Literatur überhaupt nicht verzeichnet. Soweit der Verf. auf überlieferungs-, literar- und dogmengeschichtliche Fragen und Anschauungen anderer Forscher eingeht, begnügt er sich im allgemeinen gelegentlich damit, einzelne Aufstellungen der Vergangenheit bis etwa in die Vorkriegszeit zu erwähnen. Immer vertritt Casamassa einen äußerst konservativen Standpunkt. Zwei sehr genau gearbeitete Indices, welche die Bibliotheken, Codices und Papyri und dann die Personen und Sachen bieten, erleichtern die Benutzung des Werkes, das in selten schöner Übersichtlichkeit und Breite gedruckt ist.

Breslau. Berthold Altaner.

Molland, Einar, **The conception of the Gospel in the Alexandrian Theology.** [Skrifter utgift av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, II. Hist.-Filos. Klasse, 1938, Nr. 2.] Oslo, I Kommisjon hos Jacob Dybwald, 1938 (185 S. gr. 8°). Kr. 14.

Nimmt man das Wort „Evangelium" in seiner ursprünglichen Bedeutung, die es ja schon geraume Zeit hatte, bevor es zur Bezeichnung einer Gattung von Schriften wurde, so drückt es den Kern oder das Wesentliche der Botschaft aus, die Christus und Kirche der Welt zu verkünden hatten. So sehr steht diese Botschaft am Anfang und in der Mitte allen Christentums, daß Paulus es wagen darf zu sagen, er sei nicht gesandt zu taufen, sondern Frohbotschaft zu verkünden. Auch alle späteren Jahrhunderte und alle verschiedenen Bekenntnisse vertreten grundsätzlich die Auffassung, daß Evangelium und Christentum zum mindesten in der Wurzel dasselbe sind. Aber die Anschauungen über das, was den Inhalt der Frohbotschaft ausmacht, sind keineswegs immer und überall die gleichen geblieben. Durchwandert man also die Geschichte mit dem Ziel, die stärkeren und feineren Abwandlungen dieses Begriffes zu beobachten, so muß daraus ein grundwichtiges Kapitel über die Geschichte des christlichen Gedankens erwachsen.

Die vorliegende Studie, der eine weitere über den Begriff „Evangelium" im 2. Jahrh. (bei den apostolischen Vätern, den Apologeten, Marcion und den Gnostikern, Irenäus) folgen soll, gilt der vornehmsten Vertreterin griechischer Theologie, der alexandrinischen Katechetenschule, und zwar ihren beiden hellsten Sternen Klemens und Origenes, den Schöpfern einer christlichen Philosophie. Von der Arbeit entfällt auf Klemens S. 5—84, auf Origenes fast ebenso viel (S. 85—164). Zum Schluß (S. 165—185) eine gute Zusammenfassung, Bibliographie, Stellen- und Namenverzeichnis. Den Inhalt machen deutlich die Überschriften bei Klemens (1. *Clement as a Theological Writer*, 2. *The Notion ‚Gospel'*, 3. *The Law and the Gospel*, 4. *Prophecy and the Gospel*, 5. *Christ and General Revelation*, 6. *Greek Philosophy and the Gospel*, 7. *The Covenants*, 8. *Faith and Knowledge in Relation to the Gospel)*, bei Origenes (1. *The Basis of Origen's Theology*, 2. *The Gospel*, 3. *The Law and the Gospel*, 4. *The Letter and the Spirit*, 5. *The Eternal Gospel*).

Es ist schwer sich eines Neidgefühles zu erwehren beim Anblick der Sichtweite und königlichen Freiheit dieser Theologie, sowie der Kühnheit und Sicherheit ihres Schrittes. Sie kennt gewiß schon ihre Schranken, und Irrungen bleiben ihr nicht erspart. Aber wie Vieles und wie Wichtiges hätte sie uns zu lehren.

Mollands Darstellung gründet sich auf ein eingehendes und umfassendes Studium der beiden behandelten Schriftsteller, die oftmals in charakteristischen Äußerungen selbst zu Worte kommen. Was von älterer Literatur wertvoll schien, ist gewissenhaft benutzt. So sind wir dem Verf. für seine Gabe zu Dank verpflichtet. Auch eine deutsche Übersetzung würde gewiß ihre Leser finden.

Bonn. Heinrich Vogels.

Lietzmann, Hanns, **Geschichte der Alten Kirche, 3. Bd.** Die Reichskirche bis zum Tode Julians. Berlin, W. de Gruyter & Co., 1938 (VIII, 346 S. gr. 8°). Gbd. M. 4,80.

Den zwei ersten 1932 (2. Aufl. 1937) und 1936 erschienenen Bänden, die von mir in dieser Zeitschrift 1936, S. 11—13 und S. 442—445 angezeigt wurden, folgt jetzt der dritte, E. Schwartz, „dem „Kirchenhistoriker", gewidmete Band, der die bereits bis in die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts geführte Darstellung aufnimmt und über die Geschicke der „Reichskirche" bis zum Tode Kaiser Julians (363) berichtet. Die grundsätzliche Einstellung des hervorragenden Kirchenhistorikers ist schon in den vorausgehenden Rezensionen deutlich gekennzeichnet worden. Der sozusagen „jenseits von Gut und Böse" stehende Berliner Gelehrte, dem Dogma und Häresie historisch und theologisch gleichberechtigte, nur menschlichen Kräften und Energien entsprungene Größen sind, beschäftigt sich hier, abgesehen von den Anfängen des Donatistenstreits, zum großen Teil mit den durch den Arianismus hervorgerufenen Glaubenskämpfen (bis 363). Aufs Ganze gesehen, wird dabei unter Hintansetzung der religiös-kirchlichen Motive den machtpolitischen Interessen und Instinkten der im Vordergrund des Geschehens stehenden Persönlichkeiten (Konstantin d. Gr., Athanasius, Eusebianer usw.) zu große Bedeutung beigelegt. Lietzmanns Blickrichtung und Art, den Ablauf der Ereignisse zu beurteilen, ist, wie mich dünkt, die selbstverständliche Folge der theologischen Uninteressiertheit des „Nurhistorikers". Bezeichnend für seine rationalistische Haltung ist es z. B., wenn er sich über die von Athanasius verfochtene Lehre von der substantialen Identität von Vater und Sohn also äußert: „Damit verläßt er den Boden, auf dem allein theologische Wissenschaft möglich ist, und schreitet in das geheimnisvolle Dunkel des logischen Mysteriums, in dem Wort und Begriff auseinanderfallen" (S. 222), oder wenn er von Aëtius meint, daß Aëtius „mit logischer Schärfe die Be-

griffe der zeitgenössischen Theologen zergliedert und nachweist, daß sie innere Widersprüche enthalten" (S. 218).

Was die literarischen Qualitäten des Dargebotenen betrifft, so glaube ich noch eine Steigerung der lebendigen Anschaulichkeit und Präganz der Sprache feststellen zu können. Der z. T. äußerst verwickelte und mannigfach verschlungene Ablauf der Ereignisse wird in meisterlich einfacher und durchsichtiger Diktion vor unserm geistigen Auge ausgebreitet und dabei durch trefflich gewählte, aus den dem Verf. wirklich vertrauten Quellen selbst erhobene charakteristische Einzelheiten illustriert. Nicht weniger plastisch und ausgezeichnet geformt sind die scharf umrissenen und eindringlich klaren Porträts, die von führenden Persönlichkeiten, wie Konstantin d. Gr., Eusebius von Cäsarea, Athanasius, Julian u. a., entworfen werden. Nicht verfehlen möchte ich, besonders darauf hinzuweisen, daß L. mit gleich vollkommener Meisterschaft, oft nur in wenigen Sätzen oder gar Worten, über die zusammenfassend gewürdigten literarischen Leistungen der Heiden und Christen zu berichten weiß und durch seine einprägsamen Formulierungen und treffsicheren Charakterisierungen eine gute Vorstellung von der Persönlichkeit des Schriftstellers und der Bedeutung seiner literarischen Arbeiten zu vermitteln imstande ist. Als Vorzug des dritten Bandes darf noch die aus Lietzmanns besonderen wissenschaftlichen Interessen zu erklärende, relativ sehr ausführliche, mit größter Sachkenntnis gelieferte Behandlung der politischen Geschichte und die Darstellung des religiösen und literarisch-kulturellen Lebens der heidnischen Welt hervorgehoben werden.

Analog der schon früher gekennzeichneten Methode wird der zu bewältigende Stoff in 13 wohl abgerundeten Kapiteln gruppiert. 1. Zusammenbruch und Neubau des Reiches (260—Diokletian unter Einbeziehung der heidnischen religiösen und philosophischen Literatur, S. 1—41), 2. Der Endkampf des Christentums (S. 42—67), 3. Der Donatistenstreit (S. 68—79), 4. Der arianische Streit bis zum Tode Konstantins (S. 80—125), 5. Konstantin (S. 126—153), 6. Der Geist der konstantinischen Zeit (Eusebius von Cäsarea und andere zeitgenössische Schriftsteller, S. 154—173), 7. Die Epigonen (die politischen und Glaubenskämpfe bis 350, S. 174—207), 8. Konstantius als Alleinherrscher (S. 208—234), 9. Der Geist der Epigonenzeit (die literarische Produktion der nachkonstantinischen Zeit, S. 235—261), 10. Julian (S. 262—291). Das 11. Kapitel gibt eine in dieser Zusammenschau und genetisch gehaltenen Übersicht besonders wertvolle Darstellung der um 350 erreichten Entwicklungsstufe des christlichen Kultus (S. 292—336).

Die Stellungnahme des Verf. zu manchen in der gegenwärtigen Forschung umstrittenen Fragen soll durch Hervorhebung einiger Einzelheiten gekennzeichnet werden. S. 58 und S. 94 nimmt L. nur einen Lukianos von Antiochien an (S. 94 ist 306 statt 312 als Todesjahr angegeben). S. 111 f. wird mit E. Schwartz und H.-G. Opitz eine zweite Synode von Nizäa (327) angenommen trotz der von G. Bardy (RechScRel 1933, 430—450) vorgetragenen Bedenken. Entsprechend seiner in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1937, 263—275 näher begründeten Anschauung vertritt L. auch hier S. 141 ff. gegenüber der auch in jüngster Zeit vertretenen gegenteiligen Quellendeutung (H. Grégoire und W. Seston) seine wohl fundierte Ansicht, wonach Konstantin dem Christentum in ehrlicher Überzeugung angehangen hat. Auch die vom moralischen Standpunkt aus gegen den Politiker Konstantin und seine Christlichkeit erhobenen Einwendungen können nicht als durchschlagend anerkannt werden, denn „Werke und Glauben sind auch bei frömmeren Christen auseinandergefallen" (S. 152). Damit kann die seit J. Burckhardt vielfach vertretene Meinung, als ob Konstantin ein religiöser Heuchler und blutdürstiger Wüterich gewesen sei, als überwunden gelten. Die konstantinische Oratio ad coetum sanctorum hält L. für echt und datiert sie mit Recht erst in die spätere Regierungszeit des Kaisers (S. 148 f.). In seinen Ausführungen über das Werden der „Kirchengeschichte" des Eusebius von Cäsarea, der übrigens als Persönlichkeit und in seinen schriftstellerischen Leistungen im Unterschied zu J. Burckhardt und seinen Anhängern gleichfalls durchweg sehr günstig beurteilt wird, folgt L. im wesentlichen E. Schwartz und nicht R. Laqueur (S. 159 f.). S. 170 wird die Echtheit der „Mortes" des Laktantius anerkannt. Ebenfalls mit E. Schwartz hält L. mit Recht die lateinische Fassung der Canones von Sardika für die originale, und erst der griechische Übersetzer hat „die Allgemeinvorschrift, die dem römischen Bischof höchstrichterliche Befugnisse für das ganze Abendland zusprach, zu einem persönlichen Vorrecht Julius' I zu machen versucht" (S. 200).

Wenn L., wie ich glaube zu Unrecht, das Ziel des Ringens zwischen Athanasius und Eusebius von Nikomedien letztlich nicht als ein religiös-theologisches, sondern als ein hierarchisches bezeichnet (S. 183), so unterläßt er es doch nicht, hervorzuheben, daß Athanasius nicht nur ein unbeugsamer Politiker, sondern auch als starke religiöse Persönlichkeit der überragende Geist der nachkonstantinischen Epoche war (S. 252). Zu beachten ist ferner noch, daß L., der in allen die Biographie und Theologie des Athanasius betreffenden Fragen in der Hauptsache E. Schwartz folgt, sich nicht dessen allzu absprechende und hämische Kritik zu eigen macht. Was die Darstellung der dogmengeschichtlichen Entwicklung angeht, so halte ich manche Aufstellungen für nicht genügend begründet oder für irrig, so z. B. wenn Alexander von Alexandrien als Ditheist angesprochen wird (S. 98), oder wenn das nizäische ὁμοούσιος und die ältere Logostheologie des Athanasius ebenso wie die in Sardika vertretene Anschauung, die unter dem Einfluß von Athanasius und Marzell von Ancyra auch bei Papst Julius I anzutreffen sei, als monarchianisch hingestellt werden. Zur Frage der Stellungnahme des Athanasius zum ὁμοούσιος hätte die Studie von Ch. Hauret, Comment le „défenseur de Nicée" a-t-il compris le dogme de Nicée?, Bruges 1936, herangezogen werden sollen. Bei Marius Victorinus hätten die von P. Henry in Auseinandersetzung mit W. Theiler veröffentlichten Arbeiten erwähnt werden können (S. 253 A. 5). S. 326 bezieht L. Ambrosius, De Virginibus 3, 1 (Ansprache des Liberius bei der Nonnenweihe der h. Marcellina) auf das Epiphaniefest; vgl. dazu noch H. Frank, Jahrbuch f. Liturgiewissenschaft 13, 1936, 1—38. Allzu summarisch und von der vielfach überwundenen religionsgeschichtlichen Auffassung älterer Zeit abhängig scheint mir die S. 336 ausgesprochene Behauptung: Danach habe sich der Heiligenkult der weltumspannenden Reichskirche ein kaum noch begrenztes Gebiet geschaffen, „auf dem die vom Christentum der Kampfzeit überwundene Naturreligion der Antike sich unter kirchlichem Namen neue Lebensform zu erringen" verstanden habe.

Breslau. Berthold Altaner.

Menges, Dr. theol. Hieronymus, **Die Bilderlehre des Johannes von Damaskus.** Münster i. Westf., Aschendorff, 1938 (XII, 190 S. gr. 8°). M. 6.

Es überrascht, daß die Bilderlehre des h. Johannes von Damaskus, der doch allgemein als Begründer der katholischen Bilderlehre gilt, bislang noch nicht zum Gegenstand einer Einzeluntersuchung gemacht worden ist. Um so mehr ist die vorliegende Arbeit von H. Menges zu begrüßen, der mit großem Fleiß sich dieser Aufgabe unterzogen hat. Dop-

pelt zu begrüßen wegen ihres Ergebnisses, das, wenn für uns auch nicht neu und überraschend, auf Grund sorgfältiger Prüfung die von nicht-katholischen Forschern aufgestellten Behauptungen zurückweist. Die bekannten protestantischen Dogmenhistoriker lehnen ja bald heftiger, bald zurückhaltender die ganze Bilderfrage als einen Rückfall ins Heidentum ab, nachdem K. Schwarzlose in seinem Buche: Der Bilderstreit, ein Kampf der griechischen Kirche um ihre Eigenart und ihre Freiheit (Gotha 1890), diese Richtung gewiesen hat. Man muß sich freilich wundern, daß selbst das anerkannt große persönliche und wissenschaftliche Ansehen der größten Bilderverteidiger (neben Joh. v. Dam. Theodor v. Studion und Nikephorus v. Konstantinopel) diese Autoren nicht zur Vorsicht im Urteil mahnte. Nun haben ja die Bilder für den Westen überhaupt nie die Bedeutung gewonnen wie für die Ostkirche, der das h. Bild gerade durch den Bilderstreit des VIII.—IX. Jahrh. zum Symbol und zur konkreten Zusammenfassung des ganzen Erlösungsmysteriums geworden ist. Ein Grund mehr zur Zurückhaltung im Urteil; denn was nicht ins eigene Leben eingegangen ist, kann nie ganz verstanden werden.

Von katholischer Seite wurde verhältnismäßig wenig Vorarbeit für eine Arbeit, wie die vorliegende es ist, geleistet. Darüber darf auch nicht ein oberflächlicher Blick auf das wahrlich reichhaltige und fast vollständige Literaturverzeichnis (S. VII—XII) hinwegtäuschen. Zu unserer Freude dürfen wir aber feststellen, daß in den letzten Jahren doch in einzelnen Artikeln und in Aufsatzreihen tiefer vorstoßende Untersuchungen zur Bilderlehre der großen Bilderapologeten gemacht wurden und andere in Vorbereitung sind. Ich möchte hier besonders auf die Aufsätze des P. L. Koch (Beuron) in der Benediktinischen Monatsschrift hinweisen: Zur Theologie der Christuskrone (Ben. Mon. 1937/38). Gerne hätte ich in dem Literaturverzeichnis die kleine, aber ausgezeichnete Studie G. Ostrogorkys: Rom und Byzanz im Kampf um die Bilderverehrung (Semin. Kondak. VI. Prag 1933, S. 73—88) gefunden, die für manche Dinge den Blick schärfen kann, wenn sie auch nicht in allem rückhaltlose Zustimmung beanspruchen darf.

Menges schickt der Untersuchung der Bilderlehre des Joh. v. Dam. eine größere Einleitung voraus. Joh. trat zwar als erster großer Streiter für die h. Bilder auf, fand aber doch bei den Vätern schon manches, was er in den Dienst seiner Sache stellen konnte. Die Hauptquellen nennt der Verf. in dieser Einleitung, die zwar nicht wesentlich Neues bringt, aber Bekanntes unter neue Gesichtspunkte stellt und als zusammenfassende Übersicht und Einführung dankbar zu begrüßen ist.

Vielleicht wäre bei Angabe der Werke des Damaskeners, die über die Bilder handeln (im Vergleich zum umfangreichen Schrifttum z. B. des Patriarchen Nikephorus über diese Frage sind sie ja sehr bescheiden), eine Bemerkung über die vielfach unter den Werken des Joh. angeführte Oratio adv. Constant. Cabalinum imperat. und die Epistola ad Theophilum imp. (P. G. 95, 310—386) angebracht gewesen.

Die Bilderlehre des h. Johannes behandelt der Verf. in zwei großen, mehrfach untergeteilten Abschnitten. Der erste Abschnitt: „Erklärung der grundlegenden Begriffe" (S. 34—109) bringt die Lehre des Damaskeners über Bild (Wesen, Arten, Möglichkeiten) und Verehrung; weiter wird darin die gegenseitige Beziehung von Typ und Prototyp untersucht und als Abschluß dieses ersten Abschnittes die Lehre des Heiligen über die Heiligenverehrung dargelegt.

Dieser letzte Teil dürfte, so schön er in sich ist, im Rahmen der Bilderlehre kürzer gefaßt sein (95—109). Was in § 9: „Die gegenseitige Beziehung von Typ und Prototyp" dargelegt wird, wäre vielleicht besser z. T. schon bei der Lehre vom Bild und zum andern Teil erst im zweiten Abschnitt behandelt worden. Dadurch wären vor allem auch manche Wiederholungen vermieden worden. Viel klarer und betonter hätte der Begriff des künstlichen Bildes, um das es doch eigentlich geht, herausgearbeitet werden müssen. Durch die mehrfach zitierte Untersuchung über die Bildertheologie des Nikephorus hätte der Verf. angeregt werden können, den Ausdruck *παράδειγμα*, der verschiedentlich bei Joh. vorkommt und scheinbar gleichbedeutend mit Bild ist, näher zu betrachten. Vielleicht ließe sich dann über das zweite Wesenselement des Bildes, die Ursprungsbeziehung, etwas mehr ausführen. Daß Joh. die Unterschiede der Hyperdulie und einfachen Dulie in der Bilderverehrung ausschließt und überhaupt nur eine geringere Verehrung der Bilder im Vergleich zu den Vorbildern kennt, wie der Verf. annimmt, scheint mir nicht bewiesen. Wie wäre diese geringere Ehre (S. 87) wohl näher zu bestimmen? Vor allem müßte erst bewiesen werden, daß das Bild „nur flüchtig und anläßlich der Verehrung der dargestellten Person" (S. 87) verehrt wird.

Der zweite Abschnitt: „Die Berechtigung der Bilder und der Bilderverehrung" (110—185) bringt in der Hauptsache die Auseinandersetzung des Damaskeners mit der Hl. Schrift und der Tradition, die von den Bilderfeinden als stärkste Waffe gegen die Bilder ins Feld geführt wurden. Die Darstellung zeigt gut, mit welchem Eifer Joh. diese Fragen behandelt hat, die gerade für ihn als Griechen von höchster Bedeutung waren. Sein weiter Bildbegriff ermöglicht es ihm, die Hl. Schrift ganz positiv in seinem Sinne zu erklären. Bei Betrachtung der Tradition kommt Joh. zu einem gleich günstigen Ergebnis. 119 Väterzitate, darunter nach Angabe des Verf. 100 echte, bezeugen das rechtmäßige Vorhandensein der Bilder oder ihre Verehrung. Als Hauptgrund der Verehrung wird der Nutzen der Bilder als Erziehungsmittel und als Helfer und Beschützer festgestellt.

Ob Joh. mit seiner „symbolisch-realistischen Schrifterklärung" „seine Gegner wirklich zum Schweigen gebracht hat" (187), mag man danach beurteilen, daß etwa 70 Jahre später Nikephorus noch seinen ganzen Scharfsinn hat aufwenden müssen, um den gleichen Einwand der Gegner niederzuringen. Der Traditionsbeweis muß als nicht gelungen bezeichnet werden. Daß die Bedeutung der Bilder als Mittel zur Belehrung und Erbauung als einwandfreier Beweis für die Bilderverehrung hingenommen werden darf (179), ist zu bezweifeln. Dasselbe würde dann ja auch von jedem guten religiösen Buch zu sagen sein.

An Einzelheiten sei aus vielem andern folgendes vermerkt. In der aus Greg. v. Nyssa zitierten Stelle (41) heißt *ὑπόστασις* nicht Wesen, sondern Person. Vorsicht ist geboten bei dem Ausdruck: „eine vom Vorbild erzeugte Ähnlichkeit" (44). „Selbst die Ur- und Vorbilder sind Bilder ihrer Urbilder" (44): müßte gezeigt werden. Die vom Verf. versuchte Erklärung der zweiten Bilderart (53) befriedigt nicht recht. Die Übersetzung von *πνεῦμα* mit Geist (53) ist kaum richtig; es muß wohl Hauch heißen. *ὁμοιότης* ist Ähnlichkeit, nicht Gleichheit, wie auch Gleichnis nicht dasselbe besagt wie Gleichheit (57). Die (75) angeführte Stelle des Procopius v. Gaza und ihre Erklärung ist nicht zutreffend. Proc. spricht hier nicht von Anbetung und Verehrung, sondern er unterscheidet Verehrung, die aus innerer Überzeugung hervorgeht, von solcher, die ohne entsprechenden inneren Mitklang, also rein äußerlich oder aus ganz andern Motiven geleistet wird. In der Anmerk. 23 (S. 41) muß es Athanasius heißen. Die Übersetzung von *προσκυνοῦμεν* (82) sollte nicht wesentlich verschieden sein und einmal anbeten, das andere Mal verehren heißen. Original und Vorbild (85) sind in unserm Sprachgebrauch nicht dasselbe. „Dem Fleische Christi geziemt Verehrung der Anbetung" (86): das sagt der griech. Text nicht,

sondern es heißt dort: συμπροσκυνῶ τῷ θεῷ. „Aber das Bild ist Anlaß für die Verehrung und Anbetung" (86): wird durch die angegebene Stelle durchaus nicht bewiesen. „Die Begründung dafür . . ." (85) ist nicht die, welche der Verf. angibt. Nikephorus gibt an der betreffenden Stelle eine ganz andere Begründung: weil die Bilder uns nützlich sind, halten wir sie der Ehre für wert, „weil wir seine leibliche Gestalt sehen . . ." (135): steht im Griech. nicht als Begründung, sondern einfach beigeordnet: und wir ehren seine Gestalt. „Deswegen hat Gott auch mit dem Verbote der Anbetung das Verbot der Verehrung verbunden" (126): diese Übersetzung ist sinnentstellend; es muß heißen: deswegen verbindet Gott mit Verehrung immer (die nähere Bestimmung) die Latrie.

Diese Bemerkungen ließen sich fortsetzen. Es soll aber nur noch auf die Ungenauigkeit bei der Angabe von Fundorten hingewiesen sein und auf die unrichtige Deutung mancher Stellen, was keine ungetrübte Freude beim Studium des Buches aufkommen läßt.

Mit dieser Feststellung soll der Wert des Buches durchaus nicht in Abrede gestellt werden. Wenn auch nicht alle Fragen endgültig entschieden sind, beweist die Untersuchung Menges' doch ganz deutlich, daß das Ansehen des Joh. v. Dam. als Bilderapologeten voll gerechtfertigt ist. Von seinen Nachfolgern konnte wohl einiges ergänzt, weiter ausgebaut und klarer herausgestellt werden; wesentlich Neues war nicht hinzuzufügen. Die Bausteine, aus denen später das System der Bilderlehre aufgebaut wurde, finden sich fast alle schon bei Johannes von Damaskus.

Gerleve. Paulus Matzerath O.S.B.

Haugg, Dr. Donatus, **Wir sind dein Leib.** Die urchristliche Botschaft vom Corpus Christi mysticum in ihrer Wesensfülle und Bedeutung. München, Kösel-Pustet [1937] (215 S. kl. 8°). Kart. M. 3,20.

Die Absicht dieser populär gehaltenen Schrift liegt weniger darin, „die aszetischen Folgerungen und Auswirkungen auf die einzelnen Tugendbereiche des christlichen Heiligkeitsstrebens als vielmehr die Wesensgrundlage, die wesentlichen Urtatsachen vom Corpus Christi mysticum im Heilsplan Gottes, wie er uns in den neutestamentlichen Schriften, besonders bei Paulus, schriftlich niedergelegt ist, herauszuarbeiten" (S. 11). Sie kann aber doch nicht schlechthin als biblisch-theologische Darstellung angesprochen werden, da sie das erbauliche und teilweise auch das spekulative Element (letzteres nach Scheeben) stark zu Wort kommen läßt und auch kaum auf die Schwierigkeiten eingeht, mit denen der biblische Theologe bezüglich der Aussagen des N.T. über diese Wahrheit zu ringen hat.

Der Verf. behandelt aber nicht nur die Idee vom Corpus mysticum im engeren Sinne (d. h. der Vorstellung, daß die Christusgläubigen den Leib Christi bilden), sondern den ganzen Umfang der Aussagen des N.T. über die übernatürliche Lebensverbindung, die zwischen Christus und den Christen besteht, also was man sonst „Christusmystik" nennt. Von der Kirche als dem Leibe Christi ist in dem Buch nur wenig die Rede.

Die in 21 kleine Kapitel aufgeteilte Schrift versteht es trefflich, dem Leser ein umfassendes und anziehendes Bild vom Wesen der Gnadenverbindung, in der die Christusgläubigen mit dem himmlischen Christus stehen, und von der theologischen Bedeutsamkeit und religiös-praktischen Fruchtbarkeit dieser Wahrheit zu zeichnen. Doch ist H. für mein Urteil der Gefahr der Übertreibung nicht immer entgangen.

Der Exeget hätte eine Reihe von Einwendungen zu erheben oder doch Fragezeichen anzubringen. Mit Rücksicht auf den praktisch-populären Charakter der Schrift möchte ich mich auf einige wenige Punkte beschränken.

1. In den Worten Jesu bei den Synoptikern kann ich die Idee des mystischen Leibes nicht ausgesprochen finden, wie es S. 55—60 geschieht. Worte wie Mt 10,40 („Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf" usw.) bezeichnen nicht das, „was wir als wesenhafte, innere, lebendig-organische Verbindung des einzelnen Menschen mit Christus und durch Christus aller untereinander beschreiben" (S. 60). Das genannte Logion z. B. besagt nur, daß der Beauftragte der Repräsentant des Auftraggebers ist und dessen Person und Recht vertritt.

2. Mir scheint der Verf. auch zuviel aus den Worten Christi vor Damaskus (Apg 9,4 f.) herauszulesen, wenn er meint, bei jenen Worten sei Paulus mit einem Schlag die Tatsache klar geworden: „Die Christen, die er verfolgte, gehören einem geheimnisvollen, unsichtbaren und doch so wirklichkeitsnahen Organismus an, dessen Haupt in die andere Welt hineinreichte, aus der ihm jetzt diese Stimme kam" (S. 76) — oder wenn er behauptet, dem Apostel sei klar geworden, daß er „eine Begegnung mit dem erhöhten Christus als Haupt des mystischen Leibes gehabt habe" (S. 75). Auch ein Mensch kann sagen, daß die Verfolgung eines ihm besonders nahestehenden Menschen ihn selber treffe. Paulus hat jedenfalls nie gesagt, daß er Christus, wohl aber, daß er die Kirche verfolgt habe (1 Kor 15,9; Gal 1,13; Phil 3,6).

3. Der Verf. charakterisiert die mystische Verbindung der Christen mit Christus als ein organisch-physisches Verhältnis (S. 62; 115 usw.). Er schreibt S. 167: „Durch die natürliche Geburt übernehmen wir die Neigungen unserer Eltern. Durch die Wiedergeburt zum übernatürlichen Leben übernehmen wir die Neigungen Jesu Christi", S. 130: „Wir sind nicht bloß Christi Eigentum, wir sind Christus", S. 154: Christus „nahm uns in sein Ich auf", „wir sollen ein Bestandteil seiner Person werden", S. 67: Im Genuß der hl. Eucharistie „wird Jesu Fleisch unser Fleisch und Jesu Blut unser Blut". Dazu möchte ich nur sagen: Wenn es auch richtig ist, das der Ausdruck „Leib" Christi mehr als ein Bild ist, so darf man doch nicht den „Leib Christi" in volle Parallele zum physischen Leib des Menschen setzen. Die Verhältnisse, die in einem natürlichen organischen Gebilde herrschen, kann man nicht einfach auf den Leib Christi übertragen; es besteht zwischen beiden eine gewisse Analogie, aber doch nicht einfach Gleichheit. Zu welchen Folgerungen man kommt, wenn man die mystische Lebensverbindung Christi mit seinen Gläubigen als naturhaftes Verhältnis betrachtet und diesen Ausdruck ernst nimmt, zeigt das Buch von Albert Schweitzer, Die Mystik des Apostels Paulus (1930). Zu dessen Anschauungen wird sich der Verf. kaum bekennen wollen.

Was die Form der Darstellung angeht, so hätte das Büchlein gewonnen, wenn die Sprache um einige Grade nüchterner und schlichter gehalten wäre. Nicht jedem Leser werden z. B. Ausdrücke wie folgende gefallen: Einkörperung, Allfülle, durchglutet, lebendurchblutete Worte, Siegelabdruck der glühenden Gottesgedanken (von der Menschheit Christi).

Zu S. 117 ist zu bemerken, daß die Formel „in Christus" im N.T. nicht bloß bei Paulus und Johannes vorkommt. Sie findet sich auch 1 Petr 3,16; 5,10. 14.

Freiburg i. B. A. Wikenhauser.

Spáčil, Theophilus, S. J., Professor Theol. Dogm. Comp. in Pont. Instituto Orientalium Studiorum, **Doctrina Theologiae Orientis separati De Sacramentis in genere.** [Orientalia Christiana Analecta 113.] Romae, Pont. Institutum Orientalium Studiorum, 1937 (194 S. gr. 8°). *L* 40.

Als der Verfasser eines der gebräuchlichsten Handbücher der orthodoxen Dogmatik, Erzbischof Makarius Bulgakow

von Moskau, 1882 durch einen Unglücksfall ums Leben kam, sagte einer der angesehensten Starzen: „Er ist ertrunken, weil er eine Dogmatik geschrieben hat". Das Enthusiastische, Charismatische, Frei-sprudelnde, Schöpferische des russischen religiösen Geistes ist eben von jeher jeglicher Systematisierung des theologischen Lehrgebäudes abhold gewesen. Und noch heute halten nicht nur die Sophiologen, sondern auch die Vertreter einer traditionsgebundenen Dogmatik das Eindringen der Scholastik in die russische Theologie (seit dem 17. Jahrh.) für eine Verirrung. Vgl. Mönch Tarasius, Umbruch in der frührussischen Theologie (russisch). Warschau 1927.

Diese Sachlage muß man sich stets gegenwärtig halten, wenn man daran geht, die dogmatischen Anschauungen der Orthodoxen Kirche systematisch auf Grund der Kompendien und Einzelabhandlungen zu erforschen. Wir haben eben in diesen Büchern niemals in dem Sinne und in dem Ausmaß den Ausdruck der „Orthodoxie" vor uns, wie etwa Diekamps Lehrbuch der Dogmatik den Gesamtinhalt der katholischen Glaubenslehre widerspiegelt.

Insbesondere offenbart die allgemeine Sakramentenlehre den abendländisch-scholastischen Einfluß. Schlaglichtartig wird die Situation beleuchtet durch das Wort von Jugie, das sich auch Sp. zu eigen macht: „Bis zum 16. Jahrh. findet sich bei den Griechen und Russen keine rechte Definition des Sakramentes des Neuen Bundes. Von da an machten sie die von den katholischen Theologen allgemein angenommene zu der ihrigen." Andere Einflüsse der scholastischen Theologie sind allerdings nicht in dieser Breite durchgedrungen. Man ist jedoch erstaunt, daß die sonst im Osten soviel geschmähte Anwendung der Materie-Form-Betrachtungsweise auf die Sakramente sich dennoch bei namhaften Autoren wie J. E. Mesoloras u. a. findet.

In einige Bereiche des orthodoxen theologischen Denkens hat indessen der Einfluß der abendländischen Scholastik überhaupt nicht vordringen können. Wie der heilige Altarraum nicht von Laien betreten und die heiligen Gefäße nicht von ihnen berührt werden dürfen, so ist auch der Ostkirche das ganze Geschehen eines Sakramentes so erhaben und so heilig, daß als sein ordentlicher Spender nur der Priester in Frage kommt. Darum lehnt die Ostkirche die abendländische Auffassung von den beiden Eheleuten als Spendern des Ehesakramentes rundweg ab. Der Priester, der die Trauung vornimmt und den Segen der Kirche spendet, ist auch der Spender des Ehesakramentes. Darum kann auch kein Heide und kein Jude die Taufe spenden, selbst nicht im Notfall. Ja, viele halten sogar die von häretischen, schismatischen oder auch nur suspendierten Priestern gespendeten Sakramente für unwirksam. Soviel gilt ihnen die Verbindung mit der einen Kirche Christi, außerhalb derer der Hl. Geist nicht waltet und darum auch kein gültiges Sakrament zustande kommen kann. — Ebenso bezeichnend ostkirchlich ist die Ablehnung der abendländischen Auffassung von der Art der Wirksamkeit der Sakramente: ex opere operato. Darin erblicken sie den berühmten westlichen Juridismus, der das schöpferische, frei-sprudelnde Heilige in das Prokrustes-Bett der Organisation, des Mechanismus hineinzwängt.

Wir haben absichtlich in unserer Besprechung diese großen Linien und Zusammenhänge etwas kräftiger gezeichnet, weil wir gerne gesehen hätten, wenn diese auch in dem vorliegenden Buche etwas schärfer herausgearbeitet worden wären. Gewiß ist vieles von dem Gesagten auch dort schon zu lesen. Doch tritt es bei dem gebundenen Schritt der streng scholastischen Methode und dem Vielerlei der Einzelheiten etwas zu sehr in den Hintergrund.

Außerdem scheint es beim Verf. auch ein klein wenig an dem wirklich lebendigen Einfühlungsvermögen in die Denkweise der Orthodoxen zu fehlen. Sonst wäre es schwerlich zu der gerade den wesentlichen Punkt der Eigenart des liturgischen Geschehens übersehenden Gegenüberstellung gekommen: hier schließt man die Laien von der Sakramentenspendung aus — dort läßt man sie sogar am Kirchenregiment teilnehmen (S. 176 f.). Aus dem gleichen Grunde habe ich bedauert, daß der Verf. den Vorwurf des Juridismus auf die Orthodoxen zurücklenken möchte, wenn sie meinen, daß im Empfänger keine eigentliche Intention vorhanden zu sein braucht oder daß durch die sog. *οἰκονομία* die Kirche die sakramentale Wirkung setzen könne ohne sakramentales Zeichen, einfach durch das Dazwischentreten ihrer Autorität, Es bedarf bei der Darstellung und Kritik gegnerischer Ansichten wohl in keinem Fall mehr der Demut und der Liebe als in unserem.

Im übrigen ist das Buch sehr sorgfältig gearbeitet. Der Verf., dem wir schon eine Reihe wertvoller Studien zur vergleichenden dogmatischen Theologie verdanken (über die Kirche: Orientalia Christiana 1 [1923] 33—72; 2 [1924] 37—132; über die Begriffe Offenbarung, Glaube, Dogma: ebda. 31 [1933] 145—390 und Orientalia Christiana Analecta 104 [1935]; über die Taufe: ebda. 6 [1926] 179—263; über die Eucharistie: ebda. 13 [1928] 189—279; 14 [1929] 5—173; über die Krankensalbung 24 [1931] 45—259; über die letzten Dinge 22 [1931] 155—169), hat mit Bienenfleiß und staunenswerter Sprachenkenntnis alle einschlägigen Werke ausgeschöpft und in einem ersten Teil fein säuberlich dargelegt, was die Orthodoxen denken über den Begriff des Sakramentes, seine Wesenselemente, Sakramente und Sakramentalien, Zahl und Art der Sakramente, ihre Wirkungsweise, ihre Wirkungen, Spender und Empfänger (S. 13—132). In einem zweiten Teil werden jene Punkte, in denen diese Lehrmeinungen von der katholischen Auffassung abweichen, noch besonders beleuchtet (S. 133—194).

Das Buch wird für alle, die sich mit dem Gegenstand befassen, für immer eine unerschöpfliche Fundgrube bleiben, dürfte indes wegen der Art der Darstellung kaum über den engen Kreis der Fachgenossen und einzelner theologischer Institute hinaus Beachtung finden.

Gerleve. Hieronymus Engberding O.S.B.

Kleinere Mitteilungen

Gerhard **Kittels Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament** (Stuttgart, W. Kohlhammer), dessen erste Lieferungen im Jahrgang 1932, 359 f. dieser Zeitschrift angezeigt wurden, hat inzwischen (1933, 1935, Anfang 1938) drei Bände zum Abschluß bringen können und steht mit dem Wort *λέων* bei der vierten Lieferung des vierten Bandes. Das in jeder Hinsicht ausgezeichnete Werk hat begeisterte Aufnahme erfahren und gilt jedem, der sich in Fragen neutestamentlicher Forschung gründlicher unterrichten möchte, längst als unentbehrlich. Eine ausführliche Würdigung behalten wir uns vor für den Tag, wo es vollendet sein wird. H. Vogels.

»**Jakobi,** Dr. F., **Kirchengeschichte in Skizzen.** Mainz, M. Grünewald-Verlag, 1938 (223 S. 8°). Kart. M. 4,50.« — Diese Skizzen sind 71 Predigtentwürfe, in denen die Geschichte der Kirche, beginnend mit dem ersten Pfingstfest bis auf unsere Tage

behandelt wird. Es sind durchweg zeitgemäße Themen, die besprochen werden: Nr. 23 Kirche und Staat im Mittelalter, Nr. 36 Inquisition, Nr. 61 die Hexenprozesse, Nr. 69 der Kulturkampf, Nr. 70 die Kirche im Weltkrieg, während andere wie z. B. Nr. 32 die weltlichen Wissenschaften im Mittelalter oder Nr. 60 der Dreißigjährige Krieg nur in loser Beziehung zur eigentlichen Kirchengeschichte stehen. Die apologetische Seite ist naturgemäß stark betont; es hindert den Verf. aber keineswegs, Fehler und Mißstände offen anzuerkennen. Immerhin würde ich an manchen Stellen noch freimütiger gewesen sein. Auch manche Formulierung ist nicht besonders glücklich. Man kann doch nicht gut sagen, daß das Mittelalter in der Geographie und der Geschichte riesige Fortschritte gemacht habe, ebensowenig, daß das Mittelalter in der Naturwissenschaft bahnbrechend gewesen sei (S. 105). Trotzdem möchte ich glauben, daß die Skizzen ihren Zweck, das Wissen von der Geschichte der Kirche in den Kreisen des Volkes zu vertiefen, erfüllen. Für eine Neuauflage habe ich drei Wünsche. Zunächst einmal eine sachliche Überprüfung. Alles Legendäre würde ich ausscheiden (z. B. S. 19 der „Philosoph" Dionysius Areopagita; S. 22 Ölmartyrium des h. Johannes, das erstmalig bei Tertullian bezeugt ist; S. 25 die fraglichen Einzelheiten des Laurentiusmartyriums). Gerade die das Martyrium der Urkirche behandelnde Skizze bedarf einer besonders eingehenden Nachprüfung. Auf die große Zahl der Martyrer in Rom einen Schluß zu ziehen aus der großen Zahl der Katakomben, die sich in einer Ausdehnung von 876 km in der Umgebung von Rom erstrecken, geht nicht an; daß man mehr als tausend Gräber mit dem Buchstaben M = Martyrer gefunden hat, ist mir unbekannt. Über die Blutampullen wird noch die alte, längst aufgegebene Ansicht vorgetragen; vgl. LThK II, 404. Origenes (nicht Origines) kann nicht als Zeuge für die kirchliche Privatbuße angerufen werden (vgl. Altaner, Patrologie S. 125). Die Darstellung des Theodoret, daß Ambrosius dem Kaiser Theodosius mit seinem Gefolge den Eintritt in das Gotteshaus verwehrte, ist legendär (S. 43). Der zweite Wunsch geht dahin, daß am Schluß der Skizze jeweils die für die behandelte Frage maßgebende Literatur knapp angegeben wird. Für manchen stark beschäftigten Geistlichen bedeutet das eine große Hilfe beim Studium. Der letzte Wunsch betrifft die genaue Angabe der Zitate, auch der Bibelzitate. Gerade eine geschichtliche Darstellung, die sich doch auf Zeugnissen aufbaut, kann in dieser Beziehung nicht leicht zuviel tun, sie gewinnt an Glaubwürdigkeit, wenn hier die größte Gewissenhaftigkeit beobachtet wird. W. Wilbrand.

»**Bangha,** Adalbert, S. J., **Welt und Überwelt.** Das ewige Reich im Kampf der Zeit. Innsbruck/Leipzig, Felizian Rauch, 1937 (202 S. 8°). Kart. M. 3.« — Aus der Quelle eines tiefen Glaubenslebens sprudeln in diesem Buche ganz erhebende Gedanken hervor, die mit großer Gestaltungskraft klar und überzeugend zur Darstellung gebracht werden. Das Ganze ist dabei einheitlich aufgebaut und gibt so dem gebildeten Leser ein klares Bild, das in manchen Zügen geradezu fesselt. Man wird seines Glaubens überaus froh und unwillkürlich angeeifert, ihn selber in sich und andern recht zu gestalten. Werden doch die Probleme der Zeit geschichtlich-psychologisch mit großer Beherrschung des Stoffes klar behandelt und hineingezogen in den Kreis des Überzeitlichen und Ewigen, das erst das rechte Licht auf sie wirft. Die Macht aber, die uns unserer engen Zeithaftigkeit entreißt und zu Bürgern des überzeitlichen Gottesreiches umgestaltet, heißt: „Der Glaube", der uns lehrt, so in der Zeit zu leben, daß wir stets über der Zeit erhaben bleiben und über die Größe unserer eigenen Zukunft staunend erzittern. Und dieser Ewigkeitsgedanke, der in dem Buche hinreißend geschildert wird, ist ein handgreiflicher Beweis der Großzügigkeit der christlichen Lebensauffassung so daß der andere Gedanke sich recht vertieft: Das Leben ist wahrhaft wert, gelebt zu werden. S. Elsner O. F. M.

»**Gedat,** Gustav Adolf, **Was wird aus diesem Afrika?** Erlebter Kampf um einen Erdteil. Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1938 (287 S. 8°). Lw. M. 5,50.« — Das „Den deutschen Missionaren" gewidmete Buch ist die eindrucksvolle, von einem zum Sehen befähigten Reisenden geschriebene Schilderung der mit dem Namen Afrika gegebenen Probleme. Im besonderen die weltanschauliche Zukunft dieses erst erwachenden Erdteils und die verantwortungsvolle Arbeit der Europäer an dieser Zukunft sind die Hauptthemen dieses Buches. Ein bewußter Christ ist hier am Schreiben und am Aufrütteln. Die Widmung „Den deutschen Missionaren" ist nicht eine Höflichkeitsformel des dankbaren Gastes, sondern drückt die Grundüberzeugung des Verf. aus von dem wesentlichsten Faktor der ganzen vom Verf. erhofften Zukunftsentwicklung Afrikas. Es ist jedoch vielleicht etwas mehr als ein Schönheitsfehler, daß von den katholischen, und gerade von den deutschen katholischen Missionen in Afrika in dem Buche nur ganz beiläufig die Rede ist. Trotzdem wird das Buch mit seiner mannhaften christlichen Offenheit allen, die an der Verantwortung Europas für Afrika teilhaben, vieles sagen.

Struker.

Personennachrichten. Es sind gestorben: Dr. B. Bartmann, Päpstl. Hausprälat, Professor der Dogmatik an der Erzbischöfl. Akademie in Paderborn; Dr. B. Walde, o. Professor der alttestamentlichen Exegese an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Breslau.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Mensching, G., Volksreligion u. Weltreligion. Lpz., Hinrichs, 1938 (76). M 1,80.

Burmester, O. H. E., Egyptian Mythology in the Coptic Apocrypha (Orientalia 1938, 4, 355/67).

Borchardt, L., Beiträge zur ägyptischen Bauforschung u. Altertumskunde. H. 2: Ägypt. Tempel mit Umgang. Kairo, Selbstverlag, 1938 (110 4°). M 48.

Kees, H., Die Lebensgrundsätze eines Amonspriesters der 22. Dynastie (ZÄgyptSprache 1938, 73/87).

Wainwright, W. J., The Sky-Religion in Egypt. Cambr., Univ. Pr., 1938 (XVI, 121; fig.). 8 *s.* 6 *d.*

Visser, Elizabeth, Götter u. Kulte im Ptolemaischen Alexandrien. Amst., Universität, 1938 (130).

Furlani, G., The Basic Aspect of Hittite Religion (HarvardThR 1938, 4, 251/62).

Kees, H., Die Opfertanzdarstellung auf einem Siegel des Königs Usaphais. Gött., Vandenhoeck, 1938 (S. 21—30 mit Abb.). M 1.

Cruvelhier, P., Commentaire du Code d'Hammourabi. P., Leroux, 1938 (VII, 337).

Holtom, D. C., The National Faits of Jopan. A Study in Modern Shintŏ. NY., Dutton, 1938 (XIII, 329). $ 3,75.

Jacobey, J.-A., Asma Ullah El Hosna. Contribution à l'étude de la notion de Dieu dans l'Islam (RScPhTh 1938, 4, 533/55).

Pines, S., L'édition des Akhbâr al Ḥallâj (Orientalia 1938, 4, 333/42).

Spunda, F. Griechenland. Fahrten zu den alten Göttern. Mit 64 Bildtaf. Lpz., Insel-Verlag, 1938 (415). Lw. M 12.

Boyancé, P., Sur l'orphisme (REtudesAnc 1938, 2, 163/72).

De Moor, R., De arische Mithras (PhilolStudiën 1937/38, 2, 111/38).

Gordon, A. E., The Cults of Aricia. Univ. of California Publications in Class. Arch. 1938 (VIII, 20).

Accame, S., Il *Senatus consultum de Bacchanalibus* (RivFilol Class 1938, 223/34).

Peterich, E., Kleine Mythologie. Die Götter u. Helden der Germanen. Frankf., Societäts-Verlag, 1938 (185 mit Abb.). Lw. M 2,80.

Schmieder, A., Wider die Lüge von der germanischen Götterlehre. 2. Die Asensage u. ihr geschichtl. Hintergrund. Lpz., Hammer-Verlag, 1938 (392). Lw. M 9.

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

Jung, E., Germanische Götter u. Helden in christlicher Zeit. Urkunden u. Betrachtungen zur deutschen Glaubensgeschichte, Rechtsgeschichte, Kunstgeschichte u. allg. Geistesgeschichte. 2. völlig umgearb. Aufl. Mit 245 Abb. Mchn., Lehmann (541). M 10,20.

Scheidt, H. W., u. Dr. Szliska, Arisch-germanische Spruch- u. Erziehungsweisheit. Saarbrücken, Buchgewerbehaus, 1938 (62). M 0,80.

Strömbäck, D., Philologisch-kritische Methode u. altnordische Religionsgeschichte (ActaPhilolScand 1938, 1/2, 1/24).

Krogmann, W., Loki (Ebd. 59/70).

Führer, Maria, Nordgermanische Götterüberlieferung u. deutsches Volksmärchen. 80 Märchen der Brüder Grimm vom Mythus her beleuchtet. Mchn., Neuer Filser-Verlag, 1938 (110). M 2,40.

Biblische Theologie.

Höpfl, H., Introductionis in sacros utriusque Testamenti libros compendium. Vol. III, edit. 4, quam cur. B. Gut. Romae, Via de' Lucchesi 21 (569). *L* 36.

Pfister, O., Das Erlebnis der Eingebung als psychologisches Problem (ZReligPsych 1938, 2, 65/111).

Porporato, F. S., Deficienze di cognizione nell' Agiografo e ispirazione biblica (CivCatt 1938 dic. 3, 411/23; dic. 17, 511/23).

Ihlenfeld, K., Das Buch der Christenheit. Betrachtungen zur Bibel. Berl.-Steglitz, Eckart-Verlag (359). Lw M 6,50.

Katten, M., Bedeutungskundliche u. bibelexegetische Bemerkungen (MonGeschWissJud 1938, 5, 295/306).

Adams, W. J. Ph., The Fulness of Israel. A Study of the Meaning of Sacred History. Lo., Oxford Univ. Pr., 1938 (226).

Rad, G. v., Das formgeschichtliche Problem des Hexateuchs. Stuttg., Kohlhammer, 1938 (72). M 4,50.

Bergema, H., De Boom des Levens in Schrift en Historie. Hilversum, De Schipper, 1938 (XIV, 675; 125 fig.).

Goitein, S. D., Some Comparative Notes on the History of Israel and the Arabs (Zion 1938 Jan., 97/117).

Frey, H., Das Buch der Führung. Kap. 36—50 des 1. Buches Mose. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (232). Lw. M 4,80.

Busch, W., Gideon. Aufstieg, Kampf, Sieg u. Niederlage eines Gottesstreiters (Richter 6, 1—8. 27). Berl., Furche-Verlag, 1938 (59). M 1.

Perrella, G.-M., „Apprehendite disciplinam" (Ps. 2, 12) (DThomasPl 1938 sept./dec., 543/45).

Geslin, L'amour selon la nature et dans le monde de la grâce. Le Cantique des cantiques. Trad. sur l'hébreu, commentaire litt., moral, théol. Séez (Orne) 1938 (128).

Junker, H., Nahum, Habakuk, Sophonias, Aggäus, Zacharias, Malachias. Übers. u. erklärt. Bonn, Hanstein, 1938 (XIII, 229). M 7.

Grill, S., Prophetische u. nationale Züge in der Literatur der Makkabäerzeit. Wien I, Mayer & C., 1938 (31). M 1.

Heinemann, I., Wer veranlaßte den Glaubenszwang der Makkabäerzeit? (MonGeschWissJud 1938, 3, 146/72).

Cerfaux, L., Remarques sur le texte des Evangiles à Alexandrie au IIe s. (EphThLovan 1938, 4, 674/82).

Wendland, H.-D., Geschichtsanschauung u. Geschichtsbewußtsein im N. T. Gött., Vandenhoeck, 1938 (84). M 3,80.

Murawski, F., Die politische Kirche u. ihre biblischen Urkunden. Nach der heutigen Bibelwissenschaft dargestellt. 3. Aufl. Berl., Fritsch, 1938 (95). M 1.

Dibelius, O., Bericht von Jesus aus Nazareth. Tatsachen von gestern u. heute. Berl., Furche-Verlag, 1938 (111). Pp. 1,80.

Jäger, M., Die Vollmacht Jesu. Eine Unterweisung im Evangelium. Mchn., Kaiser, 1938 (147). M 3.

Galtier, P., La religion du Fils (RAscMyst 1938 oct., 337/75).

Bernareggi, A., Cristo come Maestro (ScuolaCatt 1938, 5, 515/37).

Grundmann, W., Die Gotteskindschaft in der Geschichte Jesu u. ihre religionsgeschichtlichen Voraussetzungen. Weimar, Verlag Deutsche Christen, 1938 (168). M 4,20.

Bradshaw, M. J., Jesus and the Coming Kingdom (JReligion 1938 Oct., 422/36).

Segarra, F., Algunas observaciones sobre los principales textos escatológicos di N. Señor (Gregorianum 1938, 4, 543/72).

Joüon, P., Les „Hérodiens" de l'Evangile (RechScienceRel 1938, 5, 585/88).

Michaelis, W., Es ging ein Sämann aus, zu säen. Eine Einführung in die Gleichnisse Jesu über das Reich Gottes u. die Kirche. Berl., Furche-Verlag, 1938 (280). M 4,80.

Lilje, H., Das Lob Gottes. Die 3 neutestamentl. Lobgesänge aus Lukas 1 u. 2. Ebd. 1938 (45). Pp. M 0,80.

Loewenich, W. v., Vom Abendmahl Christi. Eine hist.-system. Untersuchung um Abendmahlsproblem der Gegenwart. Ebd. 1938 (116). M 3,80.

Wendland, H.-D., Geist, Recht u. Amt in der Urkirche (ArchEvangKRecht 1938, 5, 289/300).

Hofmann, K.-M., Philema hagion. Güt., Bertelsmann, 1938 (156). M 6.

Rudolphi, G. W., Paulusbriefe. Vorträge. Frankfurt, Hessenbuchh., 1938 (133). M 2,10.

Lithard, V., Dieu connu expérimentalement en nous selon s. Paul et s. Jean (RAscMyst 1938 oct., 418/26).

Füß, K., Anleitung zum Bibellesen. Dargestellt am 1. Kap. des Briefes des Apostels Paulus an die Philipper. Berl., Furche-Verlag, 1938 (61). M 1.

Käsemann, E., Das wandernde Gottesvolk. Eine Untersuchung zum Hebräerbrief. Gött., Vandenhoeck (156). M. 9.

Chevrot, G., Petrus der Apostel. Übers. aus dem Franz. von A. Meli. Luzern, Räber, 1938 (275). Lw. M 3,90.

Steuer, A., 1 Petr. 3, 17—4, 6 (TheolGl 1938, 4, 675/78).

Kowalski, S., Die Höllenfahrt Christi des Herrn. Nach der Lehre des Ap. Petrus. Posen, St.-Adalbert-Buchh. 1938 (152) (polnisch).

Karrer, O., Die geheime Offenbarung. Übers. u. erklärt. Einsiedeln, Benziger, 1938 (184). Lw. M 4,40.

Kurfess, A., Der Philosoph Seneca u. das N. T. (TheolGl 1938, 6, 655/63).

McKenna, P., Some Ancient Cities and Sites of Samaria (IrishEcclRecord 1938 Dec., 602/14).

Buzy, D., La Bethsaïde de Galilée (RechScienceRel 1938, 5, 570/79).

Markowski, H., De graeca inscriptione Nazarea (Eos 1937, 4, 429/43).

Finkelstein, L., The Oldest Midrash: Pre-Rabbinic Ideals and Teachings in the Passover Haggadah (HarvardThR 1938, 4, 291/317).

Elbogen, I., Zur hebräischen Poesie des Mittelalters (MonGeschWissJud 1938, 5, 306/23).

Historische Theologie.

Prümm, K., Religionsgeschichte u. altkirchlicher Glaube. Eine Auseinandersetzung mit O. Casel (ZKathTh 1938, 4, 545/68).

May, G., La politique religieuse de l'empereur Claude (RHistDroitFranc 1938, 1, 1/46).

Jacobi, F., Kirchengeschichte in Skizzen. Mainz, Grünewald-Verlag, 1938 (223). M 4,50.

Cloin, G., De verhouding van den bisschop tot het *πνεῦμα* in de ignatiaansche brieven (StudiaCath 1938, 1, 19/82).

Todesco, V., Vaccari, A., Vattasso, M., Il Diatessaron in volgare italiano. Testi inediti dei secoli XIII—XIV [Studi et testi 81]. Città del Vaticano 1938 (383).

Hanozin, P., Helden der Urkirche. Urkunden, Berichte, Akten. Ausgewählt u. ins Deutsche übertr. von E. Lense. Graz, Styria, 1938 (210). Lw. M 4,50.

Conti Rossini, C., La Passione del martire Arsenofis e dei suoi compagni nella versione etiopica. Traduzione (Orientalia 1938, 4, 319/32).

Palanque, J.-R., A propos de la conversion de Constantin (REtudesAnc 1938, 2, 183/84).

Spindeler, A., *Cur Verbum caro factum?* Das Motiv der Menschwerdung in den Glaubenskämpfen des 4. u. 5. Jh. Pad. 1938 (162). M 8,60.

Berchem, I. B., Le Christ sanctificateur d'après s. Athanase (Angelicum 1938, 4, 515/58).

Bidez, J., Le traité d'astrologie cité par s. Basile dans son Hexaeméron (AntiquitéClass 1938 mai, 19/22).

Boularand, E., La nécessité de la grâce pour arriver à la foi d'après s, Jean Chrysostome (Gregorianum 1938, 4, 515/42).

Akinean, N. W., Untersuchungen zur Geschichte der armenischen Literatur. Bd. 4. Wien VII, Mechitharisten-Buchdr.,

1938 (10, 406). M 2,30 (armenisch; Anhang: Zusammenfassung in deutscher Sprache).

Favez, Ch., Trois disciples de s. Jérôme: Marcella, Fabiola, Paula (EtudesLettr 1938, 4, 218/32).

Finnert, J., Un tournant dans l'oeuvre et le style de s. Augustin (REtudesLat 1938, 1, 103/109).

De Vooght, P., La notion philosophique du miracle chez s. Augustin dans le *De Trinitate* et le *De Genesi ad litteram* (RechThAncMéd 1938 oct., 317/43).

Früchtel, L., Neue Quellennachweise zu Isidorus von Pelusion (PhilolWochenschr 1938, 27, 764/68).

Du Manoir, H., L'Eglise, Corps du Christ, chez Cyrille d'Alex. (Gregorianum 1938, 4, 573/603).

Winterswyl, L. A., Die Lehrschreiben des h. Papstes Leo d. Gr. über die Menschwerdung Christi. Aus dem Lat. übertr. u. eingeleitet. Frbg., Herder, 1938 (69). Pp. M 1,20.

Krüger, P., Das syrisch-monophystische Mönchtum im Tur-'Ab(h)din (OrChristPeriod 1938, 1/2, 5/46).

Vergote, J., Zwei koptische Fragmente einer unbekannten patristischen Schrift (Ebd. 47/64).

Benz, E., Heilige Narrheit (Kyrios 1938, 1/2, 1/55).

Sassen, F., Boëthius, leermeester der middeleeuwen (StudiaCath 1938, 2, 97/112; 3, 216/30).

Kurz, L., Gregors d. Gr. Lehre von den Engeln. Rottenburg, Bader, 1938 (131). M 4,50.

Oakley, Th. P., Celtic Penance: Its Sources, Affiliations and Influence (IrishEcclRecord Aug., 147/64; Dec., 581/601).

Laistner, M. L. W., Was Bede the Author of a Penitential? (HarvardThR 1938, 4, 263/74).

Heinsius, Maria, Mütter der Kirche in deutscher Frühzeit. Mit 10 Bildtaf. Potsdam, Stiftungsverlag, 1938 (160). M 3,60.

Moss, C., A Siriac Version of Ps.-Athanasius Contra Apollinarium I (OrChristPeriod 1938, 1/2, 65/84).

Silvagni, A., Studio critico sopra le due sillogi medievali di iscrizioni cristiane Milanesi (RivArchCrist 1938, 1/2, 107/22; 3/4, 249/79).

Chaume, M., Les grands Prieurs de Cluny. Compléments (RMabillon 1938 oct., 147/52).

Laporte, J., Que vaut le texte bref de la *Translatio Wandregisili et Ansberti in Blandinium?* (Ebd. 153/58).

Di Capua, F., Il „*Cursus*" ed osservazioni estetiche nel „*Micrologus*" di Guido d'Arezzo (ScuolaCatt 1938, 5, 563/79).

Schreiber, G., König Stephan der Heilige in der deutschen Hagiographie u. im Schuldrama (ZKathTh 1938, 4, 502/36).

Classen, W., Das Erzbistum Köln, Archidiakonat von Xanten. T. 1. Berl., de Gruyter, 1938 (IX, 466). M 28.

Kolping, A., Anselms Proslogion-Beweis der Existenz Gottes. Im Zusammenhang seines spekulativen Programms *Fides quaerens intellectum*. Bonn, Hanstein (XII, 156). M 5,50.

Gilson, Et., Héloise et Abélard. Etudes sur le moyen age et l'humanisme. P., Vrin, 1938 (255). *Fr* 30.

Brost, R. E., Abaelard: Die Leidensgeschichte u. der Briefwechsel mit Heloisa. Übertragen u. hrsg. Berl., Schneider, 1938 (366). Lw. M 6,50.

Castrén, O., Bernhard von Clairvaux. Zur Typologie des mittelalterl. Menschen. Lund, Gleerup, 1938 (382). *Kr* 4,50.

Smalley, B., Andrew of St. Victor, Abbot of Wigmore: A Twelfth Cent. Hebraist (RechThAncMéd 1938 oct., 358/73).

Ilarino da Milano, La „*Manifestatio haeresis Catharorum quam fecit Bonaccursus*" sec. il cod. Ottob. Lat. 130 (Aevum 1938, 2/3, 281/333).

Heinisch, K. J., Ein Brief Gregors IX an die h. Elisabeth (FranziskStud 1938, 4, 379/82).

Axters, S., Le Maître Cistercien Nicolas de Vaux-Cerney et son *Quodlibet* (NewScholast 1938, 3, 242/53).

Fabro, C., La distinzione tra „*quod est*" e „*quo est*" nella *Summa de Anima* di Giovanni de la Rochelle (DThomasPl 1938 sept./dec., 508/22).

Grosche, R., Bonaventura: Die Welt als Zeugnis des Wortes. Übertragen u. eingeleitet. Frbg., Herder, 1938 (44). Pp. M 1,20.

Lottin, O., Les „*Sententiae Atrebatenses*" (RechThAncMéd 1938 juill., 205/24; oct., 344/57).

—, La nature du devoir de l'aumône chez les prédécesseurs de s. Thomas d'Aq. (EphThLovan 1938, 4, 613/24).

Nachod, H., u. Stern, P., Thomas von Aquin: Die Summe wider die Heiden. Übers. Buch 4. Lpz., Hegner, 1937 (573; 31). Lw. M 12.

Adler, M. J., St. Thomas and the Gentiles. Milwaukee, Marquette Univ., 1938 (111).

Stakemeier, E., Thomas von Aquin: Lehre des Heils. Eine kleine Summe der Theologie. Ausgewählt, übertr. u. zusammengefügt. Salzburg, Pustet, 1938 (518). Lw. M 5,80.

—, Die geistige Gestalt des h. Thomas v. Aq. (TheolGl 1938, 6, 628/41).

Kleinhappl, J., Die Lehre des h. Thomas über den *valor commutationis* in der lectio IX seines Kommentars zur Nikomachischen Ethik (ZKathTh 1938, 4, 537/44).

Ritzler, R., De naturali desiderio beatitudinis supernaturalis ad mentem S. Thomae. Romae, Pont. Facultas Theol. O. F. M. Conv, 1938 (95).

Dondaine, A, Un catalogue de dissensions doctrinales entre les Maîtres Parisiens de la fin du XIIIe s. (RechThAncMéd 1938 oct., 374/94).

Ott, F., Der Kirchenbegriff bei den Scholastikern, besonders bei Richard von Mediavilla (FranziskStud 1938, 4, 331/53).

Wachtel, A., Roger Bacon als Quelle für den Traktat *De adventu Christi* des Jean Quidort von Paris (FranziskStud 1938, 4, 370/78).

Rozumek, Angela, Vom inwendigen Reichtum. Texte unbekannter Mystiker aus dem Kreise Meister Eckharts. Lpz., Hegner, 1937 (151). Lw. M 4,50.

Kunisch, H., Johannes Veghe u. die oberdeutsche Mystik des 14. Jh. (ZDtschAlt 1938, 2/3, 141/71).

Waeber, L., Efforts conjugués de Berne et Fribourg pour doter leurs Chapitres (*fin*) (ZSchweizKGesch 1938, 3, 193/217).

P. Giov. di Gesù e Maria, L'autore italiano della Imitazione di Cristo Giov. Gersen. Biella, Unione Biellese, 1938 (XXXII, 302 16^{0}). *L* 15.

Hofmann, G., Die Konzilsarbeit in Florenz: 26. Febr. 1439 —26. Febr. 1443 (OrChristPeriod 1938, 1/2, 157/88).

Honecker, M., Nikolaus von Cues u. die griechische Sprache. Nebst Anhang: Die Lobrede des Giovanni Andrea dei Bussi. Hdlb., Winter, 1938 (VIII, 76). M 4,20.

Kallen, G., Aeneas Silvius Piccolomini als Publizist in der *Epistola de ortu et auctoritate Imperii Romani*. Köln, Petrarca-Haus (100). M 4.

Vasella, O., Bischöfliche Kurie u. Seelsorgsklerus im Bistum Chur. Nach Briefen aus dem Beginn des 16. Jahrh. (Schluß) (ZSchweizKGesch 1938, 3, 161/85).

Chastonay, P. de, Kardinal Schiner, Führer in Kirche u. Staat. Luzern, Räber, 1938 (85; 6 Taf.). Lw. M 1,80.

Diem, H., Luthers Lehre von den zwei Reichen, untersucht von seinem Verständnis der Bergpredigt aus. Ein Beitrag zum Problem »Gesetz u. Evangelium«. Mchn., Kaiser, 1938 (173). M 3,50.

Werder, E. v., Luther u. die Deutsche Theologie. Magdeburg, Fischer, 1938 (15). M 0,35.

Wolff, O., Die Haupttypen der neueren Lutherdeutung. Stuttg., Kohlhammer, 1938 (XI, 396). M 12.

Niesel, W., Die Theologie Calvins. Mchn., Kaiser, 1938 (241). Lw. M 6.

Dorwart, R. A., Church Organization in Brandenburg-Prussia from the Reformation to 1740 (HarvardThR 1938, 4, 275/90).

Base, W., Het Protestantisme in het bisdom Luik en voraal te Maastricht, 1505—1557. s'Gravenhage, Nijhoff, 1937 (XVI, 435).

Heynck, V., Die Stellung des Konzilstheologen Andreas de Vega O. F. M. zur Furchtreue (FranziskStud 1938, 4, 301/30).

Rivolta, A., Epistolario giovanile di S. Carlo Borromeo (Aevum 1938, 2/3, 253/80).

Tamburini, A., La Compagnia e le Scuole della dottrina cristiana. Milano, Daverio (400). *L* 25.

Fossati, L., Il metodo degli Annali ecclesiastici del Card. Cesare Baronio (ScuolaCatt 1938, 5, 538/62).

Yanguas, A., Alvarez de Paz et l'oraison affective (RAsc Myst 1938 oct., 376/93).

Gómez Hellín, L., Praedestinatio apud Ioannem Card. de Lugo. Doctrinae de electione ad gloriam in theologia S. I. saec. XVI et XVII historica evolutio. Romae, Univ. Gregor., 1938 (XII. 191).

Polman, P., Stalpart en zijn „Roomsche Reys". Tilburg, Bergmans, 1938 (146).
Feugère, A., Le mouvement religieux dans la littérature du XVIIe s. P., Boivin, 1938 (IX, 149). *Fr* 18.
Buchholz, E., Blaise Pascal. Ein Lebensbild. Gött., Vandenhoeck (240). Lw. M 6,80..
Endres, H., Rasse, Ehe, Zucht u. Züchtung bei Nietzsche u. heute. Hdlb., Winter, 1938 (VI, 160). M 7,50.
Joppin, G., Fénelon et la mystique du pur amour. P., Beauchesne, 1938 (300).
—, Une querelle autour le pur amour. Jean-Pierre Camus, évêque de Belley. Ebd. 1938 (180).
Čyževśkyi, D., Die „Russischen Drucke" der Hallenser Pietisten (Kyrios 1938, 1/2, 56/74).
Jansen, B., Die *Philosophia Pollingiana* des Eusebius Amort (ZKathTh 1938, 4, 569/74).
Glockner, H., Hegels Kritik des Christentums (ZDtsch Kulturphilos 5, 1, 1938, 17/46).
Tucker, H., S. G., The History of the Episcopal Church in Japan. NY., Scribner, 1938 (228). $ 2.
Erb, A., Gelebtes Christentum. Charakterbilder aus dem deutschen Katholizismus des 19. Jh. Frbg., Herder, 1938 (286).
Fischer, H., Mutter Maria Michaele Adolfine Tönnies, Mitbegründerin u. erste Generaloberin der Steyler Anbetungsschwestern. Steyl, Missionsdruckerei, 1938 (275). Lw. M 2,70.
Stam, J. J., George Tyrrell, 1861—1909. Utrecht, Honig, 1938 (XII, 358).
Wolff, Hanna, Der lebendige Gott. Nathan Söderbloms Beitrag zur Offenbarungsfrage. Emsdetten, Lechte, 1938 (215). M 8.
Schmidt, G. K., Reinhold Seeberg. Weimar, Verlag Deutsche Christen, 1938 (79). M 1,20.
Kreitmaier, J., Peter Lippert S. J. Der Mann u. sein Werk. Frbg., Herder, 1938 (VIII, 144). M 2.
Mayrhofer, J., Therese Neumann von Konnersreuth. Hildesheim, Borgmeyer, 1938 (48). M 0,50.

Systematische Theologie.

Seiterich, E., Wege der Glaubensbegründung nach der sogenannten Immanenzapologetik. Frbg., Herder, 1938 (XV, 166). M 4,50.
Wenzl, A., Philosophie als Weg von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion. Lpz., Meiner (VIII, 186). M 6.
Dubarle, D., Recherche socratique, recherche cartésienne et pensée chrétienne (RScPhTh 1938, 3, 369/85; 4, 556/76).
Kuhaupt, H., Das Problem des erkenntnistheoretischen Realismus in Nicolai Hartmanns Metaphysik der Erkenntnis. Würzb., Becker, 1938 (XII, 108). M 4.
Xiberta, B.-M., De cooperatione voluntatis in cognitionem (DThomasPl 1938 sept./dec., 494/507).
Bonamartini, U., Il falso e l'antiscientifico di una Criteriologia [der Löwener Schule] (Ebd. 523/42).
Ceriani, Gr., Rapporti fra trascendentale e categorie (RivFilos NScol 1938, 4, 341/52).
Bontadini, G., Osservazioni sulla critica empiristica del concetto di sostanza (Ebd. 353/56).
Rabeau, G., Le jugement de l'existence. P., Vrie, 1938 (226).
Noël, L., Le realisme immédiat. Louvain, Inst. sup. de philos., 1938 (VII, 299).
Iriarte-Ag., J., La filosofia „geometrica" en Descartes, Spinoza y Leibniz (Gregorianum 1938, 4, 481/97).
Hoenen, P., De philosophia scholastica cognitionis geometricae (Ebd. 498/514).
Schmalenbach, H., Philosophia universans. 1. Bd. Geist u. Sein. Basel, Haus zum Falken (VIII, 328). Lw. M 11.
Silva-Tarouca, A., Weltgeschichte des Geistes. Naturentfaltung als Geisterfüllung. Salzburg, Pustet (361). M 5,80.
Verweyen, J. M., Leben u. Mysterien. Bresl., Franke (213). M 3,60.
Planck, M., Determinismus oder Indeterminismus? Lpz., Barth, 1938 (32). M 1,50.
Bremond, A., Réflexions sur la spontanéité spirituelle (Rech ScienceRel 1938, 5, 513/26).
Reinhardt, R., Vom Geschehen u. seiner Gesetzlichkeit in der unbelebten Natur (FranziskStud 1938, 4, 354/69).
Lipowsky, F., Der historische Gottesbeweis u. die neuere Religionsethnologie. Der religionshist. Gottesbeweis als kausaler Gottesbeweis. Lobnig, Schlusche, 1938 (89). M 1,20.
Motte, A. R., A propos des „cinq voies" (RScPhTh 1938, 4, 577/82).
Hölters, H., Der spinozistische Gottesbegriff bei M. Mendelssohn u. F. H. Jacobi u. der Gottesbegriff Spinozas. Emsdetten, Lechte, 1938 (92). M 3,60.
Wittkemper, K., Existenzialismus u. moderne protestantische Theologie (TheolGl 1938, 6, 641/55).
Barth, K., Kirchliche Dogmatik. Zollikon, Ev. Buchh., 1938 (1011). *Fr* 37.
Malevez, L., Théologie dialectique: Théologie catholique et Théologie naturelle (RechScienceRel 1938, 4, 385/429; 5, 527/69).
Deandrea, St., L'identità dell' essere e del conoscere nella Verità divina (Angelicum 1938, 4, 465/514).
Echternach, H., Die verborgene Wahrheit. Von den Grenzen des Denkens u. von der jenseit. Wahrheit. Berl., Furche-Verlag, 1938 (176). M 4,80.
Schmaus, M., Katholische Dogmatik. Bd. 2. Schöpfung u. Erlösung. Mchn., Hueber Verlag, 1938 (XIV, 462). M 9,80.
Jansen, B., Die göttliche Vorsehung (TheolGl 1938, 6, 607/15).
Schick, E., Boten des Unsichtbaren. Von der Führung durch verborgene Erlebnisse. Berl., Furche-Verlag, 1938 (102). Pp. M 1,80.
Bennett, J. C., The Problem of Evil (JReligion 1938 Oct., 401/21).
Raschab, C. R., The Nature, Source and Object of Truth (NewScholast 1938, 3, 221/41).
Volk, H., Die Kreaturauffassung von Karl Barth. Würzb., Becker, 1938 (XII, 332). M 9.
Steiner, B., Der Schöpfungsplan. Wesen u. Bedeutung organischer Homologie. Luzern, Räber, 1938 (XVI, 234). M 5,70.
Bachmann, W., Gottes Ebenbild. Ein systemat. Entwurf einer christl. Lehre vom Menschen. Berl., Furche-Verlag, 1938 (215). M 5,60.
Perier, P. M., Le transformisme. L'origine de l'homme et le dogme catholique. P., Beauchesne, 1938 (327).
Gorrino, A., Maria SS. Madre di Dio e Madre nostra. Grandezze, Privilegi, Uffici. Note critiche di teologia. Torino, Soc. ed. internaz., 1938 (189). *L* 5.
Haßl, G., Du bist Petrus! Vom Papsttum und seiner Stiftung durch Christus. Einige Antworten auf alte u. neue Fragen. Hildesheim, Borgmeyer, 1938 (56). M 0,50.
Grosche, R., Pilgernde Kirche. Frbg., Herder, 1938 (236). M 4,20.
Dumoutet, E., La non-réitération des sacrements et le problème du moment précis de la transsubstantiation (RechScience Rel 1938, 5, 580/85).
Jeremias, J., Hat die älteste Christenheit die Kindertaufe geübt? Gött., Vandenhoeck, 1938 (29). M 1,50.
Thils, G., Le pouvoir cultuel du baptisé (EphThLovan 1938, 4, 683/89).
Walter, E., Das Siegel des lebendigen Gottes. Die Firmung als Sakrament der Geistmitteilung. Frbg., Herder, 1938 (VIII, 94). M 1.
Kawerau, W., Die Entstellung des Evangeliums durch den jüdischen Opfergedanken. Halle, Fricke, 1938 (23). M 0,50.
Ter Haar, P., De sacramento poenitentiae valido et informi (EphThLovan 1938, 4, 625/46).
Bouëssé, H., Théologie et Sacerdoce. Chambéry, Coll. théol. dominicain, 1938 (232).
Oesterle, G., Nullitas matrimonii ex capite ignorantiae (can. 1082) (EphThLovan 1938, 4, 647/73).
Hubert, R., Esquisse d'une doctrine de la moralité. P., Vrin, 1938 (392). *Fr* 50.
Borgolte, P. A., Zur Grundlegung der Lehre von der Beziehung des Sittlichen zum Religiösen. Im Anschluß an die Ethik Nic. Hartmanns. Würzb., Becker, 1938 (XV, 172). M 5.
Cullberg, J., Das Problem der Ethik in der dialektischen

Theologie. 1. Karl Barth. Uppsala, Lundequist, 1938 (168). *Kr* 5.

Prins, P., Het Geweten. Een exegetisch-historisch-dogmatisch onderzoek. Delft, Meinema, 1937 (568).

Beecher, P. A., The Holy Office Decree on the Angelic Virtue (IrishEcclRecord 1938 Dec., 561/69).

Taviani, P. E., L'inquadramento degli interessi nell'ordine etico e la posizione della dottrina economica (RivFilosNScol 1938, 4, 387/409).

Praktische Theologie.

Kors, J. B., Encyclopaedisch kerkelijk woordenboek. Verklaring van woorden en termen uit het katholieke leven. Bilthoven, De Gemeenschap, 1938 (XII S. 708 Sp.). *Fl* 4,50.

Schmid, H. F., Die rechtlichen Grundlagen der Pfarrorganisation auf westslavischem Boden u. ihre Entwicklung während des Mittelalters. Weimar, Böhlau, 1938 (XXXVI, 1291). M 55.

Kienitz, E. R. v., Christliche Ehe. Eine Darstellung des Eherechts u. der Ehemoral der kath. Kirche für Seelsorger u. Laien. Frankfurt, Hessenbuchh., 1938 (402, 26). Lw. M 7,80.

Herman, E., De benedictione nuptiali quid statuerit ius byzantinum sive ecclesiasticum sive civile (OrChristPeriod 1938, 1/2, 189/234).

Index librorum prohibitorum. Ed. nova. Typis polyglottis Vaticanis 1938 (508 12°).

Brucculeri, A., Il concetto cristiano dello Stato (CivCatt 1938 dic. 3, 395/410; dic. 17, 524/34).

Algermissen, K., Konfessionskunde. 5. vollst. neu gearb. Aufl. von Christliche Sekten u. Kirche Christi. Hannover, Giesel (XV, 890). Lw. M 18.

Creutzig, H.-E., Amt u. Ämter in der lutherischen Kirche. Lpz., Deichert, 1938 (32). M 0,90.

Urban, R., Die slavisch-nationalkirchlichen Bestrebungen in der Tschechoslowakei. Lpz., Markart & Petters, 1938 (VII, 525).

Dumin, O., Die nationale Wiedergeburt der galizischen Ukrainer u. ihre Geistlichkeit (Kyrios 1938, 1/2. 75/88).

Urban, R., Die orthodoxe Kirche des Ostens in der Čechoslovakei (Ebd. 89/97).

Friz, K., Die maronitische Kirche (Ebd. 95/103).

Brown, W. A., The Contribution of America to Ecumenical Theology (JReligion 1938 July, 253/74; Oct., 379/400).

Walter, G., Gotteskampf auf gelber Erde. Festgabe für S. P. Walleser, O. M. Cap., zum silbernen Bischofsjubiläum dargereicht von s. Missionaren. Pad., Schöningh, 1938 (394; 36 Bl. Abb., Noten u. Krt.). Lw. M 4,80.

Knak, S., Erfahrungen u. Grundgedanken der deutschen evangelischen Mission. Berl., Heimatdienst-Verlag, 1938 (68). M 0,50.

Devaranne, Das A. T. u. seine Verwendung in der Mission (ZMissKunde 1938, 11/12, 241/72).

Hennig, L., Zur missionarischen Lage in Japan (Ebd. 273/79).

Tragella, G. M., Frontiere d'Asia illuminate. La Missione di Kengtung 1912—1937. Milano, Pont. Ist. Miss. Estere, 1938 (364). *L* 10.

Corsepius, H. G., Der Islam im Angriff! Potsdam, Missionshandlung, 1938 (96). M 1,10.

Corvin, O. v., Der Pfaffenspiegel. 2. Bd. Die Geißler. Lübeck, Antäus-Verlag, 1938 (300). Lw. M 1,90.

Corti, D. G., È vera scienza? [il razzismo italiano] (Scuola Catt 1938, 5, 580/605).

Barnikol, E., Dialektische Exegese! Art. I der Kirchenverfassung. Asmussen, Barth, Künneth. Halle, Akad. Verlag, 1938 (40). M 0,80.

Müller, L., Was ist positives Christentum? Stuttg., Der Tazzelwurm, 1938 (164). Lw. M 2,80.

Rönck, H., Ein Reich, ein Gott! Vom Wesen deutschen Christentums. Handbuch für den Religions- u. Konfirmandenunterricht. Hrsg. u. bearb. Weimar, Verlag Deutsche Christen, 1938 (XXIV, 253). Lw. M 6.

Sänger, M., Germanenchristentum. Der Halberstädter Dom u. seine Bildwerke als Zeugnisse deutscher Frömmigkeit. Mit einer grundsätzl. Einleitung: Mythos u. Frohbotschaft von W. Grundmann. Ebd. 1938 (55 mit Abb.). M 1,85.

Meyer-Erlach, W., Revolution der Ehe. Ebd. 1938 (94). M 1,20.

Kramer, W., Völkischer Staat u. deutsche Gotterkenntnis. Mchn., Ludendorff, 1938 (40). M 0,60.

Range, M., Christus u. wir Deutschen. Berl., Furche-Verlag, 1938 (21). M 0,30.

Schack, H., Denker u. Deuter. Männer vor der deutschen Wende. Mit 8 Bildn. Stuttg., Kröner, 1938 (166). Lw. M 5,50.

Kleineidam, E., u. Kuss, O., Die Kirche in der Zeitenwende. Abhandlungen zu religiösen Zeitfragen. 3. bedeutend umgearb. Aufl. Salzburg, Pustet, 1938 (475). M 6.

Pollet, V.-M., De sincera notione Actionis catholicae (DThomasPl 1938 sept./dec., 546/71).

Stockums, W., Priestertum u. Aszese. Religiös-aszet. Gedanken für Theologen u. Priester. Frbg., Herder, 1938 (VIII, 274). M 3,50.

Hesselbacher, K., Um die Meisterschaft. Vom Kämpfen u. Ringen um das höchste Ziel. Meiringen, Loepthien, 1938 (173). Lw. M 2,50.

Moßhamer, Ottilie, Werkbuch der religiösen Mädchenführung. T. 2: Weg in die Weite. Frbg., Herder, 1938 (XIV, 409). M 4,80.

Jentsch, W., Das Jugendwerk der Kirche. Wege u. Irrwege evang. Jugenddienstes. Dresden, Ungelenk, 1938 (240). Pp. M 6,50.

Hanssens, J. M., La liturgie romano-byzantine de s. Pierre (OrChristPeriod 1938, 1/2, 235/58).

Winterswyl, L. A., Laienliturgik. 2. Tl. Das liturgische Leben. Kevelaer, Butzon & Bercker, 1938 (VI, 189). Lw. M 3,80.

Bopp, L., *Missa est.* Buch der meßliturg. Bildungswerte. Frbg., Herder, 1938 (244). M 2,60.

Marmion, C., Worte des Lebens. Tagesgedanken nach dem Missale. Pad., Schöningh, 1938 (478). M 3.

Christliche Kunst.

Lützeler, H., Vom Sinn der Bauformen. Der Weg der abendländ. Architektur. Mit 393 Bildern im Text u. 3 farb. Taf. Frbg., Herder, 1938 (XIII, 356). M 6,80.

Franz, A. R., Die Wiener Peterskirche, die Preßburger Trinitarierkirche u. deren Erbauer (ZKunstgesch 1938, 4/5, 216/20).

Ehrhardt, A., Niederdeutsche Altarschreine. Hamburg, Ellermann, 1938 (47 mit Abb.). M 2.

Witsen Elias, J. S., De Nederlandsche Koorbanken tijdens Gothiek en Renaissance. Amst., Paris, 1937 (144).

Geßner, A., Bernini. Neue Ausg. Berl., Weise, 1938 (10; 20 Taf.). M 1,80.

Ders., Donatello. Neue Ausg. Ebd. 1938 (10; 20 Taf.). M 1,80.

Zülch, W. K., Der historische Grünewald. Mathis Gothardt-Neithardt. Mchn., Bruckmann, 1938 (449 mit Abb. 4°). Lw. M 25.

Gerstenberg, K., Riemenschneiders Kreuzaltar in Dettwang (ZKunstgesch 1938, 4/5, 205/15).

Geßner, A., Altdorfer. Berl., Weise, 1938 (10; 10 Taf.) M 1,50.

Benesch, O., Der Maler Albrecht Altdorfer. Mit 107 Abb. u. 2 Farbentaf. Wien, Schroll (54; 52 Bl. Abb. 4°). Lw. M 6,50.

Keiser, H. W., Cranach. Neue Ausg. Berl., Weise, 1938 (10; 10 Taf.). M 1,50.

Prinz, J., Das Geläute des Osnabrücker Domes (Westfalen 1938, 4, 223/39).

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W. Schriftwalter: **Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W., Hammer Straße 13.** Verantwortlich für den Anzeigenteil: Josef Herold, Münster i. W. Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g.

Heinrich Finke †

Von dem kürzlich verstorbenen großen Gelehrten erschienen in unserem Verlage:

I. Eigene Werke

Aus den Tagen Bonifaz' VIII. Funde und Forschungen. 536 Seiten. 18.— *RM*

Papsttum und Untergang des Templerordens. I. Darstellung. XVI und 398 Seiten. 14.— *RM*. II. Quellen. VIII und 400 Seiten. 13.75 *RM*

Dante. Eine Rede. (Vergriffen.)

Nachträge und Ergänzungen zu den Acta Aragonensia. I—III. (In: Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, Band III.)

Nachträge und Ergänzungen zu den Acta Aragonensia. I—III. (In: Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, Band VII.)

II. Forschungsreihen

Vorreformationsgeschichtliche Forschungen. Bisher 14 Bände.

Spanische Forschungen. Reihe I: Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens. Bisher 7 Bände. Reihe II: Einzeldarstellungen. Bisher 4 Bände.

Der Dank der Schüler aus aller Welt

Festgabe enthaltend vornehmlich vorreformationsgeschichtliche Forschungen. Heinrich Finke zum 7. August 1904 gewidmet von seinen Schülern. Mit 3 Tafeln. XVI und 556 Seiten. 10.80 *RM*

Abhandlungen aus dem Gebiete der mittleren und neueren Geschichte und ihrer Hilfswissenschaften. Eine Festgabe zum siebzigsten Geburtstag (13. Juni 1925). Dr. Heinrich Finke gewidmet von Schülern und Verehrern des In- und Auslandes. Mit einem Lichtbild Heinrich Finkes und drei Kunstdruckbeilagen. VIII und 518 Seiten. 18.90 *RM*, geb. 22.50 *RM*

Durch den Buchhandel zu beziehen

Verlag Aschendorff, Münster i. W.

Scholastik

Vierteljahresschrift für Theologie u. Philosophie

Herausgegeben von den Professoren des Ignatiuskollegs Valkenburg

Inhalt des Oktoberheftes 1938

H. Weisweiler S. J., Theologie der Verkündigung.
A. Brunner S. J., Das Wesen der Wissenschaft und seine Besonderung in Geistes- und Naturwissenschaft.
E. von Ivánka, Die unmittelbare Gotteserkenntnis als Grundlage des Erkennens und als Ziel des übernatürlichen Strebens bei Augustin.
A. Deneffe S. J., Die zweifache Fürbitte in der allgemeinen Gnadenvermittlung Mariens.
J. Gemmel S. J., Rechtserneuerung und Rechtspflege des hl. Thomas von Aquin.

Besprechungen aus: Geschichte der Theologie. Umwelt des Christentums. Vergleichende Religionsgeschichte. Fundamentaltheologie. Protestantische Theologie. Theologie der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Dogmatik und Dogmengeschichte. Grundlegendes aus Moral und Kirchenrecht, Aszese und Mystik. Religiöse Zeit- und Lebensfragen.

Januar 1939

J. Willwoll S. J., Von der Struktur des religiösen Erlebens.
M. Rast S. J., Das religiöse „Apriori" unserer Gotteserkenntnis.
H. Weisweiler S. J., Rudiger von Klosterneuburg an der Seite seiner Brüder Gerhoh und Arno von Reichersberg im christologischen Streit um die Verherrlichung des Gottessohnes. Die dogmatische Stellung und Ausgabe seines ersten neugefundenen Schrifttums.
L. Ott, Vivianus von Prémontré, der früheste Zeuge für die Benutzung der Summa sententiarum.
J. Beumer S. J., Die Andachtsbeichte in der Hochscholastik.

Ferner die **Fachbesprechungen** aus: Geschichte der älteren und neueren Philosophie. Literar- und Ideengeschichte der Scholastik. Erkenntnislehre. Metaphysik. Kultur- und Religionsphilosophie. Naturphilosophie. Psychologie und Anthropologie. Ethik. Rechtsphilosophie und Staatslehre. Pädagogik.

April 1939

J. Lotz S. J., Existenzphilosophie und Analogie. Eine Auseinandersetzung zwischen K. Jaspers und der Scholastik.
J. de Vries S. J., Die Zweieinheit menschlicher Erkenntnis als Baugesetz einer kritischen Begründung der Metaphysik.
A. Lieske S. J., Die Logosmystik Gregors von Nyssa.
A. Landgraf, Die Lehre von der Unsündlichkeit Christi in der reifenden Frühscholastik.
Fr. Pelster S. J., Quästionen des Franziskaners Richardus de Cornubia (um 1250) in Cod. VII. C. 19 der Nationalbibliothek Neapel u. Cod. 138 der Stadtbibliothek Assisi.

Besprechungen: wie Oktoberheft.

Preis des Jahrgangs RM 16.—, des Einzelheftes RM 4.— im Buchhandel oder durch Postbezug

Verlag Esch & Co., Eupen (Belgien), Gospertstraße 74

Neue Fastenpredigten

Kreuz und Leid

Fastenpredigten von P. Titus Hübenthal O. M. Cap. Kart. RM 2.60

Diese Predigtgedanken verraten ein feines Gespür für die Not so vieler Seelen von heute. Wer sich in den Inhalt dieser frommen, gediegenen und klaren Predigten seelisch hineinfindet, wird sich zum Leiden bekennen. Er wird das frohbereite Ja sagen können zu seinem Lebenskreuz. („Audi filia")

Die Freunde Jesu in seinem Leiden und Sterben

Fastenpredigten von Pfarrer Bernhard Striewe. Kart. RM 2.60

Der Verfasser gewinnt aus dem Verhalten der Apostel und der übrigen dem Heiland nahestehenden Personen zwanglos die Überleitung zum modernen Leben.

Die Feinde Jesu in seiner Passion

Fastenpredigten von Pfarrer Bernhard Striewe. 2. Auflage. Kart. RM 2.—

Von diesen Predigten ist eine große Wirkung auf die Zuhörer zu erwarten. Die Furchtbarkeit der Sünde, die unendliche Erlöserliebe und der Sieg des Kreuzes über seine Feinde kommt in diesen historischen und aktuellen Vorträgen erschütternd und tröstend zum gewaltigen Ausdruck. („Ambrosius", Nürnberg)

Ich weiß, daß mein Erlöser lebt

Sieben Fastenpredigten von Pfarrer H. J. Radermacher. Kart. RM 1.50

Es geht in diesen Predigtgedanken um das Kernstück der Frohbotschaft, die Erlösungsbedürftigkeit aller Menschen und ihre durch Christus tatsächlich vollzogene Erlösung.

VERLAG BUTZON & BERCKER
Kevelaer / Rheinland

In neuer erweiterter Auflage erschien

MAX BIERBAUM

Das Papsttum

Leben und Werk Pius' XI.

Mit 12 Lichtbildern auf Tafeln und 1 Karte. Kartoniert RM 4,80. In Kunstpergament RM 5.80

Einer der besten Kenner des Lebens und Wirkens Papst Pius' XI. schildert das gesamte Pontifikat bis zur Gegenwart. Bierbaum, der eine lebendige Darstellungsform mit wissenschaftlicher Gründlichkeit vereint, legt besonderen Wert darauf, nur zuverlässige Quellen zu benutzen und immer wieder läßt er den Heiligen Vater selbst zu Wort kommen. Die unvergängliche Idee und die zeitgeschichtliche Sendung des Papsttums tritt klar zutage. Dem Leser werden im Zusammenhang die wesentlichen Aufgaben und die zeitgeschichtlich bedingten Kämpfe und Erfolge eines Pontifikats vor Augen geführt, das unter dem Wahlspruch „Der Friede Christi im Reiche Christi" steht. Eine Reihe wertvoller Abbildungen auf Kunstdrucktafeln begleiten den Text. Eine kurze Überschau bringt die Hauptdaten des Pontifikats und Angaben der Quellen und Literatur.

VERLAG J. P. BACHEM - KÖLN

SLEUMER

Deutsch-kirchenlateinisches Wörterbuch

Mit Anhang: Die Stammzeiten der unregelmäßigen Zeitwörter.
Leinen RM 5.50

Ferd. Dümmlers Verlag, Bonn

Ein Verzeichnis:
„Unsere wissenschaftliche Verlagsarbeit 1938"
ist in Vorbereitung.
Wir senden es kostenlos auf Wunsch.

Verlag Aschendorff
Münster (Westfalen)

Diese Nummer enthält ein Werbeblatt des Verlages Butzon & Bercker, Kevelaer, über des Werk *„Laienliturgik"* von Ludwig A. Winterswyl.

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 — **1939** — **38. Jahrgang**

Methodenfragen der Theologie:
Charlier, Essai sur le Problème Théologique (Koster).
Chenu, Une École de Théologie (Stegmüller).
Andrae, Das wiedererstandene Assur (Nötscher).
Bornhäuser, Jesus imperator mundi (Lösch).
Karrer, Die Geheime Offenbarung übersetzt und erklärt (Wikenhauser).
von Schubert, Grundzüge der Kirchengeschichte. 10. Aufl. von Dinkler (Lortz).
Liboron, Die karpokratianische Gnosis (Altaner).
Wessel, Bedeutung und Wesen der sexuellen Erziehung in Augustinischer Gottesschau (Gleumes).
Seguí Vidal, La Carta-Encíclica del obispo Severo (Altaner).
Schreiber, Stephan in der deutschen Sakralliteratur (Hartig).
Schreiber, Stephan I. der Heilige, König von Ungarn (Hartig).
Geyer, Die Albert dem Großen zugeschriebene Summa Naturalium (Pelster).
von Walther-Wittenheim, Die Dominikaner in Livland im Mittelalter (Ammann).
Küter, Die Predigtmärlein des fr. Nicole Bozon (Sommers).
Wenzl, Philosophie als Weg von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion (Siegmund).
Grentrup, Volk und Volkstum im Lichte der Religion (Bopp).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Methodenfragen der Theologie

1. **Charlier**, L., O. P., **Essai sur le Problème Théologique.** [Bibliothèque Orientations. Sect. scientifique 1.] Thuillies (Belgique), Éditions Ramgal, 1938 (192 S. 8°). Fr. 32.

Das Buch bietet im wesentlichen den Stoff einer Reihe von Vorlesungen, die der Verf. am Studium der Dominikaner zu Löwen gehalten hat. Es gibt sich als Versuch der Lösung der Methodenfragen der Theologie. Diese haben bekanntlich ein erneutes Interesse erlangt, und zwar in einem Maße, das vor kurzer Zeit noch als undenkbar erschien. Man merkt dem Buch in den geschichtlichen Teilen leicht den fruchtbaren Einfluß der Löwener Universität an. Manche Gedankengänge berühren sich durchaus mit denjenigen, die R. Draguet mehrfach über das theologische Problem geäußert hat. Charlier hat dessen Bedenken und Beobachtungen noch mehr ins Grundsätzliche erhoben. Er fordert von wirklich vorhandenen Einseitigkeiten in der theologischen Methode zur Besinnung und Selbstkontrolle der Theologie in einer nicht wenig überraschenden Weise auf.

So weist er im ersten Teil (S. 14—80) mit Nachdruck auf das der Theologie Gegebene, das revelatum, als ihren Sachgrund und auf das kirchliche Lehrzeugnis in seiner Sukzessionsfolge als ihren Erkenntnisgrund hin. Dabei ist bemerkenswert, daß einzelne Theologen den Nachdruck auf das revelatum, andere mehr auf das kirchliche Lehrzeugnis legen. Es sei auch schon gleich vermerkt, daß Charlier aus dem hier noch allgemein gefaßten revelatum im zweiten Teil, S. 132, 136, 148, wie in den Schlußfolgerungen, S. 172, das revelatum formale macht. Mit welchem Recht und mit welchem Ergebnis, wird sich noch zeigen. S. 14—50 weist er recht deutlich darauf hin, wie Nachfahren der großen Scholastiker durch eine sehr bedenkliche Neigung zur „Univokation" der Theologie mit dem Profanwissen gefehlt haben, sei es in der Fassung und Bestimmung des theologischen Schlußverfahrens, sei es in derjenigen der theologischen Erkenntnisquellen (loci theologici). Die Theologie als Wissenschaft des Geoffenbarten, das allein durch die Kirche zu unserer Kenntnis heute gelangt, fordert gebieterisch das kirchliche Lehramt in seiner Sukzessionsfolge als einzigen unfehlbaren Erkenntnisgrund und das Geoffenbarte als einzigen Sachgrund oder Gegenstand. Die Theologie ist nun, wie der Verf. S. 51—65 zeigt, augenblicklich (wenigstens in Belgien und Frankreich) auf dem besten Wege, damit durchaus Ernst zu machen. Nicht ohne Begeisterung optiert er S. 66—80 für diesen neuen Verjüngungsvorgang, und das mit Recht.

Der Verf. ist bescheiden genug zuzugeben, daß die theologiegeschichtlichen Partien dieses ersten Teiles für die Vergangenheit in keiner Weise vollständig sind. Sonst hätte er zweifellos die der Neigung zur Univokation der Theologie mit dem Profanwissen gleichzeitigen und entgegenstehenden Tendenzen ebenso hervorheben müssen. Es sei nur an einige wenige Theologen erinnert: J. Driedo, P. Annat, Phil. a S. Trinitate, Corbin, Luydl, P. Gazzaniga, J. A. Möhler, J. von Kuhn, J. B. Heinrich und M. J. Scheeben. Hätte der Verf. diese Tendenzen mitbeachtet, dann wäre für den zweiten und dritten Teil seines Buches ein anderes Arbeitsprinzip gefunden worden als jetzt: daß nämlich die Theologie in keiner Weise Wissenschaft im univoken Sinne mit einer Art des Profanwissens sein kann, aber auch nicht bloß im weitern, mehr oder weniger uneigentlichen, sondern im analogen Sinne. Die Methode, die Charlier handhabt, ist nicht ganz schuldlos an der Nichtbeachtung dieser dritten Möglichkeit, die Theologie als Wissenschaft zu bestimmen und allen wirklichen und angehängten Schwächen der Theologie zu entgehen.

Der Verf. hat auch der Gegenwart nicht genügend Rechnung getragen, insofern sie zu den von ihm gut betonten objektiven Forderungen der Theologie die subjektiven gesellt. Wir meinen die aus dem Glaubensbesitz und den natürlichen Veranlagungen hervorgehende intellektuelle Unruhe im Glauben, die Nötigung, ihn in der zugleich ihm und den menschlichen Kräften entsprechenden Weise durchzudenken, das desiderium ex fide sciendi, die fides quaerens intellectum. Diese Erfahrung muß zweifellos einmal vorhanden und dann auch sehr stark sein, wenn sie zur Theologie nötigt, wenn sie den Glauben die Härte der theologischen Wissenschaft durchmachen und überwinden läßt. Denn sie trägt die Theologie, sie führt zur Theologie, und nicht umgekehrt. Denn alles, was wir tun, tun wir aus dem Verlangen danach. Dies allein ermöglicht es, das kirchliche Lehrzeugnis voll aufzufassen, in ihm zu sehen und zu finden, was alles in ihm enthalten und geboten ist. Dies allein drängt auch zum Suchen der Zeugen der vergangenen kirchlichen Vorlage und schärft den Blick für die so wichtigen theologischen Mittelbegriffe. Wer diese Unruhe des Verstandes nach Wissen aus dem Glauben durchgemacht hat, den kann die überhebliche Art, mit der vielfach in der Gegenwart die Entfernung der Vernunft bzw. das Mindestmaß derselben in der Theologie gefordert wird, nur schmerzen, da

U.B. TÜB.
19 JULI 1940

nirgendwo der Verstand so erkenntnisbegierig wird wie unter dem Glauben. Als ob die systematische Theologie nicht eine Art höchsten geistigen Lebens wäre mit seinen erhebenden und niederschmetternden Erfahrungen, die an Intensität viele andere Arten geistigen Lebens weit hinter sich lassen, aber durch ihren intellektuellen Charakter von vornherein sozial, weil jeder verständigen Mitteilung fähig sind; das kann man doch wirklich nicht von den Affekten sagen. Wenn sie nicht begrifflich-theologisch ausgewertet werden, schreitet die Zeit über sie hinweg. Am eindringlichsten hat wohl Chenu hierauf hingewiesen. — In Deutschland will eine anders gerichtete Glaubenserfahrung in den Vordergrund sich drängen: das desiderium agendi ex fide. Bald erhält es die einseitige Betonung der subjektiven Bedingung für das persönliche Leben aus dem Glauben, in dessen Dienst man die Theologie zwingen will, indem man sie zur schlichten und unvermittelten, also vortheologischen Glaubenskenntnis herabdrückt und als „neue Theologie" ausgibt. Man sucht daher nach „zwingenden Gründen" für diese Art Glaubenserfahrung, die man bald in der Liturgie, bald in der Schrift- und Väterlesung gefunden zu haben meint, in der seit Jahrhunderten vorhandenen Quelle des persönlichen Glaubenslebens — ganz der Art aller affektiven Theologie entsprechend. Wenn man dies desiderium als die subjektive Bedingung der Theologie nicht in einer solch einseitigen Weise betonte, wie es geschieht, dann wäre nichts dagegen zu sagen. Da man aber seine Betonung dazu benutzt, das desiderium sciendi ex fide ganz zu übersehen und die ihm allein entsprechende Art der Glaubenserkenntnis, die wissenschaftlich-intellektuelle, die niemals den Individualzweck der affektiven Glaubenserweckung für den einzelnen haben kann, weil sie ihn ja voraussetzt, abzutun, kann dieses an sich so lobenswerte Bemühen nicht unwidersprochen bleiben: von seiten des Vatikanums, das die wissenschaftliche Theologie voll und ganz rechtfertigt, Sess. 3, c. 4. Denz. 1796. 1799, und von seiten des Glaubens und der Vernunft. Wenn beide im Menschen das große Verlangen nach Erkenntnis der geoffenbarten Dinge auf je verschiedene Weise bedingen, dann kann das nicht unerfüllbar sein, muß im Gegenteil seine Erfüllung auf jede rechte Art finden, im Diesseits wie im Jenseits. — Bald erhält das desiderium agendi ex fide die einseitige Betonung der subjektiven Bedeutung für die Seelsorge, in deren Dienst man die Theologie zwingen will, sei es durch einfache Verfahrensänderung, sei es durch eine sogenannte „Verkündigungstheologie" oder Homiletik, wie man sie bisher nannte. Bevor man hier „umändert", wäre einmal zu prüfen, ob das nicht zuerst dort zu geschehen hat, wo in der Vergangenheit der Fehler gemacht wurde, der sich als „Logik der Tatsachen" zur Stunde so verhängnisvoll auswirkt: erstens, daß Dogmatik und Moral nicht getrennt werden; denn wo kann bei der Trennung das Heilsmoment der einzelnen Wahrheiten, wo Gott als Heil und Ziel in der Dogmatik behandelt werden, zumal man schon gleich zu Anfang beim Glauben den Fehler begeht, daß er einseitig als Prinzip der Theologie gewertet wird, wobei im Formalgegenstand vor allem die ratio veri, nicht aber genau so die ratio ultimi finis in Hinordnung auf den Glaubenswillen betont wird? Zweitens, daß die berühmten Convenientiae der Väter und der Sache selbst wieder mehr behandelt werden! Drittens, daß den Seelsorgern die Zeit gelassen und gegeben wird, den reichen, edlen und fruchtbaren Stoff zur Erhebung und Erbauung des Geistes durchzudenken, um ihn nicht unmittelbar, sondern im eminenten, aber mittelbaren praktischen Sinn zu predigen, nämlich als den Wert, aus dessen Besitz und Aneignung die innere Christenbildung geschieht und die äußere Christentat erfolgen kann. Viertens ist hierbei zu beachten, daß die Theologie in keiner Weise unmittelbare Entscheidungen geben kann; das vermag nur die christliche Klugheit und die Gabe des Rates. Und hat man auf diesem Gebiet der Theologie nicht zuviel zugemutet und mutet man trotz der gegenteiligen Erfahrung, die man heute täglich machen kann, ihr in jeder bisher vorgeschlagenen „Änderung" nicht wieder zuviel zu? Fünftens, handelt man bei diesen Vorschlägen oft nicht aus einem unbewußten Ethos, aus einer vorwiegenden Neigung und Denkart, die nicht unbedingt mit der eigentlich theologischen konveniert? Die erste Richtung gibt sich ganz als die Art des sich persönlich heiligenden Mönches, die andere aber als die des praktisch denkenden Theologielehrers, der mitfühlt mit den in so großen Seelsorgsnöten stehenden Priestern. Beides sind anzuerkennende Haltungen, aber sind es diejenigen, die nun der Theologie ganz kongruent sind?

Charlier hat von all dem keine Notiz genommen. Was nützt es indessen viel, die objektiven Forderungen der Theologie zu betonen, wenn nicht in gleichem Maße das theologische Ethos, das desiderium sciendi ex fide in seinem Unterschied zum desiderium agendi ex fide klar herausgestellt wird?

Im zweiten Teil (S. 84—150) stellt Ch. in Anlehnung an Thomas von Aquino die objektive methodische Bindung der Theologie an das natürliche Seiende und Erkannte heraus. An das Seiende, weil es im Eigengegenstand der Theologie, Gott, wie er in sich ist, sich erkennt und sich geoffenbart hat, enthalten ist.

Hier hätte der Verf. es nicht verhehlen dürfen, daß Thomas einerseits ausdrücklich die mathematischen Gegenstände hiervon ausnimmt, die eben nicht zum revelatum gehören, sowenig wie die Gegenstände der mathematisierenden Wissenszweige, II—II, 11, 2. Dies ist heute um so nötiger, je unbedachtsamer von gewisser Seite eine Bindung der Theologie an sie behauptet wird. Andrerseits hätte Ch. zugeben müssen, daß Thomas mit fast allen älteren Scholastikern in der Schöpfungslehre eine nicht gerechtfertigte Bindung an die der Naturphilosophie untergeordneten Wissenschaften vertreten hat.

An das übrige natürlich Erkennbare ist die Theologie gehalten: 1. weil eine Reihe natürlicher Wahrheiten den „Unterbau" des Glaubens und damit der Theologie bilden, die als praeambula fidei mitgeoffenbart sind; 2. weil die Theologie natürliche Wahrheiten zur Abwehr unbefugter Angriffe gegen die innere und äußere Möglichkeit des Glaubens und seiner Gegenstände methodisch benötigt; 3. ist sie nun in der Entfaltung des Glaubens auch an natürliche Wahrheiten gebunden? Ist die Entfaltung des Glaubens die Hauptaufgabe der Theologie? Wie stellt sich Thomas dazu? Kennt er die theologische Folgerung im Sinne der meisten Theologen oder beschränkt er die Indienststellung natürlicher Wahrheiten auf die einfache Auslegung und verständige Gliederung der Glaubenssätze?

Charlier ist nun der Meinung, Thomas habe die Theologie nur im weiteren Sinne Wissenschaft genannt, mithin auch theologische Folgerungen nur im weiteren Sinne gelten lassen, d. h. sie eigentlich nur als „Auslegungen" der zwölf apostolischen Glaubensartikel angesehen.

Hier ist Ch. offensichtlich entgangen, daß Thomas I Sent. prol. a. 3, q. 2 ad 1—2 die Glaubensartikel „principia prima" und in Boeth. de Trin. q. 2, a. 2 was überhaupt zum Glauben gehört „quasi principia prima" der Theologie nennt, und II—II, 1, 5 ad 2 die gleiche Sache ohne diese Benennung vertritt. Andrerseits sagt er I Sent. l. c. ad 1: Et ex istis principiis, non respuens communia principia, procedit ista scientia. Und in Boeth. de Trin. l. c. a. 3 ad 7: Et similiter theologia . . . potest uti principiis omnium aliarum (scientiarum). Das macht deutlich genug, daß ihm die Theologie keineswegs nur Auslegung der apostolischen Glaubensartikel ist, wie auch keine Profanwissenschaft nur Auslegung der ersten Denkgesetze ist. Die zwölf Glaubensartikel gelten als erste, nicht als einzige Prinzipien der Theologie. Dazu gehören alle anderen geoffenbarten Sätze und die allgemeinsten und nächsten Prinzipien derjenigen Wissenschaften, welche die Theologie je in Dienst stellen muß.

Weiter meint Ch., Thomas habe keine eigentliche theologische Schlußfolgerung gelehrt, bei der ein natürlicher Satz mit in Funktion trete. Das wäre gegen seine Lehre: Subjekt, Prädikat und Mittel-

begriff müßten immer dem gleichen univoken bzw. analogen Gebiet angehören. Das sei im theologischen Schlußverfahren nicht möglich, da hier der eine Satz geoffenbart und der andere natürlich erkannt wäre. Das Beispiel von der Ableitung der zwei Willen in Christus, das man immer anführe, sei keines für eine theologische Abfolgerung. Die sei überhaupt unmöglich. Nur nach der Definition des Lehramtes, daß es so ist, könne die Theologie das „erklären", unter Anwendung der Philosophie auf einen bestimmten Glaubensgegenstand, aber damit komme keine theologische Abfolgerung zustande. Diese Anwendung bleibe immer eine „gefährliche und riskante" Angelegenheit. Vgl. S. 141—144.

Hierzu sei eine Reihe Fragen an den Verf. gestellt: Weshalb werden hierfür keine theologischen Texte von Thomas angeführt? Gibt es keine anologia fidei, gemäß der das Übernatürliche in sich gestuft ist und seinem natürlichen Analogat entsprechend von uns aufgefaßt wird? Was anders bedeuten die S. 104 angeführten Texte, wenn nicht gerade dies? Lehrt Thomas nicht mit allen Theologen diese Analogie an vielen Stellen, auf die hier nicht eingegangen zu werden braucht? Lehrt er nicht auch folgerichtig, daß die Theologie Wissenschaft im analogen Sinne zu allem Profanwissen ist (III d. 33, 1,2 q. 4; I, 1,1 ad 2)? Lehrt Thomas nicht, daß „im Glauben der Kirche Wahrheiten implicite enthalten sind wie Folgerungen in ihren Principien" (IV d. 13,2,1 ad 6)? Und daß in den „Eigenprinzipien der Theologie die ganze Theologie virtute enthalten ist, analog einer jeden andern Wissenschaft" (I, 1,7)? Und daß in den Glaubensartikeln potentia enthalten sind: a) jeweils deren praeambula; b) was immer aus ihnen folgen kann (III d. 25, 2, 2, q. 1 ad 4; 1 q. 3)? Ist dieses implicite, virtute, potentia Enthaltensein nicht das revelatum virtuale, das Ch. Thomas abspricht? Lehrt dieser nicht auch: sed ad defensionem fidei et inventionem veritatis in quaestionibus ex principiis fidei oportet argumentis uti (I Sent. prol. a. 5 ad 4; Qdl. 4, 18)? Sagt er nicht, daß dies nur durch Abfolgern geschehen kann: . . . inhaerendo primae veritati venimus in cognitionem aliorum per modum nostrum, scl. discurrendo de principiis ad conclusiones (in Boeth. de Trin. q. 2, a. 2)? Lehrt Thomas nicht auch, daß diese inventio in der Theologie oft nur zur Wahrscheinlichkeit vordringt, und somit immer verschiedene Meinungen möglich und zulässig sind, bis die Kirche diejenigen aus ihnen verworfen hat, die direkt das Gegenteil einer Glaubenslehre zur Folge haben (I d. 33, 1, 5; III d. 24, 1, 1 q. 2 ad 4; IV d. 13, 2,1 ad 6; I, 32,4; II—II, 11,2 ad 3)?

Was man Charlier allenfalls zugeben kann, ist dies: 1. Die Kirche definiert nicht die theologischen Folgerungen, sondern wehrt den Irrtum, den eine solche zur Folge hat, ab und expliziert das Gegenteil der abgelehnten Meinung als direkt zum Glauben gehörend. Das ist aber in keiner Weise die Definierung einer anderen Meinung, selbst dann nicht, wenn sie das kontradiktorische Gegenteil der abgewiesenen Meinung wäre. Es wäre damit nur festgestellt, daß sie dem Glauben mehr entspricht als eine andere. 2. Kann man Ch. zugeben, daß die theologischen Folgerungen höchstens natürlich gewiß sind, weshalb sie bekanntlich „theologisch" und nicht glaubensgewiß genannt werden, und daß dies auch nur im Idealfall zutrifft. Dieser liegt viel seltener vor als gemeinhin behauptet wird, weshalb meistens nur von einer theologisch wahrscheinlichen Folgerung gesprochen werden darf. Der Fall der gewissen Folgerung ist nur dann gegeben, wenn der eine geeignete theologische Mittelbegriff in Anwendung kommt, und sonst nicht. Das ist jener, der den Sachgrund des Abzufolgernden enthält und nicht derjenige, der nur den Konvenienzgrund angibt. Die theologisch-apodiktische oder gewisse Folgerung bleibt, was sie ist, vor und nach der kirchlichen Entscheidung, daß eine theologische Meinung als dem Glauben indirekt nachträglich abgewiesen wird, und nicht nur nach derselben, wie Ch. meint. Den Idealfall der gewissen Folgerung kann und soll die Theologie dort anstreben, wo er möglich ist, und darf sich nicht mit der Konvenienz zufrieden geben. Denn es ist ihre Aufgabe, auf natürliche, aber theologisch gewisse Weise wissenschaftlich den Glauben zu entfalten. In vielen Fällen, besonders auf dem Gebiet der kontingenten menschlichen Glaubenshandlungen, also in der Moral, wird es sehr oft bei der theologisch wahrscheinlichen Abfolgerung bleiben müssen. Insoweit hat Ch. zusammen mit der affektiven Theologie Recht, welch letztere sich bekanntlich mit Vorzug den Glaubenshandlungen und ihren Motiven widmet. Auch darin hat er Recht, daß keine gewisse theologische Abfolgerung vorliegt, wenn einfachhin das folgernde Denken in Anwendung kommt. Keine Zustimmung verdient seine Ansicht, daß alle theologischen Folgerungen nur wahrscheinlich seien. 3. Seine Meinung, daß in das theologische Schlußverfahren kein natürlicher Satz einfachhin eintritt, dürfte auch Billigung erfahren. Doch ist sie unbedingt dahin zu ergänzen: Der Satz, der das richtige natürliche Analogat zum Übernatürlichen, das durch das Schlußverfahren entfaltet werden soll, enthält, kann und muß in dasselbe eintreten. Sonst ist keine theologische Folgerung möglich. Dies Analogat ist immer mitgeoffenbart, wenngleich nicht immer ausdrücklich und sofort erkennbar. Subjekt, Prädikat und Mittelbegriff des theologisch einwandfreien Schlußverfahrens befinden sich daher ganz im Gebiete des Geoffenbarten. Jenes Analogat ist zudem bekannter als das Übernatürliche und kann und muß daher unter der Leitung der Offenbarung, die es uns liefert, für uns das entsprechende Erkenntnismittel sein, das Übernatürliche auf menschliche Weise uns anzueignen, ohne ihm jemals in Anmaßung zu nahe zu treten. So ist die Theologie in Wahrheit menschliche Kenntnis aus dem Glauben und der Offenbarung, weil sie neben dem Gegenstand das für uns passende Erkenntnismittel mitangibt. So tritt der Formalgesichtspunkt der Theologie, aus dem Geoffenbarten allein zu erkennen, voll und ganz in Wirkung. Die theologische Folgerung ist daher sehr wohl möglich — und für uns einfach nötig. Aber sie ist nur analoge Folgerung zu den profanwissenschaftlichen. 4. Wie Ch. S. 139, 141, 149 f. mit Recht betont und deutlichst hervorhebt, ist es in der Tat: Nur das kirchliche Lehramt kann übernatürlich gewiß, d. h. „unfehlbar" einen Glaubenssatz entfalten. Die Theologie kann und soll es auf wissenschaftliche, und im Idealfall auf theologisch gewisse Weise tun. Deshalb gibt es bekanntlich, bevor der Fall erreicht ist, immer mehrere theologisch wahrscheinliche Mittelbegriffe. Aber es gibt immer nur einen einzigen theologisch apodiktischen Mittelbegriff, wie auch nur ein Glaubensmittel: die aus- und vorlegende Kirche. Man darf aber nicht glauben, der apodiktische Mittelbegriff sei leicht und schnell zu finden. Wenn das von der einen Theologengeneration zur andern in einem Punkte zuträfe, dann dürfte das schon nicht mehr die Regel sein, erst recht nicht, wenn es einem einzelnen Theologen gelingen würde.

Hätte Ch. sich von der analogia fidei et theologiae, statt von dem vorentschiedenen: „Theologie ist nur Wissenschaft im weiteren Sinne" bestimmen lassen, dann wäre er zweifellos der Sache und Thomas gerechter geworden. Dann hätte er an einigen von dessen Nachfahren nur zu tadeln brauchen, daß sie, statt vom natürlichen mitgeoffenbarten Analogat, von einem unbestimmten natürlichen Satz sprechen, der eintritt in das theologische Schlußverfahren. Deshalb hätte es genügt, darauf hinzuweisen, daß Thomas besonnener vorging, als es später vielfach geschah, und nie in dem Sinn den aristotelischen Wissenschaftsbegriff mit der Offenbarung in Verbindung brachte, wie man ihm aus einem groben historizistischen Mißverständnis vorwirft statt etlichen unbesonnenen Nachfahren, die als Kinder ihrer Zeit die Wesensverschiedenheit von Theologie und Profanwissen aus Neigung zur Univokation abschwächten. Die Übertreibung einiger weniger, wie eines Vasquez, de Vega, Suarez, Ripalda, Franzelin, der Theologe vermöchte in bestimmten Fällen zu sagen, was zum Glauben gehört, so daß in ihnen keine Vorlage der Kirche nötig wäre, fällt nicht ins Gewicht. Hätte Ch. mehr sachlich den fraglichen Gegenstand behandelt, dann wäre es ein Leichtes gewesen darzutun, wie in der Theologie der Gebrauch der Vernunft sich keineswegs im Abfolgern erschöpfen kann, da sie analog zu allen profanen Wissensarten ist, und daher alle Arten vernünftigen Denkens in ihren Dienst stellen muß — keine einseitig, alle an ihrer Stelle. Ebenso wäre dann einmal klar geworden, daß nur der richtige theologische Mittelbegriff zu einer richtigen

theologischen Folgerung führen kann, daß aber seine Findung viel wichtiger und schwieriger ist als das Abfolgern, da hierzu das kirchliche Lehrzeugnis sorgfältigst geprüft werden muß. So wäre auch leicht zu zeigen gewesen, daß keine Folgerung in der Theologie im Sinne je einer Profanwissenschaft gewiß sein kann, weshalb sich alle hohen Worte von theologischer Bescheidung erübrigen.

Sicher wäre Ch. dann auch darin Thomas gerecht geworden, ihm die theologische Folgerung nicht abzusprechen noch deren Grundlage, das revelatum virtuale, abzustreiten, sondern es ihm hoch anzurechnen, daß er sich mehr und besser um den richtigen theologischen Mittelbegriff bemühte als wohl seitdem geschehen ist.

Wie denkt sich Ch. die „Erklärung" durch die Theologie ohne theologische Folgerung (S. 149 u. ä.)? Das geht aus seiner Darstellung nicht klar hervor. Es liegt doch in der Natur der Sache, daß sie nur auf dreifache Weise möglich ist: 1. auf Grund der Analogie, die zwischen dem Natürlichen und Übernatürlichen weithin besteht, von der die Offenbarung bei jedem Geheimnis kündet und das Vatikanische Konzil an erster Stelle spricht, D. 1796. Wenn es dann die rerum divinarum scientia erwähnt, D. 1799, dann ist damit doch wohl eine wahre Wissenschaft gemeint, aber nach D. 1796 eben eine solche, die zu den andern analog ist. Jene investigatio veritatis, von der Thomas I Sent. prol. a. 5 ad 4; Qdl. 4, 18 spricht, gründet gerade auf der Tatsache dieser Analogie, daß bei den geoffenbarten Dingen aus dem Wesensverhalt derselben, ganz analog der Art im Profanwissen, eine objektive Erfassung ihrer Sachwahrheit zustandekommt. Trifft das zu, dann kann auch: 2. der sachliche Zusammenhang einzelner Glaubensgegenstände untereinander objektiv erfaßt werden, soweit die Theologie es gestattet. Vgl. D. 1796. Das Beispiel, das Thomas hierfür verwendet, ist 1 Kor 15, 16 entnommen. Ch. will es gegen die wahre theologische Folgerung ausnützen, vielleicht mit Recht. Aber dann möge er mitbedenken, daß Thomas es gewählt hat als Beispiel aus der Schrift gegen jene, welche die Theologie mit der Schrifterklärung gleichsetzten und behaupteten, die Schrift kenne kein folgerndes, sondern nur ein affektives Denkverfahren. Ist das in der Theologie geschehen, dann vermag man: 3. auch den sachlichen Zusammenhang der geoffenbarten Dinge und Wahrheiten mit dem übernatürlichen Ziel des Menschen objektiv zu fassen. Es mag ruhig zugegeben werden, daß all das vielfach ohne die wissenschaftliche Form der Theologie erfaßt wird. Aber in der Form der wissenschaftlichen Kenntnis ist es nur der Theologie möglich.

Was Ch. S. 141—144, 149 Anwendung der „gesunden", d. h. der wahren Philosophie auf das Geoffenbarte unter alleiniger Garantie der Vernunft nennt, ist nicht die Meinung des Vatikanums, noch auch die Ansicht von Thomas, noch sachlich richtig. Von einem solchen Verfahren in der Theologie kann nie und nimmer die Rede sein, weil die Vernunft nur unter der Leitung des Glaubens und der Offenbarung auf dem Gebiete des Geoffenbarten sich bewegen kann, das ihr an sich nicht homogen ist und nur durch die mitgeoffenbarten Analogata zugänglich wird. Wäre es so wie Ch. meint, dann könnte nicht bloß von einer „gefährlichen und prekären Angelegenheit", S. 141, sondern es müßte geradezu von der Unmöglichkeit der systematischen Theologie und noch mehr des Glaubens gesprochen werden. Wie kann die Vernunft anders als über das mitgeoffenbarte Analogat zu einem einzigen übernatürlichen Gegenstand den Weg finden? Sie vermag aus sich nicht einmal dies natürliche Analogat zu finden, geschweige ohne es das Geoffenbarte zu durchdenken. Die Glaubensanalogie ist die Brücke zu uns und von uns zum Geoffenbarten. Und dann ist auch die theologische Analogie der Schlüssel zur Lösung der theologischen Methode, und keineswegs die Vorentscheidung: Theologie ist Wissenschaft im weiteren Sinne.

Was Ch. im dritten Teil (S. 151—168) von der theologischen Arbeitsweise und ihrem Ethos sagt, rechtfertigt seine Kritik an jenen Theologen, die das revelatum virtuale für den objektiven Gesichtspunkt der Theologie ausgeben. Nicht dies, sondern das revelatum et declaratum explicitum ab Ecclesia ist dies Licht; das revelatum virtuale ist das, was durch jenes und mit Hilfe des mitgeoffenbarten natürlichen Analogates als in jenem enthalten theologisch zu erfassen gesucht wird. Ebenso ist Charliers Kritik an der ganz unzulänglichen Benutzung der Zeugen der vergangenen kirchlichen Vorlegung bei manchen Scholastikern in Gegenwart und Vergangenheit nicht ganz unbegründet.

Den Abschluß des Ganzen bildet eine Zusammenfassung (S. 171—173). Ein Autoren- und Sachverzeichnis erleichtern den Gebrauch des Buches.

Zum Schluß sei eine Reihe Einzelheiten berichtigt: S. 68 heißt es von der Kirche, sie sei „cette personnalité même du Fils de Dieu Incarné . . . dans l'ordre de la grâce". Die Kirche ist nun keineswegs die „erweiterte" Persönlichkeit des Christus, vor allem nicht in der Gnadenordnung, sondern das Personenganze oder die Gemeinschaft, die durchaus von ihm unterschieden ist und sich zusammensetzt aus menschlichen Personen, die einen sakramentalen Charakter tragen, in Hinordnung auf den Kult Gottes nach Maßgabe des Priestertums Christi als Gemeintätigkeit jenes Ganzen. Dieser Kult soll sich vollziehen nach Anordnung und Weisung des Stellvertreters Christi und die Gnade vermitteln nach dem Maße der Disposition der Charakterinhaber. — S. 114 ff. stützt sich Ch. leider auf die erste Ausgabe von Grabmanns Buch: Die echten Schriften des h. Thomas von Aquin. Münster 1920. Hier wird die Abfassung von in Boeth. de Trin. nach derjenigen vom ersten Teil der Summa angesetzt. In der zweiten Auflage von 1931 bemerkt Grabmann, daß de Trin. q. 6, a. 1 sed contra den liber de causis Aristoteles zuteilt, ein Beweis, daß de Trin. aus der Frühzeit stammt. Grabmann führt ohne Stellungnahme die von Mandonnet angegebene Abfassungszeit 1257/58 an. — Wenn Ch. S. 157 meint, etliche Theologen vermöchten nur Ärgernis an der potentia passiva der menschlichen Natur gegenüber den Gnadengaben zu nehmen, so dürfte er nicht ganz über deren Meinung unterrichtet sein. Viele sprechen aus wohlbegründeter Vorsicht nur von einem Nichtwiderspruch der Natur. Und zwar deshalb, weil andere in sehr fragwürdiger Weise von einer „anfänglichen, materiellen, potentiellen Aktuierung" der potentia passiva reden, die seit der Menschwerdung eingetreten sein soll, so daß seitdem die gesamte Menschennatur subjektiv der Gnade näher steht als früher. Die dieser Ansicht gegenüber gewählte Ausdrucksweise von der non-repugnantia ist keineswegs aus philosophischen, noch apologetischen, sondern eminent theologischen Gründen gewählt. Die Meinung von der non-repugnantia leugnet in keiner Weise die potentia passiva, sie betont sie bloß nicht so, um nur ja keine anfängich bereits aktuierte potentia zu lehren. Sie betont mehr den Gesichtspunkt, den die Menschennatur zu der Allmacht Gottes als zu der Gnade und Glorie hat.

Das so sorgsam geschriebene Buch vermag wegen seiner Methode nicht recht zu überzeugen. Man hätte mit der Sache beginnen müssen, um die Geschichte ihrer Erkenntnis zu verstehen, wie denn die Geschichte jedes Gegenstandes bedingt ist durch die menschliche Kenntnis als Medium, in das der Gegenstand eintritt. Die angewandte Auslegung von Thomas, die grundlegendste Gesichtspunkte unbeachtet läßt, erscheint genau so bedenklich. Schließlich darf keiner Vorentscheidung Raum gegeben werden, wo noch zu entscheiden ist.

Trotzdem kann und muß der Fachmann dem Verf. Dank wissen, weil er ihn zur verschärften Nachprüfung nötigt, mag die „Lösung des theologischen Problems" auch weniger gefördert sein. Deshalb dürfte das Buch für Anfänger nicht geeignet erscheinen.

Walberberg/Bonn. M. D. Koster O.P.

2. **Chenu, M.-D., Une École de Théologie. Le Saulchoir.** Le Saulchoir, Kain-lez-Tournai (Belgien), Étiolles (S. et O., Frankreich), 1937 (128 S., 8°).

Eine Gruppe von Theologen gibt sich Rechenschaft von ihrer Geistesrichtung und ihren Arbeitsmethoden. Ihr Wort-

führer ist der durch seine Forschungen über die theologische Methode und die philosophische Lexikographie des Mittelalters bestens bekannte französische Dominikaner M. D. Chenu. Er spricht für die Dominikanerfakultät von Le Saulchoir und für den Kreis derer, die in A. Gardeil ihren großen Meister der Methode, ihren Melchior Cano verehren, und denen, um nur einige zu nennen, etwa M. J. Congar, A. Dondaine, Th. Deman, D. Salman, G. Théry, C. Spicq, P. Synave, H. D. Simonin, A. J. Festugière, zugerechnet werden dürfen. Die Dominikanerhochschule zu Le Saulchoir ist aus der Lehranstalt der Pariser Dominikanerprovinz hervorgegangen, die 1865 in Flavigny gegründet, 1884 nach Corbara verlegt wurde, 1895 wieder nach Flavigny zurückkam, 1904 nach Le Saulchoir und 1937 nach Étiolles bei Paris verlegt wurde. Ihre Rektoren (Magistri regentes) waren Beaudouin (1881/92), der Systematiker und Methodiker A. Gardeil (1897—1912), der Exeget Lemonnyer (1911/28), V. Héris (1928/32). Die Hochschule zählte 1914 10 Professoren und 54 Studenten, und 1937 22 Professoren und 125 Studenten, und besteht heute aus den beiden, 1937 von der Studienkongregation anerkannten, Fakultäten für Philosophie und Theologie, und einem Forschungsinstitut für Mittelalterliche Scholastik, das seine Hauptaufgabe in der Anwendung der historischen Methode auf das Studium des h. Thomas erblickt. Le Saulchoir (Étiolles) gehört neben dem 1910 gegründeten Angelicum, das die Zentraluniversität des Ordens ist, und als Erbe von Zigliara und Lepidi unter der Führung von R. M. Garrigou-Lagrange besonders die systematische Thomasinterpretation pflegt, und neben der 1890 gegründeten Hochschule St. Étienne zu Jerusalem, der das unter M. J. Lagrange so erfolgreiche Bibelinstitut und seit 1922 das von der französischen Regierung gegründete französische archäologische Institut angegliedert ist, zu den bedeutendsten Hochschulen und Forschungsstätten des Dominikanerordens.

Die schmale aber inhaltreiche Schrift von M.-D. Chenu handelt in Kap. I vom Verhältnis des Dominikanerordens zum Universitätsunterricht, vom Studium Generale im Pariser Konvent St. Jacques und von den theologischen Lehranstalten der französischen Dominikaner seit der 1844 durch Lacordaire begonnenen Wiederherstellung des Ordens in Frankreich. Kap. II handelt von der Geistesrichtung und der Methode in Le Saulchoir; Kap. III handelt von der Theologie, vom Primat der Offenbarungsgegebenheit, von Glaube und Geschichte, von Glaubenswissenschaft und theologischen Systemen; Kap. IV handelt von der Philosophie, von Philosophie und Theologie, von Thomistischer Philosophie und Barockscholastik, von scholastischer Philosophie und moderner Philosophie, von Geschichte der Philosophie, vom Thomismus; Kap. V handelt vom Studium des Mittelalters. Ein Anhang gibt willkommenen Überblick über die Publikationen: über die 1907 gegründete Revue des sciences philosophiques et théologiques, und über das 1924 gegründete Bulletin Thomiste, über die Reihenpublikationen der Bibliothèque de philosophie (seit 1935, 3 Bde.), der Bibliothèque de théologie (seit 1938, 2 Bde.) und der Bibliothèque Thomiste (seit 1921, 23 Bde.), sowie über die große Reihe von Einzelpublikationen der Männer aus dem Kreis von Le Saulchoir.

Aufbau und Planung der Publikationsreihen zeigt, daß die über einen zahlreichen Lehrkörper verfügende Hochschule nicht etwa eine Sammlung von vielleicht trefflichen, aber in engen Fachgebieten sich selbst einsperrenden Spezialisten ist, sondern eine bei aller Verschiedenheit einheitliche, von gemeinsamem Geist durchdrungene und nach architektonischem Plan zusammenarbeitende Mannschaft, kurz eine wahre Schule der Theologie (S. 43), von der Großes zu erwarten ist, wenn sie ihrer Aufgabe bewußt um die rechten Methoden ringt, diese Aufgabe zu meistern.

Man wird daher die Schrift von M. D. Chenu, als methodische Gewissenserforschung und methodisches Programm dieser Schule, mit großer Spannung zur Hand nehmen. Und man wird nicht enttäuscht sein. Das knappe und straffe Büchlein, voll entscheidender Einsichten, voll glücklicher Formulierungen, voll treffender Charakteristiken, enthüllt eine seltene Tiefe. Was da über den aus der qualitativen Pluralität der Objekte erwachsenden Pluralismus der Methoden, über den Zustand des geöffneten Suchens und Findens, über die Urbeschäftigung mit den Quellen, über Bedeutung und Grenzen historischer Methode in der Theologie, über das Urerfassen der Offenbarungswahrheit angedeutet und gesagt ist, gehört wohl zum Besten was in den letzten Jahren über theologische Methode gedacht und geschrieben wurde.

Die Eigenart dieser methodischen Haltung zeigt sich an folgenden Momenten:

1. Der Primat der Offenbarungsgegebenheit. Nach dem Schema vieler Lehrbücher hat es wirklich den Anschein, als ob die Hl. Schrift nur dazu da wäre, Dogmatiker mit Argumenten zu versehen. Jenes berühmte dreiteilige Schema, demzufolge eine theologische „These" bestehe aus Probatur ex Scriptura, probatur ex traditione, probatur ex ratione, ist nur der Rest eines Kompromisses zwischen positiver und spekulativer Theologie, das in Wirklichkeit beide kompromittiert durch eine falsche Symmetrie, in der der Primat der Offenbarungsgegebenheit und die Bedeutung der Spekulation schlecht zueinander passen (S. 56).

2. Daraus folgt der Primat der Quellen, d. h. von Schrift und Tradition. So wenig die Schrift dazu da ist, um für dieses oder jenes Dogma einen äußeren „Beweis" zu liefern, so wenig ist dies die Tradition (S. 66); vielmehr ist das Dogma dazu da, um die Wahrheiten der Offenbarungsquellen besser zu erfassen.

3. Daraus folgt die Bedeutung der Geschichte für den Theologen. Der Historiker liefert dem Theologen nicht etwa nur einen Katalog von irgendwelchen in irgendeinem Denzinger registrierten Lehrsätzen, sondern das ganze Inventar des Auditus fidei, einen Gegenstand von lebendigem Reichtum, der immer wirkend in der ihn verwaltenden Kirche, voll ist von göttlicher Intelligibilität (S. 55).

Das Christentum zieht so seine Wirklichkeit aus der Geschichte, nicht aus einer Metaphysik. Die erste Sorge des Theologen muß daher sein, die Geschichte zu kennen und sich dazu auszurüsten. Die Geschichte ist für ihn kein vorübergehendes Geschäft, das er an der Schwelle seines spekulativen Laboratoriums schleunigst an Spezialisten abgeben dürfte, sondern eine dauernde Bechäftigung seines Geistes, in der er freudig beharrt. Geschichte ist ihm nicht utilitäre Apologetik, ein Geschäft für Knechte, die auftragsgemäß die heilige Arche gegen Häretiker und Leugner des Dogmas verteidigen, sondern wesenhafte Nahrung als Wort Gottes. Die Texte sind in der Theologie das was die Erfahrung in den Naturwissenschaften ist (S. 55. 61. 62).

4. Aus diesem innigen Verhältnis zur Geschichte ergibt sich die Zukunftsnähe der Theologie. Der unmittelbare und unmittelbar fruchtbare Fundort, aus der der Theologe seine Gegebenheit schöpft, ist das gegenwärtige Leben der Kirche und die aktuelle Erfahrung der Christenheit. Theologen, bei denen die Wissenschaft eine Schranke bilden

würde zwischen ihnen und dieser Gegenwart der Offenbarung im Hl. Geiste, wären in ihrer eigenen Wohnung Emigranten (S. 46. 57. 67).

5. Die hohe Bedeutung der ratio theologica, der conclusio theologica, des intellectus fidei, der Glaubenswissenschaft widerspricht nicht dieser Bedeutung der Geschichte, sondern folgt gerade daraus (S. 70). Chenu glaubt an die Homogenität der theologischen Wissenschaft mit der Offenbarungsgegebenheit (S. 71). Ein Riß zwischen positiver und spekulativer Theologie ist ebenso abzulehnen wie zwischen Wissenschaft und Frömmigkeit. Man macht keine Theologie (auch keine theologia mystica), indem man abstrakten Thesen corollaria pietatis oder „Lebenswerte" anhängt, sondern indem man sich in der tiefen Einheit der theologischen Ordnung hält (S. 72). Der intellectus fidei gehört wesenhaft zum Glauben. Es wäre eine seltsame Verkümmerung der Glaubenswissenschaft, wollte man daraus nur eine Verteidigung von Dogma machen, und die ratio nur als Außenfort am Gebäude hochführen. Das 19. Jahrh. hat oft einer apologetischen Inflation nachgeben müssen um dadurch die innere Armut seiner Theologie bezahlen zu können (S. 73).

6. Ratio theologica ist aber nicht identisch mit einem theologischen System (S. 73). Theologische Systeme (auch das thomistische) sind relativ und gelten nur unter der der Reserve eines dauernden Geöffnetseins für den möglichen Wahrheitsgehalt anderer Systeme und anderer Mentalitäten (S. 74). Es konnte dem Thomismus nichts Schlimmeres passieren denn als eine Art Orthodoxie behandelt zu werden (S. 76). Der theologische Fortschritt besteht nicht in der Fabrikation neuer Konklusionen am Rande eines gewählten Systems mit einer sich immer verfeinernden Dialektik, er hat vielmehr seinen Ursprung im Kontakt mit den Quellen, dort wo das tiefste Geheimnis der theologischen Arbeit wirkt, dort wo die dauernde Fruchtbarkeit der Offenbarungsgegebenheit sich mit dem dürstenden Glauben verbindet (S. 76).

7. Daraus folgt die Eigenständigkeit und Produktivität der Theologie. Eine Theologie baut man nicht mit Anti's, sondern nach ihren eigenen Prinzipien und nach der inneren Hierarchie ihres Gegenstandes (S. 52). Die ekklesiologischen Kategorien, in denen wir, wenigstens im gewöhnlichen Lehrbetrieb, leben, stammen noch aus den Kontroverstraktaten des 17. Jahrh., die zwar Meisterwerke der antiprotestantischen Polemik darstellen, aber doch um die damals strittigen Punkte gruppiert und nach in Kirche wie in Welt gleicherweise längst vergangenen Opportunitäten aufgebaut sind (S. 68).

Es lebt hier nicht nur der beste Geist von Drey und Möhler, zu denen Chenu sich bekennt (S. 66), es werden hier nicht nur methodische Konsequenzen aus entscheidenden Einsichten des h. Thomas gezogen, sondern es ist hier das nie zu Ende gehende Ringen um die aus der Offenbarungsgegebenheit folgende Methode erneut und glücklich in Gang gekommen. Es ist hier eine charakterliche Haltung zu spüren, die dringend notwendige Aufgaben in mutiger und zuversichtlicher Entschlossenheit anpackt, im Bewußtsein, daß die gegenwärtige Erfahrung der Christenheit ein einzigartiger Standort und Fundort für theologische Arbeit ist.

Würzburg. Friedrich Stegmüller.

Andrae, Walter, **Das wiedererstandene Assur.** [9. Sendschrift der Deutschen Orient-Gesellschaft.] Leipzig, J. C. Hinrichs, 1938 (XII, 232 S. gr. 8°, 86 Tafeln, 1 Karte). M. 14; gbd. M. 16.

Die Deutsche Orientgesellschaft hat drei große Grabungen im Zweistromlande in Angriff genommen: Babylon, Assur und Uruk. Das Unternehmen in Babylon (von 1899—1917) stand unter der Leitung von R. Koldewey, der in seinem Buche „Das wiedererstehende Babylon[4] 1925" weitere Kreise über die Ergebnisse unterrichtete. Die Arbeiten in Assur dauerten von 1903—1914 und wurden von W. Andrae geleitet, während die Untersuchungen in Uruk, 1913 begonnen, zur Zeit noch weiter geführt werden. Auf Assur, das heutige Kal'at Schergât am Westufer des mittleren Tigris, längere Zeit die Hauptstadt und immer eine der wichtigsten Städte des assyrischen Weltreiches, setzte man von Anfang an besonders große Hoffnungen, nachdem sich die Erwartungen in Babylon bis dahin nicht ganz erfüllt hatten, und sie wurden nicht getäuscht. Die alte Stadt wurde denn auch so vollständig freigelegt wie kaum ein anderer Ort im Lande. Mächtige Festungswerke, Tempel und Tempeltürme, Paläste und Wohnanlagen mit mehr als tausend Grüften und reiche, z. T. farbige Keramik wurden aufgedeckt, viele Tausende von Schriftstücken in Keilschrift (und einige in aramäischer und „hethitischer" Sprache) religiösen, geschichtlichen, juristischen und geschäftlichen Inhalts, z. B. auch ein mittelassyrisches Rechtsbuch, kamen aus mehrtausendjährigem „Ruinenschlaf" wieder ans Tageslicht. Die transportablen Funde wurden gemäß der damals in der Türkei, die Eigentümerin des Geländes war, geltenden Regelung zwischen Istanbul und Berlin geteilt; der Berliner Anteil gelangte allerdings erst 1926 nach wechselvollem Schicksal an seinen Bestimmungsort, da das Schiff mit der Ladung, 1914 vom Kriege überrascht, in Portugal liegen bleiben mußte und es dann umständlicher Verhandlungen bedurfte, um die Herausgabe der Funde zu erreichen.

Die Schriftdenkmäler, welche die Geschichte und Kultur Assyriens vor allem im 2. Jahrtausend auf weite Strecken erst erschlossen haben, sind sachlich geordnet großenteils von verschiedenen Gelehrten veröffentlicht und teilweise auch bearbeitet, die Baudenkmäler und die Keramik hat der Leiter der Ausgrabungen selbst in einer Anzahl stattlicher Bände behandelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In dem vorliegenden Buche, einem Gegenstück zum „Wiedererstehenden Babylon" Koldeweys, gibt er eine volkstümliche, zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse. Der rein archäologische Befund und namentlich die Architektur steht dabei im Vordergrund, die Schriftdenkmäler mit ihrem reichen und interessanten Inhalt werden herangezogen, insofern sie diesen Befund zu beleuchten und zu erklären vermögen.

Die Darstellung beginnt mit einem kulturellen Querschnitt. A. schildert zunächst Anlage, Zustände und Lebensgewohnheiten der Stadt, wie sie einem fremden, griechischen Besucher unter Sanherib kurz nach 700 v. Chr. auffallen mochten. Darauf folgt als weit umfangreicherer Teil in einem Längsschnitt die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung Assurs und seiner Bauten vom Beginn der Besiedlung um 3000 v. Chr. über den Stadtstaat, das assyrische Großreich und seinen Fall sowie die parthische Zeit bis zum einbrechenden „Ruinenschlaf" im 3. Jahrh. n. Chr. Den Schluß bilden ein kurzer Bericht über den Verlauf der Grabung und Angaben über die geographischen und klimatischen Verhältnisse der Gegend sowie Bemerkungen zu den Bildern und

Tafeln. Die 86 Tafeln mit meist gut gelungenen Photographien sind besonders willkommen, ebenso die 82 Zeichnungen im Text, teilweise rekonstruierte Pläne, bei denen Vermutung und Kombination die Lücken des archäologischen Befundes geschlossen hat. Die Reihenfolge der Tafelabbildungen ist dem Text angepaßt, wodurch freilich ein gewisses Durcheinander entsteht, indem infolge der Zweiteilung der Darstellung weder eine systematische noch eine chronologische Ordnung herauskommt. Es wäre übersichtlicher, wenn die eine oder die andere ausschließlich eingehalten worden wäre. Sonst vermittelt aber das Buch ein anschauliches und eindrucksvolles Bild von der Arbeit der Ausgräber und ihren reichen und schönen Ergebnissen; es ist auch für den Nichtfachmann verständlich und lesenswert, erfüllt also wohl seine Aufgabe als „Sendschrift" der Orientgesellschaft.

Nach der Meinung des Verf. mochten neben den eigentlich archäologischen Erwartungen auch theologische, philologische, kulturhistorische und sogar politische (das damalige Freundschaftsverhältnis zur Türkei!) Interessen den Entschluß zur Ausgrabung in Assur herbeigeführt haben. Wenn die Theologie damals wirklich „nach Kronzeugen für die Realangaben des Alten Testaments suchte" (S. 192), ist ihre Hoffnung freilich nicht direkt erfüllt worden. Für biblische Einzelheiten hat Assur Belege kaum geliefert. Auch auf anderen Grabungsstätten war das nur selten der Fall. Aber der geschichtliche und kulturgeschichtliche Hintergrund im allgemeinen ist aufgehellt worden, auf dem vieles im A.T. besser verständlich wird oder auch in neuem Lichte erscheint. Die Drohreden der Propheten mit ihrem Hinweis auf die assyrische Gefahr, die von ihnen beklagte und bekämpfte Ausländerei in Kult, Sitte und Politik, die Schaukelpolitik der israelitischen Könige mit ihrem ständigen Schwanken zwischen unwürdiger Liebedienerei und verzweifelten Abwehrversuchen gegen die assyrische Weltmacht, die ihnen mit ihren kriegsgeübten Truppen öfter ins Land fiel und das Nordreich ja schließlich auch zu Fall brachte, die unmäßige Freude der Unterdrückten über den endlichen Sturz der verhaßten Zwingherrin (vgl. Nahum!), das alles gewinnt an Lebendigkeit und Anschaulichkeit, wenn man eine mächtige Stadt wie Assur mit ihren gewaltigen Mauern, ihren stattlichen Palästen und Tempeln, ihren glänzenden Festen, ihrer gut entwickelten Kunst, ihren zahlreichen Beamten, Priestern und Schreibern im Hintergrund sieht. Man braucht gar nicht an die spezifisch religiösen Anschauungen und Einrichtungen zu denken. Gerade auf diesem Gebiet erscheinen die Deutungen A.s auch weniger überzeugend. Ob das assyrische Neujahrsfest wirklich ein großer Vegetationsritus ist, erscheint sehr fraglich. Überhaupt bewegt sich der Verf., wo er das „symbolische Denken" der Alten an Tempeln, Götterbildern, Königsstelen u. ä. zu ergründen sucht, auf schwankem Boden. Die Erklärung der Stelen als eine Art „Gotteshaus, in dem das göttliche numen mit dem königlichen nomen verschmilzt", bzw. als „Sinnbild der Kommunion des Königs mit dem Gotte" (S. 107) streift an Mystik, der nicht alle folgen werden. Daher kommen dann auch mißverständliche Ausdrücke wie „zelebrieren", „konsekrieren", „geistige Kommunion", die für gewöhnlich in ganz anderem Sinne gebraucht werden. Wo wird z. B. „der konsekrierte Wein noch heute der Erde feierlich in einen Brunnenschacht zurückgegeben" (S. 113[2])?

Man wird sich durch solche Schönheitsfehler in seinem Interesse an dem reichen Inhalt des Buches nicht stören lassen. Man möchte es vielmehr in viele Hände wünschen. Denn es ist sehr geeignet, zu einem richtigen Urteil über die Leistungen des Alten Orients beizutragen.

Bonn a. Rh. F. Nötscher.

Bornhäuser, Karl, **Jesus imperator mundi (Phil 3, 17—21 und 2, 5—12).** Vortrag vor den theologischen Fachschaften von Groningen, Kampen, Amsterdam (städt. Universität), Utrecht und Leiden. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1938 (35 S. 8°). Kart. M. 1.

Das vor kurzem wiederholt erörterte Thema: „Christus Imperator" wird vom Verf. nicht etwa in eine derartige kritische Auseinandersetzung gestellt, sondern, wie der knappe Rahmen eines Vortrags rechtfertigen mag, im wesentlichen auf die Prüfung der beiden im Titel bezeichneten Stellen aus Phil eingeschränkt. Man ist gewohnt, bei B.s ntl. Forschungen stets auf eine selbständig suchende Fragestellung sich zu rüsten, nicht selten auch einer eigenartig glücklichen Lösung oder wenigstens Teillösung zu begegnen. Es sei nur an seine unter originellen Kombinationen geführten und in verschiedenen Ergebnissen wertvoll fördernden Arbeiten: „Studien zum Sondergut des Lukas" (1934); „Studien zur Apostelgeschichte" (1934) erinnert. Jedoch in der hier zur Besprechung stehenden Ausdeutung zu den beiden genannten Abschnitten aus Phil springt nicht von ferne das Überzeugende an Beweiskraft heraus wie bei der Mehrheit seiner in jenen beiden Schriften vereinigten Einzeluntersuchungen.

Eine erste Voraussetzung wird vom Verf. vorangestellt: die in Phil 3, 17—21 von Paulus beklagten oder bekämpften „Feinde des Kreuzes Christi" seien „keine Glieder der Gemeinde zu Philippi, sondern in der überwiegenden Mehrheit angesiedelte Veteranen" (S. 12—13; 35) gewesen. Auf diese und auf diese ausschließlich seien die von Paulus gebrauchten starken Ausdrücke („denen ihr Gott der Bauch"; „die irdisch gesinnt sind"; „deren Ruhm bestehen wird in ihrer Schande") gemünzt. Eine solche Übertreibung und vollends eine in solchem Zusammenhang hochgestimmte wie die auf S. 9 zu lesende („Der ‚Römer'-Brief des Paulus ist nicht der Brief, den er an die Christengemeinde zu Rom geschrieben hat, sondern sein Brief an die Philipper, da diese Stadtgemeinde fast nur aus ‚Römern', d. h. aus Männern, die das römische Bürgerrecht besaßen, bestand") kann schon im Blick auf die jüngst veröffentlichte, inhaltlich mit Apg 16, 20 ganz übereinstimmende Inschrift von Dura-Europos nicht im geringsten verfangen. Bei jener Verengerung der Antwort auf die Frage nach dem ersten Leserkreis des Phil will freilich dann ebensowenig verwundern, daß vom Verf. die nach Inhalt und Form so eng als nur möglich mit Phil 3, 19a sich berührenden Stellen 1 Cor 6, 13 und Röm 16, 18 ganz außer Betracht gestellt und gleicherweise sprachliche Anklänge zu Phil 3, 19b wie die in 1 Cor 15, 40; 2 Cor 5, 1 keiner Vergleichung gewürdigt werden. Der Vorschlag (S. 14 f.), zu Apg 17, 7 und Joh 19, 15 statt: „König" die Übersetzung: „Kaiser" zu wählen, ist schon in verschiedenen Übertragungen verwirklicht; eine solche ergibt sich ja aus dem Zusammenhang beider Stellen ganz von selbst.

Mit besonderer Spannung wird man der Deutung des Verf. zu der andern Hauptstelle: Phil 2, 5—12 entgegensehen. „Wenn man beisammen hätte, was über diese Verse geschrieben und gedruckt wurde, so gäbe es eine Bibliothek . . . Für zwei Fakultäten, Gießen und Tübingen, ist

der Kenosisstreit eine Zeitlang" — deutlicher wäre gesagt worden: fast durch 200 Jahre hindurch — „förmlich ein Turnierplatz für den Erweis ihres Scharfsinns gewesen" (S. 16). Demgegenüber glaubt der Verf., jegliche Meinungsverschiedenheit überwunden zu haben, indem er die Wendung in Phil 2,6b: *οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ* als verdeckte Polemik gegen die mit Gewalt erzwungene Apotheose des Caligula erklärt — allerdings unter der eigens gemachten Voraussetzung, daß sowohl dem Apostel Paulus wie den Philippern (i. e. wie oben bezeichnet: römischen Veteranen) jener Gegensatz zwischen dem Anspruch des Gottgleichseins Jesu und dem lästerlichen Wahnsinn eines Caligula: Gott gleich zu sein, damals noch, „also nur ungefähr 25 Jahre" von der Abfassungszeit des Phil entfernt (S. 17), gegenwärtig war. Die Begründung dieser These fällt sehr dürftig aus. Zur Stütze hiefür das Wort: *ἡγησάμεθα* aus dem Erlaß des Königs Ptolemäus Philopator in 3 Macc 3,15 als „wahrscheinlich dem ‚imperialen' Stil zugehörige Formel" (S. 19) in Anspruch zu nehmen, ist unzureichend. Die hellenistischen Königsbriefe nennen vielmehr als solche mit Bevorzugung: *δοκεῖ* oder *ἔδοξεν ἡμῖν* bzw. *οἰόμεθα*, die römischen Kaisererlasse: *ἀρέσκει μοι* (placet mihi) bzw. seit Tiberius und Caligula mit Vorliebe: *κελεύω* (iubeo) oder *θέλω* (volo); vgl. mein Buch: Diatagma Kaisaros. Die Inschrift von Nazareth und das Neue Testament, Freiburg 1936, 10. Wenn aber überhaupt in Phil 2,7—8 die Apotheose eines römischen Kaisers bekämpft sein soll, wäre dann nicht die freilich aus dem Zusammenhang der Stelle ebensowenig einleuchtende Annahme einer verdeckten Hindeutung auf die Apotheose des Nero ebenso naheliegend, ja die um die Zeit von 63 nächstliegende gewesen, statt einen fast 25 Jahre toten imperator aus dem Tartarus heraufzuholen und sein Haupt der Statue des Zeus nochmals aufzusetzen? Szenen aus Neros Vergottungssucht wie die bei Tac. ann. XIV 15 XVI 22; Sueton, Nero 20—21; Dio Cass. LXII 26 LXIII 29 geschilderten wären im Dienste der These des Verf. ebenso verwertbar, weil den in Philippi angesiedelten Römern mindestens lebendiger gegenwärtig, gewesen als die Tollheiten eines Caligula, den zudem sein Nachfolger Claudius durch den Akt der rescissio actorum vom 21. Februar des Jahres 41 schon vernichtend getroffen hatte.

Worin jedoch die von Jesus vollzogene Kenosis bestanden habe, glaubt der Verf. mit Zuhilfenahme von Js 52,13—53,12 restlos aufgeklärt zu haben: „Es ist in Phil 2,7—8 nicht die Rede von der Menschwerdung des Präexistenten, auch nicht von dem Gesamtverhalten Jesu seit seinem Heraustreten aus der Verborgenheit, sondern von dem Leidensweg, durch den er erfüllte, was in Js 52,13 ff. und in den Leidenspsalmen von dem leidenden Gottesknecht geschrieben ist" (S. 20). Nur in diesem Sinne seien auch Hebr. 4,7—10; 12,1—3 und 2 Cor 8,9 zu verstehen. Auch wer die sprachlichen Anklänge in Js 52,13: Phil 2,9 und Js 53,8 : Phil 2,8 gelten läßt, vermißt doch jeden zwingenden Beweis für die Deutung und Übersetzung zu: *μορφὴν δούλου λαβών*, wie diese („nicht = er nahm die Gestalt eines — [vom Verf. selbst gesperrt!] — Knechtes an, sondern = er nahm die Gestalt des leidenden Gottesknechtes an") auf S. 20 versucht wird. Erschöpfte sich die Kenosis einzig in dem Sicherniedrigen des Nazareners in den Leidensweg des Gottesknechtes, was sollte dann überhaupt noch die vom Verf. als ebenso neue Lösung verteidigte Polemik des Paulus gegen die Apotheose eines Caligula, der im Gewande eines Zeus oder Apollo oder gar der Tyche aufzutreten beliebte, aber von der Idee des freigewählten Opfer- und Sühnetodes Jesu auf mehr als sieben Himmelszonen entfernt war? Die im Eingang (V. 6a) dieses „Christus-Hymnus" von Paulus hochbetonte Aussage: „der in Gottes Gestalt war" sinkt daher bei dem Deutungsversuch des Verf. zur vollen Bedeutungslosigkeit herab; der V. 6a wird zwar S. 21 Anm. 1 flüchtig berührt, aber auch im folgenden vom Verf. seinem Inhalt nach nicht näher gewertet. Dagegen ist der Stufengang, den der Apostel in Phil 2,5—11 einhält, in der absteigenden Linie wie in der dann aufsteigenden Linie derart straff gezeichnet, daß es unmöglich bleibt, den Ausdruck von der Kenosis für sich zu verstehen, wie S. 21 Anm. 1 geschieht: „Er hat sich selbst entäußert = er hat sich selbst mit freiem Willen aus dem Heilsvolk ausgestoßen". Denn den beiden Stufen „Gott-Gleichsein" und „Sich Selbst-Entäußern" folgt als nächste Aussage: „er nahm Knechtsgestalt an und erschien im Äußern wie ein Mensch". Sollte im Gedankengang des Paulus vor den letztgenannten Akt wirklich derjenige gestellt sein, daß Jesus sich selbst freiwillig aus dem Heilsvolk ausschloß, noch bevor er die Gottesgestalt nach außen zurücktreten ließ und so überhaupt dem Heilsvolk eingegliedert war? Der Widerspruch, in den der obige Deutungsversuch des Verf. sich selbst verwickelt, bleibt in jedem Falle bestehen. Alle die vielen Versuche, so auch der des Verf., die Kenosis nicht als ein Heraustreten aus der Präexistenz verstehen zu wollen, müssen stets nur die Ausdeutung je eines aus den Versen Phil 2,6—11 herausgerissenen Bruchstückes pressen, um jene als die den Sinn des ganzen Abschnittes entscheiden sollende zur Geltung zu bringen, und können daher jedesmal nur unbefriedigend enden.

Das Thema, das der Verf. im zweiten Teil seines Vortrags zur Behandlung nahm, ist zu wichtig, als daß der Inhalt der S. 17—25 ohne nähere Vergleichung mit der übrigen paulinischen Christologie hätte bleiben dürfen. Im Gegensatz zu der früheren „theologischen Erklärung" und der jüngst vielgepriesenen „pneumatischen Exegese" möchte der Verf., wie der Vortrag vom Anfang bis zum Ende mit vollem Recht als Gegenwartsaufgabe fordert, der Methode einer „zeitgenössischen Auslegung" ihre Berechtigung gewahrt sehen. Wir traten und treten stets durchaus für das Bemühen ebenso ein, auch solche hymnologisch gebaute Theologie wie die in Phil 2,6—11 aus der Sprache oder Gedankenwelt der hellenistischen und ersten römischen Kaiserzeit her unserem Verständnis näherzubringen. Aber ein Herauslösen einzelner Versteile aus dem sie umschließenden Ganzen führt nicht zu einem einheitlich geschlossenen Verstehen aus der Zeit des Paulus und darum auch nicht zu einem solchen für die Zeit von heute.

Tübingen. Stephan Lösch.

Karrer, Otto, **Die Geheime Offenbarung** übersetzt und erklärt. Einsiedeln/Köln, Benziger & Co., 1938 (184 S. 8°). Kart. M. 3,50; gbd. M. 4,40.

Seit einer Reihe von Jahren interessiert die Apokalypse nicht nur die Exegeten und Theologen von Fach, sondern auch weite Kreise des christlichen Volkes. Dadurch entstand das Bedürfnis nach volkstümlichen Erklärungen dieses geheimnisvollen Buches. Eine solche stellt auch das Buch von Karrer dar. Es beruht auf dem Studium der neueren Kommentare, die auf S. 179 aufgeführt werden, und ist in einer sprachlich sehr entsprechenden Form geschrieben. Aus Bibelstunden herausgewachsen, will es offenbar wieder solchen dienen. Es bietet aber keine unmittelbaren praktischen Anwendungen für das christliche Leben, doch lassen sich solche auf Grund der Erklärungen leicht finden und formulieren. Es kommt dem Verf. vor allem darauf an, den eigentlichen Sinn der Apk zu erschließen, den theo-

logischen Gehalt des Buches herauszustellen, die uns vielfach so fremd anmutenden Visionen und Bilder in ihrem überzeitlichen Wahrheitsgehalt zu deuten. Er betont ausdrücklich, daß er seinen Lesern ein gewisses Maß von eigener Gedankenarbeit zumute, ohne die niemand die Apk mit einigem Gewinn lesen könne.

Das Buch kann zweifellos für die Zwecke, für die es geschrieben ist, gute Dienste leisten. Es vertritt eine ruhige und nüchterne Auffassung und hält sich von allen gewagten oder gar phantastischen Deutungen frei.

Man darf sich aber nicht verhehlen, daß solche volkstümlichen Darstellungen der Apk eine gewisse Gefahr in sich schließen, zum mindesten für die Leiter von Bibelstunden. Diese werden leicht zur Meinung verführt, daß die gebotene Erklärung nun wirklich die auf katholischer Seite wenigstens in den Hauptzügen allgemein anerkannte und nicht zu bestreitende Auffassung darstelle. Das ist aber nicht der Fall. Auch innerhalb der wissenschaftlichen katholischen Exegese gehen hinsichtlich der Apk die Anschauungen weit auseinander. Ich selber z. B. teile die Auffassung von K. in einer Reihe von wichtigen Punkten nicht. Ich will nur auf einige davon eingehen, um die Auffassung von K. etwas zu skizzieren und als durchaus nicht so gesichert, wie es den Anschein hat, nachzuweisen.

1. Von der sog. zeitgeschichtlichen Deutung der Apk will K. nichts oder nicht viel wissen. Er gesteht zwar zu, daß man in der urchristlichen Sprache mit Babylon gelegentlich Rom bezeichnet zu haben „scheine" (!), aber wenn auch 14, 8 Rom mitgemeint sei, so dürfe man das Symbol keineswegs zeitgeschichtlich begrenzen, es stehe überhaupt für die gottwidrige, heidnische Üppigkeit und umfasse alles, was etwa mit „Welt" gemeint sei (S. 170). Es liege nahe, in der Zahl 666 ein verstecktes Zeichen für Nero, aber als Typus des überzeitlichen, antichristlichen Gewaltgeistes zu sehen, aber K. bietet zugleich dem Leser noch die Deutung der Ziffer 6 als Verminderung der Zahl für das Vollkommene 7 (S. 116). Die 7 Köpfe (= Könige) des 1. Tieres sind ihm die Vertreter der Weltmacht in den 7 Weltzeitaltern der apokalyptischen Überlieferung (welches sind diese?). Dann meint er aber, daß für den Seher die römischen Cäsaren die nächstliegenden Verkörperungen der antichristlichen Weltmacht seien (S. 138 f.). Aber haben wirklich beide Deutungen nebeneinander Platz? Die Stellung, die K. zur Frage nach den zeitgeschichtlichen Anspielungen in der Apk einnimmt, ist also unsicher. M. E. muß mehr zugestanden werden, wenn auch eine rein zeitgeschichtliche Deutung (wie sie z. B. der katholische Exeget P. Touilleux, L'apocalypse et les cultes de Domitian et de Cybele, Paris 1935, neuestens wieder versucht hat) nicht durchführbar ist. Vgl. außer dem großen, gelehrten Kommentar zur Apk von Allo (^{3}1933) noch B. Rigaux, L'antéchrist (Paris 1932).

2. Die berühmte Perikope 20, 1—10 (tausendjähriges Reich) versteht K. mit Allo (der sich Augustinus anschließt) von der ganzen Zeit der geistigen Herrschaft des messianischen Königs von Christus bis zum Weltende, setzt also die 1000 Jahre den 3½ Jahren in Kap. 11—13 gleich. K. bekennt sich also hier zur Theorie der Rekapitulation wie Allo, folgt diesem aber in der zeitlichen Gleichsetzung von 4, 1—11, 18 und 11, 19—21, 8 nicht. Er dürfte aber nicht schreiben: „Mit Recht setzen die Erklärer seit Augustinus diese »kurze Zeit« (er meint 20, 3 b!) den 3½ Jahren der Weltzeit gleich" (S. 157). Das tun bei weitem nicht alle Erklärer auch nur auf katholischer Seite. Vgl. z. B. Sickenberger in der Festschrift für S. Merkle (1922) und meinen Aufsatz in der Röm. Quartalschrift 40 (1932). Der Verf. muß denn auch 20, 7 „und wenn vollendet sind die 1000 Jahre" so erklären: „wenn (und so oft) »der Teufel los ist«, indem sich die Welt der Segensmacht Christi entzieht" (S. 160). Eine solche Exegese wird wenigen einleuchten! Vgl. auch Rigaux S. 373 f.

3. Für K. ist das gegenwärtige, unmittelbare (? mittelbare?) Kommen des Herrn das Beherrschende in der Apk (S. 13). Christus kommt im ganzen Verlauf der Geschichte von seiner Himmelfahrt bis zum Jüngsten Tage (= der Endzeit!) immerzu als das Wort, das im Namen Gottes Verheißung und Forderung enthält, und scheidet die Geister (S. 12). „Die Zeit ist nahe" (1, 3) heißt: nahe ist die Entscheidung, in der sich jeder das Gericht spricht, zum Heil oder Unheil (S. 25). Daß diese Sätze theologisch (für sich betrachtet) richtig sind, wird niemand bestreiten, wohl aber viele, daß K. das Hauptanliegen der Apk exegetisch richtig herausgestellt hat. Er hat sich hier zu sehr von Lohmeyer beeinflussen lassen. Diese Auffassung raubt dem Buche seine aktuelle Bedeutung für die ersten Leser, für welche es in erster Linie bestimmt war. Übrigens ist auch falsch, was S. 12 steht: Die Gerichte, in denen „von nun an", nach seinem Wort, der Menschensohn kommt. „Von nun an" fehlt bei Mk 14, 62. Lk 22, 69 steht nur „von nun an wird der Menschensohn zur Rechten Gottes sitzen" und demgemäß ist das „von nun an" bei Mt 26, 64 nur auf das „Sitzen", nicht auf das „Kommen" (jedenfalls nicht im Sinne eines fortwährenden geistigen Kommens) zu beziehen. Das Kommen auf den Wolken ist das eschatologische Kommen im strengen Sinn.

4. In 12, 2 ff. handelt es sich nach K. nicht um die geschichtliche Geburt Jesu aus Maria, sondern um eine eschatologische Geburt, aber nicht etwa des Messias. „Denn das Wort Geburt ist ebenso sinnbildlich wie das Wort Weib: Die Gläubigen werden aus dem Mutterschoß der Heilsgemeinde geboren, und ihre Geburt, Wiedergeburt zum Himmel, ist keine kleine Sache für Mutter und Kind." Da das Knäblein nach 12, 5 herrschen soll mit ehernem Stab über alle Völker (= Ps 2, 9), ist der Messias gemeint und der Ausdruck nicht kollektiv (= die Erstgeburt des geistigen Israel) zu verstehen. Dann ist aber doch wohl die physische Geburt Christi gemeint.

Freiburg i. B. A. Wikenhauser.

---

von Schubert, Hans, Grundzüge der Kirchengeschichte. 10. Auflage hrsg. und ergänzt von Erich Dinkler, Dozent in Marburg. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1937 (VIII, 339 S. 8°). M. 6,60; gbd. M. 8,40.

Diese Grundzüge bedürfen keiner eigentlichen Besprechung mehr. Sie haben in den Kreisen, für die sie ausdrücklich bestimmt sind, also bei gläubig protestantischen Gebildeten und Theologen, die Probe längst glänzend bestanden, seit sie 1903 in erster Auflage allen denen gewidmet wurden, „die am Bau der Kirche mitarbeiten"; um so weniger, als der Text, nach Angabe des Herausgebers, bis auf das letzte Kapitel so gut wie unverändert geblieben ist. Aber die Zeiten haben sich gewandelt. Es steckt (trotz dem unverkennbaren Unterton „Rom gegenüber") in diesem Buch etwas von einem Gespräch mit der katholischen Kirche. So kann auch der kritisch gebildete Katholik aus ihm viel lernen. Gerade auch der spezifisch religiöse Nutzen, der aus ihm gewonnen werden kann, ist bedeutend.

Kirchengeschichte wird hier verstanden als Geschichte des christlichen Gedankens in seiner weitesten Form, besonders auch, und dies mit Recht, in seiner Auseinandersetzung mit der Weltkultur und umgekehrt der Weltkultur mit ihm. Wenn manchmal der Kultur und der allgemeinen Geistesgeschichte ein zu breiter Raum zugemessen erscheint, so läßt sich über das Mehr oder Minder streiten. Die grundsätzliche Position besteht zu Recht. Die Kirche lebt nicht im luftleeren Raum. Die Erfüllung ihrer wahren Mission kann man nur erkennen, die Stärke der Äußerungen auch

**

ihres innern, göttlichen Lebens jeweils nur gültig schildern, wenn man feststellt, wie weit sie die Welt geheiligt hat oder ihr unterlegen ist. Natürlich „überwindet" die geschichtliche Kirche die Welt auch dann, wenn ihr sakramentales Beten und Opfern in ihren Gliedern wirklich reich, neu, schöpferisch ist. Neben einigen nur abgeschieden Lebenden waren das zu allen Zeiten der Kirchengeschichte Gestalten, die sich mit den Kräften der Welt auch direkt maßen. Leute, die Kirchengeschichte vorzüglich aus ihren vorgefaßten Sentiments heraus zu betrachten pflegen, sind mit einer solchen Fragestellung natürlich nicht zufrieden. Aber sie sind keine kompetenten Richter. — Eine andere Grundposition des Verf. ist die Verkennung des christlich-religiösen Wertes des streng formulierten Dogmas. Schubert sieht im Dogmatischen geradezu eine Bedrohung protestantischer Kraft: „Noch immer ist die Überschätzung des Lehrhaften der Grundfehler des deutschen Protestantismus gewesen": ein echt protestantischer Satz, der die Inkonsequenz der protestantischen Entwicklung gegenüber den Grundlagen Luthers kräftig offenbart.

Die 19 Kapitel geben, ohne eine zeitliche Unterteilung in große Zeiträume zugrunde zu legen, die fortschreitende Entwicklung. Aus einem erstaunlich reichen, vielseitigen, echt historisch bunten Wissen werden durchgehende Linien in großer Fülle erhoben. Mehrere Male geschieht das in geradezu bewundernswürdiger Art. Viele Urteile sind feinstens differenziert.

Ich kann natürlich zum Lob wie zur Kritik nur Einiges herausgreifen:

Gleich das Kapitel „Voraussetzungen" gibt einen umfassenden, sehr überlegten Überblick. Freilich mit der schon vorweggenommenen Deutung der katholischen Kirche als eines akut synkretistischen Gebildes (S. 16). — Bei der Darstellung des Urchristentums wird mit Recht gegenüber ungerechten Verwechslungen der neuern kritischen protestantischen Theologie mit dem alten Rationalismus betont, daß sie nicht nur Jesus (den der Verf. zum messianischen Bewußtsein erwachen läßt) als Prophet-Lehrer herausarbeitete, sondern als den Herrn, „so daß die, die ihn hörten, Gott hatten, wenn sie ihn hatten" (S. 19). — Auf die Grundfrage der leiblichen Auferstehung des Herrn wird eine klare Antwort nicht gegeben. Aber in großem Umfang werden religiöse Schätze und Kräfte der Worte, des Lebens und Sterbens des Herrn und der Lehre der Apostel eingefangen.

Das heute viel (und manchmal mit nicht ganz gerechtfertigtem Aufwand konstruierender und einteilender geistesgeschichtlicher Betrachtung) behandelte Problem „Mittelalter" wird mit richtigem didaktischem Geschick angepackt: der hochmittelalterliche Katholizismus wird groß in seinem Glanz geschildert, ohne zunächst die längst vorhandenen Aufspaltungen zu berücksichtigen, weil es eben bis ins 13. Jahrh. noch gelang, die Zersetzungsmomente zu überwinden (S. 173).

Manches erscheint freilich in solchem zusammendrängenden Überblick in der Art verkürzt, daß die Gefahr entsteht, bei dem erst Lernenden verwirrend zu wirken: etwa S. 179 über die Rolle Kaiser Sigismunds. Ebenda wird die innere Problematik, die theologische Zweifelhaftigkeit (und in der Praxis, die ethische!) der Konzilstheorie gar nicht sichtbar. Der Antagonismus „Landeskirchen-Romanismus" kommt stark zum Ausdruck. Aber das Problem „Nationalkirchliches als berechtigter Bestandteil der universalen, römisch-katholischen Kirchenidee" tritt nicht in das Blickfeld des Verf. Kein Wunder, wenn bis heute wir selbst dieser Grundfrage kaum Aufmerksamkeit schenkten. Auch das mittelalterliche Drängen der kirchlichen Laien nach Mündigkeit ist weder in seinen Wurzeln noch in seinen vielseitigen Tendenzen dargestellt (S. 181). — Die summarische ursächliche Verkettung des Nominalismus mit dem „steigenden kirchlichen Aberglauben" (S. 183) müßte denn doch kräftig differenziert werden. — Die Bedeutung der „Dunkelmännerbriefe" als Ausdruck eines „ernsteren Deutschland" ist viel zu grob gesehen. Der Unernst ist zweifellos eine der Hauptkräfte jenes literarischen Produktes des höhnenden Humanismus. Der Ernst des Reformwillens ist gerade nicht die Hauptsache.

An solchen und recht vielen andern Stellen (s. unten) wäre es m. E. nicht schwer, durch kleine Retouschen das Urteil gerechter zu gestalten, ohne die sympathische Klarheit und Eigenart Schuberts irgendwie zu schädigen.

Eigentümlicher Maßstab für die Neuzeit ist dem Verf. natürlich die Reformation. Sie ist ihm die Zeit und der Wert. Aber die als Einleitung zur Reformationsgeschichte gegebene Kennzeichnung des Wesens christlicher Offenbarung (S. 187 f.), die von weit her zur Rechtfertigung der Entdeckung Luthers vorbereiten soll, kann durchaus auch katholisch verstanden werden. Anderseits ist die Absetzung dessen, was Schubert katholisch nennt, von jener urchristlichen Offenbarung doch ungewöhnlich schlecht garantiert; er behauptet (S. 189), durch das „mysteriöse Sichfüllenlassen mit Christusnatur" werde das sittliche Zentrum des Menschen nicht getroffen. Der volle Pelagianismus ist also als notwendige Konsequenz statuiert; es bleibt nur mehr ein „sich die Gnade selbst erraffen" (S. 190): welch ein Mißverstehen jedes ernsten katholischen Glaubens! — Mit Recht betont S., daß Luther so gar nicht der bewußte Revolutionär gewesen, zu dem man ihn so oft machen wollte. Daneben wird aber zu unkontrolliert behauptet, „die Seele des deutschen Volkes" sei Luther zugefallen. Auch ist das Glaubensprinzip Contarinis doch etwas ganz Anderes, als das, was Luther unter „sola fide" verstand (S. 198). Katholizismus wird einfach gleichgesetzt mit „Trübungen des Evangeliums" (S. 198).

Für das Scheitern der Gegenreformation sieht S. eine Hauptursache in der glänzend geschilderten „Kampfeskirche Calvins" (S. 213). Die Absetzung gegenüber Luthertum und Katholizismus ist meisterlich gezeichnet (S. 206 f.). Umgekehrt wird die gegenreformatorische Haltung mit harter Einseitigkeit als unwahrhaftig abgetan: das Ineinander von ganz altruistisch-universalistischem, mönchisch-klerikalem Geist mit dem die Persönlichkeit fördernden Humanismus war ein unnatürlicher Bund. Weil er auf einer großen Täuschung beruhte, mußte Unwahrheit seine Frucht sein (S. 203). So wird die Arbeit der Jesuiten von 1555 bis zum Dreißigjährigen Krieg einfach zur „Minierarbeit". Die Gegenreformation hat „alle Ansätze zertreten" (S. 218 f.). Die Staatsgefährlichkeit der Jesuiten wird einfach vorausgesetzt. Dafür ist das große Kapitel der innerkatholischen, der eigentlich (und wie tief!) religiösen Reform vor dem Tridentinum gar nicht, für das Tridentinum und später kaum erwähnt. Katholisch wird mehrmals gleichgesetzt mit römischem Aberglauben (S. 224, 240).

Mit besonderem Schwung scheinen die Anfangsabsätze des 15. Kapitels geschrieben. Es feiert die durch den Protestantismus gebrachte umfassende Freiheit und trägt den Titel: „Der Siegeslauf des protestantischen Subjektivismus". Die sich hier aussprechende Überbewertung des religiösen Individualismus findet sich immer wieder (vgl. S. 216/17). Für die Tragik, ja den innersten Widersinn der Aufspaltung der Kirche in viele Kirchen, in die Unübersehbarkeit der nordamerikanischen Denominationen, die das notwendige Resultat

jenes Subjektivismus waren und auch als solches Ergebnis erkannt werden, hat S. hier kein Empfinden (vgl. S. 237). Das Stichwort „Freiheit" in mannigfacher Abwandlung ist das offene und geheime Ideal und beinahe Idol, dem diese Kirchengeschichte verschworen ist. Die Umgestaltungsmöglichkeit des Christentums im Schleiermacherschen Sinn wird ausdrücklich einbezogen. Mit merkwürdig naivem Optimismus wird deshalb auch die Entwicklung der liberal-protestantischen Theologie geschildert (S. 288). „Fortschritt" erscheint als Zauberwort (vgl. S. 291). Heute liest man diese Dinge mit sehr viel andern Augen, als in den Jahren, da sie geschrieben wurden. Wir haben dem Subjektivismus doch sehr mißtrauen gelernt. Und wenn man neben die angezogenen Gedanken die Ausführungen des vorletzten Kapitels stellt, findet man zur eigenen Genugtuung, daß S. dieselbe Erfahrung gemacht hat. — Eine meisterliche Schilderung erfährt die nachreformatorische Entwicklung in England (S. 215 ff., 219!). Die seltsame, ganz einseitig antikatholische Deutung der französischen Revolution kann man als Kuriosum notieren. Außerordentlich gut ist wiederum die kirchengeschichtlich so unermeßlich weittragende Rolle Kants in ein paar Sätzen eingefangen (S. 241). Glänzend die Kennzeichnung der positiven Bedeutung Schleiermachers für die Wiedereroberung der Erfassung des Christentums als eigentümlicher Erlösungsreligion und von Christus als des gott-menschlichen Mittlers (S. 244) mit seinem trostvollen Satz: „Nichts ist die Religion fast in allen Genossen der jetzigen Welt, denen ein Leben in Kraft und Fülle aufgeht", aber gerade „aus dem Nichts geht immer eine neue Schöpfung hervor" (S. 245). Für das 19. Jahrh. wird, wie schon gesagt, die schwächende Zerspaltung des Protestantismus stärker empfunden; auch insofern, als dadurch die Entfremdung der beiden Konfessionen dauernd gesteigert wurde (S. 273). Daneben wird im zersetzenden antikirchlichen Kampf um die Jahrhundertwende gut die Wirkung der lärmenden Halbbildung herausgestellt (S. 275). — Daß der Kampf gegen die Kirche in Frankreich 1901—1905 wesentlich von der Freimaurerei getragen war, wird übersehen (S. 281). Die „Los-von-Rom"-Bewegung in Österreich seit 1898 wird ohne weiteres gleichgesetzt mit „religiöser Erneuerung" (S. 282). Nach der allein entscheidenden religiösen Bewertung der Übertritte wird nicht gefragt. Prächtig dagegen die Schilderung der christlich-kirchlichen Bedeutung der großen sozialen Gesetzgebung in Deutschland in den 90er Jahren (S. 284).

Themata der neuesten Zeit klingen auf mit dem Ende des großen Krieges: „Die diktierten Friedensverträge zeigten die Ausschaltung des Christentums aus der großen Politik. Die Gewaltpolitik der Mächte ist nach dem Krieg bemüht, das Christentum zurückzuwerfen auf vornehmlich »seelsorgerliche« Vorbereitung auf das Jenseits, um sich seiner Kritik zu entziehen" (S. 294).

Das Schlußkapitel, das Erich Winkler neu beisteuerte, zu dem aber die inzwischen vollzogene politische Entwicklung in Österreich, in der Tschecho-Slowakei und in Spanien schon wieder wichtiges Ergänzungsmaterial brachte, bezeugt an mehr als einer Stelle, wie schwer es ist, kommende Entwicklungen im voraus treffend anzugeben. Dieses Kapitel ist eine verdienstliche, intensive Bestandsaufnahme der kirchlichen, christlichen Kräfte und Formen auf der Welt. Die eigentümliche Kraft und Arbeit der katholischen Kirche werden allerdings viel zu einseitig im Äußern gesucht. Die bedeutenden Leistungen innerer Erneuerung sind nicht gewürdigt, die religiöse Kraft des neuesten Frankreich ungenügend erkannt. Der Begriff der „katholischen Aktion" ist leider hier ebenso unklar wie in allzu vielen andern Äußerungen zu diesem doch rein religiösen Programm der Hineinnahme der Laien in das apostolische Hierarchat. Das Mißverständliche des Ausdrucks „Aktion" wirkt sich wieder einmal aus. — Hiervon abgesehen, reiht sich die vorgelegte Analyse der geistig-religiös-kirchlichen Lage mit trefflichen Formulierungen und einer ganzen Reihe wertvoller Hinweise den Ausführungen Schuberts würdig an. Die religiöse Haltung spricht sich etwa aus in dem ehrfürchtig erwähnten öffentlichen Schuldbekenntnis der Träger der protestantisch-ökumenischen Bewegung 1925. Dieses demütige Bekenntnis ist ergreifend und eine Hoffnung. Aus dem so verdienstvollen Vielerlei der ökumenischen Arbeit (deren ausführliche Beschreibung die sonst im Buche geltenden Porportionen übrigens deutlich sprengt) schält sich als wichtige Erkenntnis dies heraus: „Es wurde immer deutlicher, daß vor der Einheitsfrage die Wahrheitsfrage zu stehen hat" (S. 322).

Münster i. W. Joseph Lortz.

Liboron, Dr. Herbert, **Die karpokratianische Gnosis.** Untersuchungen zur Geschichte und Anschauungswelt eines spätgnostischen Systems. [Studien zur Religionswissenschaft, hrsg. von Prof. Dr. F. R. Lehmann, Bd. 3.] Leipzig, Kommissionsverlag von Jordan & Gramberg, 1938 (58 S. gr. 8°). M. 1,95.

Da eine genauere Untersuchung und Darstellung des Systems der karpokratianischen Gnosis seit der Veröffentlichung der übrigens von L. übersehenen Arbeit von H. U. Meyboom in Teylers Theol. Tijdschrift 4, 1906, 491—520 nicht mehr erschienen ist, wird man eine neue Überprüfung des Materials als erwünscht anerkennen dürfen. Die vorliegende Studie untersucht in behaglicher Breite und mit ruhiger Sachlichkeit, natürlich auch unter Berücksichtigung der in der neueren Literatur gelegentlich geäußerten Meinungen, die wenig umfangreichen, einfach gelagerten Quellennachrichten. Das Wesentlichste wird uns nämlich bei Irenäus, Haer. I 25 und Clemens Alex., Strom. III 2, 5—10 berichtet; alle sonstigen altchristlichen Mitteilungen gehen durchweg, abgesehen von Epiphanius, Haer. 32, 3, direkt oder indirekt auf diese zwei wichtigen Quellen zurück. Die von Wolfg. Schultz (1910) u. a. geäußerten Zweifel an der geschichtlichen Existenz des Karpokrates und seines Sohnes Epiphanes lehnt L. mit Recht als unberechtigt ab. Am ausführlichsten vermag der Verf. angesichts der Beschaffenheit des Quellenmaterials über den Namen, die Lehre und den Kultus der in Frage stehenden Form der Gnosis zu handeln (S. 18—50). Wenn auch L. nichts wesentlich Neues zu sagen vermag, so sind seine Darlegungen wegen der Berücksichtigung der Beziehung zu anderen gnostischen Systemen und außergnostischen Vorstellungen und der in der neueren Literatur sich findenden Sonderaufstellungen lesenswert und nützlich. Hingewiesen sei besonders auf den Abschnitt über die Berührungspunkte, die zwischen Plato und der Lehre des Karpokrates bestehen (S. 34—43). L. stellt fest, daß das Interesse Platos stets vorwiegend philosophisch und staatspolitisch, das des Gnostikers durchaus transzendent-religiös bestimmt ist (S. 43). Der Lehre der Karpokratianer kann wegen der seltsamen Umdeutung der Gestalt Jesu höchstens der Charakter einer Gnosis „mit christlichem Einschlag" zugesprochen werden (S. 48).

Bei der Benützung der Literatur fällt unangenehm auf, daß der Verf. es öfters versäumt hat, die neuesten Auflagen heranzuziehen, so bei zwei Schriften von W. Bossuet, ferner bei Werken von F. Cumont, A. Erman, L. Leisegang, H. Schenkl; nicht benützt ist die Arbeit von J. P. Steffes, Das Wesen des Gnostizismus, 1922; S 1 hätte auch auf die bei W. Völker, Quellen zur Geschichte der christlichen Gnosis, 1932, 33—38 abgedruckten Quellentexte aufmerksam gemacht werden sollen. Auf S. 49 A. 5 nennt L. leider nicht die wichtige Untersuchung von F. J. Dölger in Antike und Christentum I, 1929, 73—78; hier hätten auch die andern Arbeiten Dölgers zur Geschichte der religiösen Brandmarkung, die ebd. I, 66—72, 63—91, 197—211, 229—233; II, 1930, 107—116; III, 1932, 25—61 vorliegen, erwähnt werden sollen. Bei seinen chronologischen Feststellungen durfte L. auf S. 51 aus quellenkritischen Gründen nicht von Epiphanius, Haer. 27, 6, sondern von Irenäus, Haer. I 25, 6 ausgehen; vgl. dazu B. H. Streeter, The Primitive Church, London 1930, 288—295.

Breslau. Berthold Altaner.

Wessel, Dr. Joseph, Studienrat, **Bedeutung und Wesen der sexuellen Erziehung in Augustinischer Gottesschau.** Ein Beitrag zur christlichen Erziehungslehre. Kevelaer, Butzon & Bercker, 1938 (VII, 157 S. 8°). M. 2.

In der Wahl des Themas zeigt der Verf., daß er als ehemaliger Schüler Mausbachs den h. Augustinus als Pädagogen und Psychologen besonders schätzt und daß ihm als Erzieher der männlichen studierenden Jugend die Frage der sexuellen Erziehung bedeutungsvoll erscheint. Zwar hat der Bischof von Hippo keine Sonderabhandlung über sexuelle Erziehung hinterlassen, wohl aber wird an manchen Stellen seiner Schriften diese Spezialfrage erörtert. Sie muß ja auch in die Gesamterziehung als Teilstück eingebaut sein. Gerade deshalb trägt auch die vorliegende Abhandlung, die der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster als Dissertation vorgelegen hat, den Titel „Bedeutung und Wesen der sexuellen Erziehung in Augustinischer Gottesschau".

Sexualpädagogik in ihrer Beziehung zu Natur und Gnade ist der Inhalt der Untersuchung, zur Natur, indem die Bedeutung des Körpers, dann die der Seele in Wissen und Gewissen für die Erziehung gewürdigt wird. Wissen und Wollen bilden die Brücke ins Reich des Metaphysischen. Die Befürchtung, St. Augustinus könne aus spiritualistischer Haltung heraus den Wert des Körperlichen zu gering einschätzen, hält Wessel für gegenstandslos. Der Heilige unterscheide eine geordnete Hingabe an das Geschöpfliche und eine ungeordnete. Die letztere drückt er durch das Wort „frui" aus, erstere durch „uti". Vom Grundsätzlichen aus klärt der große Kirchenlehrer die Frage Sexualpädagogik und Körper; Einzelunterweisungen würden wir vergebens bei ihm suchen. In der Erziehung allgemein, aber auch in der sexuellen Erziehung müssen Charakterbildung und Vermittlung verstandesmäßiger Erkenntnisse sich ergänzen. Theozentrische Maßstäbe sind in Wissen und Gewissen notwendig, verhängnisvoll wäre es, wenn das Biologische im Mittelpunkt stehen würde. Das Gewissen soll von der Vernunft beraten, von der Offenbarung erleuchtet und von der Kirche geführt werden. Der abstrakten Gedankenfolge bieten mehrere Zeichnungen einprägsame Anschaulichkeit. Die Augustinischen Sätze über die Persönlichkeit des Jugendbildners und die Methoden der Erziehung sind so packend und wertvoll, daß sie in einem besonderen Schriftchen weiten Kreisen zugänglich gemacht werden sollten.

Münster i. W. Heinrich Gleumes.

Segui Vidal, G., M. SS. CC., doctor en Teologia e Historia eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana, **La Carta-Encíclica del obispo Severo.** Estudio critico de su autenticidad e integridad con un bosquejo histórico del Cristianismo Balear anterior al siglo VIII. [Dissertatio in Facultate Historiae ecclesiasticae Pontificiae Universitatis Gregorianae.] Palma de Mallorca, Monasterio de Santa Maria de la Real, 1937 (VIII, 206 S. 8°, 2 Karten u. 5 Ms.-Tafeln in Lichtdruck). Pes. 25.

Die 417 geschriebene kirchen- und kulturgeschichtlich nicht unwichtige Epistula ad omnem Ecclesiam des Bischofs Severus von Menorca berichtet von einer durch die Deponierung der Reliquien des Erzmärtyrers Stephanus in einer Kirche von Menorca hervorgerufenen religiösen Erregung der Bevölkerung, die eine mit starkem Druck durchgeführte Bekehrungsaktion unter den dortigen Juden zur Folge hatte. Die Schrift gehört zu der durch die angebliche Auffindung der Stephanusreliquien in Jerusalem (415) hervorgerufenen, sechs Stücke umfassenden Literatur (bei Migne, PL 41, 805—854; vgl. auch Augustinus, De civitate Dei 22, 8). 1787 veröffentlichte A. Roig, Pfarrer auf der Insel Mallorca, erstmals eine für seine Zeit wertvolle monographische Behandlung der Epistula; ihr folgt jetzt endlich eine erneute Untersuchung der interessanten Schrift, welche die älteste Quelle für unsere Kenntnis des Christentums der balearischen Inseln ist.

Die mit vielen, bei Erstlingsschriften z. T. verzeihlichen Mängeln behaftete Arbeit hat trotzdem ihre Verdienste. Vor allem erhalten wir hier (S. 149—185) erstmals einen auf breiterer Grundlage konstituierten kritischen Text der Epistula. Seit der Erstveröffentlichung der Schrift durch Baronius (1594), die u. a. bei Migne zweimal zum Abdruck gelangte (PL 20, 731—746; 41, 821—832), wurde kaum etwas zur Verbesserung des Textes getan. Der Verf. bringt, abgesehen von den für die Kenntnis der Bibliographie und hsl Überlieferung der Schrift notwendigen Mitteilungen (S. 1—29) einen manchmal allerdings wenig tief gehenden Kommentar (S. 30—144), der den kirchen- und kulturgeschichtlichen Inhalt erschließen will; dabei wird S. 96—120 eine dankenswerte Zusammenstellung aller bis zum 8. Jahrh. reichenden Quellenzeugnisse zur Geschichte der Balearen und besonders von Menorca geliefert und außerdem auch S. 128—134 der Prosarhythmus der Schrift philologisch untersucht. Gar manches ist wertvoll und vom Verf. richtig beobachtet; zugleich verrät aber die Art, wie z. B. die Literatur zitiert, der Stoff dargeboten und besonders die Auseinandersetzung mit den in der Literatur vertretenen Ansichten geführt wird, große Mängel. Der Autor hat sich noch nicht die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens und die Methode der Darstellung sicher aneignen können, sonst wären manche Ausführungen wesentlich kürzer und konzinner ausgefallen, und anderes, z. B. das, was auf S. 135—141 zur Widerlegung von ganzen unhaltbaren älteren Anschauungen gesagt wird, wäre ganz fortgeblieben.

Im einzelnen möchte ich noch folgendes hervorheben. Die Epistula, die Baronius ad annum 418 mitgeteilt hat, ist bereits 417 geschrieben. S. 64—66 beobachtet Segui Vidal richtig, daß die Juden von Menorca offenbar griechisch sprachen. Ansprechend scheint mir der Erklärungsversuch, warum Orosius, der die

Stephansreliquien nach Bracara in Lusitanien bringen sollte, über die Balearen seinen Weg nahm: er wollte wahrscheinlich den Laientheologen Consentius, einen Freund Augustins, besuchen (S. 48 f.). Nach S. 112 A. 1 will der Verf. in einer späteren Untersuchung nachweisen, daß der aus der Korrespondenz mit Augustinus bekannte Consentius (August., Ep. 119, 120, 205) mit dem Träger des gleichen Namens, dem Augustinus seine Schrift „Contra mendacium" widmete, identisch ist. M. E. bedarf es einer solchen Untersuchung gar nicht, da die Identität klar liegt und auch in der Literatur allgemein angenommen oder vorausgesetzt wird; vgl. z. B. Rauscher-C. Wolfsgruber, Augustinus, 1898, 387 ff., 451, 727; E. Ch. Babut, Priscillien et Priscillianisme, 1909, 286 ff.; J. A. Davids, De Orosio et s. Augustino Priscillianistarum adversariis, Haag 1930, 262 f. Zu S. 35 ff. (Sammlung der Stephanuswunder bei Migne, PL 41, 833—854 und August., De civitate Dei 22, 8) vgl. H. Delehaye in Analecta Boll. 1925, 73—85 und A. Stolz in Theologie und Glaube 1926, 643—655.

Zu S. 50 ff. verweise ich auf P. Browe, Die Judengesetzgebung Justinians in Analecta Gregoriana 8, 1935, 109—146. Hieraus (S. 125 A. 78) hätte S. V. entnehmen können, daß der S. 71 geführte Beweis, daß die anonyme Schrift „Altercatio Synagogae et Ecclesiae" (Migne, PL 42, 1131—1140) vor dem Jahr 438 abgefaßt sein soll, nicht durchschlägt. Es scheint mir sogar mit Browe wahrscheinlich, daß die in der „Altercatio" beschriebene ungünstige staatsrechtliche Lage der Juden (Migne 42, 1133) bereits das Gesetz von 438, das die Juden von allen öffentlichen Ämtern ausschließt, voraussetzt. Damit wäre die Datierung der „Altercatio" nach 438 bewiesen und die von Seguí Vidal angenommene Identiät des von Severus in seiner Epistula erwähnten Commonitoriums mit der „Altercatio" ausgeschlossen. Aber selbst wenn man auf diese Argumentation nicht besonderes Gewicht legen wollte, scheinen mir die vom Verf. sonst noch angeführten Gründe, die für Severus als den Autor der „Altercatio" sprechen (S. 67—72), wenig zu beweisen. Warum S. 187—202 der Text der „Altercatio" überflüssigerweise noch einmal nach Migne abgedruckt wurde, ist nicht zu verstehen. Übersehen hat der Verf. dabei, daß G. Morin, RevHistEcclés 1900, 270—272 eine Liste von Varianten zur „Altercatio" aus einem Cod. Casin. mitteilt; dazu ist noch zu vergleichen, was Morin RevBénéd 1902, 243 schreibt. Leider ist die Arbeit durch unverhältnismäßig viele Druckfehler entstellt.

Breslau. Berthold Altaner.

Schreiber, G., Stephan in der deutschen Sakralkultur. [Études sur l'Europe Centre-orientale — Ostmitteleuropäische Bibliothek, hrsg. von E. Lukinisch, Nr. 15.] Budapest 1938 (52 S. 8°, 10 Abb.).

Schreiber, G., Stephan I. der Heilige, König von Ungarn (997—1038). Eine hagiographische Studie. Jubiläumsschrift zur Neunjahrhundertfeier. Paderborn, Verlag d. Bonifacius-Druckerei, 1938 (54 S. 8°, 5 Tafeln). Kart. M. 1,50.

In zwei Studien, die sich gegenseitig ergänzen, beschäftigt sich Schreiber mit der Verehrung des h. Stephan, des ersten Königs von Ungarn, dessen 900. Todestag der von ihm begründete Staat im letzten Jahre mit außerordentlichen Feiern beging. Es war bei der einzigartigen Kenntnis des Verf. auf dem Gebiete der Sakralkultur nicht anders zu erwarten und entspricht seiner beschwingten und mitreißenden, vielen Bibliothekaren wohlbekannten Arbeitsweise, daß auch diese Gelegenheitsschriften wieder eine Menge neuen, bisher unbekannten oder unbeachteten und vergessenen Stoffes bieten. Sie verdienen die Aufmerksamkeit der deutschen und der ungarischen hagiographischen Forschung im gleichen Maße; denn keines der beiden Länder dürfte bisher eine genaue Vorstellung von dem Umfange der Beziehungen besessen haben, die der Austausch an sakralen Wertungen über das ganze Mittelalter weit in das Barock hinein vermittelte.

Am Anfang dieser Beziehungen stehen Schrecken, Grauen und Zerstörung auf der einen, wilde Eroberungslust auf der anderen Seite, bis das ungebändigte Element des Ostens durch das Schwert und die Kultur des Westens endgültig in seine Schranken zurückgewiesen wird und sich nun anzugleichen sucht. Es herrschen also keineswegs freundliche Erinnerungen vor, aber gerade der jähe Umschwung, besiegelt durch die Verbindung zweier Männer, denen schon die Zeitgenossen mit größerem Nachdruck als anderen den Titel des christlichen Herrschers zubilligte, vertiefte und verstärkte das Verhältnis. Kaum eine Generation nach der vernichtenden Niederlage der Ungarn auf dem Lechfelde nimmt der Sohn Geisas, namens Waik, als Christ Stephan genannt, eine deutsche Fürstentochter aus dem am schwersten heimgesuchten Lande Bayern, Gisela, die Schwester Heinrichs II des Heiligen, zur Frau, angeblich unter der Bedingung, aber sicher mit der Wirkung, daß sein ganzes Volk ebenfalls zum Christentum übertritt und sich dem Einflusse des Abendlandes öffnet.

Heinrich und Gisela sind daher der Ausgangspunkt der Stephansverehrung in Deutschland, Altbayern als ihre Heimat, Franken als Heinrichs Hauptwirkungsstätte, dort hütet Scheyern die Überlieferung, das sich als Stiftung der Wittelsbacher verpflichtet fühlt, auch das Andenken früherer bayerischer Herrscher zu pflegen, hier Bamberg, das von Heinrich geschaffene Bistum. Schr. geht den Spuren nach, die auf diese Stätten weisen, in der Legende, in der Sage, in der Literatur und in der Kunst und entnimmt dem umfangreichen Stoffe mit glücklicher Hand besonders schlagende Beispiele, wie die gänzlich in Vergessenheit geratenen Bilder in Scheyern, die die Taufe und die Trauung Stephans darstellen, mit ihrem ganz vereinzelten Text, der sich an keine Quelle anschließt, oder die erstaunlich geschichtskundigen, dynastisch gesinnten Predigten, die dort gehalten wurden, die Schuldramen, das Bamberger Stück Jakob Ayrers u. dgl.

Der Festschriftcharakter der beiden Studien und die Absicht, auch hier hauptsächlich die Einwirkung auf die Volksfrömmigkeit herauszustellen, entbanden den Verf. einer allzu umständlichen methodischen Durcharbeitung und Vergleichung sämtlicher „Viten" und historischen Quellen und Darstellungen, ihrer Entwicklung und allmählichen Bereicherung. Dabei wären wiederum die deutsche und die ungarische Geschichtsauffassung zu unterscheiden, denn die eine betont die Verdienste Heinrichs und Giselas um die Bekehrung zweifellos zu sehr, während die andere die beiden kaum nennt und die Christianisierung schon unter Geisa beginnen läßt. Der Gegensatz, den schon die sehr kritischen A. S. S. mit eingehenden Darlegungen auszugleichen suchen, tritt noch in den sich vielfach widersprechenden Artikeln über Geisa, Stephan, Gisela usw. der neuesten und besten Nachschlagewerke zutage. Auch die große Verbreitung der „Viten" Heinrichs und Kunigundens, auf welche man sich in Deutschland fast ausnahmslos stützte (nach G. Priest in „Neues Archiv" 40, 1916, S. 249 ff. u. a. in Basel, Heilsbronn, Pegau, St. Emmeram, Tegernsee, Diessen, Windberg, Oberaltaich, Aldersbach, Rebdorf, Linz, Melk usw. — man könnte auch die ma. Bibliothekskataloge heranziehen —), hielt die Erinnerung an St. in weiten Gebieten fest, ebenso sorgte die wissenschaftlich hervorragende bayerische Geschichtschreibung des Barock, die Brunner, Adlzreiter usw. dafür. Ganz köstlich ist die Darstellung der kriegerischen Erziehung Stephans durch die bayerische Ritterschaft bei Aventin (deutsche Übersetzung Frankfurt 1566, S. 384 ff.). Ebenso gibt es unter den Legenden solche mit sehr volkstümlichen Einschlag, so schon Ebernants v. Erfurt (Ausgabe v. Bechstein 1860) Leben Heinrichs u. Kunigundes, † um 1230, in Reimen geschrieben und den Bam-

bergern gewidmet, und das in Bamberg selbst von dem Benediktiner Nonnosus Stettfelder 1511 in Prosa veröffentlichte Leben, mit besonders wirksamer Gleichstellung Heinrichs u. Stephans. Zu der angeblichen Taufe und Hochzeit St.'s in Scheyern nimmt schon A. Crammer (Augsb. 1770) Stellung, indem er nur die Hochzeit gelten läßt. Als Ausgangspunkt der Ikonographie wäre eine Wiedergabe und Erörterung des Bildes auf dem Königsmantel von Martinsberg a. d. Jahre 1031 willkommen gewesen, im gleichen Zusammenhang vielleicht ein Wort über die viel gepriesene und beschriebene „Stephanskrone", sowie über die „ungarische Königslanze", die St. nach allerdings wenig sicheren Quellen (s. A. Hofmeister, Die hl. Lanze, Breslau 1908, S. 71) zu seiner Taufe von Otto III. erhalten haben soll.

Sehr große Beachtung werden Schreibers eingehende Erörterungen über die traditionelle Benennung des Bamberger Reiters als Stephan finden. Richtig ist, daß die einheimische ortskundliche und die von ihr gespeiste Reiseliteratur seit dem 18. Jahrh., aber auch die neuesten Bamberger Führer (W. Ament 1929) und neuerdings sogar die Kunstgeschichte (W. Pinder 1938) gegenüber allen anderen Deutungen an der Überlieferung festhalten. Auch die Liturgie des Bamberger Domes, die ich, ebenfalls aus Anlaß des Stephansfestes, unabhängig von Schreiber, in den Bamberger Hss verfolgte (Bamberger Blätter f. fränkische Geschichte 1938 Nr. 6), bestätigt die Ausnahmestellung Stephans neben Heinrich bis in die Zeit ihrer Heiligsprechung zurück. Aber bis über das von mir selbst festgestellte Jahr 1728 hinaus hat sich noch keine direkte Belegstelle gefunden, und alle „Viten" und Geschichtsquellen, besonders auch die A. S. S., schweigen sich vollständig darüber aus. Doch muß man Schreiber dankbar dafür sein, daß er auch hier neue Anregungen gab.

Bamberg. Otto Hartig.

Geyer, Bernhard, **Die Albert dem Großen zugeschriebene Summa Naturalium (Philosophia Pauperum).** Texte und Untersuchungen. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, XXXV, Heft 1.] Münster i. W., Aschendorff, 1938 (47, 82* S. gr. 8°). M. 6,55.

Die Summa naturalium oder Philosophia pauperum, wie sie im späteren Mittelalter viel genannt wurde, hat als erste Einführung in die Naturphilosophie und als viel kommentiertes Schulbuch an den höheren Stadtschulen bis zu Anfang der Neuzeit große Verbreitung gefunden. Zahlreiche noch erhaltene Hss und Kommentare, auf die besonders Grabmann hingewiesen hat, zeugen davon. So einfach und klar der Inhalt erscheint, so umstritten ist die Frage nach Entstehung und Verfasser des Buches. Birkenmajer zerstörte den guten Glauben an die Zuverlässigkeit des Textes im fünften Buch, indem er in Hss und Inkunabeln zwei ganz verschiedene Redaktionen aufwies. Viel umkämpft wurde auch die Frage nach dem Verhältnis des vierten Buches zu De impressionibus aeris Alberts und des fünften Buches zu der Schrift De potentiis animae „Sicut dicit Damascenus". Betreffs der Frage nach dem Verfasser zählt S. H. Thomson (Scholastik 1933, 231—237) nicht weniger als zwölf verschiedene Ansichten auf. Mit Recht macht G. auf einen gemeinsamen Fehler der meisten bisherigen Untersuchungen aufmerksam: Sie suchten von einer Seite aus das ganze Problem zu lösen und berücksichtigten zu wenig die gesamte handschriftliche Überlieferung. Er gibt deshalb eine zum Teil recht eingehende Beschreibung der 29 bis jetzt bekannten Hss der Summa, der Traktate De impressionibus aeris und De potentiis animae; vor allem aber veröffentlicht er den nur in alten Drucken und Hss erhaltenen Text der Redaktion A des fünften Buches „Sicut dicit Damascenus" und einen großen Teil der Redaktion B „Hic secundum ordinem tractatus" und ebenso die beiden Nachworte, die in mehreren Hss. sich finden.

Geyer macht zunächst wichtige Angaben über Komposition und Quellen des Werkes. Das vierte Buch ist mit Ausnahme des ersten Kapitels und der Kapitel 20—25, die aus den Meteora stammen, der Schrift Alberts De impressionibus aeris entnommen, deren interessanter Prolog zum erstenmal veröffentlicht wird. Im fünften Buch ist nach G. die Redaktion A Sicut dicit Damascenus die ursprüngliche, so daß A und ll. 1—4 denselben Redaktor haben; aus ihm und dem ersten Kapitel von l. 4 ist die Albert fälschlich zugeschriebene Schrift De potentiis animae gebildet. B ist eine spätere Kompilierung aus A und der Summa de anima des Johannes de Rupella. Albert kommt als Verfasser kaum in Frage, da ihm das Hineinziehen theologischer Fragen in philosophische Untersuchungen fernliegt und zumal da De potentiis nach den Darlegungen Lottins unecht ist. Für die Unechtheit der beiden Nachträge, in denen der als Albert sich ausgebende Verfasser das Formproblem behandelt und verschiedene Einwände und Fragen erörtert, werden beachtenswerte Gründe gebracht. Die Untersuchung ist in so musterhafter Kürze und Klarheit durchgeführt, daß man über die Ansicht des Verf. und deren Begründung nicht im Zweifel sein kann. Für eine Weiterführung des Problems, das zu einem Vexier-Stück der Literargeschichte geworden ist, sind die Vorbedingungen geschaffen. Einige Fragen und Bedenken möchte ich gleich anfügen.

1. Kann A gegenüber De potentiis animae die Priorität beanspruchen, wie G. behauptet? Der Hauptgrund für diese Priorität ist, der Verfasser habe sonst aus De potentiis ein Stück herausnehmen und dies an den Anfang des vierten Buches, wo sein richtiger Platz sei, stellen müssen. Eine andere Erklärung scheint aber durchaus möglich. Der Verfasser wollte De impressionibus aeris, dessen eigentlicher Gegenstand der vapor ist, als viertes Buch der Summa einfügen. In dem ihm bekannten De potentiis animae fand er eine als Einleitung sehr passende Digression über dieses „fünfte" Element. Er benutzte es; als De potentiis zum fünften Buch wurde, verwies man an der Bruchstelle, um eine Wiederholung zu vermeiden, auf l. 4 c. 1. Wenn ferner De potentiis ursprünglich selbständig war, ist das Fehlen der Einleitung in l. 5 verständlich; für G. bedeutet es eine Schwierigkeit. Auch ist der Text von A, wie Stichproben zeigten, hie und da sichtlich geglättet, z. B. G. 39*, 4—5 Sciendum . . . quod fuit multorum opinio . . . potentias animae idem esse quod ipsam animam; De pot. in Cod. Ottoboni 1814 (saec. 14) f. 10v: Sciendum . . . quod fuit multorum opinio . . . quod potencia idem est quod ipsa anima. Ja, hier hat A versehentlich ein folgendes differunt nicht in den Infinitiv gesetzt, wie es der Satzbau erforderte. G 39*, 7 Relatio animae ad actum zweimal; O Anima relata ad actum zweimal. G 39*, 8 Et si obicitur . . . respondent; O Sed sic obicitur . . . respondetur. G 42*, 12—13 Vegetabilitas, sensibilitas, rationalitas non sunt eedem operationes. O Anime vegetabilis, sensibilis et racionalis etc. Daher halte ich die Priorität von De pot. vor A für viel wahrscheinlicher.

2. Hat nun De pot. die Priorität vor l. 5, so entsteht die Frage: Ist l. 5 B vom gleichen Verfasser wie ll. 1—4 oder eine spätere Kompilation, wie G. will. Ich möchte für die erste Annahme eintreten. Die Entstehung von B denke ich mir also: Dem Verfasser von l. 4 und l. 5 B lagen De impressionibus aeris, De pot. und die Summa de anima Rupellas nebst einer kleineren Schrift R.s vor. Aus der digressio über den vapor, die vorzüglich als Einleitung zu l. 4, dessen Gegenstand die Auswirkungen des

vapor sind, sich eignete, und De impr. und vielleicht auch schon aus einigen Kapiteln der Meteora bildete er das vierte Buch. Die Summa R.s mit ihren Definitionen der Seele gab das erste Kapitel von l. 5. Dann mußte De pot. seinen Beitrag liefern. Da nun im weiteren Verlauf die Summa mit ihren klaren Definitionen und ihren übersichtlichen Einteilungen weit besser dem Inhalt und der Form der ersten Bücher und dem Zweck der Schrift entsprach als der letzte Teil von De pot., so wurde sie anfangs noch in Verbindung mit De pot., dann im Exzerpt und in den letzten Kapiteln fast ungekürzt aufgenommen. Ermüdung und Zeitmangel mögen bei diesem Verfahren beteiligt gewesen sein. Die Gründe für diese Auffassung von der Einheit des Verfassers liegen in Eigentümlichkeiten des Stils. L. 1 Schluß: Et haec de prima parte dicta sufficiant; l. 2 Anf.: Quia dictum est de corpore mobili ingenerabili . . . dicendum est, Schl.: Et haec de caelo sufficiant; l. 3 Anf. Postquam dictum est de corpore mobili ingenerabili ... dicendum est, Schl.: Et haec de elementis dicta ad praesens sufficiant; l. 4 Dicto de corpore mobili generabili . . . dicendum est, Schl.: Et haec dicta ad praesens sufficiant de generatis ex vapore; l. 5 Hic secundum ordinem tractatus dicto de elementatis in animatis . . . dicendum est, Schl.: Et haec de anima et potentiis ipsius ad praesens dicta sufficiant. L. 4 c. 1 wird nach dem aus De pot. entnommenen Stück dessen fünfgliedrige Einteilung der Elemente auf eine zweigliedrige zurückgeführt: Divisio elementatorum quintuplex potest reduci ad bimembrem sic: Quoniam elementatorum quaedam sunt animata, quaedam inanimata; l. 5 c. 1 B Dicto de elementatis inanimatis, dicendum est de elementatis animatis. L 5 hat De pot. bzw. A (G 40*, 11) Nunc ad divisionem potentiarum accedamus, B dagegen (G 67*, 3) Sequitur de divisione potentiarum; A (G 52*, 12) Redeamus ad potentias animae sensibilis, B (G 79*, 3) Sequitur de potentiis etc.; Summa Rupellas 2 c. 34 (ed. Dom. 283) Consequenter est dicendum de viribus rationalibus, B c. 24 (ed. Borgnet 5, 526) Sequitur de viribus animae rationalis; Rup. 2, 35 (D. 284) Consequenter est quaerere de obiecto virtutis, B c. 26 (B. 5, 528) Sequitur de obiecto virtutis. Diese Änderungen bei ganz verschiedenen Gelegenheiten und bei sonst völliger Übereinstimmung lassen in B eine ausgesprochene Vorliebe für Sequitur de erkennen. Diese Formel kommt nun in l. 1 wenigstens fünfmal, in l. 3 viermal vor, in l. 4 einmal gerade dort, wo die Entlehnung aus De meteoris beginnt. Wenn nun B aus obigen Gründen vom gleichen Verfasser wie ll. 1—4 sein dürfte, so möchte ich doch die Frage offen lassen, ob nicht der Verfasser, der, wie die Herübernahme von De impr. zeigt, ermüdet war, ursprünglich De pot. als fünftes Buch verwandte, dasselbe aber später mit Hilfe der Summa Rupellas umarbeitete, da ihm die Schrift in ihrem letzten Teil weniger zweckentsprechend schien. Die recht frühe Hs Basel F IV 34 und die große Anzahl alter Hss mit A sprechen vielleicht für eine solche Annahme.

3. Der Verf. der beiden Anhänge, zumal jener des zweiten, will offenbar auch als Verfasser des Compendium und als Albert selbst gelten. Beim ersten Nachtrag könnte man allenfalls an eine additio denken, wenngleich ich dafür keinen Anhaltspunkt sehe. Ist nun dieser Anspruch notwendig eine literarische Fälschung oder mag er berechtigt sein? Man kann die Erzählung vom socius praedilectus, der dem Verfasser Pergament und Rohr wegnimmt und ihn so vor dem letzten Abschluß zur Beantwortung einiger Fragen zwingen will, als läppisch und eines Albert unwürdig finden; man kann die Worte aber auch als mehr scherzhaft gesagt und als Ausdruck vertrauter Freundschaft auffassen, wobei die Begebenheit nicht einmal in wörtlichem Sinne wahr zu sein braucht. Ich erinnere an die socii des h. Anselm, die ihm das unvollendete Manuskript zu Cur Deus Homo und zu De incarnatione weggenommen hatten. Da übrigens der socius nicht nur die Überschriften der Kapitel, sondern auch den „processus" angesehen hatte, so konnte er die Fragen über den Inhalt sehr wohl stellen. Wenn die Nachträge zu B gehören, wie es der handschriftliche Befund und der Inhalt vielleicht nahelegen, so brauchen sie kaum später als B datiert werden. Der nach unseren Begriffen nicht gerade zarte Vergleich der Kritikaster mit der mulier menstruata hat für Albert, der als Naturwissenschaftler in solchen Dingen nicht prüde ist und seine Gegner oft genug ziemlich scharf anfaßt, nichts Auffallendes. Warum soll es theatralisch sein, wenn der greise Forscher am Schluß seiner naturphilosophischen Schriftstellerei sagt, er werde zeitlebens die Betrachtung der Natur nicht aufgeben? Zu den sachlichen Unstimmigkeiten: Der erste Nachtrag scheint keine Wiederholung von l. 5 c. 1. Dort werden kurz die Definitionen der Seele nach Rupella gegeben; der Nachtrag ist eine sachliche Erörterung über das Wesen der Seele. — Wenn man bedenkt, daß die Quellen des fünften Buches um 1240 liegen, der Nachtrag nach 1270 fallen müßte, so dürfte der Unterschied in der Behandlung weniger auffallen. Die ersten Bücher sind überdies ganz im Stil des Aristoteleskommentars gehalten. — Zur Frage nach der Einheit der Form vergleiche man De anima (vor 1260) l. 3 tr. 5 c. 4 und l. 1 tr. 2 c. 15 mit Anhang I. Wenngleich in De an. der terminus „gradus formarum" noch nicht vorkommt, ist die Sache und die Schärfe der Stellungnahme die gleiche. Dort schon eifert Albert gegen die „quidam Latinorum diversa determinantes, licet super hoc unquam non dubitaverit quisquam Peripateticorum". Wenn er dort die Ansicht der Philosophi latini, qui „hunc errorem (sc. de pluralitate formarum) hunc usque in diem sequuntur" eine „mirabilis sapientia, quae nulli concors est Philosophorum" nennt, wenn er sagt: Haec igitur dicta sint ad confutationem erroris quorundam nostrorum sociorum, qui se dicunt naturas scire et absque dubio nesciunt opiniones et positiones Peripateticorum, dann ist es kaum zu verwundern, wenn hier diese Anhänger der gradus formarum die Prinzipien der Naturphilosophie der Logik, ja, wenn man tiefer zuschaut, selbst den Glauben zerstören. Der Verfasser denkt wohl an die Lehre von den drei Seelen, auf welche die Mehrheit der Formen zurückzuführen schien. — Endlich herrscht in der Frage nach der Ewigkeit der Bewegung zwischen Anhang und Phys. l. 8 tr. 1 c. 1—13 sachlich volle Übereinstimmung. Im Anhang sagt er, nach den Prinzipien der Physik, d. h. jener Wissenschaft, die das rein materielle Geschehen betrachtet und die als solche weder Schöpfung noch Freiheit kennt, sondern höchstens einen primus motor, sei die Bewegung und zumal die Himmelsbewegung ohne Anfang. Er löst die Schwierigkeiten durch den Hinweis auf ein freies erstes Wesen, das frei die erste Materie, Bewegung und Zeit hervorbringe. Phys. l. 8 tr. 1 c. 1 heißt es: Non lateat autem nos quod cum intendamus probare motum non incepisse in aliquo tempore preterito . . ., non procedemus nisi per rationes physicas, quae sunt; quod generando incipit quidquid incipit . . . Non enim possumus in Physicis probare nisi quod sub principiis est physicis . . . Physici enim est aut nihil dicere aut dictum suum demonstrare per illa quae sunt illi scientiae propria. Später (l. 8 tr. 1 c. 4), als er beweist, daß Gott zum Handeln der Existenz der Materie nicht bedürfe, fügt er hinzu: Ista tamen disputatio non est physica und verweist auf die Metaphysik. Ähnlich l. 8 tr. 1 c. 13: Dependet autem scientia huius problematis a scientia alterius . . . Et illud sciri non potest nisi per primam philosophiam. Jene, die den Gegner durch rein naturphilosophische Beweise schlagen wollen, weist er entschieden ab. Den Gegenbeweis führt er genau wie im Auszug durch den Hinweis auf die Freiheit Gottes, die nicht in den Forschungsbereich des Physikers gehört. Von doppelter Wahrheit kann keine Rede sein. Aus dieser vollen sachlichen Übereinstimmung ergibt sich ein gutes Argument für die Gleichheit des Verfassers.

Ich glaube daher, daß der endgültige Beweis für die Unechtheit des Nachtrags noch nicht erbracht ist; ja ich neige dazu, daß man auch abgesehen von aller äußeren Bezeugung aus Inhalt und Stil recht gute Gründe für die Echtheit der Nachträge beibringen kann. Einige sind schon früher genannt worden (Phil. Jahrb. 1932, 316—324). Daher scheinen das Zeugnis des Nachtrages für die Echtheit des Compendium und ebenso das Zeugnis der alten Hss noch keineswegs entwertet. Die Untersuchung hat weiterzugehen. Meine Ausführungen bezweckten nicht, die Echtheit der

Summa als endgültig gesichert hinzustellen; sie wollten nur verhindern, daß die Tore vorzeitig geschlossen würden. Ich verhehle mir gewisse Bedenken und Unstimmigkeiten durchaus nicht, z. B. die Art der Kompilation des 4. und 5. Buches. Allerdings ist in dieser Frage auch das Verhältnis der Summa theologiae zur Summa Alexanders vor Augen zu halten. Es ist aber gefährlich zu behaupten: Ein Albert kann das nicht getan oder gesagt haben. Auch Abweichungen in der Lehre oder wenigstens in der Darstellung, die bei der umfassenden Tätigkeit, der langen Dauer des Lebens und der Neigung Alberts, sich allen Geistesrichtungen liebevoll hinzugeben, von vornherein zu erwarten sind, dürfen nur mit Vorsicht als Kriterium benutzt werden. Bei unserem Werk ist eines besonders zu beachten: Es erhebt, wie im Nachtrag betont wird, gar keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit; es will nur ein Repertorium, eine Gedächtnisstütze, ein Anstoß zu weiterem Nachdenken sein (non scientifice, sed superficietenus et memoriae causa). Es richtet sich auch nicht an Professoren wie die großen Kommentare, sondern an die simplices, denen es einige naturphilosophische Begriffe vermitteln will.

Die Frage nach der Echtheit von De pot. habe ich bisher nicht berührt; sie ist nicht mehr von grundlegender Bedeutung. Jedoch kann ich nach erneuter Prüfung der von Lottin gegen die Echtheit vorgebrachten Gründe nur sagen: Dieselben sind sehr beachtenswert, aber nicht durchschlagend. Die Unterschiede in der Lehre erweisen sich bei näherem Zusehen zum Teil als eine etwas andere Sprechweise, z. B. die Behandlung der Synderese und des Consensus; andere, wie der reale Unterschied zwischen ratio, liberum arbitrium, voluntas in der Summa de creaturis sind völlig in der Entwicklung Alberts liegende Abweichungen. Daß Albert manche Berührung mit der durch Rupella und Rigaldi vertretenen Richtung besitzt, zeigt sich auch in der Summa de creaturis. Ich möchte diese leider zu umfangreich gewordene Besprechung nicht schließen, ohne dem Verf. für seine gründlichen Untersuchungen, die aufschlußreichen Darlegungen über die handschriftliche Überlieferung und nicht zuletzt den sorgfältig hergestellten Text zu danken. Er hat dadurch für die Zukunft eine allseitige Erörterung des schwierigen Themas ermöglicht. Einstweilen hoffe ich noch, daß die Schrift bei den Herausgebern der Opera omnia Alberts Gnade finden möge.

Rom. F. Pelster S. J.

---

von Walther-Wittenheim, G., O. S. B., **Die Dominikaner in Livland im Mittelalter.** Die Natio Livoniae. [Dissertationes historicae, hrsg. vom Institutum Historicum F. F. Praedicatorum Romae ad S. Sabinae.] Roma 1938 (159 S. gr. 8°).

Der deutsch-baltische Benediktinerpater G. von Walther-Wittenheim legt uns hier eine nach Sachgebieten geordnete Darstellung der Geschicke der Dominikaner in Estland und Livland von deren Anfängen bis zum Untergang in den Stürmen der Reformation vor. Es handelt sich um vier Klöster, nämlich um die Konvente in Riga, Dorpat, Reval und Narwa. Der Verf. führt uns in elf Kapiteln das gesamte äußere und innere Leben dieser vier Konvente vor Augen. Klug hat er durch die von ihm angewandte systematische Art der Darstellung ein Abgleiten ins Uferlose der baltischen Staats- und Kirchengeschichte vermieden. Durch manche eingestreute Episodenschilderung weicht er jedoch auch der Gefahr aus, seine Darstellung gleichsam in einem luftleeren Raum einzuschließen. Vor allem die, ungedruckten Revaler Quellen folgende, Schilderung der Aufhebung des dortigen Katharinenklosters (S. 126—129) ist wertvoll — wertvoll auch für die moderne Kirchengeschichte. Ist doch der Remter dieses Klosters (S. 45) heute die Bischofskirche des apostolischen Administrators für Estland geworden! So haben die est- und livländischen Dominikanermönche, die alle bis auf zwei (S. 133) ihren Gelübden und ihrer Kirche treu geblieben sind, wenigstens an einer Stelle getreue Nachfolger gefunden!

Über die S. 87/88 erwähnten Briefe Gedimins von Litauen vom 26. Mai 1323, worin er seinen Willen kundtut, Christ zu werden, scheint mir der Bericht, den die beiden päpstlichen Gesandten zu diesem Fürsten am 25. Nov. 1324 geschrieben haben (L. U. B. VI U. 3073), gute Auskunft zu geben. Der Verf. hat denselben, soweit ich sehe, übersehen. Aus demselben geht hervor, daß offenbar einer der Wilnaer Franziskaner — sein Name wird daselbst genannt — in ungestümem Eifer aus Gedimin Aussagen herausgelockt hatte, die vom König unklar formuliert, vom Missionar aber einseitig ausgelegt, Gedimin, der schwerlich Latein konnte, zur Unterschrift vorgelegt und dann mit vielem Lärm verkündigt wurden. Es konnte nicht ausbleiben, daß dies alles auch politisch ausgewertet wurde.

Über diese Einzelheiten hinaus stellt das interessante Buch der rastlosen Arbeit der „schwarzen Mönche" ein glänzendes Zeugnis aus. Es ist in seinen Angaben gründlich und weithin auf gedrucktem und ungedrucktem Quellenmaterial basiert. Am Ende ist ein Anhang solcher Urkunden, teils im Neudruck, beigegeben. Manche der angezogenen Urkundenzeugnisse beschränken sich allerdings auf die Nennung von Namen von Dominikanermönchen, welche den einen oder andern Akt notariell bezeugt haben. Solche Namennennungen müssen verschiedentlich über leere Räume hinweghelfen. Im Literaturverzeichnis und in der Auswertung vermisse ich die Reimchronik Hermans von Wartberge, hrsg. von E. Strehlke, Berlin-Reval 1864. Sie enthält etliche Angaben über die Kreuzzugstätigkeit der Mönche auch über die reine Kreuzzugspredigt hinaus.

So besitzen wir jetzt neben der Geschichte der Franziskanerkustodie in Livland und Preußen von L. Lemmens O. F. M. eine ebensolche über die Natio Livoniae der Dominikaner. Es fehlt uns nur noch eine monographische Darstellung eines jeden der beiden anderen großen, rein kirchlichen Orden Livlands: der Zisterzienser und der Jesuiten.

Rom. A. M. Ammann S. J.

Küter, P. Dr. Egon, O. F. M., **Die Predigtmärlein** (Contes Moralisés) **des fr. Nicole Bozon.** Ein Beitrag zur anglonormannischen Literatur des 14. Jahrhunderts. [Franziskanische Forschungen. 5. Heft.] Werl i. Westf., Franziskus-Druckerei, 1938 (XVI, 158 S. 8°). M. 6.

In der vorliegenden Arbeit behandelt der Verf. ein literarisch und kulturgeschichtlich bemerkenswertes Werk, das der französische Literarhistoriker P. Meyer zusammen mit L. Toulmin Smith 1889 zuerst herausgab.

Bozons Heimat läßt sich nicht mit Sicherheit angeben, wahrscheinlich kommt Mittelengland in Betracht. Seine Lebenszeit fällt in die Regierungszeit der beiden ersten Eduarde (1272—1327). Er war Franziskaner. Nähere Einzelheiten über ihn, sowie das Kloster, in dem er lebte, wissen wir nicht. Der ausgesprochen populäre Charakter seiner Schriften legt die Vermutung nahe, daß er nicht den Kreisen der Gelehrten, sondern der Seelsorger und Wanderprediger angehörte. Er schrieb eine Reihe von allegorischen Gedichten, die nicht alle literarisch hochwertig sind, aber bei dem allgemeinen Tiefstand der anglonormannischen Dichtung in dama-

liger Zeit immerhin doch eine beachtliche Leistung darstellen. Sein Hauptwerk sind die „Metaphorae", von P. Meyer mit „Contes Moralisés" wiedergegeben, eine Sammlung von Predigtexempeln, die er wahrscheinlich ursprünglich für den eigenen Gebrauch gesammelt und selbst in Predigten verwandt hat. Was sie von anderen Exempelsammlungen des M.A., mit denen sie im übrigen viele gemeinsame Züge aufweist, unterscheidet, ist eine größere natürliche Frische, da sie unmittelbar aus der Predigt entstanden ist, die bevorzugte Benutzung von Beispielen aus der Natur, die zur Grundlage der gesamten Darlegungen gemacht werden, sowie die „Moralisation", die praktische Anwendung, die hier zum wesentlichen Bestandteil der Erzählungen wird: „Die Contes, die Exempel, werden grundsätzlich zu Contes Moralisés". Was die Naturschilderungen angeht, so teilen sie alle Schwächen mittelalterlicher Naturerkenntnis, sie sind oft phantastisch und zuweilen so derb und abgeschmackt, daß es heute vollständig ausgeschlossen wäre, sie auch nur im katechetischen Unterricht zu verwenden. Sie tragen allegorischen Charakter. Ihr Zweck ist nicht, naturwissenschaftliche Belehrung, sondern Veranschaulichung und Begründung sittlicher und religiöser Wahrheiten zu bieten. Als Quelle hat B. naturwissenschaftliche Werke nach Art der Encyklopädie des Bartholomäus Anglicus (Prof. in Paris um 1250) und andere bereits vorliegende Predigten und Exempelsammlungen, wie die von Jacob de Vitry u. Odo von Cheritona, benutzt. Als bedeutendes Prosawerk in altfranz. Sprache hat das Werk nicht nur sprachliche und literarische Bedeutung für die französische, vorab die anglonormannische Literatur, es stellt auch ein wichtiges Denkmal für die mittelalterliche Predigt, insbesondere die Predigt der Minderbrüder dar.

Der Verf. hat sich mit großem Fleiß in das Werk seines mittelalterlichen Ordensbruders versenkt und ein wissenschaftlich gediegenes Buch geliefert, das nicht nur für die Geschichte seines Ordens, sondern auch für die Geschichte der mittelalterlichen Predigt bleibenden Wert besitzt.

Münster. P. Sommers.

Wenzl, Aloys, **Philosophie als Weg von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion.** Leipzig, Meiner, 1939 (VIII, 187 S. gr. 8°). M. 6; gbd. M. 7,50.

Von B. Bavink stammt das Wort von der „Rückkehr der Naturwissenschaft zur Religion". Noch ist es bisher nur eine solche Rückkehr von seiten der Naturwissenschaft gewesen, noch nicht eine Heimholung von seiten der Metaphysik und Theologie. Diese längst dringlich gewordene Aufgabe nimmt Wenzl in Angriff.

Wenzl führt das Anliegen E. Bechers weiter, baut auf einer umfassenden Kenntnis vor allem der Naturwissenschaften, aber auch der Geisteswissenschaften auf, stellt die uralten Menschheitsfragen neu, inwieweit sie bei strenger Beschränkung auf das Wissensmögliche beantwortbar sind, welche sicheren Kenntnisse und welche wahrscheinlichen Deutungen erreichbar sind. In Durchdringung des physikalischen, astronomischen, biologischen und psychologischen Wissens der Gegenwart, das er vorzüglich beherrscht, spürt er dem metaphysischen Hintergrund nach, auf den diese Wissenschaften wiederum gestoßen sind; der hierarchische Seinsaufbau der Welt wird deutlich, an dessen Spitze eine Entelechie der Entelechien stehen muß. Den ersten Teil bildet „Der Weg von unten", d. h. der Weg von der Erfahrung zu den Ursprüngen oder eine induktive Metaphysik. Das folgende Zwischenstück umreißt das Bild der „Gesamtwirklichkeit", behandelt das „Stufenreich der räumlichen und seelischen Natur", die „Wirklichkeit des Geistes", den „Widerspruch von Sein und Sollen" und dringt bis zum „Wesen der Religion" vor. Es endet in dem „Entwurf einer ersten Axiomatik". Das zweite Hauptstück geht von „oben nach unten", d. h. nimmt seinen Ausgang beim gefundenen geistigen Gottesbegriff, fragt, inwieweit er geeignet ist, Licht auf die letzten Menschheitsfragen zu werfen. Dabei stößt Wenzl bis an die Grenzen der Offenbarungs- und Erlösungsreligion vor, bleibt jedoch grundsätzlich auf dem Boden der Philosophie stehen.

Wenzls Denken ist ein Bemühen unbedingter Redlichkeit, das auch da, wo es sich an vorgefundene Lösungen anlehnt, die Probleme selbständig durchdenkt, nirgendwo die Dinge vergewaltigt, sich nicht auf eine einseitige Weltdeutung festlegt, sondern die ganze Fülle der Wirklichkeit zur Geltung bringt. Es bewahrt sich auch den Blick für das rätselhafte Dunkel des Lebens, verengt es nirgends in rationalistischer Weise. So stellt Wenzls Buch einen bedeutsamen Aufriß einer Synthese von induktiver und deduktiver Metaphysik dar. Ein Buch, das in ausgeglichen reifer Weise alte Lösungen neu erhärtet.

Wenzl neigt dazu, die physikalische Wirklichkeit als seelisch aufzufassen und schon im physikalischen Geschehen einen gewissen „Indeterminismus" zuzulassen, was er freilich selbst nur als mögliche Annahme gelten läßt. Physiker jedoch wie M. Planck können sich zu der Annahme eines solchen Indeterminismus nicht entschließen. Auch die seelische Deutung des physikalischen Geschehens kann man bestreiten.

Das bedeutsame Buch ist geeignet befruchtend zu wirken.

Brieg (Schles.) Georg Siegmund.

Grentrup, Theodor, **Volk und Volkstum im Lichte der Religion.** Eine grundsätzliche Studie zur Gegenwartslage. Freiburg, Herder, 1937 (197 S. gr. 8°). Geb. M. 3,60.

In prächtiger, des Gegenstandes würdiger Sprache, die förmlich blüht, ohne deshalb dunkel zu werden, arbeitet der Verf. die Begriffe Volk, Rasse, Volkstum, Volksgeist, Volkwerdung, ewiges Volk, Weltanschauung, letztere in überlieferungsgemäßer und neuer Sprachweise, heraus, um sie mit den Wirklichkeiten von Religion, Christentum und Kirche in Beziehung zu setzen. Fern von Polemik, in rein sachlicher Erörterung, wo keine Einheit hinsichtlich der Wahrheit zu erzielen ist, unbedenklich den Prüfstein der Fruchtbarkeit beiziehend, kommt Gr. immer wieder zu erfreulichen Ergebnissen, die er oft in Sätzen von Sentenzwert auszudrücken versteht. Die hohen Werte, um die es sich handelt, die hehren Ideale des deutschen Volkes im besondern, wie Ehre, Freiheit, Stolz, Mut, werden durch das Christentum und die Kirche, ihre Wesenseigenschaften und Einrichtungen grundsätzlich nicht gefährdet, sondern befinden sich mit dem christlich-kirchlichen Geist vollkommen in Einklang. Etwas unklar bleibt wohl das auf S. 25 f. über die Begriffe Weltanschauung und Religion Gesagte. Auf S. 155 will wohl das dritte kirchliche Amt, das Hirtenamt im engern Sinne, nicht ausgeschlossen werden.

Das Werk Grentrups sei vor allem auch den Seelsorgern zu ihrer persönlichen Klärung nachdrücklich empfohlen.

Freiburg i. B. L. Bopp.

Kleinere Mitteilungen

Der Deutsche Gesamtkatalog. Die Schriftleitung des Deutschen Gesamtkatalogs (Berlin NW. 7, Unter den Linden 8) hat neuerdings mit dem weiteren Fortschreiten des gewaltigen Unternehmens, auf dessen Bedeutung hier bereits früher (1932, 339; 1936, 457) hingewiesen wurde, einen neuen die theologische Fachwelt besonders interessierenden Artikel „Basilius" (col. 453—480) als Sonderdruck herstellen lassen. An Interessenten wird auch dieser Sonderdruck auf Antrag gratis geliefert.

Das Jahrbuch der evangelischen norwegischen Kirche »**Norwegia sacra**«, herausgegeben von Oluf Kolsrud (Steenske Vorlag, Olso), hat mit den ausstehenden Jahrgängen (vgl. Theol. Revue 1938, 26 f.) schnell aufgeholt. Nach dem umfangreichen Jubiläumsband zum Olav-Jubiläum, erschienen 1937, sind vier weitere Jahrgänge (1931—1934) herausgekommen, die neben einer Reihe von z. T. sehr umfangreichen Abhandlungen kirchenkundliche und statistische Berichte der evangelischen Kirche Norwegens bringen.

»**Waugh,** Evelyn, **Saat im Sturm.** Lebensbild des Edmund Campion aus der Zeit Elisabeths von England. München, Kösel-Pustet, 1938 (215 S. kl. 8°). Gbd. M. 4,20.« — Der Übersetzer, H. H. von Voigt, hat der Biographie des englischen Martyrers als Haupttitel „Saat im Sturm" vorangesetzt, um einen Grundgedanken des Verfassers zum Ausdruck zu bringen, daß es nämlich den englischen Märtyrer-Priestern zu danken ist, wenn die katholische Kirche in England nicht vollständig untergegangen ist und ihr Wiederaufleben im 19. Jahrhundert ein Sichbesinnen auf eine ununterbrochene englische Tradition war (S. 60). In vier Abschnitten (der Gelehrte; der Priester; der Held; der Märtyrer) wird das Leben des 1581 unter Elisabeth gefallenen englischen Jesuiten, des vielleicht bedeutendsten Führers der katholischen Mission in England, geschildert; mit einer Farbigkeit und unter einer Einordnung in das kulturelle und geschichtliche Gesamtbild, daß auch der anspruchsvollere Leser bis zum Ende gepackt bleibt. Freilich verrät sich hie und da etwas die Übersetzung als Übersetzung und kleinere Schnitzer haben sich dabei eingeschlichen. Aber es ist eine wissenschaftlich gut unterbaute und ihren Zwecken voll gerecht gewordene Arbeit, die dem Verfasser den englischen Literaturpreis eingetragen hat. Struker.

»**Van Acken,** B., S. J., **Rechtes Verstehen.** Eine praktische Hilfe zum besseren Verständnis der Menschen und ihrer Handlungen. Kevelaer, Butzon & Bercker, 1937 (78 S. 8°). Gbd. M. 1,80.« — Der Wunsch des Verf. ist: „Dies kleine Büchlein möge etwas dazu beitragen, daß die Menschen wieder lernen, sich recht zu verstehen und darum auch gerechter und liebevoller zu beurteilen und zu behandeln. Die hier gebotenen Anregungen und Auszüge aus größeren Werken sind das sichere Ergebnis der theoretischen Wissenschaften und der praktischen Erfahrung." Ausgehend vom Sinn des Wortes unterscheidet der Verf. ein dreifaches Verstehen: das wissenschaftliche, das psychologische und das pädagogische Verstehen, das hier kurz und klar dargelegt wird. Auch das Fehlerverstehen und das Wort der Frau von Staël: „Alles verstehen, heißt alles verzeihen", werden in den Kreis der Darlegung gezogen. Wer das klare Büchlein mit Bedacht liest, wird für sich selber manchen Nutzen daraus schöpfen und an der rechten Selbsterkenntnis als der notwendigen Voraussetzung allen Verstehens besser arbeiten. S. Elsner O. F. M.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Lombardi, R., La filosofia della religione secondo il pensiero di Umberto Padovani (CivCatt genn. 7, 48/60).

Galliner, A., Das religiöse Problem in der personalistischen Philosophie (MonGeschWissJud 1938, 5, 289/95).

Eckstein, R., Die Grenzen der Religion (Zeitwende Jan., 198/212).

Lombardi, R., Dio intravisto nei surrogati della religione (CivCatt genn. 21, 140/50).

Willwoll, A., Über die Struktur des religiösen Erlebens (Scholastik 1, 1/21).

Hauer, W., u. a., Glaube und Blut. Beiträge zum Problem Religion u. Rasse. Karlsruhe, Boltze, 1938 (184). M 4.

Fritsche, H., Der große Holunderbaum. Eine Einführung in die Esoterik u. in die Verwirklichung der Wiedergeburt. Lpz., Hummel (62). M 3.

Goury, G., L'évolution du tumulus funéraire. Histoire d'un rite (RHistRel 118, 1, 1938, 33/54).

Weill, R., Ceux qui n'avaient pas de tombeau dans l'Egypte ancienne (Ebd. 5/32).

Moderau, H., Die Moral der alten Ägypter nach Kap. 125 des Totenbuches (ArchOrForsch 1938, 4/5, 258/68).

Bidez, J., et Cumont, F., Les mages hellénisés, Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d'après la tradition grecque. T. I. Introduction. T. II. Les textes. P., Les Belles Lettres, 1938 (297; 241).

Frank, C., Kultlieder aus dem Ischtar-Tamūz-Kreis. Lpz., Harrassowitz (VI, 134). Lw. M 12.

Landsberger, B., Zu den aramäischen Beschwörungen in Keilschrift (ArchOrForsch 1938, 4/5, 247/57).

Breloer, B., et Bömer, F., Fontes historiae religionum Indicarum. Bonnae, Röhrscheid (228). M 17.

Calhoun, G. M., Homer's Gods-Myth and Märchen (Amer JPhilol 1, 1/28).

Méautis, G., La scène de l'initiation dans les „Nuées" d'Aristophane (RHistRel 118, 1, 1938, 92/97).

Kalinka, E., Der Ölbaumgiebel (JahreshÖstArchInst 31, 1, 1938, 19/27).

Walter, O., *Κουρητικὴ τριάς* (Ebd. 53/80).

Raubitschek, A., Zu altattischen Weihinschriften (Ebd. Beiblatt 21/67).

Schmid, W., Der heilige Bezirk von Brunn bei Fehring in Steiermark (Ebd. 83/100).

Isaac, D., Les démons minoens (RHistRel 118, 1, 1938, 55/91).

Jefferis, J. D., Juvenal and Religion (ClassJournal Jan., 229/32).

Wühr, H., Ewiger Sinn im zeitgebundenen Sinnbild. German. Sagengut in christl. Gewand. Stuttg, Truckenmüller, 1938 (112, mit Abb., 11 Taf.). Lw. M 4,80.

Kummer, B., Der Mensch des alten Nordens. Auswahl aus den gesamten heidnischen u. frühchristl. Überlieferungen des Nordens. H. 7. Lpz., Klein, 1938.

Söderström, J., Die rituellen Fingerverstümmlungen in der Südsee u. in Australien (ZEthnologie 70, 1938, 1/2, 24/46).

Biblische Theologie.

Barrois, A. G., Manuel d'archéologie biblique. P., A. Picard (VIII, 521, 199 ill.). *Fr* 85.

Simons, J., Chronique d'archéologie palestinienne 1937—1938 (NouvRTh 1, 67/82).

Ceuppens, F., Theologia biblica. Vol. II. De SS. Trinitate. Romae, Coll. „Angelicum", 1938 (XI, 262).

Baumgärtel, F., Hebräisches Wörterbuch zur Genesis. 2. erg. Aufl. Berl., Töpelmann (VIII, 42). M 1,20.

Kleinhans, A., De relationibus inter textus in Ras Šamra repertos et historiam Patriarcharum (Antonianum 1, 3/16).

Bennetsch, J. H., The Prophecy of Jacob (BibliothSacra 1938 Oct., 417/35).

Cook, St., Le VIe siècle, moment décisif dans l'histoire du iudaïsme et dans l'évolution religieuse de l'Orient (RHistPhilosRel 1938, 4, 321/31).

Speiser, E. A., The Nuzi Tablets Solve a Puzzle in the Books of Samuel (BullAmerSchoolsOrResearch 1938 Dec., 15/17).

Frey, H., Das Buch der Weltpolitik Gottes. Kap. 40—55 des Buches Jesaja. 3. Aufl. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (294). M 4,50.

Dussaud, R., Le prophète Jérémie et les lettres de Lakish (Syria 1938, 3, 256/71).

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

Weiß, K., Urchristentum u. Geschichte in der neutestamentlichen Theologie seit der Jahrhundertwende. Güt., Bertelsmann (36). M 1.

Aalders, G. J. D., Het Romeinsch Imperium en het N.T. Kampen, Kok, 1938 (VI, 242).

Pfannmüller, G., Jesus im Urteil der Jahrhunderte. Die bedeutendsten Auffassungen Jesu in Theologie, Philosophie, Literatur u. Kunst bis zur Gegenwart. 2. verm. u. verb. Aufl. Berl., Töpelmann (574, 20 Taf.). Lw. M 6,80.

Zolli, J., Il Nazareno. Studi di esegesi neotestamentaria alla luce dell'aramaico e del pensiero rabbinico. Udine, Istituto d. edizioni accad., 1938 (355).

Ohrt, F., Die ältesten Sagen über Christi Taufe u. Christi Tod in religionsgeschichtlichem Lichte. Kopenhagen, Levin & Munksgaard, 1938 (291).

Baglio, G., Gesù e re Erode nella storia da Daniele a S. Paolo. Napoli, via Mergellina 43, 1938 (XVI, 191). *L* 12.

Brosch, J., Jesus u. die Freude. M. Gladbach, Kühlen (79). Pp. M 1,80.

Schippers, R., Getuigen van Jesus Christus in het N. T. Franeker, Wever, 1938 (218). *Fl* 2,90.

Goyau, G., Apôtres du Christ et de Rome. P., Edit. Spes, 1938 (240). *Fr* 15.

Wikenhauser, A., Die Apostelgeschichte. Übers. u. erklärt. Rgsb., Pustet, 1938 (196). M 4,40.

Acito, A., Le origini del potere politico nel pensiero di S. Paolo e nel dibattito delle dottrine politiche medievali. Milano, „Tempo di Mussolini". 1938 (119). *L* 10.

Simeone, L., Resurrectionis iustorum doctrina in epistolis S. Pauli. Diss. Romae, Pont. Facultas O. F. M. Conv., 1938 (168).

Pascoaes, T. de, Paulus, der Dichter Gottes. Aus dem Portugiesischen übertr. von A. V. Thelen. Zürich, Rascher, 1938 (XXXIV, 324; 20 Taf.). M 5,50.

Cerny, E. A., Firstborn of Every Creature (Col. 1,15). Diss. Baltimore, Maryland, St. Mary's Univ., 1938 (XII, 90).

Schuster, I. Card., I destinatari dell'Epistola agli Ebrei (ScuolaCatt 1938, 6, 641/65).

Schäfer, J., Die Apokalypse des h. Johannes. Übers. u. erklärt. 2. Aufl. Klosterneuburg bei Wien, Volksliturg. Apostolat, 1938 (130; 24 Taf.). M 4.

Glueck, N., The Topography and History of Ezion-Geber and Elath (BullAmerSchoolsOrResearch 1938 Dec., 2/13).

Bergmann, J., Die runden u. hyperbolischen Zahlen in der Agada (MonGeschJud 1938, 6, 361/76).

Neubauer, J., Karäische Studien (Ebd. 5, 324/52; 6, 404/17).

Sarachek, J., Don Isaak Abravanel. NY., Bloch Publ. Co., 1938 (X, 222).

Heinemann, I., Abravanels Lehre vom Niedergang der Menschheit (MonGeschJud 1938, 6, 381/400).

Historische Theologie.

Dannenbauer, H., Nochmals die römische Petruslegende (HistZ. 159,1, 1938, 81/87).

Batiffol, P., *Cathedra Petri*. Etudes d'hist. ancienne de l'Eglise. P., Ed. du Cerf, 1938 (VII, 336). *Fr* 40.

Köhler, W., *Omnis ecclesia Petri propinqua*. Versuch einer religionsgeschichtl. Deutung. Mit 2 Taf. Heidelberg, Winter, 1938 (38). M 2,40.

Goguel, M., Le problème de l'Eglise dans le christianisme primitif (RHistPhilosRel 1938, 4, 293/320).

Moreton, H. A., Rome et l'Eglise primitive. La suprématie et l'infaillibilité papales aux premiers siècles. P., Fischbacher, 1938 (206). *Fr.* 18.

Allevi, L., L'Impero romano nella coscienza dei primi cristiani (ScuolaCatt 1938, 6, 666/81).

Rahner, K., Laienheiligkeit im christl. Altertum (StimmZeit Jan., 234/51).

Casel, O., u. a., Heilige Überlieferung. Ausschnitte aus der Geschichte des Mönchtums u. des h. Kultes. Dem hochwürdigsten Herrn Abte von Maria Laach Dr. theol et iur. u. h. c. Ildefons Herwegen zum silbernen Abtsjubiläum dargeboten. Mstr., Aschendorff, 1938 (284). M. 12,50: Dürr, L., Heilige Vaterschaft im antiken Orient. Ein Beitrag zur Geschichte der Idee des „Abbas" (1/20). Emonds, H., Geistlicher Kriegsdienst. Der Topos der *militia spiritualis* in der antiken Philosophie (21/50). Quasten, J., Der Gute Hirte in hellenistischer u. frühchristlicher Logostheologie (51/58). Nielen, J. M., Die Kultsprache der Nachfolge u. Nachahmung Gottes u. verwandter Bezeichnungen im neutest. Schrifttum (59/85). Rothenhäusler, M., Zur asketischen Lehrschrift des Diadochos von Photike (86/95). Casel, O., Benedikt von Nursia als Pneumatiker (96/123). Manser, A., Christkönigszüge im römischen u. benediktinischen Adventsgottesdienst (124/35). Frank, H., Ambrosius u. die Büßeraussöhnung in Mailand. Ein Beitrag zur Geschichte der mailändischen Gründonnerstagsliturgie (136/73). Heiming, O., Die altmailändische Heiligenvigil (174/92). Rücker, A., Die feierliche Kniebeugungszeremonie an Pfingsten in den orientalischen Riten (193/211). Klauser, Th., Die Liturgie der Heiligsprechung (212/33). Mayer, A. L., Die heilbringende Schau in Sitte u. Kult (234/62). Hilpisch, St., Chorgebet u. Frömmigkeit im Spätmittelalter (263/84).

Simpson, Adelaide D., M. Minucii Felicis Octavius. Prolegomena, Text and Critical Notes. NY., Columbia Univ., 1938 (111).

Van Beek, C., Passio Ss. Perpetuae et Felicitatis. Latine et Graece. [Flor. patr. 43.] Bonn, Hanstein, 1938 (63). M 2,40.

Maisch, E., A propos de la notion de salut dans le manichéisme (RHistPhilosRel 1938, 4, 332/39).

Ferrua, A., Nuova luce sulle origini del Culto di S. Agnese (CivCatt genn. 21, 114/29).

Binon, St., Essai sur le cycle de s. Mercure, martyr de Dèce et meutrier de l'empereur Julien. P., Leroux, 1937 (VII, 144).

Wilmart, A., Les rédactions latines de la Vie d'Abraham ermite (RBénéd 1938, 3/4, 222/45).

Molitor, J., Der Paulustext des h. Ephräm aus seinem armenisch erhaltenen Pauluskommentar untersucht u. rekonstruiert. Rom, Päpstl. Bibelinstitut, 1938 (VIII, 43*, 168). *L* 96.

Ferrua, A., Filocalo, l'amante della bella lettera (CivCatt genn. 7, 35/47).

Gross, J., La divinisation du chrétien d'après les Pères grecs. Contribution historique à la doctrine de la grâce. P., Gabalda, 1938 (XVIII, 368).

Pellegrino, M., Il Platonismo di S. Gregorio Nisseno nel dialogo „Intorno all'anima e alla risurrezione" (RivFilosNeoscol 1938, 5/6, 437/74).

Gomes de Castro, M., Die Trinitätslehre des h. Gregor von Nyssa. Frbg., Herder, 1938 (XVI, 126). M 4.

Lambot, C., Sermons inédits de s. Augustin sur l'aveugle-né de l'Evangile (RBénéd 1938, 3/4, 185/93).

Wilmart, A., La tradition du sermon de s. Augustin sur la miséricorde publié par D. Fraia (Ebd. 194/205).

Schieman, Mary Bernard, The Rare and Late Verbs in St. Augustine's *De civitate Dei*. Wash., Catholic Univ., 1938 (XVII, 85).

Bovy, L., Grâce et liberté chez s. Augustin. Monréal 1938 (124).

Wang Tch'ang-Tche, J., S. Augustin et les vertus des païens. P., Beauchesne, 1938 (VIII, 194). *Fr* 40.

Switalski, B., Neoplatonisme a Etyka Sw Augustyna. T. I. Warschau 1938 (XXIV, 124).

Plinval, G. de, Le problème de Pélage sous son dernier état (RHistEccl 1, 5/21).

Kemmer, A., *Charisma maximum*. Untersuchung zu Cassians Vollkommenheitslehre u. seiner Stellung zum Messalianismus. Louvain, Ceuterick, 1938 (IX, 126).

Schwartz, M., Der Kampf der arianischen Vandalen gegen die Kirchenpolitik Roms u. Byzanz'. Lpz., Klein, 1938 (77). M 1,50.

Martin, Ch., Mélanges d'homilétique byzantine. I. Hésychius et Chrysippe de Jérusalem *Εἰς τὴν ἁγίαν Μαρίαν τὴν Θεοτόκον* (RHistEccl 1, 54/60).

Prendergast, Agnes Cecile, The Latinity of the *De vita contemplativa* of Julianus Pomerius. Wash., Catholic Univ., 1938 (XXVII, 185).

Morin, G., Le *Breviarium fidei* contre les Ariens, produit de l'atelier de Césaire d'Arles? (RHistEccl 1, 35/53).

Thomson, S. H., An Unnoticed Translation of the Pseudo-Dio-

nysius' *De ecclesiastica Hierarchia* (RBénéd 1938, 3/4, 246/53).

Klauser, Th., Der *Codex S. Marcellini* in Ancona (RBénéd 1938, 3/4, 309/23).

Frank, H., Die Frage nach dem Todesjahr des h. Benedikt (StudMittBenedO 1938, 2, 77/88).

Emonds, H., Gregors d. Gr. Dial. II, 15 u. das Todesjahr des h. Benedikt (Ebd. 89/103).

Bauerreiß, R., Über ein frühmittelalterliches, dem h. Gregor d. Gr. zugeschriebenes Gebet (Ebd. 202/204).

Winandy, J., Un témoignage oublié sur les anciens usages cassiniens (RBénéd 1938, 3/4, 254/92).

Torrado, A. M., San Isidoro de Sevilla. Sevilla, Impr. de Alvarez, 1936/38 (XVI, 318 12°). *Pes* 7.

Janin, R., Etudes de topographie byzantine. I. Où se trouvait Sainte-Anne du Deutéron? (Echosd'Or janv.-juin, 73/88).

Laurent, V., Une inscription grecque cryptochrétienne de Philippopoli (Ebd. 1/16).

Bréhier, L., Sur un texte relatif au début de la querelle iconoclaste (Ebd. 17/22).

Jugie, M., Les actes du Synode photien de Sainte-Sophie (879—880) (Ebd. 89/99).

Laurent, V., Les actes du Synode photien et George le Métochite (Ebd. 100/106).

Lintzel, M., Die Vorgänge in Verden im J. 782. Hildesheim, Lax, 1938 (41). M 1,20.

Halphen, L., „*De ordine palatii*" d'Hincmar (RHistorique 1938 juill., 1/9).

Goichon, A.-M., La distinction de l'essence et de l'existence d'après Ibn Sina (Avicenne). — Lexique de la langue philosophique d'Ibn Sina (Avicenne). P., Desclée De Brouwer, 1938 (XVI, 546; XIV, 496 4°). *Fr* 120; 150.

Suhr, W., Die Lübecker Kirche im Mittelalter. Ihre Verfassung u. ihr Verhältnis zur Stadt. Lübeck, Schmidt-Römhild, 1938 (XVI, 133 4°). M 5.

Burdach, K., Der Gral. Forschungen über seinen Ursprung u. seinen Zusammenhang mit der Longinuslegende. Stuttg., Kohlhammer, 1938 (XVIII, 580). M 18.

Roach, W., Eucharistic Tradition in the Perlesvaus (ZRoman Philol 1, 10/56).

Schmitt, F. S., S. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi Opera omnia. Vol. I continens opera quae prior et abbas Beccensis composuit. Seckau (Steiermark), Abtei, 1938 (X, 290 4°). M 25.

—, Les corrections de s. Anselme à son Monologion (RBénéd 1938, 3/4, 194/205).

Weisweiler, H., Das erste systematische Kompendium aus den Werken Anselms von Canterbury (Ebd. 206/21).

Wilmart, A., L'Histoire ecclésiastique composée par Hugues de Fleury et ses destinataires (Ebd. 293/305).

Ott, L., Vivianus von Prémontré, der früheste Zeuge für die Benützung der *Summa sententiarum* (Scholastik 1, 81/90).

Weisweiler, H., Rudiger von Klosterneuburg an der Seite seiner Brüder Gerhoh u. Arno von Reichersberg im christologischen Streit um die Verherrlichung des Gottessohnes (Ebd. 22/49).

Scheuerl, J., Die Geschichte Neustifts. Freising, Freisinger Tagblatt, 1937 (39 mit Abb.). M 1.

Montag, C., Kloster Gerode, eine ehemalige Benediktinerabtei auf dem Eichsfelde. Mit 15 Abb. Duderstadt, Mecke, 1938 (52; 8 Bl. Abb.). M 1.

Grumel, V., Le symbole „*Quicumque*" et Jean Italos (Echos d'Or janv.-juin, 136/40).

Landgraf, A., Neue Gesichtspunkte für die Einschätzung des Zacharias Chrysopolitanus (Bohoslovia 1938, 4, 193/207).

Parent, J. M., La doctrine de la création dans l'Ecole de Chartres. Etude et textes. P., Vrin (223). *Fr* 40.

Gillmann, F., Des Johannes Galensis Apparat zur Compilatio III in der Universitätsbibliothek Erlangen. Mit einem Anhang: Zur Inventarisierung der kanonistischen Handschriften aus der Zeit von Gratian bis Gregor IX. Mainz, Kirchheim, 1938 (94). M 5.

Moore, S., and Corbett, J. A., Petri Pictaviensis Allegoriae super tabernaculum Moysi. Indiana, Notre-Dame, 1938 (214).

Stone, Louise W., Fragments d'une Vie de s. François d'Assise en vers anglo-normands (ArchFranciscHist 1938, 1/2, 48/58).

Berger, H., La forme des stigmates de s. François d'Assise (RHistEccl 1, 60/70).

Clasen, S., Franz von Assisi u. Joachim von Fiore (WissWeisheit 1, 68/83).

Schmauch, H., Die kirchenrechtliche Stellung der Diözese Ermland (AltpreußForsch 1938, 2, 241/68).

Hein, M., Die päpstlichen Handelsprivilegien für den Deutschen Orden von 1257 u. 1263 (Ebd. 235/37).

P. Anselmo da Mosna, La potestà delle chiavi nell'insegnamento di S. Bonaventura. Sao Paulo, Convento Immaculada Conceiçao, 1938 (VII, 79).

Di Fonzo, L., Doctrina S. Bonaventurae de universali mediatione B. V. Mariae. Diss. Romae, Pont. Facultas Theol. O. M. Conv., 1938 (XVI, 372). *L* 20.

Amerio, F., Il principio di causalità nella gnoseologia di S. Tommaso (RivFilosNeoscol 1938, 5/6, 475/91).

Ritzler, R., De naturali desiderio beatitudinis supernaturalis ad mentem S. Thomae. Diss. Romae, Pont. Facultas O. F. M. Conv., 1938 (95).

Warnach, V., Erkennen u. Sprechen bei Thomas v. Aq. (Scholastik 1937, 2, 189/218; 3, 263/90; 1938, 2, 161/96).

Warnach, V., Das äußere Sprechen u. seine Funktionen nach der Lehre des h. Thomas (DThomasFr 1938, 4, 393/424).

Beumer, J., Die Andachtsbeichte in der Hochscholastik (Scholastik 1, 50/74).

Krautwig, N., Die Grundlagen der Bußlehre des J. Duns Skotus. Frbg., Herder, 1938 (XII, 170). M 4,50.

Richeldi, F., La Cristologia di Egidio Romano. Modena, Tip. Immac. Concezione, 1938 (194).

Van de Wijnpersse, Hildegarde, Oerlog der ewigher Wijsheit (Horologium sapientiae) door Henr. Suso O. P., uitg. Groningen, Wolters, 1938 (VII, 187).

Altmann, U., Vom heimlichen Leben der Seele. Eine Einführg. in d. Frömmigkeit der deutschen Mystik. 2. verb. Aufl. Berl., Töpelmann (VII, 152). Lw. M 3.

Kuckhoff, J., Der religiöse Sinn des 14. Jh. (StimmZeit Jan., 225/34).

Loenertz, R., Manuel Paléologue et Démétrius Cydonès. Remarques sur leurs correspondances. III (Echosd'Or janv.-juin, 107/24).

Ferraris, P., L'autore del „*De imitatione Christi*" (CivCatt genn. 21, 151/54).

Wodka, J., Zur Geschichte der nationalen Protektorate der Kardinäle an der römischen Kurie. — Lang, G., Zu den Brevenregistern u. Brevenkonzepten des 15. Jh. aus dem Vatikanischen Archiv. Innsbr., Rauch, 1938 (VI, 147).

Oliger, L., Epilogus partis primae Tractatus de III Ordine S. Dominici auctore Fr. Thoma Antonii de Senis O. P. a. 1405 compositus (Antonianum 1, 77/86).

—, Documenta tria de Clarenis saeculi XV. (ArchFranciscHist 1938, 1/2, 59/72).

Rademacher, H., Johannes Veghe: Lectulus noster floridus. Unser Blumenbettchen. Eine devot-mystische Schrift des 15. Jh., niederdeutsch. Zum erstenmal hrsg. Hiltrup, Herz-Jesu-Missionshaus, 1938 (XVI, 210). Hlw. M 6,60.

Bonnefoy, J.-F., Les intentions de la Bienh. Jeanne de Valois et l'Ordre de l'Annonciade (ArchFranciscHist, 1938, 1/2, 3/16).

Gouillard, J., Les influences latines dans l'oeuvre théologique de Manuel Calîcas (Echosd'Or janv.-juin., 36/52).

Ritter, G., Zur Geschichte des deutschen Universitätswesens am Vorabend der Reformation (ArchRefGesch 1938, 1/2, 146/61).

—, Das 16. Jahrh. als weltgeschichtliche Epoche (Ebd. 8/31).

Adam, A., Die Nationalkirche bei Luther (Ebd. 39/62).

Vogelsang, E., Die *unio mystica* bei Luther (Ebd. 63/80).

Stupperich, R., Die Kirche in M. Bucers theologischer Entwicklung (Ebd. 81/101).

Clemen, O., Der Gothaer Briefcodex A 406 (Ebd. 119/45).

Schröder, R. A., Grundsätzliches zur neuesten Durchsicht von Luthers N.T. (Zeitwende Jan., 240/46).

Buchwald, R., Luther im Gespräch. Aufzeichnungen seiner Freunde u. Tischgenossen. Nach den Urtexten der Tischreden zum erstenmal übertragen. Stuttg., Kröner, 1938 (XLII, 363). Lw. M 4,50.

Clemen, O., Luthers Lob der Buchdruckerkunst. Zwickau, Herrmann (25 mit Abb.). M 0,90.

Pfister, R., Das Problem der Erbsünde bei Zwingli. Lpz., Heinsius (XV, 119). M 5.

Hauck, W.-A., Calvin u. die Rechtfertigung. Herzpunkte evang. Lehre nach Calvins reformatorischem Verständnis. Güt., Bertelsmann, 1938 (84). M 2,40.

Müller, Lydia, Glaubenszeugnisse oberdeutscher Taufgesinnter. 1. Lpz., Heinsius, 1938 (XXVII, 270, 4°). M 19.

Ros, F. de, La première *Josephina* en espagnol (BullLittEccl 1, 3/24).

Villoslada, R., La Universitad de Paris durante los estudios de Francisco de Vitoria O.P. Roma, Univ. Gregoriana, 1938 (XXVII, 468).

Antheunis, L., Un réfugié anglais traducteur de Louis de Grenade, Richard Hopkins (1546—1594) (RHistEccl 1, 70/77).

P. Bruno di Gesù-Maria, S. Giovanni della Croce. Milano, Soc. ed. Vita e Pensiero, 1938 (XLI, 436; 18 tav.). *L* 30.

Fossati, L., Il valore degli Annali ecclesiastici del Card. Cesare Baronio (ScuolaCatt 1938, 6, 682/706).

De Meester, B., Correspondance du nonce Giovanni-Francesco Guidi di Bagno (1621—1627). Bruxelles, Palais des Académies, 1938 (XLVI, 1068).

Dallegio d'Alessio, E., Quelques relations de Fra Angelo Petricca da Sonnino, vicaire patriarcal de Constantinople (1637—1639) (Echosd'Or janv.-juin, 163/76).

Loria, G., Galileo Galilei. Milano, Hoepli, 1938 (XII, 146 16°). *L* 15

Joppin, G., Une querelle autour de l'Amour pur, Jean-Pierre Camus évêque de Belley. P., Beauchesne, 1938 (132).

Josson, H., et Willaert, L., Correspondance de Ferdinand Verbiest S. J., directeur de l'Observatoire de Pékin (1623—1688). Bruxelles, Palais des Académies, 1938 (XXIV, 590). *Fr* 65.

Van den Wyngaert, A., Mgr. Fr. Pallu et Mgr. Bernardin della Chiesa. Le serment de fidélité aux Vicaires Apostoliques, 1680—1688 (ArchFranciscHist 1938, 1/2, 17/47).

Vidal, J.-M., Histoire des évêques de Pamiers. Jean Cerle et le schisme de la Régale au diocèse de Pamiers (1680—1691). P., Picard, 1938 (224). *Fr* 25.

Figol, V., Die Bruderschaften der griechisch-katholischen Kirche in Galizien während des 18. Jh. (Bohoslovia 1937, 2/3, 136/57; 1938, 1, 31/39; 4, 215/32) (ukrainisch).

Heer, G., Johannes Mabillon u. die Schweizer Benediktiner. St. Gallen, Leobuchh., 1938 (XVI, 479). *Fr* 7,50.

Plachte, K., Die Gestalt der Kirche nach Zinzendorf. Mchn., Kaiser, 1938 (72). M 1,75.

Maltzahn, H., Emanuel Swedenborg. Sein Werk, sein Weg, sein Weltbild. Lpz., Hummel (74). M 2.

Graff, P., Geschichte der Auflösung der alten gottesdienstlichen Formen in der evangelischen Kirche Deutschlands. Bd. 2. Die Zeit der Aufklärung u. des Rationalismus. Gött., Vandenhoeck (10, 365). M 24.

Cigno, G., Giovanni Andrea Serrao e il Giansenismo in Italia meridionale (s. XVIII). Palermo, R. Istit. d'Assistenza, 1938 (463). *L* 30.

Savio, P., Devozione di Mons. Adeodato Turchi alla S. Sede. Testo e DCLXXVI documenti sul Giansenismo italiano ed estero. Roma, Italia Francescana, 1938 (1065). *L* 65.

Trappes-Lomax, M., Bishop Challoner (1691—1781). English Catholicism before the Second Spring. Lo., Longmans, 1938 (X, 285). 10 s. 6 d.

Leflou, J., Etienne Alexandre Bernier, évêque d'Orléans (1762—1806). 2 vol. P., Plon, 1938 (320; 410).

Brandt, Fr., Ce qu'il y a de réalité dans les oeuvres de Sören Kierkegaard (RPhilosophique 1938, 11/12, 257/77).

Reichle, W., Zwischen Staat u. Kirche. Das Leben u. Wirken des preuß. Kultusministers Heinrich v. Mühler. Berl., Schlieffen-Verlag, 1938 (526). Lw. M 12,50.

Haun, F., Der Evangelische Bund im Rheinland, 1887—1937. Berl., Verlag des Ev. Bundes, 1938 (80 mit Abb.). M 1,50.

Bruns, H., Erweckungen durch Christus. Zeugnisse aus Erweckungsbewegungen der letzten Jahrzehnte. Marburg, Spener-Verlag (210). Pp. M 2,60.

Brugerette, J., Le prêtre français et la société contemporaine, III. Sous le régime de la séparation. La reconstitution catholique (1908—1936). P., Lethielleux, 1938 (800). *Fr* 80.

Systematische Theologie.

Adam, K., Von dem angeblichen Zirkel im katholischen Lehrsystem (WissWeisheit 1, 1/25).

Berbuir, E., Um den Wahrheitsgehalt der Überlieferung (Ebd. 84/90).

Wust, P., Die Philosophie als Wissenschaft u. Weisheit (Ebd. 59/67).

Droege, Th., Die Existenz-Philosophie Martin Heideggers (DThomasFr 1938, 3, 265/94; 4, 371/92).

Messaut, J., La philosophie de Léon Brunschvicg. P., Vrin, 1938 (172).

Campo, M., Una tesi psicologica dell'intellettualismo Wolfiano: la deduzione dalla „*vis repraesentativa*" (RivFilosNeoscol 1938, 5/6, 492/518).

Baley, St., Casimir Twardowski u. der Stand der zeitgenössischen Psychologie (PrzeglądFiloz 1938, 4, 339/44) (polnisch).

Bednarowski, W., Mścisław Wartenberg (Ebd. 345/68) (polnisch).

Jordan, M., Henri Kamieński's Philosophie des Fortschritts (Ebd. 369/83) (polnisch).

Krokiewicz, A., Das „vierte" Kriterium Epikurs (Ebd. 384/94) (polnisch).

Świeżawski, St., Die Theorie der Seele in der Metaphysik des Aristoteles (Ebd. 395/421) (polnisch).

Sombart, W., Vom Menschen. Versuch einer geistwissenschaftlichen Anthropologie. Berl.-Charlottenburg, Buchholz & Weisswange, 1938 (XXIII, 463). M 10.

Gehrung, F., Das Seelische. Wider die Verdoppelung des Menschen. Berl., Junker & Dünnhaupt (117). M 5,20.

Baudouin, Ch., Quelques aspects nouveaux du problème de la Personne (RPhilosophique 1938, 11/12, 307/23).

Berdiaeff, N., Die menschliche Persönlichkeit u. die überpersönlichen Werte. Wien, Bermann-Fischer, 1938 (55).

Zunini, G., Istinto e sviluppo (RivFilosNeoscol 1938, 5/6, 519/33).

Braun, H. M., Hylosystemismus oder Hylomorphismus? (DThomasFr 1938, 4, 425/58).

Feuling, D., Katholische Glaubenslehre. Einführung in das theol. Leben für weitere Kreise. Salzburg, Müller, 1938 (XXVII, 964). M 8,50.

Rast, M., Das subjektive „Apriori" in unserer Gotteserkenntnis (Scholastik 1, 75/80).

Chifflot, Th.-G., L'avoir, condition de la créature (RScPhTh 1, 40/57).

Tyciak, J., Erlöste Schöpfung. Rgsb., Pustet, 1938 (147). M 2,50.

Broglie, G. de, Le mystère de notre élévation surnaturelle. Réponse au R. P. Descoqs (NouvRTh 1938, 10, 1153/76).

Weber, S., De singulorum hominum daemone impugnatore. Diss. Romae, Pont. Facultas O.F.M. Conv., 1938 (XIV, 100).

Creed, J. M., The Divinity of Jesus Christ. A Study in the History of Christian Doctrine since Kant. Cambr., Univ. Pr., 1938 (143).

Cappello, F. M., Tractatus canonico-moralis de sacramentis. Vol. I et II. Ed. III emend. et aucta. Taurini, Marietti, 1938 (XVI, 898; XII, 939). Je *L* 35.

Oesterle, G., De baptismo infantium e tepidis catholicis progenitorum (JusPontif 1938, 3, 186/91).

Cerfaux, L., Regale sacerdotium (RScPhTh 1, 5/39).

Boigelot, R., Du sens et de la fin du mariage (NouvRTh 1, 5/33).

Bachmann, H., Dies Geheimnis ist groß. Briefe an eine junge Braut. Düsseldorf, Verbandsverlag weibl. Vereine (144; 16 Taf.). M 2.

Ford, J. C., The Validity of Virginal Marriage. Diss. Worcester, Mass., Harrigan Pr., 1938 (X, 139). $ 1,50.

Kroneberger, E., Würde u. Adel der Frau. Die Stellung der Frau im Christentum. Aschaffenburg, Görres-Verlag, 1938 (143). M 2,20.

Bultema, H., Will there be Recognition in Heaven? (Biblioth Sacra 1938 Oct., 461/86).

Holmström, F., Das eschatologische Denken der Gegenwart. Güt., Bertelsmann, 1938 (424). M 15.

Cullmann, O., La pensée eschatologique (RHistPhilosRel 1938, 4, 347/55).

Lütgert, W., Ethik der Liebe. Güt., Bertelsmann, 1938 (XII, 293). M 9.

Tonneau, J., La vertu cardinale de la justice (RScPhTh 1, 71/73).

Goodier, A., An Introduction to the Study of Ascetical and Mystical Theology. Lo., Burns Oates, 1938 (X, 210). 7 *s* 6 *d.*

Przywara, E., *Deus semper maior.* Theologie der Exerzitien. [3 Teile.] 2. Woche. Frbg., Herder (XXIV, 355). M 5,80.

Schmidt, H., Organische Aszese. Ein zeitgemäßer, psychol. orientierter Weg zur relig. Lebensgestaltung. Pad., Schöningh, 1938 (469). M 5.

P. Gabriele di S. M. Maddalena, La contemplazione acquisita. Firenze, Libr. ed. Fiorentina, 1938 (179).

Praktische Theologie.

Scheuermann, A., Die Exemtion nach geltendem kirchlichen Recht mit einem Überblick über die geschichtliche Entwicklung. Pad., Schöningh, 1938 (255). M 14.

Toso, A., De errore communi ad normam can. 209 (JusPontif 1938, 3, 161/69).

Bernier, P., De patrimonio paroeciali (Ebd. 198/208).

Harcourt, R. d', Catholiques d'Allemagne. P., Plon, 1938 (356). *Fr* 24.

Kubushiro, O., The Place of the Christian Church in Moral and Social Reform in Japan (InternRMiss Jan., 99/104).

D'Elia, P. M., Missionari artisti in Cina (CivCatt genn. 7, 61/72; genn. 21, 130/39).

Goyau, G., Le Christ chez les Papous. P., Beauchesne, 1938 (152).

Gerber, W., Vom Missionsdienst der Lutherischen Kirche. Berichte u. Übersichten. Lpz., Wallmann, 1938 (200). M 2.

Sauer, H., Abendländische Entscheidung. Arischer Mythus u. christl. Wirklichkeit. Durchgesehene 3. Aufl. Lpz., Hinrichs (XXXII, 778). M 12.

Köhler-Irrgang, Ruth, Sippenpflicht u. Sittlichkeit. Die Wurzeln germanischer Ethik. Lpz., Klein, 1938 (122). M 2,50.

Hodgson, L., The Second World. Conference on Faith and Order, Edinburgh 1937. Lo., Student Christ. Mov. Press, 1938 (X, 386). 10 *s* 6 *d.*

Asmussen, H., u. a., Um die Ordnung u. Einheit der christlichen Kirche. Berl., Furche-Verlag (155). M 3,20.

Daur, R., Zu den Quellen. Bericht über die Arbeitswoche des „Köngener Kreises" in Königsfeld, vom 1.—6. Jan. 1938 über „Die religiöse Lage der Gegenwart u. unsere Aufgabe". Heilbronn, Salzer, 1938 (145). M 2,20.

Lempp, W., Die mißverstandene Kirche. Stuttg., Quell-Verlag (64). M 0,50.

Eberhard, E., Kirchenvolk u. Kirchlichkeit. Eine Untersuchung über evang. Kirchenzugehörigkeit u. Kirchlichkeit. Erlangen, M.-Luther-Verlag, 1938 (66). M 1,50.

Motte, J., L'Action catholique dans le N. T. (NouvRTh 1938, 11/12, 1211/26).

Savage, R. B., A Problem in Catholic Action: the Formation of Lay Leaders (IrishEcclRecord Jan., 30/46).

Lelotte, F., Pour réaliser l'Action catholique. Principes et méthodes. Tournai, Casterman, 1938 (216). *Fr* 15.

Soignie, Ph. de, Une grande espérance: La Ligue Ouvrière Chrétienne (L. O. C.) de France (NouvRTh 1, 83/94).

Rüger, L., Lebendiges Christsein im Werktag. Pad., Schöningh, 1938 (364). M 4,80.

Winterswyl, L. A., Gestaltwandel der Caritas. Frbg., Caritasverlag (51; 4 Bl. Abb). Pp. M 1,80.

Mann-Tiechler, G. v., Uns ist Leben anvertraut. Ebd. (157). Lw. M 2,40.

Padovani, U. A., Note sulla direzione spirituale (ScuolaCatt 1938, 6, 729/38).

Sonet, J., La campagne pour la Messe dominicale (NouvRTh 1938, 11/12, 1246/49).

Deleuve, G., Où l'enseignement de la religion rencontra-t-il la jeunesse moderne? (Ebd. 1177/1210).

—, Comment présenter les valeurs religieuses aux enfants et aux adolescents d'aujourd'hui? (Ebd. 1, 34/66).

Haecker, Th., John Henry Newman: Die Kirche u. die Welt. Predigten. Übers. Lpz., Hegner, 1938 (218). Lw. M 5,50.

Kramp, J., Heilsbotschaft von Christus Jesus. Die Evangelien der Sonntage u. Herrnfeste des Kirchenjahres biblisch-liturgisch erklärt. Mstr., Regensberg, 1938 (534). Lw. M 5,80.

Liturgie-Forschung. Festgabe zum 60. Geburtstag von D. Paul Graff. Gött., Vandenhoeck, 1938 (S. 257—304). M 1,25.

Prümm, K., Die Entstehung der Geburtsfeier des Herrn in Ost u. West (StimmZeit Jan., 207/25).

Capelle, B., Le pape Gélase et la messe romaine (RHistEccl 1, 22/34).

Wilmart, A., Pour une nouvelle édition du Sacramentaire gélasien. Une messe fourvoyée (RBénéd 1938, 3/4, 324/28).

Kennedy, V. L., The Saints of the Canon of the Mass. Città del Vaticano 1938 (VIII, 212). *L* 35.

Batiffol, P., De la dédicace des églises (RScPhTh 1, 58/70).

Capelle, B., L' „*aqua exorcizata*" dans les rites romains de la dédicace au VIe s. (RBénéd 1938, 3/4, 306/308).

Paringer, B., Eine alt-irische Lektions-Notation im Weltenburger Evangeliar (cod. Vindob. 1234) (StudMittBenedO 1938, 2, 161/98).

De Angelis d'Ossat, G., La geologia delle Catacombe Romane. Fasc. I: Vie Portuense ed Ostiense. Roma, Pont. Ist. di Arch. Crist. (91; 33 carte e fig. 4°). *L* 75.

Christliche Kunst.

Krautheimer, R., The Beginning of Christian Architecture (ReviewReligion Jan., 127/48).

Belvederi, G., La Basilica e il Cimitero di S. Alessandro al VII miglio sulla Via Nomentana (RivArchCrist 1938, 1/2, 19/34; 3/4, 225/36).

Lehmann, E., Der frühe deutsche Kirchenbau. Die Entwicklung seiner Raumordnung bis 1080. Berl., Deutscher Verein f. Kunstwissenschaft, 1938 (152; 40 Bl. Abb. 2°). Lw. M 20.

Bauch, K., Über die Herkunft der Gotik. Frbg. i. Br., Speyer (34 mit Abb.) M 2.

Pasternak, J., Die neuentdeckte mittelalterliche Kathedrale in Krylos (JbbGeschOsteuropas 1938, 3, 395/407).

Mahn, H., Die Tübinger Stiftskirche. Tüb., Osiandersche Buchh. (31 mit Abb.). M 1.

Koch, L., Zur Theologie der Christusikone (BenedMon 1938, 1/2, 32/47; 5/6, 168/75; 7/8, 281/88; 11/12, 436/52).

De Bruyne, L., Intorno ai mosaici della navata di S. Maria Maggiore (RivArchCrist 1938, 3/4, 281/318).

Wilpert, G., Coperchio del sarcofago di Giunio Basso (Ebd. 331/33).

—, La statua di Simon Mago sull' Isola Tiberina (Ebd. 334/39).

Wentzel, H., Lübecker Plastik bis zur Mitte des 14. Jh. Berl. C 2, Deutscher Verein f. Kunstwissenschaft, 1938 (215; 176 S. Abb. 4°). Lw M 20.

Stief, W., Heidnische Sinnbilder an christlichen Kirchen u. auf Werken der Volkskunst. Der Lebensbaum u. sein Gestaltwandel im Jahreslauf. Lpz., v. Hase & Koehler, 1938 (303 mit Abb.) Lw M 8,75.

Delogu, G., Michelangelo: Plastik, Gemälde u. Handzeichnungen. Hrsg. Mit 132 Kupfertiefdrucktaf., 47 Offsettaf. u. 2 Farbentaf. Zürich, Fretz & Wasmuth (XXXXVIII, 179). Lw. M 8,70.

Winkler, F., Die Zeichnungen Albrecht Dürers. Hrsg. Bd. 3. 1510—1520. Berl., Deutscher Verein f. Kunstwissenschaft, 1938 (95 Bl. Abb., 119 S., 5 Bl., 12 Bl. Abb. 4°). Lw. M 40.

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W. Schriftwalter: **Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W., Hammer Straße 13.** Verantwortlich für den Anzeigenteil: Josef Herold, Münster i. W. Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g.

Neue Bände der Spanischen Forschungen der Görresgesellschaft

Herausgegeben von ihrem spanischen Kuratorium

H. Finke †, M. Honecker, G. Schreiber

REIHE 1

Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens

In Verbindung
mit M. Honecker und G. Schreiber
herausgegeben von Heinrich Finke†

BAND 7

VI u. 346 Seiten. Geh. 14.30 RM, Leinenband 16.40 RM

Auch der neue Band führt in erlesenen Beiträgen von den verschiedensten Richtungen her in den Reichtum der spanischen Kultur ein. Das Buch ist wichtig für alle Freunde der deutsch-spanischen Kulturbeziehungen sowie für Musik-, Literar-, Philosophie-, Rechts-, Kirchen- und Kulturhistoriker. Nicht zuletzt kommt auch der Volkskundler auf seine Rechnung, da hier die verschiedenen Volkstümer sich berühren und gegeneinander ausprägen.

*

REIHE 2

Einzeldarstellungen

BAND 4

Dr. Juan Huarte de San Juan und sein „Examen de ingenios"

Ein Beitrag
zur Geschichte der differentiellen Psychologie
von Mauricio de Iriarte

VI u. 208 Seiten. Geh. 9.80 RM, Leinenband 11.80 RM

Das Buch „Examen de ingenios para las ciencias", das der spanische Arzt Juan Huarte de San Juan im Jahre 1575 herausgegeben hat, stellt die erste systematische und umfassende Untersuchung der für wissenschaftliche Berufe erforderlichen psychischen Begabung dar. Der Verfasser behandelt auf urkundlicher Grundlage das Leben des Autors, die Ausgabe und Übersetzungen seiner Werke, die spanischen Vorläufer seiner Gedanken, sodann im Kernstück Inhalt und Thema des Examens und das Fortleben von Huartes Gedanken innerhalb und außerhalb Spaniens.

Werbeblätter kostenlos. / Jede Buchhandlung liefert

VERLAG ASCHENDORFF
Münster (Westfalen)

Eine Weiterführung des Standardwerkes der christlichen Archäologie

IXΘYC

Der heilige Fisch in den antiken Religionen und im Christentum

von **Dr. Franz Josef Dölger**

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

BAND IV und V:

Die Fischdenkmäler in der frühchristlichen Plastik, Malerei und Kleinkunst. Band IV: Tafeln. 1928. XXIV Seiten. 189 Tafeln mit 344 Abbildungen. 25.20 RM, Leinenband 28.80 RM. Band V: Textteil. Lieferung 1. 1933. Seiten 1—80. 4 RM. Subskriptionspreis 3.50 RM. Lieferung 2. 1937. Seiten 81—160. Mit 8 Tafeln. 5 RM. Subskriptionspreis 4.50 RM. Lieferung 3 und 4 1938. Seiten 161—320. Mit 2 Tafeln. 8.25 RM. Subskriptionspreis 7.25 RM.

Soeben erschienen:

Lieferung 5 und 6. 1939. Seiten 321—480. Mit 12 Tafeln. 9.50 RM. Subskriptionspreis 8.40 RM.

Nur drei Urteile über den 5. Band:

„... immer wieder von neuem überwältigende Beherrschung sowohl der monumentalen wie der literarischen Quellen der klassischen und christlichen Antike, der Kultur- und Religionsgeschichte, der Volkskunde und des Aberglaubens." (Prof. Helmut Lother in der Dtsch. Literaturzeitung vom 25. 10. 1936.)

„C'est une pêche miraculeuse dont les archéologues et les historiens des religions feront leur profit." (J. Coppens in der Zeitschrift „Ephemerides Theologicae Lovanienses" Juli 1938.)

„Dès maintenant M. Dölger peut se flatter d'avoir écrit une archéologie chrétienne fort originale, et cela en s'attachant à l'étude d'un seul symbole." (W. Goossens in der Zeitschrift „Revue d'histoire ecclésiastique" 1938.)

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

Verlag Aschendorff, Münster (Westfalen)

Neue Fastenpredigten

Unseres Herrn Vermächtnis

Von Franz Brors, Pfarrer

Oktav, 64 Seiten. Kartoniert RM 1.20

Es ist das gesamte Vermächtnis des Herrn, das der Prediger aufzeigt: Sein Beispiel, Sein Wort, Seine Gnade, Sein Hl. Sakrament, Sein Erbarmen, Sein Leiden, Sein Tod.

Der christliche Mensch in unserer Zeit

Fastenpredigten, gehalten im Hohen Dom zu Augsburg von P. Karl Neudorfer C. Ss. R.

Oktav, 88 Seiten. Kartoniert RM 1.70

Mit optimistischer Zuversicht läßt der Prediger die katholischen Grundsätze in die modernen Lebensfragen hineinleuchten und sucht seine Zuhörer für ihre Sendung in unsern Tagen zu begeistern.

Durch alle Buchhandlungen

Bader'sche Verlagsbuchhdlg. (Ad. Bader) Rottenburg a. N.

Die übernatürliche Existenz des Christen

gilt es heute zu betonen und sie verstärkt in die seelsorgliche Erziehungsarbeit an der Pfarrgemeinde einzubauen. Dieses wichtige Thema behandelt:

Übernatur und erziehender Religionsunterricht

Herausgegeben von Laurenz Bocks.

120 Seiten, steif kartoniert 2.— RM

Das Buch enthält folgende Beiträge:

P. Dr. Thaddäus Soiron O. F. M.
Übernatur als Einheits- und Führungsprinzip katholischer Religionspädagogik.

P. Dr. Leo von Rudloff O. S. B.
Der Beitrag liturgischer Erziehung zur übernatürlichen Vertiefung des Religionsunterrichtes.

Msgr. Gustav Götzel
Übernatur als Hauptmotiv des erziehenden Religionsunterrichtes.

Laurenz Bocks
Übernatürlicher Glaube und dialektische Theologie.

FRANZ BORGMEYER, Verlag, HILDESHEIM

UNSERE FRÜHJAHRS-NEUERSCHEINUNGEN

Geist und Wahrheit

Worte für unsere Zeit aus den Werken Johann Michael Sailers. Herausgegeben von Wolfgang Rüttenauer. Umfang 160 Seiten. Format 115 × 192 mm. Leinen RM 3.20

Zeitgemäße Seelsorge

Von Pfarrer Stefan Berghoff. 160 Seiten. Format 115 × 192 mm. Leinen RM 3.20

Geheiligte Zeiten

Übungen priesterlicher Heiligung. Von Pfarrer Dr. Wilhelm Franzmathes. 176 Seiten. Format 150 × 192 mm. Leinen RM 3.40

Im Lichte Christi

Religiöse Selbsterziehung nach der Lehre des hochseligen Bischofs Dr. Josef Groß von Leitmeritz. Bearbeitet von P. Wendelin Meyer O. F. M. Etwa 176 Seiten. Format 135 × 200 mm. Leinen etwa RM 3.50

Die Freunde Jesu in seinem Leiden und Sterben

Fastenpredigten und zeitgemäße Betrachtungen von Pfarrer Bernhard Striewe. 128 Seiten. Format 135 × 200 mm. Kartoniert RM 2.60

Primat der Liebe

Begriffe der Keuschheit. Von Studienrat Dr. A. Adam. Umfang etwa 144 Seiten. Format 150 × 192 mm. Kart. etwa RM 2.40, Leinen etwa RM 3.—

VERLAG BUTZON & BERCKER, KEVELAER

Katholisch-theologische Fakultät
(Herrn Professor Dr. Feldmann, Osnabrück)

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 — **1939** — **38. Jahrgang**

Briefe auf Tonscherben aus der Zeit des Propheten Jeremias:
Torczyner, Lewis, Starkey, Lachish I. The Lachish Letters (Stummer).
Völker, Fortschritt und Vollendung bei Philo von Alexandrien (Pascher).
Adler, Das erste christliche Pfingstfest (Schmid).
Müller, Kirchengeschichte. 3. Aufl. 1. Bd. 1. Lief. (Altaner).
Lieske, Die Theologie der Logosmystik bei Origenes (Steidle).
Burckhardt, Die Briefsammlung des Bischofs Avitus von Vienne (Altaner).
Krautwig, Die Grundlagen der Bußlehre des J. Duns Skotus (Kaup).
Kuckhoff, Johannes von Ruysbroeck der Wunderbare (Lechner).
Fink, Martin V und Aragon (Vincke).
Meersseman, Giovanni di Montenero O. P. difensore dei Mendicanti (Hofmann).
Goergen, Die Lehre von der Analogie nach Kard. Cajetan (Kiessler).
Willwoll, Seele und Geist (Rüsche).
Schroeder, Disciplinary decrees of the general councils (Rößler).
Erwiderung.
Kleinere Mitteilungen.
Bücherschau.

Briefe auf Tonscherben aus der Zeit des Propheten Jeremias

Der 29. Januar 1935 bescherte der Wellcome Archaeological Research Expedition to the Near East, welche unter der Leitung des genialen, leider am 10. Januar 1938 auf tragische Weise ermordeten John L. Starkey den Tell ed-Duwêr (südwestlich von Bêt Gibrîn in Südjudäa) auszugraben unternommen hatte, einen seltenen Fund: im Raum einer durch Brand zerstörten Toranlage, welche nach den archäologischen Gegebenheiten in die letzte Zeit der Könige von Juda zu setzen ist, kamen achtzehn beschriftete Tonscherben zutage. Wer da weiß, wie auffällig arm der Boden Palästinas an Inschriften biblischer Zeit ist, wird es verstehen, daß man begierig auf die Entzifferung und Herausgabe dieser Texte wartete. Die schwere, aber ehrenvolle Aufgabe, sie der wissenschaftlichen Welt zugänglich zu machen, wurde Prof. H. Torczyner übertragen. Im vergangenen Jahre legten nun die Trustees of the late Sir Henry Wellcome das Ergebnis dieser Entzifferungsarbeit in einem vorzüglich ausgestatteten Quartband der Öffentlichkeit vor[1]. Den Löwenanteil daran hat natürlich H. Torczyner; doch sollen auch die Beiträge seiner Mitarbeiter nicht vergessen werden: J. L. Starkey hat einen Bericht über die Auffindung der Ostrake beigesteuert (S. 11—14); von L. Harding stammen eine Beschreibung der Scherben und schriftgeschichtliche Bemerkungen (S. 184—187), vor allem aber die Nachzeichnung der Schrift auf den einzelnen Scherben, welche die photographische Wiedergabe glücklich ergänzt; dem Chemiker A. Lewis verdanken wir einen Bericht über die (leider ohne Ergebnis gebliebenen) Versuche, die Schrift durch chemische Mittel lesbarer zu machen, und die Feststellung, daß metallische Tinte verwendet wurde (S. 188—197).

Der Herausgeber bezeichnet die Texte als „Briefe" (letters). Für Letter I trifft das allerdings nicht zu, da es sich um eine kurze Namenliste handelt. Dagegen kann man diese Bezeichnung für den Rest wohl gelten lassen, obschon „Depeschen" ein noch besserer Ausdruck wäre. Denn die Texte haben alle verhältnismäßig geringen Umfang und sind im Stil lakonisch, was die sachliche Erklärung an sich schon nicht leicht macht. Daß an manchen Stellen Beschädigungen des Textes die Schwierigkeiten noch vermehren, ist für jeden, der sich mit Epigraphik befaßt, beinahe selbstverständlich. Ja, zwei dieser „Briefe" bestehen leider nur noch aus einigen halberloschenen Schriftresten, aus denen kein Zusammenhang mehr zu gewinnen ist (Letters X und XIV). Andererseits hat sich ergeebn, daß die Scherben, auf denen die Briefe II—XVIII stehen, von einem und demselben Krug stammen. Das macht es von vornherein wahrscheinlich, daß die Texte zeitlich enge zusammengehören, und läßt dann weiter vermuten, daß sie von dem gleichen Verfasser herrühren.

Als solcher nennt sich eine gewisser Hôša'jahu (יהושעיו); Adressat ist Ja'ûš oder Ja'ôš (יאוש). Wenn sich der Absender dessen „Knecht", ja einen „Hund" (Nr. II, Z. 4; V, Z. 4 u. s.) nennt, so ist das offensichtlich keine bloße Höflichkeitsphrase, sondern weist auf ein Abhängigkeitsverhältnis hin. Ja'ûš ist offenbar der Kommandant der Stadt, die einst auf dem Tell ed-Duwêr stand, und des zu ihr gehörigen Bezirks, und Hôša'jahu, über dessen Standort wir nichts erfahren, ist einer seiner Unterführer, etwa der Kommandant einer kleinen, im Befehlsbereich des Ja'ûš liegenden Festung. Um ein Bild von den Texten zu geben, seien die wichtigsten, nämlich die Nummern III, IV und VI, im Anschluß an die Auffassung des Herausgebers in deutscher Übersetzung mitgeteilt:

Nr. III. „Dein Knecht Hôša'jahu hat gesendet zu melden meinem Herrn Ja'ûš: Möge Jahwe meinen Herrn gute Nachricht hören lassen! [Und nun]: Dein Knecht hat einen Brief an den „Helläugigen" geschickt und [darin] hingewiesen auf den Brief, den mein Herr gestern deinem (so!) Knecht gesandt hat, [und gesagt], das Herz deines Knechtes sei krank, weil du an deinen Knecht gesandt hast, und daß er sagt: „Mein Herr, ich kann keinen Brief lesen". So wahr Jahwe lebt, nie hat jemand je versucht, mir einen Brief vorzulesen. Und so habe ich keinen Brief gelesen, der zu mir kam, und nichts davon gesehen. Und man hat deinem Knecht gesagt: „Der Feldhauptmann Jikbarjahu, der Sohn des Elnathan, kam herab, um nach Ägypten zu gehen, und nach Hôdawjahu, dem Sohn des Achijahu, und seinen Leuten hat er geschickt, (sie) von dort wegzunehmen. Und einen Brief, den

[1] **Torczyner**, Harry, **Lewis**, Alkin, **Starkey**, J. L., **Lachish I (Tell ed-Duweir). The Lachish Letters.** Published for the Trustees of the late Sir Henry Wellcome by the Oxford University Press. London 1938 (224 S. Royal-4° mit 50 Abbildungen). 25 Shill.

U.B. TÜB.
19 JULI 1940

Nedabjahu, der Enkel des Königs, an Šallûm, den Sohn des Jaddûa, vom Propheten brachte des Inhalts: „Nimm dich in acht! — den hat dein Knecht meinem Herrn gesandt".

Nr. IV. „Jahwe möge meinen Herrn auch jetzt gute Nachricht hören lassen! Gemäß jedem (Befehl), den mein Herr geschickt hat, hat dein Knecht getan. Ich habe geschrieben auf das Blatt (?), genau so, wie es mir mein Herr zugesandt hat. Und wenn mein Herr betreffs des »Schlafhauses« (?) gesandt hat — dort ist niemand. Und den Semachjahu, den hat Šema'jahu mitgenommen und in die Stadt hinaufgebracht; und dein Knecht, mein Herr, will dorthin Botschaft senden, wo er ist, denn auf seiner Besichtigungsfahrt (?) hat er nachgeforscht und weiß, daß wir auf die Signale von Lachiš achten, genau nach den Zeichen, die mein Herr gegeben hat, denn wir sehen nicht (sc. die Zeichen von) Azeka."

Nr. VI. „An meinen Herrn Ja'ûš. Möge Jahwe meinen Herrn in dieser Zeit Heil erleben lassen! Wer ist dein Knecht, der Hund, daß mein Herr an ihn schickt den Brief des Königs und die Briefe der Oberst[en] . . . »Lies doch!« und siehe die Worte de[. . .] sind nicht gut, schlaff zu machen die Hände . . . [Rest nur in Bruchstücken erhalten und schwer zu deuten.]".

Was die Form anlangt, so bleibt, auch wenn wir von den uns fremdartig anmutenden Eigenheiten des orientalischen Briefstils absehen, noch allerhand übrig, was gewiß nicht nur unserem Stilgefühl hart erscheint und erkennen läßt, daß sich der Schreiber dieser Texte offenbar nicht um einen gepflegten Ausdruck bemüht hat. Seine „Briefe" sind tatsächlich Depeschen, eilig hingeworfen oder vielmehr diktiert, denn da Hôša'jahu nicht lesen konnte, hat er natürlich auch nicht mit der Feder umgehen können.

Inhaltlich ist zunächst bedeutsam, daß in Nr. IV Lachiš und Azeka nebeneinander genannt werden. Das erinnert an Jer 34,7: „Und das Heer des Königs von Babel kämpfte wider Jerusalem und die Städte Judas, die übriggeblieben waren, wider Lachiš und wider Azeka, denn diese waren von den Städten Judas als Festungen übriggeblieben." Hier wie dort werden also die gleichen Städte Lachiš und Azeka genannt, und wenn im Brief Nr. IV noch von „der Stadt" die Rede ist, so kann damit doch nur Jerusalem gemeint sein. Nun begann nach Jer 39,1 die Belagerung der Hauptstadt im 10. Monat des 9. Jahres des Königs Sedekias, also 589/8 v. Chr. Jer 34,7 kann also frühestens in diesem Jahre geschrieben sein. Allein Brief Nr. IV zeigt gegenüber diesem Bibelwort eine weiter entwickelte Situation: der Verfasser der Depesche und seine Leute sehen Azeka nicht (mehr), was nach dem Zusammenhang nur heißen kann: die Signale aus Azeka haben aufgehört, offenbar weil die Stadt in Feindeshand gefallen ist. Unser Brief gehört also in die Zeit nach dem 9. Jahr des Sedekias und, da die „Stadt", d. h. Jerusalem noch nicht erobert ist, vor das 11. Jahr dieses Königs, also vor 587/6. Die Depesche gibt uns aber noch weitere Aufschlüsse. Einmal sagt sie uns, daß der Verfasser nur noch auf die Signale von Lachiš achten kann, weil eben Azeka keine mehr sendet. Diese Zeichen kommen nun aber von Ja'ûš. Also kommandiert dieser in Lachiš, und so ergibt sich, daß der Tell ed-Duwêr die Stätte dieser biblischen Stadt ist. Kenner der palästinischen Altertumskunde werden sofort bemerken, daß uns hier ein ganz seltener Glücksfall zuteil geworden ist. Dieselbe Depesche lehrt uns aber weiter, daß das judäische Heer neben der schriftlichen Befehls- und Nachrichtenübermittlung auch noch eine solche durch optische Signale kannte. Das in unserem Brief gebrauchte hebräische Wort (משאת) bezeichnet auch Jdc 20,38. 40; Jer 6,1 ein optisches Signal, an den erstgenannten Stellen ohne Zweifel ein Feuersignal, genau so wie später in der Mischna (Rôš haš-šanah II, 2—3), wo es die Feuer bezeichnet, die man auf gewissen Bergen abbrannte, um den Juden außerhalb Palästinas den Beginn des Neumondfestes in Jerusalem anzuzeigen (S. 83). Es scheint mir aber nicht ausgeschlossen, daß außer den Flammenzeichen noch andere optische Signale (Winken mit Tüchern und ähnliche) gemeint sein können. So wird das Bild von der Kriegführung des judäischen Heeres in jener Zeit durch einen neuen Zug ergänzt.

Dagegen bereiten andere Einzelheiten der Erklärung ernste Schwierigkeiten. Ich greife gleich die wichtigste heraus: wer ist der Prophet, der in der Depesche Nr. III erwähnt wird, dessen Brief an einen gewissen Šallûm der Verfasser der Depesche beschlagnahmt und an Ja'ûš ausgeliefert hat? Ferner: wessen Worte „sind nicht gut" und dienen nur dazu, „schlaff zu machen die Hände", wie Nr. VI klagt? Der Herausgeber ergänzt auch hier: „des Propheten" und denkt dabei an denselben, der auch in Nr. III genannt ist. Er nimmt aber nun weiter an, daß alle diese Stellen auf den Propheten Urias aus Kirjath-Jearim anspielen, der, wie Jer 26,20—24 erzählt, als Gesinnungsgenosse des Jeremias vor dem Aufruhr gegen Nebukadnezzar warnte, nach Ägypten flüchtete, von dort aber auf Veranlassung des Königs zurückgeholt und hingerichtet wurde. Deshalb meint er auch, der Schreiber unserer Briefe sei in Kirjath-Jearim stationiert gewesen, und den in Nr. III genannten Jikbarjahu, den Sohn des Elnathan, setzt er mit dem Jer 26,22 erwähnten Elnathan, dem Sohn des Akbor, gleich, der den Urias aus Ägypten zurückholte.

Mit dieser Hypothese hat der Herausgeber allerdings wenig Gegenliebe gefunden. W. F. Albright und J. Hempel, wie auch neuestens R. Dussaud lehnen sie ab[2] und zwar, wie mir scheint, mit Recht. Der biblische Bericht setzt die Uriasepisode in die Zeit des Jojakim, des Bruders und Vorgängers des Sedekias. Torczyner muß also annehmen, daß Jer 26,21 der Name Jojakim irrtümlich für Sedekias steht. Aber dazu hätte er erst das Recht, wenn sich aus anderen Gründen strikte beweisen ließe, daß unsere Texte wirklich den Urias aus Kirjath-Jearim meinen. Aber so günstig steht die Sache offensichtlich nicht. Ferner muß angenommen werden, daß Jer 26,22 Akbor aus Jikbarjahu verschrieben ist, und außerdem, daß der Name von Vater und Sohn vertauscht ist. Für die letztere Annahme kann sich der Herausgeber freilich auf 2 Sam 8,17 berufen, wo tatsächlich die Namen von Vater und Sohn den Platz gewechselt haben (S. 67), und er kann auch weiter geltend machen, daß Jer 27,1 Jojakim statt Sedekias steht (S. 67); aber das berechtigt noch nicht zu dem Schluß, daß wir das gleiche auch für Jer 26,20—24 annehmen dürfen[3]. Es empfiehlt eine Hypothese nicht, wenn sie von drei (!) Textkonjekturen gestützt werden muß, die bestenfalls drei weitere Hypothesen darstellen. Meines Erachtens spricht aber Brief Nr. IV entscheidend gegen Torczyner. Dieser stellt sich Azeka,

[2] W. F. Albright, The oldest Hebrew letters: the Lachish Ostraka (Bulletin of the American Schools of Oriental Research Nr. 70 [April 1938] 11—16); J. Hempel, Die Ostraka von Lakiš (Zeitschr. für die Alttest. Wissenschaft, N.F. XV [1938] 126—139); R. Dussaud, Le prophète Jérémie et les lettres de Lakish (Syria XIX [1938] 256—271).

[3] Jer 27,1 sind wir durch V. 3, wo Sedekias erwähnt wird, ausdrücklich dazu legitimiert, Jojakim in V. 1 für einen Schreibfehler anzusehen. Bei Jer 26,20—24 weist nichts darauf hin. Auch 2 Sam 8,7 gibt uns kein Recht, den Vorgang dort an Stellen anzunehmen, wo wir über die genealogischen Verhältnisse nicht anderweitig unterrichtet sind.

das er mit Tell Zakarijah gleichsetzt, als Zwischenstation für die Übermittlung der optischen Signale von Lachiš nach Kirjath-Jearim (Dêr-el-ʿazar bei Abu Ghôsch) vor. Aber wenn eine solche nötig war, dann doch deshalb, weil die Feuerzeichen von Lachiš in Kirjath-Jearim nicht gesehen werden konnten. Also wäre es nach dem Fall von Azeka unmöglich gewesen, die von Lachiš gegebenen Signale zu beobachten. Demnach scheidet Kirjath-Jearim als Standort des Briefschreibers aus; Hôšaʿ-jahu muß irgendwo im Hinterland von Lachiš und Azeka seinen Posten gehabt haben, wo die Signale beider Festungen gleich gut zu beobachten waren[4]. Da Jer 34, 7 nur Lachiš und Azeka als Städte genannt werden, die noch nicht in Feindeshand gefallen waren, so ist zum mindesten sehr zweifelhaft, ob über Kirjath-Jearim überhaupt noch ein Verkehr mit Ägypten möglich war.

Nun ist von Hempel (a. a. O. S. 136) darauf hingewiesen worden, daß Jer 38, 4 gegen den Propheten Jeremias fast wörtlich der gleiche Vorwurf erhoben wird wie in unserer Depesche Nr. VI gegen den, dessen „Worte nicht gut sind", nämlich daß er durch seine Predigt von der selbstmörderischen Nutzlosigkeit des Widerstandes gegen Nebukadnezzar „die Hände der Kriegsleute, die in dieser Stadt (= Jerusalem) übriggeblieben sind und die Hände des ganzen Volkes schlaff mache". Sollte also mit dem „Propheten" in Nr. III Jeremias gemeint sein? Man hat daran gedacht; aber wahrscheinlich oder gar sicher erscheint es mir nicht. Vor allem wissen wir nichts von Beziehungen dieses Propheten zum königlichen Hause, die es glaubhaft erscheinen ließen, daß ein Prinz Übermittler eines Briefes von ihm war, wie das Nr. III berichtet. Schließlich dürfen wir auch nicht übersehen: wenn uns die Bibel auch nur von Jeremias und Urias als Gegnern des Aufstandes gegen den König von Babel berichtet, so müssen wir doch mit der Möglichkeit rechnen, daß im Lande noch mancher im gleichen Sinne tätig war und dabei in gewissen Kreisen ein solches Ansehen genoß, daß er als „der Prophet" schlechthin bezeichnet werden konnte.

Wenn es uns also nicht gelingen will und wohl auch nie gelingen wird, die Briefe von Lachisch mit bestimmten biblischen Persönlichkeiten in sichere Verbindung zu bringen, so beleuchten sie doch auf ihre Weise die letzten Zeiten des Königreichs Juda. Auch für ihren Absender und Empfänger steht die Frage, ob der Widerstand noch fortgesetzt werden soll, irgendwie im Hintergrund. Jaʾûš erscheint als Gegner der „Defaitisten", und sein Unterbefehlshaber Hôšaʿjahu legt offenbar größten Wert darauf, nicht in den Verdacht zu kommen, einer von ihnen zu sein. Aber wir werden uns weiterhin wohl auch nicht täuschen, wenn wir diese Texte als Beweise nehmen, daß die gereizte Nervosität, welche die katastrophale Lage der Hauptstadt und des Landes bei den „Obersten" in Jerusalem ausgelöst hatte, auch auf die Befehlshaber der Außenstellen übergegriffen hat. So fügen sie zu dem Bilde, das uns die Bibel, zumal das Buch Jeremias, von den letzten Tagen des Königreichs Juda entwirft, manchen kleinen, aber bezeichnenden Zug[5].

Die Bedeutung der Texte erschöpft sich übrigens nicht im Historischen. Sie werfen auch Licht auf die biblische Textgeschichte. Obwohl sie, wie bemerkt, eilig hingeworfene Depeschen darstellen, sind sie doch im großen und ganzen korrekt geschrieben. Nr. III Z. 21 findet sich der Schreibfehler עבך für עבדך, dann noch zweimal eine Haplographie: היהוה für היי יהוה Nr. III Z. 9) und וכי יאמר statt וכי יאמר (ebd. Z. 85) — das ist alles! Von Interesse ist auch, daß sich keine einzige Abkürzung findet, wie S. 16 ausdrücklich festgestellt wird. Die Ostraka von Lachiš — und nicht nur sie! — zeigen uns, wie S. 15 mit Recht ausgeführt wird, die Schreibkunst der alten Hebräer auf einer sehr gut entwickelten Stufe. Nach dieser Tatsache werden wir unsere Vorstellung von den Urschriften der alttestamentlichen Bücher formen müssen.

Ein sprachgeschichtliches Problem werfen Schreibungen wie עברה = „sein Knecht" (Nr. II Z. 5) und דעתה (Nr. II Z. 6; III Z. 8) auf, wenn dies, wie zum mindesten sehr wahrscheinlich ist, = „ich wußte es" ist. Erstere könnte natürlich עַבְדֵּהּ gelesen werden — solche Schreibungen kommen ja im Bibl.-Hebräischen auch vor — aber die aramäische Vokalisation עַבְדַּהּ läge auch nicht ferne, und bei der zweiten Form ist der Gedanke, daß sie aramäisch zu vokalisieren sei, immerhin verlockend. Dann müßten wir annehmen, daß das Aramäische zur Zeit des Jeremias bereits weit nach Juda vorgedrungen war. Aber sicher ist das nicht, und schließlich läßt sich auch die zweite Form aus dem Hebräischen erklären — es mag sich um einen Provinzialismus handeln.

Die Texte werden die Forschung noch lange beschäftigen, und es wird einige Zeit dauern, bis sich aus der Erörterung der aufgeworfenen Frage eine einheitliche Auffassung herausgeschält hat. Daß man in allem dem Herausgeber zustimmen wird, ist nicht zu erwarten. Aber man wird ihm zugeben, daß seine Lesungen auf weite Strecken endgültig sind, und daß, wie Hempel (a. a. O. S. 126) betont hat, seine Entzifferung der Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit diesen Texten bleiben wird. Das ist ein hohes Lob und zugleich der beste Dank für seine Arbeit, die er sich wahrhaftig nicht leicht gemacht hat. Auf jeder Seite spürt man sein Bestreben, nichts von dem zu übersehen, was zur Erklärung dieser Texte beigezogen werden kann. Bibelwissenschaft und Palästinakunde sind durch Torczyners Ausgabe der Texte aus Lachiš angeregt und gefördert worden.

München. F. Stummer.

[4] Weniger entscheidend ist die andere Erwägung, daß die Eroberung Azekas ja auch die direkte Verbindung zwischen Lachiš und Kirjath-Jearim und damit auch den unmittelbaren Botenverkehr unterband. Denn dieser konnte ja schließlich auf Umwegen aufrechterhalten werden.

[5] Mit Dussaud eine enge Beziehung des Jaʾûš und des Hôšaʿjahu zu Jeremias anzunehmen (a. a. O. S. 267), erscheint mir doch zu gewagt.

Völker, Lic. Dr. Walther, Dozent, **Fortschritt und Vollendung bei Philo von Alexandrien.** Eine Studie zur Geschichte der Frömmigkeit. [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Band 49, 1.] Leipzig, J. C. Hinrichs Verlag, 1938 (XIV, 350 S. gr. 8°). M. 27.

Der von seiner Arbeit über Origenes wohlbekannte Verf. legt hier eine vorzügliche Studie über Philon vor. Die Untersuchung wird ihm unter den Händen zur Analyse einer an der Zeitenwende stehenden bemerkenswerten Persönlichkeit. Damit ist gleich ein wichtiges Ergebnis angedeutet, an dem nicht mehr gerüttelt werden kann: Philon ist vorwiegend als homo religiosus zu würdigen. So komplex näherhin die Geistigkeit des religiösen Alexandriners ist, worauf Völker eindringlich aufmerksam macht, so fest dürfte nunmehr stehen, daß das wesentliche Grundelement die gläubige Frömmigkeit seines Volkes ist. Kapitel um Kapitel arbeitet Völker diesen Befund unwiderleglich heraus. Dabei hütet sich die Darstellung vor dem unmöglichen Versuch, alles zu vereinheitlichen und zu systematisieren.

In der Gesamtstruktur der religiösen Gedankenwelt Philons tritt der Fortschrittsgedanke stark heraus und zwar bei aller Vielgestaltigkeit im einzelnen so, daß der Mensch

*

auf dem Wege, der Fortschreitende, und der Mensch am Ziel, der Vollendete, unterschieden werden. Der ganze religiöse Fortschritt strebt dem Ziel einer Gottschau und Gottvereinigung zu. Der Weg zu diesem Ziel ist „Lernen" und „Übung", die in Schau und „Feststehen" münden. Bemerkenswert ist die Feststellung, daß es bei Philon etwas wie eine Gnadenlehre gibt und zwar vorwiegend in synergistischem Sinne, wiewohl auch ein Schwanken nach zwei Seiten zum Naturalismus und zur Alleinwirksamkeit Gottes nicht fehlen.

Besonders interessant sind die Untersuchungen über das Wegziel des philonischen Frommen. Schau und Feststehen sind durchaus ernst gemeint, wenn auch ein charakteristisches Abschwächen solcher Aufstellungen in der Art des Alexandriners liegt und von seinen religiösen wie philosophischen Voraussetzungen her bedingt ist. Aus der Darstellung Völkers geht hervor, daß die religiöse Hoffnung Philons persönlich auf das Höchste geht. Trotzdem sind ihm ekstatische Erfahrungen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zuzuschreiben. „Sind wir somit zu dem Resultat gekommen, daß Philo Ekstasen nicht gekannt habe, so müssen wir andererseits doch mit Entschiedenheit betonen, daß er in der ὅρασις θεοῦ sein höchstes Ziel erblickte, und daß sein ganzes Sein vom Gefühl der erlebten Gottesnähe innerlich durchdrungen war" (S. 317).

Die Untersuchung vollzieht sich in einer steten Auseinandersetzung mit der übrigen Philoforschung und kommt hier zu Ergebnissen, die in manchen Punkten geradezu das letzte Wort sein dürften. Was die Herkunft des philonischen Gedankengutes betrifft, ist der Verf. von einer großen Schärfe gegen jene religionsgeschichtlichen Versuche, die den Alexandriner in Verbindung mit den hellenistischen Mysterienreligionen bringen. Er urteilt von der Philonforschung her, die es nicht nötig hat, Konstruktionen und Hypothesen aufzustellen. Was er zu dieser Frage sagt, ist kaum endgültig. Wenn man sich zudem um die Zusammenhänge der für die Religionsgeschichte der Zeitenwende so wichtigen Geheimkulte müht, wird man auch in Zukunft Rekonstruktionsversuche nicht vermeiden können. Daraus kann einer Forschung, die mit so spärlichen Überresten zu rechnen hat, kein Vorwurf erwachsen. Wenn ein solches Unternehmen selbst das Schicksal des Reitzensteinschen Taufbuches erleidet, so beweist das nichts gegen die Versuche an sich. Sicher ist freilich auch, daß dieser so ganz andere Arbeitstypus Studien wie die vorliegende zu seiner Korrektur stets willkommen heißen muß.

München. J. Pascher.

Adler, Dr. Nikolaus, **Das erste christliche Pfingstfest.** Sinn und Bedeutung des Pfingstberichtes Apg 2, 1—13. [Neutestamentliche Abhandlungen, hrsg. von M. Meinertz, XVIII. Band, 1. Heft.] Münster i. W., Aschendorff, 1938 (XIX, 171 S. gr. 8°). M. 9.

In dem mehr als zwölf Seiten langen Literaturverzeichnis, das A. seiner Arbeit voranstellt, findet sich, abgesehen von den zwei kleinen Arbeiten von Hänsler und Kalinka, keine monographische Behandlung des von ihm gewählten Themas aus katholischer Feder. Man wird darum hier das etwas abgegriffene Wort in den Mund nehmen dürfen, daß seine, aus der Schule von M. Meinertz hervorgegangene, Untersuchung wirklich „eine Lücke ausfüllt". Sehen wir zu, ob und wie sie diese Lücke ausfüllt. Das mit einer gewissen Breite, aber klar und stilistisch gewandt geschriebene Buch zieht den Kreis der mit dem Hauptthema zusammenhängenden Probleme so weit als möglich, will also materiell erschöpfend sein. Erschöpfend ist es auch hinsichtlich der Auseinandersetzung mit der protestantischen Literatur. Der mit Fleiß und Sorgfalt zusammengestellte Überblick über „die Erklärung des Pfingstberichtes im Laufe der Jahrhunderte" (S. 1—18) gibt ein anschauliches Bild von dem Wandel der Fragestellungen, die im Laufe der Jahrhunderte an die Pfingsterzählung herangebracht wurden. Abschnitt B (S. 19—61) bringt die „literarische [= literarkritische] Untersuchung des Pfingstberichtes" und prüft 1. die Frage nach seinen etwaigen schriftlichen Quellen — auf die eine bestimmte Antwort nicht gegeben wird; 2. sein Verhältnis zu ähnlichen Erzählungen in der außerchristlichen Überlieferung. Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Quellenscheidungsversuchen, die nacheinander zur Strecke gebracht werden, ist eine etwas spröde, aber nicht nutzlose Aufgabe für den Verfasser wie für den Leser. Als vortrefflich gelungen hebe ich daraus den Nachweis hervor, daß die wiederholt versuchte Ableitung der Pfingsterzählung von einer jüdischen Tradition über ein Sprachenwunder bei der Gesetzgebung am Sinai unmöglich ist. Abschnitt C (S. 62—64) bespricht den „vorliterarischen Pfingstbericht". Für die Formgeschichte ist die Pfingsterzählung offenbar ein wenig ergiebiges Objekt. Der folgende, längste und wichtigste, Abschnitt D (S. 65—132) befaßt sich mit dem eigentlichen Kernproblem, dem „Sinn und Wesen" des Pfingstereignisses auf Grund der Pfingsterzählung. A. lehnt darin das Verfahren derjenigen Exegeten ab — Katholiken und Protestanten befinden sich dabei in der gleichen Verdammnis —, die zum Ausgangspunkt für die Erklärung des Pfingstereignisses 2, 4b (ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις) statt 2, 4a (ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου) wählen, weil dadurch das Gewicht zu sehr auf das Pfingst„erlebnis", das äußerlich wahrnehmbare Phänomen verlegt werde. Mir scheint diese Kritik nicht ganz berechtigt zu sein, weil der Bericht der Apg doch in erster Linie eine Beschreibung der äußerlich wahrnehmbaren Vorgänge enthält, die — hier wie 10, 44 ff. oder 19, 6 — als Beweis für das „Herabkommen" des Hl. Geistes angeführt werden. Daß πνεῦμα mehr besagt als „Gabe und Trieb zur ekstatischen Rede" (Wendt), muß und kann auf anderem Wege, vor allem aus dem Zusammenhang zwischen 1, 8 und 2, 1 ff. bewiesen werden. Die beiden abschließenden Abschnitte E (S. 133—155) und F (S. 156—165) behandeln die Bedeutung des Pfingstereignisses für die Apostel, die Jünger, die Kirche und Christus sowie seine Einzigartigkeit.

In dem Abschnitt D ist A. vor allem bemüht, den Unterschied des Redens der vom Hl. Geist erfüllten Jünger „in anderen Sprachen" von der Glossolalie sicherzustellen, wobei er naturgemäß auf die Worte ἑτέραις γλώσσαις das Hauptgewicht legt. Daß Lk wirklich von einem Reden der Apostel in fremden Sprachen berichten will, wird nun auch von den meisten protestantischen Exegeten zugegeben. Was diese aber bestreiten, ist dies, daß damit der wirkliche geschichtliche Vorgang richtig beschrieben ist. Dagegen wendet sich darum vor allem die Beweisführung A.s. Als gemeinsamen Zug des Redens der Apostel am Pfingsttage und der Glossolalie nennt er, daß es sich in beiden Fällen um ekstatisches Reden handelte. Damit ist dann auch der gegen die geschichtliche Genauigkeit des Pfingstberichts oft dem Vers 2, 13 entnommene Einwand unschädlich gemacht. Nicht so ganz befriedigend scheint mir das Problem gelöst zu sein, wie man sich das gleichzeitige

Reden der 120 Jünger in verschiedenen Sprachen praktisch vorzustellen hat. Die Erklärung, die A. dafür (S. 109) gibt, scheint noch nicht restlos zu befriedigen. Als einzigen Zweck des Sprachenwunders nennt A.: der inneren Geisterfüllung als äußeres Zeichen zu dienen (S. 111); als Inhalt der Rede ein Gebet des Lobpreises und des Dankes, nicht aber unterweisende Verkündigung. Ein Hörwunder neben dem Sprachenwunder wird als überflüssig und darum Gottes Weisheit widersprechend abgelehnt. Für ein solches war aber doch, nachdem die vom Hl. Geist eingegebenen Gedanken der Jünger bereits durch das Sprachenwunder „übersetzt" waren, überhaupt kein Platz mehr. Bei der Behandlung der Frage nach der Bedeutung des Pfingsttages für die Kirche (S. 138 ff.) will A. den geläufigen Ausdruck als „nicht ganz zutreffend" vermieden wissen, Pfingsten sei der Gründungstag der Kirche. Dies sei vielmehr der Tag von Cäsarea Philippi, Pfingsten aber bedeute den Abschluß der Kirchengründung und damit den „Geburtstag" der Kirche. Tatsächlich wird aber doch bei Cäsarea Philippi die Gründung der Kirche nur angekündigt. Oder man müßte schon, wenn man mit A. von einer „stufenweisen" Gründung der Kirche reden will, bis zur Apostelauswahl, ja bis zur ersten Jüngerberufung zurückgehen.

Von Einzelheiten, die zum Widerspruch reizen, nenne ich noch folgende. S. 8: Walafrid Strabo als Verfasser der Glossa ordinaria zu nennen geht seit den Forschungen von H. Glunz nicht mehr an. — S. 39 behauptet A., um 2,12 nicht als Wiederholung von 2,7 anerkennen zu müssen, V. 7 spreche mit keinem Wort davon, daß die Menge ihr Erstaunen etwa in Worte gekleidet hätte. λέγοντες dürfe nicht gepreßt werden, von ihm aus erhebe sich nicht die geringste Schwierigkeit, das ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον in V. 7 als rein inneren Vorgang aufzufassen. Dann muß A. annehmen, daß Lk die unausgesprochenen Gedanken der anwesenden Zuhörer erst in Worte gekleidet hat, sie so denken läßt, wie sie nach seiner Meinung gedacht haben müssen. Irgendwie muß das Staunen doch zum Ausdruck gekommen sein, wenn Lk mit seinem Bericht darüber ernst genommen werden will. — Unmöglich ist es m. E. auch, mit A. (S. 143, A. 38) den temporalen Sinn von ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Apg 2,41 zu bestreiten und ἐν kausal zu deuten. Die für den kausalen (instrumentalen) Gebrauch von ἐν angeführten Beispiele sind alle wertlos, weil in allen diesen Fällen das dabeistehende Nomen keinen Zeitbegriff ausdrückt, während dies bei ἡμέρα eindeutig der Fall ist. Wenn man schon den Ausdruck nicht streng wörtlich fassen kann, dürfte es sich mehr empfehlen, ἡμέρα in einem weiteren Sinn zu nehmen. — S. 81 f. hat A. wohl nur unter dem Eindruck der von ihm genannten Autoritäten seine richtige Deutung der Feuertaufe (Mt 3,11 = Lk 3,16) nicht entschiedener vertreten. — Zu der eingehend behandelten Nebenfrage „Die Tradition von der Geruchserscheinung" am Pfingstfeste in der syrischen Überlieferung (S. 85—89) möchte ich zur Ergänzung der von A. vorgeschlagenen Lösung auf die Ansicht Baumstarks (Syr. Literaturgesch. S. 21 und Biblica 1935, S. 288 ff.) hinweisen, daß sich Gründe für die Annahme beibringen lassen, Tatian habe für seine Evangelienharmonie neben den vier kanonischen Evangelien auch das apokryphe Hebr-Ev verwendet. — Das lange Literaturverzeichnis wäre viel kürzer ausgefallen, wenn sich A. entschlossen hätte, davon alle die Bücher und Aufsätze auszuschließen, die nachher nur ein- oder zweimal, und zwar hier wieder mit dem vollen Titel, angeführt werden; vgl. z. B. die Bibliographie zum Thema „Der Hl. Geist im N. T." S. 67, A. 1. — S. 50 und im Register lies: Goldschmidt, S. 95, A. 23: Moffatt.

Der Verf. hat nicht nur die Literatur über die Pfingsterzählung gründlich studiert; er ist auch in die Probleme seines Themas selbst tief eingedrungen und hat eine gute methodische Schulung genossen.

Das gibt seinem Buch einen bleibenden Wert, auch wenn er nicht überall das letzte Wort behalten wird.

Dillingen (Donau). J. Schmid.

Müller, Karl, Professor der evangel. Theologie in Tübingen, **Kirchengeschichte,** 1. Bd., 1. Lieferung, 3. Auflage. Neu überarbeitet in Gemeinschaft mit Frhrn. Hans v. Campenhausen. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1938 (VIII, 360 S. gr. 8°). M. 10,50.

Nachdem K. Müller den bereits 1892 erschienenen ersten Band seiner Kirchengeschichte, der dem Alten Christentum gewidmet war, 1924—1929 in völlig neuer Bearbeitung herausgegeben hatte, liegt jetzt die erste Lieferung der dritten Auflage dieses bedeutenden Werkes vor, die sich mit der vorkonstantinischen Periode der Alten Kirchengeschichte beschäftigt. Es ist verständlich, daß der nunmehr 86jährige Nestor der protestantischen Kirchenhistoriker sich für seine Arbeit nach einem Helfer umgesehen hat; er fand ihn in dem Göttinger Privatdozenten Freiherrn H. v. Campenhausen. Die Paragraphen 3—10 hat außerdem Prof. W. Bauer-Göttingen einer Durchsicht unterzogen. Das Vorwort gibt im einzelnen genau an, in welchen Paragraphen vom Verf. bzw. von Campenhausen größere Änderungen vorgenommen wurden. Aufs Ganze gesehen, wurde die Textgestalt des Handbuchs nicht wesentlich verändert. Besonders bemerkenswert ist die Überprüfung und Ergänzung der jedem einzelnen Paragraphen vorangestellten Literatur, die Campenhausen allein besorgt hat. Durch diese vereinigten Bemühungen wurde das viel verbreitete Werk wieder auf den neuesten Stand der Forschung gebracht, und es wird auch weiterhin, wie dies besonders in den Rezensionen der zweiten Auflage allerseits ausgesprochen wurde, als repräsentatives Hand- und Studienbuch der Kirchengeschichte, das die von der liberal-protestantischen Forschung erarbeitete Auffassung in gedrängter und klarer Formulierung zusammenfaßt, gelten können.

Eine genauere Stellungnahme zu dem von einem Meister der protestantischen Wissenschaft gezeichneten Geschichtsbild soll hier nicht gegeben werden. In den biblisch-theologischen und dogmengeschichtlichen Fragen wird der liberal-kritische Standpunkt, der alle übernatürlichen Entwicklungsfaktoren in der Geschichte der Religion und Kirche Jesu Christi, wie sie im katholischen Glauben gegeben sind, beiseite läßt und radikal ablehnt, festgehalten. Müllers Art, die Kirchengeschichte darzustellen, konnte darum mit Recht von W. Nigg (Die Kirchengeschichtsschreibung. Grundzüge ihrer historischen Entwicklung, München 1934) als die typisch „profane" angesprochen werden.

Was die neugeordneten Literaturangaben betrifft, die trotz Vermehrung m. E. noch immer etwas zu spärlich ausgefallen sind, so kann die erfreuliche Feststellung gemacht werden, daß jetzt die katholische Forschung, die bis dahin fast ganz ignoriert war, wesentlich stärker, wenn auch noch nicht entsprechend berücksichtigt worden ist. Ferner ist mir aufgefallen, daß immer noch unverhältnismäßig zu viel ältere entbehrliche Werke zitert werden, während neue und neueste Literatur übergangen ist. Allerdings ist die aus der neuesten Zeitschriften-Literatur getroffene Auswahl manchmal wenig glücklich gewesen, insofern auch weniger Wichtiges genannt ist. Angesichts der Fülle der wissenschaftlichen Neuerscheinungen der letzten Zeit könnte unschwer eine lange Wunschliste, die alle vermißten Publikationen enthielte, aufgestellt werden. Ich begnüge mich damit, einige wenige Desiderata zu nennen.

S. 3, wo die zusammenfassenden Werke der Kirchengeschichte und Christlichen Literaturgeschichte genannt werden, fehlen die vier Bände der neuen Histoire de l'Eglise, die in der

von A. Fliche und V. Martin 1934 ff. herausgegebenen Sammlung vorliegen, ebenso wie die Patrologie von Rauschen-Altaner, 1931, und von B. Altaner 1938; dagegen konnte die kleine für einen weiteren Leserkreis bestimmte Littérature latine chrétienne (1929) von G. Bardy fehlen. Auf S. 87 vermisse ich besonders P. Pourrat, La Spiritualité chrétienne, I[8], 1926; Fr. Wagner, Der Sittlichkeitsbegriff in der Hl. Schrift und in der altchristlichen Ethik, 1931; G. Bardy, La Vie spirituelle d'après les Pères des trois premiers siècles, 1935. Die S. 89 genannte, im JTheolSt. 34, 1933, 337—346 erschienene Untersuchung zur Datierung des Barnabasbriefes stammt von A. L. Williams, nicht von R. H. Connolly. Zu S. 116 f. notiere ich J. Coppens, L'imposition des mains et les rites connexes dans le N.T. et dans l'Eglise ancienne, 1925 und E. Rößer, Göttliches und menschliches, unveränderliches und veränderliches Kirchenrecht . . ., 1934 (gegen R. Sohm); zu S. 133 F. J. Dölger, Antike und Christentum 3, 1934, 188—228: Sacramentum infanticidii. Der S. 141 zitierte Aufsatz von La Piana, HarvThR 1925, 201—277, der die römischen Verhältnisse unter Viktor I behandelt, gehört an eine andere Stelle; dafür hätte hier G. Bardy, La Latinisation de l'Eglise d'Occident im Irénikon 1937, 3—20, 113—130 genannt werden können. Zu S. 209 gehörte K. Prümm, Der christliche Glaube und die altheidnische Welt, 2 Bde. 1935. Aus der über das Primatszeugnis des Irenäus erschienenen Spezialliteratur ist S. 219 keine einzige von katholischer Seite publizierte Untersuchung erwähnt; vgl. Rauschen-Altaner, Patrologie, 1931, 109 und Altaner, Patrologie, 1938, 81. Auf S. 252 hätte an Stelle der zwei von A. Harnack stammenden Veröffentlichungen zur Frage nach der Verfasserschaft der pseudo-cyprianischen Schrift Ad Novatianum die Untersuchung von H. Koch, Cyprianische Untersuchungen, 1926, 358—420 angegeben werden sollen. Auf S. 317 bzw. 332 A. 1 (Cyprian, De unitate ecclesiae) fehlen die gründlichen Darlegungen von O. Perler, RömQuartalschr. 1936, 1—44, 151—168 und M. Bévenot, St. Cyprian's De unitate Chap. 4 in The Light of the Manuscripts. Romae 1937.

Breslau. Berthold Altaner.

Lieske, P. Aloisius, S. J., **Die Theologie der Logosmystik bei Origenes.** [Münsterische Beiträge zur Theologie, herausgegeben von Univ.-Prof. Dr. F. Diekamp und Univ.-Prof. Dr. R. Stapper, Heft 22.] Münster i. W., Aschendorff, 1938 (XV, 230 S. gr. 8°). M. 11,60.

Das vorliegende Buch wächst über eine bloße Ergänzung von W. Völkers Buch „Das Vollkommenheitsideal des Origenes" (1931) hinaus zu einer selbständigen Darstellung der theologischen Grundlagen der Logosmystik des Origenes. Völker für die neuere Origenesauffassung bahnbrechendes Buch läßt das dogmatische Moment in der Frömmigkeit des Origenes über Gebühr außer acht. Für Völker sind die Erlebnisse „mystischer Gottesvereinigung" mehr oder weniger die Grundlage aller realen Logos- und Gottesvereinigung. Die valentinianische Gnosis, von der Origenes sich beeinflußt zeigt, wird für Völker zum Schema, in das Origenes seine eigenen Erlebnisse des unum fieri einbaut. Lieskes Arbeit ist nun „ein Versuch, die dogmatische Bedeutung der origenistischen Logosmystik nicht bloß nach ihrer Abhängigkeit von der zeitgenössischen Logosphilosophie oder dem Vollkommenheitsideal der valentinianischen Gnosis und des beginnenden Neuplatonismus zu beurteilen, sondern sie bei aller Berücksichtigung dieses Abhängigkeitsverhältnisses möglichst in dem dogmatischen Bedeutungszusammenhang zu schauen, der ihr eigen ist" (Vorwort). Eine gedrängte Inhaltsangabe kann die Gedankenfülle des Buches nur ahnen lassen.

In der Einführung (S. 1—31) legt der Verf. die Fragestellung und den Hauptgedanken seiner Arbeit vor, setzt sich in vorbildlicher Sachlichkeit mit Völkers Buch auseinander, bejaht mit Völker die bedingte Brauchbarkeit der lateinischen Homilien, gibt eine vorläufige Bestimmung des Bedeutungsgehaltes des Wortes „mystische" Logosgemeinschaft (= geheimnisvolle, reale Gemeinschaft der Gläubigen mit dem Logos).

Im ersten Teil (S. 32—99) gibt der Verf. einen beschreibenden analytisch-induktiven Aufweis der dogmatischen Hauptelemente der origenistischen Logosmystik. Die drei Hauptelemente oder die wesentlichen Voraussetzungen der mystischen Logosgemeinschaft sind Glaube, Gnosis und Liebe. Der Glaube ist die unterste Stufe der Logosgemeinschaft. Das seelsorgerliche Interesse des Origenes zielt darauf ab, die Gläubigen von der *ψιλὴ πίστις* zur Höhe der Gnosis zu führen. Die höhere Erkenntnis dringt immer tiefer in das Geheimnis der Logos- bzw. Gottabbildlichkeit ein, überwindet aufsteigend die irdische Erscheinungsform des Gottmenschen und gelangt über seine verschiedenen Vollkommenheitsstufen (*ἐπίνοιαι*) zu immer tieferen Erkenntnis des trinitarischen Logos, um schließlich in der vollendeten *θεολογία* zur Erkenntnis des Vaters zu gelangen. Je tiefer die Gnosis ist, desto glühender die Liebe zum Logos, zum Vater, je glühender die Liebe, desto tiefer die Erkenntnis des Logos und des Vaters. Origenes hat innige, wunderbare Worte gefunden, um die Liebesgemeinschaft der Seele mit dem Logos zum Ausdruck zu bringen. Durch die Liebe zum Logos, der die wesenhafte Liebe des Vaters ist, werden wir mit dem Vater selbst geeint. Die Gottesliebe gibt in ihrer Vollendung der Seele ihre ursprüngliche Logosschönheit wieder zurück, die in der Logosabbildlichkeit und im Verwurzeltsein in der Trinität ihren tiefsten Grund hat. Zwei Vorstellungskreise sind es vor allem, in denen sich des Origenes Darstellung der Logosmystik bewegt, die Idee von der bräutlichen Gemeinschaft und der Gedanke der Logosgeburt und Logosgestaltung in der Seele des Vollkommenen. Beide Ideen finden sich schon vor Origenes in der valentinianischen Brautmystik und in der griechischen Logoslehre. Vor allem in Origenes' Hoheliedschriften finden sich herrliche Stellen, in denen der persönliche Verkehr des Logos mit der liebenden Seele zum Ausdruck kommt. Die vollendete Liebe fordert nun folgerichtig — meint, nicht ganz überzeugend, der Verf. — ein Sichbewußtwerden der Gemeinschaft mit dem göttlichen Wort. Mystische Erlebnisse sind nur Ausdruck dieser innigen Logosgemeinschaft, deren letzter Grund die Logosabbildlichkeit der Seele ist.

In einem eigenen Abschnitt behandelt der Verf. die Gliedschaft des Logosmystikers an der sichtbaren Kirche. Völker hat die Bedeutung der sichtbaren Kirche für den Mystiker unterschätzt. Trotz aller Spannungen gehört der Mystiker als das Auge des Leibes Christi zur sichtbaren Kirche.

Im zweiten, synthetischen Teil (S. 100—216) entwickelt der Verf. an Hand der vorher analytisch aufgewiesenen Grundelemente die Logosmystik des Origenes aus letzten dogmatischen Einheiten. Zwei Gebiete origenistischer Dogmatik sind für die innere dogmatische Begründung der Logosmystik von entscheidender Bedeutung, die Logosabbildtheologie und die trinitarische Logostheologie. Der Mensch ist als *λογικόν* des Logos Abbild, das zur *ὁμοίωσις* entfaltet werden soll. Das *ἡγεμονικόν*, „der

Seelengrund", ist Träger des Logosabbildes und der geistigen Erkenntniskraft, ist die Berührungsstelle des göttlichen Logos mit dem Personal-Menschlichen durch die geistigen Sinne. Im ἡγεμονικόν ist der Logos gegenwärtig. Es handelt sich bei Origenes nicht um das Einwohnen einer unpersönlichen Vernunft, sondern um die real-persönliche Gegenwart des Logos in der Seele. Das ἡγεμονικόν ist das Allerheiligste: „Schaut, das Reich Gottes ist in euch" (Lk 17,21)! Logosgegenwart ist Ausdruck unserer Teilnahme am Logos auf Grund unserer Logosabbildlichkeit. Nur dadurch, daß der Logos in uns weilt, sind wir im Besitz des λογικὸν εἶναι. Mit dem Wachsen der Gnosis und der Liebe wächst und entfaltet sich der Logos in uns: „Jesus nahm zu an Weisheit und Alter" (Lk 2,52). Die letzte organische Entfaltuig des λογικὸν εἶναι ist die Gottesschau. Gottesschau aber setzt wahres Geistsein voraus, was Logosabbildsein letzten Endes bedeutet. Gottesschau ist innigste Logosgemeinschaft, ihre Vollendung. Vorbild jeglicher Logosgemeinschaft ist die Gemeinschaft, der die Seele des Gottmenschen mit dem Logos sich erfreut. Durch die Gottesschau wird sie vergöttlicht. Urbild jeglicher Gottesgemeinschaft ist die Gemeinschaft des Logos mit dem Vater, des Logos, der seinem Wesen nach selbst Schau und Liebe des Vaters ist. Kurz gedenkt der Verf. auch des Heiligen Geistes und seiner Funktion in der Logosabbildtheologie. Mit Recht bemerkt er, daß bei Origenes der Logos noch den größten Teil des Funktionsbereiches innehat, der dann bei Cyrill von Alexandrien dem Heiligen Geist zukommt.

Der letzte Abschnitt des gedankenreichen Buches ist der origenistischen Trinitäts- und Logoslehre gewidmet, die weiteres Licht auf die Logosmystik wirft. Im Nachweis der neuplatonischen Elemente in der origenistischen Logoslehre ist der Einfluß von Lieskes Lehrer René Arnou (Rom) spürbar. Des Origenes trinitarische Logostheologie ist die erste und tiefste dogmatische Grundlage für die Liebesgemeinschaft des Vollkommenen mit dem Herrn. Wie auf Grund der Zeugung der Sohn mit dem Vater in Erkenntnis und Liebe vereint ist, so werden auch wir in ihnen beiden durch unsere Teilnahme am Geheimnis der göttlichen Zeugung ein Geist mit dem Herrn.

Wenn der Verf. zuerst die Logostheologie, dann die Logosabbildtheologie, endlich die Auswirkungen der Logosgemeinschaft behandelt hätte, hätte er manche Vorteile buchen können: einen klareren Aufbau, Vermeidung der vielen Wiederholungen und Kürzung des Buchumfangs. Manchmal hat es den Anschein, als ob an Origenes der Maßstab einer weiter fortgeschrittenen dogmatischen Erkenntnis angelegt wird. Nur so ist es möglich, von „Krisen" zu sprechen. Wie Hans von Balthasar in der glänzenden Einleitung zu seinem „Origenes, Geist und Feuer" (Salzburg 1938) bemerkt, ist die Trinitätstheologie des Origenes nicht mangelhafter als die der anderen vornizänischen Väter. Ja, Athanasius rechnet ihn zu den Zeugen von Nizäa! Auch für den Monophysitismus ist er nicht verantwortlich. Trotz dieser Einwände bleibt das Buch ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der Theologie der Mystik. Es ist sehr reich an treffenden Einzelbemerkungen und legt für das tiefe Origenesverständnis des Verf. und sein großes Vertrautsein mit dem origenistischen Schrifttum ein schönes Zeugnis ab. Hoffentlich schenkt er uns bald „Die Theologie der Logosmystik Gregors von Nyssa". Die Entdeckung der „Ἱερά" des Evagrius Pontikus im Psalmen- und Proverbienkommentar des Origenes macht zwar manche „schöne Stelle" hinfällig, ändert aber kaum etwas an den Ergebnissen der Arbeit (vgl. H. v. Balthasar, Die Hiera des Evagrius, in: Zeitschr. f. kath. Theol. 1 [1939] 86—106).

Beuron. Basilius Steidle O.S.B.

Burckhardt, Max, **Die Briefsammlung des Bischofs Avitus von Vienne († 518).** [Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte. Hrsg. von Th. Mayer und G. Ritter, Heft 81.] Berlin, Verlag für Staatswissenschaften und Geschichte G. m. b. H., 1938 (VIII, 124 S. gr. 8°).

Obwohl sich in den letzten Jahrzehnten die Wissenschaft mit dem an der Wende vom Altertum zum Mittelalter lebenden Bischof Avitus von Vienne, welcher der Führer des Katholizismus im arianischen Burgunderreich war, immer wieder von neuem beschäftigt hat und eine ganze Reihe von Spezialstudien erschienen ist, hat keine dieser Monographien die für die zeitgenössische Geschichte wichtigen Briefe des Avitus, die neben seinen Dichtungen und Homilien den nicht unbedeutendsten Teil seiner literarischen Hinterlassenschaft ausmachen, zum Gegenstand einer besonderen Untersuchung gemacht. In der vorliegenden Dissertation will der Verf. durch möglichst eindringende Erfassung des historischen Gehalts der Briefe einen Beitrag zu einer gesicherten Erkenntnis der Persönlichkeit des Bischofs liefern.

In den zwei ersten Abschnitten werden überlieferungsgeschichtliche und quellenkritische Fragen erörtert (S. 3—23). Dazu gehört auch die am Schluß der Schrift gebotene Tabelle, die eine Übersicht über die Zählung und Datierung der Briefe in den verschiedenen Ausgaben bietet. Darauf folgt nach einer kurzen Schilderung der allgemeinen Lage des Burgunderreiches zur Zeit des Avitus die Besprechung und Kommentierung des Inhalts der Briefe, die unter gewissenhafter Benutzung der gesamten neueren Literatur geboten wird. Der Stoff ist entsprechend dem in den Briefen sich findenden Nachrichtenmaterial gruppiert. So bespricht das 4. Kap. (S. 27—35) die die Person und Familie des Avitus betreffenden Angaben. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der Bedeutung des Avitus als rhetorisch gebildeten Literaten (S. 35—40). Dann folgt eine Abhandlung über seine Tätigkeit als Bischof von Vienne und sein Verhältnis zum Papst (S. 40—53). Am ausführlichsten kann sich B. über die Geschichte der Katholisierung des Burgunderreichs und das Verhältnis des Bischofs zum König Gundobad und seinem konvertierten Sohn Sigismund verbreiten. Die Synode von Epao (517) bedeutete den Höhepunkt der seelsorglich-reformatorischen Arbeit des eifrigen Bischofs (S. 53—101). Im Anhang finden wir einen quellenkritischen Beitrag zu der sehr spät, wohl erst im 9./10. Jahrhundert abgefaßten Vita Aviti und außerdem werden fünf der wichtigsten Briefe in deutscher Übersetzung dargeboten (S. 102—113).

Die nützliche Arbeit verdient Anerkennung und vertieft unsere Kenntnis der historisch und literaturgeschichtlich interessanten und wichtigen Gestalt des großen Bischofs.

Breslau. Berthold Altaner.

**

Krautwig, Notker, O. F. M., Doktor und Lektor der Theologie, **Die Grundlagen der Bußlehre des J. Duns Skotus.** [Bücher augustinischer und franziskanischer Geistigkeit, IV. Bd.] Freiburg i. Br., Herder, 1938 (XII, 170 S. 8°). M. 4,50.

Die spekulative Bearbeitung und Durchdringung der Sakramentenlehre, der die Kommentatoren und Summisten den größten Teil des vierten Buches widmeten, ist eine Hauptleistung der Theologie der Scholastik. Insbesondere ist diese Arbeit der Bußlehre zugute gekommen. Hier haben namentlich die Untersuchungen von Schmoll und Göttler gezeigt, welche Fragen im Vordergrunde standen, in welcher Richtung man die Lösung der verschiedenen Probleme suchte, wie man sich vor allem um die rechte Vereinigung der Wirkungen der sakramentalen Absolution mit der Reue des Pönitenten bemühte. Der bisherige Stand der Forschung drängte schon längst zu einer Behandlung der Bußlehre des Duns Skotus. K. hat sie in Angriff genommen. Allerdings enthält die vorliegende Arbeit nicht die ganze skotische Bußlehre, vielmehr beschränkt sie sich auf die Darstellung ihrer Grundlagen.

Die Einleitung orientiert kurz über die Quellen einer solchen Untersuchung: das Opus Oxoniense lib. IV d. 12—22 und die entsprechenden Teile der Reportata Parisiensia. Für beide Werke ist der Wadding-Druck benutzt. Für das Op. Ox. hat eine Überprüfung der wichtigsten Texte an Hand des Codex 137 von Assisi die herrschende Auffassung von der wissenschaftlichen Brauchbarkeit der Ausgabe Waddings erneut bestätigt und keine den Sinn verändernde Verschiedenheit ergeben. Wenn K. aber von den Rep. Par. sagt, ihr Text bei Wadding sei „eine willkürliche Kontamination verschiedener Ausgaben, die keine hs Grundlage" habe, so trifft das wohl für die ersten drei Bücher zu, nicht dagegen für das hier in Betracht kommende vierte Buch, das nach Pelster (Duns Scotus nach englischen Handschriften: ZkTh 51 [1927] S. 77) im Gegensatz zu den drei ersten Büchern die Reportatio maior bietet.

K. behandelt den gesamten Stoff in fünf Kapiteln: 1. Sünde und Rechtfertigung, 2. Die Buße als Akt, 3. Die Buße als Tugendakt, 4. Attritio und Contritio, 5. Die Buße als Sakrament.

Die Rechtfertigung besteht in der Aufhebung des Sündenzustandes. Die Frage nach dem Wesen der Rechtfertigung hat bei den Theologen bis zur Stunde keine ganz einheitliche Beantwortung gefunden. Erst recht aber gingen bisher die Meinungen darüber auseinander, was nach der Lehre des Doctor subtilis das eigentliche Wesen der habituellen Sünde ausmacht. Dieses besteht nach dem Verf. nicht in der moralisch fortdauernden aktuellen Sünde, auch nicht in einer iniustitia habitualis oder gar actualis, noch in einem habitus vitiosus oder einer relatio realis, sondern in einer relatio rationis, d. h. in einem göttlichen Verstandes- und Willensakte, der den Sünder zur Strafe hinordnet. Diese skotische Bestimmung der habituellen Sünde als Strafverhaftung trägt somit ein stark juristisches Gepräge, das der voluntaristischen Geisteshaltung unseres Theologen entspringt. Das Vertrauen in diese Feststellung des Verf. könnte allerdings leicht durch den allgemeinen Gedanken beeinträchtigt werden, daß in der Regel die Zuverlässigkeit der einzelnen Deutung im umgekehrten Verhältnis zur Zahl der bisher gegebenen Erklärungen steht. Aber man läßt sich dann doch gern überzeugen, daß hier die wirkliche Lehre des Skotus getroffen ist, wenn man sieht, mit welcher Vorsicht K. jene Texte, in denen Duns ausdrücklich über diesen Gegenstand handelt, interpretiert und unabhängig von jeder Nebenabsicht allein den vorliegenden Tatbestand herauszuheben bemüht ist. Man kann sich ja die vielen anderslautenden Feststellungen selbst bedeutender Skotuskenner nicht wohl anders erklären, als daß sie mehr darauf bedacht waren, die jeweils herrschende Auffassung bei Duns Skotus wiederzufinden, statt einfach den objektiven Befund darzulegen. Immerhin wäre es in Anbetracht der bisherigen starken Meinungsverschiedenheit wünschenswert gewesen, wenn K. die unmittelbaren Skotusschüler mitherangezogen hätte; steht doch zu erwarten, daß sie ihren Meister am besten verstanden haben. Im Lichte der geschichtlichen Entwicklung gesehen, besteht die Besonderheit der skotischen Auffassung vom Wesen der habituellen Sünde darin, „daß Duns Skotus aus den verschiedenen Begriffen der Tradition den ihm wesentlich scheinenden heraussucht, auf ihn den Begriff der relatio anwendet und dadurch die Möglichkeit gewinnt, die Vielheit der Begriffe in einer Einheit zusammenzubinden" (S. 22). — Auch über die Frage, wie nach der Lehre des Doctor subtilis das Verhältnis von Sünde und Gnade zu bestimmen sei, herrschen bekanntlich Meinungsverschiedenheiten. Recht oft ist behauptet worden, nach unserem Scholastiker könnten Todsünde und Gnade absolut genommen in einer Seele zusammen bestehen. Doch zu Unrecht, wie Verf. glaubt. Es handelt sich nämlich, so führt Skotus aus, bei Sünde und Gnade um disparate Begriffe. „Die Gnade gehört der übernatürlichen, die Sünde als unmoralisches und gottwidriges Handeln der natürlichen Ordnung an. Daraus den Schluß ziehen, weil Sünde und Gnade keine formellen Gegensätze sind, können sie zusammen bestehen, lehnt er als widerspruchsvoll ab" (S. 27). Keinen anderen Sinn kann der Satz in den Rep. Par. 4 d. 16 q. 2 n. 27 (XXIV, 273 a) haben: Sed cum infers, igitur Deus posset de potentia absoluta infundere animae gratiam manenti sub culpa, dico quod non sequitur, quia hoc includeret contradictionem. Vielleicht hätte auch hier eine Befragung der Skotusschüler die letzte Klarheit bringen können. Der skotischen Auffassung der habituellen Sünde entsprechend besteht das Wesen der Rechtfertigung in zwei Mutationen, von denen die infusio gratiae eine reale, die expositio culpae eine ideelle ist (S. 34). — Um Verzeihung zu finden, muß sich der Sünder in der freiwilligen Geistesbetrübnis, der tristitia, unter die Strafe Gottes stellen (S. 47). Poenitentia bedeutet darum nach Skotus soviel wie poenae tenentia, volitio poenae. Da aber die volitio eine vierfache sein kann, ergeben sich insgesamt vier Bußdefinitionen, deren Wesen in der displicentia de peccato commisso besteht (S. 52 f.). Wenn Skotus, entsprechend den vier Bußdefinitionen, die Buße nicht als Akt einer einzigen Tugend bestimmt, sondern sie nach der ersten Definition der iustitia vindicativa, nach der zweiten und dritten jeder Tugend des Strebevermögens, nach der vierten endlich der Tugend der Geduld zuteilt, so bleibt zu beachten, daß der Doctor subtilis nicht, wie wir heute, danach fragt, ob es eine besondere Bußtugend gibt, sondern ob der einzelne Bußakt einer bestimmten einzelnen Tugend zugehört oder aber aus jeder Strebetugend hervorgehen kann (S. 79). — Attritio und contritio unterscheidet auch Skotus noch nicht nach Motiven, sondern nach ihrer Formierung durch die Gnade (S. 91). Die zur außersakramentalen Rechtfertigung erforderliche attritio muß ein zwar nicht übernatürlich erhobener, wohl aber ein sittlich hochwertiger Akt sein, der als meritum de congruo die Rechtfertigung nach sich zieht. In seiner Auffassung der attritio schließt sich Skotus an Richard von Mediavilla an, der ihr anscheinend zum erstenmal eine gewisse Vollkommenheit zuschreibt. In diesem Zusammenhang wird auch ein kurzer Blick auf die Stellung unseres Scholastikers zur Furchtreue geworfen. „Duns Skotus kennt eine Furchtreue, die einwandfrei ist, und Akt einer Tugend sein kann. Er kennt aber auch eine Furchtreue, die abzulehnen ist, weil sie das Entstehen einer echten und sittlichen Reue verhindert. Sie geschieht nur aus Angst und fürchtet nur die drohende Strafe. Wenn Duns Skotus eine Furchtreue anerkennt, dann darf sie nicht von Gott absehen. Sie muß letzten Endes wie jeder sittliche Akt auf Gott bezogen sein. Sie muß Gottes wegen geschehen. Auch in ihr muß eine Liebe wirksam sein" (S. 106). Überhaupt verdienen die Ausführungen über die Vorbereitung auf die Rechtfertigung besondere Beachtung, da sie dem gegen Skotus so oft erhobenen Vorwurf einer laxen Reuelehre jeden Boden entziehen (S. 159—163). Daß sich Duns allerdings mit einer rein natürlichen Reue begnügt, ist eine Tatsache, die uns heute nicht mehr verständlich ist

und von unserem Standpunkte aus auch in die Theologie eines Scholastikers nicht zu passen scheint. Zwar hat sich P. Minges um den Nachweis bemüht, daß der Doctor subtilis eine aktuelle Gnade als Vorbereitung auf die heiligmachende Gnade kenne und fordere, doch hält diese Behauptung einer kritischen Prüfung nicht stand. K. zeigt aber, wie die skotische Lehre im Rahmen der damaligen Theologie verstanden und beurteilt werden muß, wenn man ihr gerecht werden will. — Das Wesen des Bußsakramentes sieht Skotus allein in der priesterlichen Absolution. Daraus ergibt sich für ihn u. a. auch die scharfe Ablehnung der Laienbeicht. Die Materie des Bußsakramentes sind die sinnlich wahrnehmbaren Laute der Absolutionsworte, die Form ist der in ihnen enthaltene Sinn. — In der Frage nach der Wirkungsweise lehnt Skotus mit Bonaventura und Richard von Mediavilla die Ornatustheorie ab und vertritt mit ihnen die Pakttheorie. Es ist in den letzten Jahren mehrfach gefragt worden, unter welche der heute üblichen Theorien diese einzuordnen sei. K. möchte sie im Sinne der intentionalen Wirkungsweise verstehen. Aber hier zeigt sich wieder wie so oft das Mißliche bei einer Inbeziehungsetzung zweier zeitlich soweit auseinanderliegender Auffassungen. Denn wenn die Pakttheorie im allgemeinen ohne Zweifel auch in die Richtung einer intentionalen Wirksamkeit weist, so dürfte es doch im einzelnen schwer sein, die verschiedenen Momente einer solchen Wirkungsweise in der Lehre des Skotus nachzuweisen. So will Tatara, O. F. M., die skotische Lehre nicht als intentionale, sondern als moralische Wirkungsweise verstehen. (Vgl. P. L. Dr. Tatara, Doctrina Joannis Duns Scoti de causalitate sacramentorum: Collectanea franciscana slavica. Vol. I. pag. 337—359.) — Skotus unterscheidet einen doppelten Rechtfertigungsweg, einen sakramentalen und einen außersakramentalen, und verlangt zu beiden eine verschiedene Vorbereitung. Die zum Bußsakrament erforderliche attritio ist eine wahre und echte Reue, die aber an Vollkommenheit hinter der außersakramentalen Rechtfertigung zurückstehen kann.

Wie die ganze Theologie des Duns Skotus so hat insbesondere auch seine Bußlehre auf die Folgezeit einen bedeutsamen Einfluß ausgeübt. K. macht dafür besonders drei Gründe namhaft: 1. Die Neuheit und Kühnheit seiner Lehre, die sich vor allem zeigt in der starken Betonung des opus operatum und der Wirksamkeit des Bußsakramentes gegenüber den Akten des Pönitenten. Hier liegt ohne Zweifel die Hauptbedeutung unseres Scholastikers für die Bußlehre, die wohl noch stärker hätte herausgehoben werden sollen. Denn die grundlegende Frage nach der Zusammenordnung der Wirkungen der Reue und der sakramentalen Lossprechung ist zwar schon von Thomas angebahnt, aber erst von Duns Skotus klar und entscheidend gelöst worden. — 2. Ihre innere Konsequenz und Geschlossenheit. Wie gerade die Bußlehre beweist, ist Duns Skotus „nicht nur ein Kritiker, der Trümmer zurückläßt, sondern ein konstruktiver Denker, ein Systematiker, der verwirft, um besser zu bauen. Gewiß tritt die Systematik seiner Lehre nicht immer deutlich in die Erscheinung, da sein früher Tod ihn daran hinderte, sein Werk in einer geordneten Summe vorzulegen". Ob nicht aber auch seine ganze geistige Eigenart sowie die Zeit, in die er hineingeboren wurde, der Schaffung eines abgerundeten Systems zu wenig günstig war? — 3. Die Herbheit seiner Bußlehre, die auf ihrem voluntaristischen und juristischen Charakter beruht. Doch kann es wohl bezweifelt werden, ob das mit diesen Worten zum Ausdruck gebrachte Moment von allen als ein Vorzug angesehen wird. Ich möchte statt dessen lieber von dem hohen sittlichen Ernst sprechen, der hinter den hier vom Verf. angedeuteten Einzelzügen seiner Bußlehre steht.

Die Untersuchung zeichnet sich aus durch gründliche Beherrschung der einschlägigen Texte und gute Vertrautheit mit der Lehrrichtung des Duns Skotus. Immer ist zu den einzelnen Lehren wenigstens kurz der geschichtliche Hintergrund gezeichnet, wodurch erst das rechte Verständnis und die rechte Beurteilung ermöglicht wird. Solche Vorzüge, verbunden mit einer Sachlichkeit und Abgewogenheit des Urteils und einer zielklaren Gedankenführung machen das Werk zu einem Führer in der Bußlehre des Duns Skotus, dem man sich gerne anvertrauen wird.

Paderborn. J. Kaup.

Kuckhoff, Joseph, Johannes von Ruysbroeck der Wunderbare. 1293—1381. Einführung in sein Leben. Auswahl aus seinen Werken. [Gestalten des Christlichen Abendlandes, Bd. 3.] München, Kösel-Pustet, 1938 (319 S. 8°). Lw. M. 6.80 (Subskriptionspreis M. 5.60).

Unter den „Gestalten des christlichen Abendlandes" verdient Johannes von Ruysbroeck einen bevorzugten Platz. Dies um so mehr, als die deutsche Literatur sowohl in der wissenschaftlichen Behandlung des großen flämischen Mystikers als auch in der Zugänglichmachung seines literarischen Erbes in Übersetzungen auffallenderweise — besonders gilt dies gegenüber der hier großzügigeren französischen Literatur — ziemlich weit im Rückstand ist. Man kann die Bedeutung J. v. R.s nicht besser umschreiben als mit den Worten des Verfassers unseres Buches: „Als Künder deutscher Gottesminne ist er (Ruysbroeck) Prophet in einer großen Zeit, die, als er starb, schon fast Vergangenheit war. Aber er ist auch Künder einer neuen deutschen Frömmigkeit, die der Kirche neues Leben gab und bis in unsere Tage hinein gewirkt hat. Als Glied der christlichen Gemeinschaft war Ruysbroeck sich ganz seiner Verantwortung bewußt. Er lebte in Gott, aber die Aufgabe des Ewigen sah er in der Zeit" (S. 74).

J. Kuckhoff bietet zunächst eine alles Wesentliche erfassende „Einführung" (S. 9—80) in die Welt seines Helden. Er schildert „Das Jahrhundert R.s" mit seinen oft recht bedenklichen kirchlichen und staatlichen Verfallserscheinungen, er zeichnet auf dem Hintergrund der Zeit das Leben des „frommen Priors von Groenendael", um dann sein literarisches Werk zu würdigen und in des Meisters Lehre einzuführen. Der Hauptteil des Buches (S. 83—306) will, wie es dem Zweck der Sammlung entspricht, mit den Werken des Mystikers unmittelbar bekannt machen. Wertvoll ist hierbei, daß K. vornehmlich auch die in deutscher Übersetzung noch nicht oder nicht viel bekannten Traktate des Meisters für seine Auswahl heranzieht, darunter ein Stück vollständig (Das Buch von den sieben Einschließungen). Die Gruppierung, unter welche K. seine Auslese bietet (Mensch und Gott — In der Nachfolge Christi — Die Erneuerung des christlichen Lebens), wird der Geistesrichtung R.s gerecht; die Mystik des flämischen Lehrers ist ebenso weit von gewissen pantheistischen Tendenzen oder doch Klippen eines Meisters Eckhart wie von quietistisch gefärbter Beschaulichkeit entfernt. Für das Erste ist bei R., trotz der auch bei ihm öfters zu treffenden Formulierung einer Einheit von Gott und Mensch, die Demutshaltung des Menschen vor Gott viel zu stark und zu fleißig betont; zum Zweiten herrscht bei R. ein ungemein energischer, zuweilen im Ausdruck fast allzu hart gefaßter Reformwille vor. Man kann, nebenbei bemerkt, diese Züge in der Mystik R.s nirgends besser studieren als in dem lebendigen, vielfach wörtlichen Echo, das R.s Person und Lehre in den Schriften seines schlichten Schülers, „des guten Kochs", Johannes von Löwen gefunden hat.

Zum verdienstvollen Buche K.s einige Anmerkungen: Man kann natürlich verschiedener Meinung sein, inwieweit in einem für weitere Kreise berechneten Buch auf die Spezialliteratur Bezug genommen werden soll; doch, meine ich, wäre beispielsweise (S. 18) beim Konzil von Vienne statt eines Hinweises auf A. Hauck eher eine Zitierung des grundlegenden Werkes von E. Müller (Das Konzil von Vienne 1311—1313, Münster i. W. 1934) am Platze. Für die Benützung der Volkssprache, also der flämischen bzw. deutschen Sprache bei den Mystikern scheint mir der Seite 52 f. und 61 gegebene Grund des praktischen Bedürfnisses der wahren Sachlage näher zu kommen als eine andere Überlegung (S. 21); es muß hier darauf verwiesen werden, daß das Bedürfnis nach entsprechender Literatur in der Volkssprache besonders in den Klöstern des ausgehenden Mittelalters, und zwar vor allem für die intensivere aszetische Betreuung der Laienbrüder sehr stark empfunden worden zu sein scheint. Ein Blick in die Bibliothekskataloge bzw. in den Aufbau so mancher spätmittelalterlichen Bibliotheken ist in dieser Hinsicht äußerst instruktiv. Die Schichtung dieser Bibliotheken, die Feststellung der vielen Anonyma in den dortigen deutschen Hss, die genaue Analyse der zahlreichen Exzerptensammlungen u. dgl. gäben erst eine wirklich greifbare Vorstellung von dem großen Einfluß und der nachhaltigen Weitwirkung R.s und seiner Schriften (S. 35). — Ob R. seinen Wortschatz wirklich unmittelbar aus dem Lateinischen (S. 53) und nicht vielmehr, wenigstens zum größeren Teil, aus dem Romanischen bereichert hat, wäre wohl noch nachzuprüfen. Die von K. angeführten Beispiele scheinen mehr für das letztere zu sprechen. — S. 41 muß Anm. 1 lauten: „Vgl. Anm. 1 S. 27 . . .".

Unsere paar Bemerkungen sollen lediglich der Ausdruck des Interesses für die schöne und wertvolle Arbeit K.s sein. Wir möchten dem Buch gerade in unseren Tagen einen recht zahlreichen und aufmerksamen Leserkreis wünschen.

Eichstätt (Bay.). Joseph Lechner.

Fink, Karl August, **Martin V. und Aragon.** [Historische Studien, Heft 340.] Berlin, Dr. E. Ebering, 1938 (164 S. gr. 8°). M. 7,20.

Die Schrift, die Verf. zum Zwecke seiner Habilitation 1935 der Theol. Fakultät zu Freiburg i. Br. vorlegte, zeichnet auf der Grundlage eines mitveröffentlichten, höchst aufschlußreichen und wichtigen Quellenstoffes, der neben dem Vatikanischen und den italienischen Archiven vorwiegend dem Kronarchiv in Barcelona entstammt, die Beziehungen des Papstes Martin V und des Königs Alfons V von Aragon. Sie gliedert sich in drei Abschnitte: 1. die Beziehungen von 1417—1421; 2. der Kampf um Neapel 1421—1424 (S. 60—112); 3. die Legationen des Kardinals Peter de Foix 1425—1430 (S. 113—141), und führt im einzelnen aus, daß und wie Alfons den Konzilspapst anerkannte. Seitdem er mit seinem Vater einsah, daß Benedikts XIII Rolle als Papst ausgespielt war, ließ er diesen fallen, obwohl er sein Landsmann war, und wurde bei Martin V, den er im übrigen als Papst anerkannte, aber gleichzeitig weithin an der Ausübung der päpstlichen Jurisdiktion hinderte, um die Bewilligung seiner Gegenforderungen vorstellig, als da waren: Übereignung der stärksten Vesten der Ordensritter an die Krone, Bewilligung des Zehnten der kirchlichen Einkünfte auf 50 Jahre, langfristiger Nachlaß des Lehnszinses für Sizilien, Sardinien und Korsika, Überweisung der vom Volke für fromme Zwecke gemachten Stiftungen an die Staatskasse, Zahlung von 200 000 Goldgulden aus der Apostolischen Kammer, Schenkung der bis dahin aus der Apostolischen Kammer beschlagnahmten Gelder, Ernennung von zwei oder drei Kardinälen und Besetzung von 100 auserlesenen Kirchenpfründen auf königlichen Vorschlag, möglichste Loslösung der aragonischen Ritterordenspriorate aus ihren Gesamtorden, Errichtung neuer Bistümer und Bezug von hohen Jahresrenten aus dem Bistum Valencia und dem Erzbistum Zaragoza. Die Verhandlungen, die sich länger als zehn Jahre hinzogen und während des Krieges um Neapel — ein glänzend geschriebenes Kapitel — zu besonderer Schärfe zuspitzten, endeten mit einem nicht unerheblichen Nachgeben des Königs, der aber doch so viel erreichte, daß Verf. ihm mit Recht den Sieg zuerkennt.

In der Darstellungsweise stört die ungleiche Behandlung der Personennamen. Der eine Katalane wird mit italienischem, ein anderer mit deutschem, ein dritter mit kastilischem, ein vierter mit lateinischem, der fünfte mit seinem heimatlichen katalanischen Vornamen genannt. Die Schreibweise Zaragossa (halb kastilisch, halb deutsch) ist eine Unmöglichkeit. Die Setzung der Akzente läßt zu wünschen übrig; erwähnt sei nur Peñiscola statt Peñíscola, Martin (im kastilischen Buchtitel) statt Martín, J. A. Rubió statt Rubio. Statt F. de Paula (Canalejas) ist einfach F. de P. oder aber Francisco de Paula zu setzen, damit die Bezeichnung deutlich als Vorname kenntlich und nicht irrtümlich halb zum Familiennamen gezogen wird. Die Trennung Vilaria-cuto wirkt, wie wenn wir im Deutschen Tannenä-ste trennen würden.

Verf. hat bei der Eigenart und Fülle der von ihm neu erschlossenen Quellen ein außerordentlich wertvolles Bild aus der Zeit des vorstoßenden landesherrlichen Kirchenregiments entworfen, das vorwärts und rückwärts über den gezeichneten Zeitraum hinaus weitergeführt werden sollte.

Freiburg i. Br. J. Vincke.

Meersseman, G., O. P., **Giovanni di Montenero O. P. difensore dei Mendicanti. Studi e documenti sui concili di Basilea e di Firenze.** Roma, Istituto Storico Domenicano, S. Sabina, 1938 (XI, 167 S. gr. 8°).

Es war ein glücklicher Gedanke, zur Gedenkfeier des Florentinischen Konzils bisher noch nicht veröffentlichte Schriften des Dominikaners Johann von Montenero (gewöhnlich Montenigro genannt) herauszugeben; denn dieser gehört unstreitig zu den führenden Theologen jener Kirchenversammlung. Seine theologische Bedeutung wird jedoch nicht voll begriffen, wenn nicht auch sein vorausgegangenes Wirken auf dem Basler Konzil geschildert wird. Auf beiden Konzilien trat der Provinzial der lombardischen Provinz O. P. mit Entschiedenheit für die Vollgewalt des Papstes, gegen die Theorie des Konziliarismus und eines Ehrenprimats, ein. Die Abhandlung Johanns von Montenero zur Verteidigung der päpstlichen Privilegien der Bettelorden, 1434 den Basler Synodalen im Namen der Ordensgenerale eingereicht, ist inhaltlich und geschichtlich betrachtet eine Apologie des Papsttums. Es gebührt dem P. Meersseman aufrichtiger Dank, daß er auf der Grundlage von sechs Handschriften diese bemerkenswerte Abhandlung seines Ordensbruders mustergültig herausgegeben (S. 91—160) und in den zeitgeschichtlichen Zusammenhang hineingestellt hat (S. 1—61). Er schildert nämlich im ersten Kapitel seiner Einführung rechtsgeschichtlich die Vorrechte der Bettelorden vor dem Konzil von Basel (1215—1430), im zweiten und dritten den Kampf gegen die Bettelorden auf dem Konzil von Basel 1434—1443 (S. 22—61). Hier verdient erwähnt zu werden, daß M. die angebliche Konzilsbulle d. J. 1434 und die echte d. J. 1443 kritisch herausgibt (S. 83—88); beide spielten im Streit um die Bettel-

orden eine große Rolle. Ein letztes Kapitel, das vierte, zieht gleichsam die theologische Folgerung aus dem vorausgegangenen Geisteskampf; es wird die Lehre Johanns von Montenigro über die Kirche, wie er sie auf den Konzilien von Basel und Florenz verteidigte, dargelegt (S. 62—79). Dieser Teil ist nach meiner Ansicht zu kurz ausgefallen.

Hier möchte ich auf die Doktor-Dissertation des Priesters Michael Mincuzzi hinweisen, der die Theologie des Johann von Montenero eingehend behandelt hat (Gregorianische Universität, 1938); ferner ist der Aufsatz: Quomodo formula definitionis concilii Florentini de potestate plena papae praeparata fuerit, in Acta Academiae Velehradensis 14 (1938) S. 138—148 einschlägig. Unter den von M. veröffentlichten Quellen sind noch zu nennen das Vorwort Johanns von Montenero zu seiner Abhandlung über die Unbefleckte Empfängnis Mariä (er äußerte hier Bedenken gegen diese Lehre) und Zahlungsanweisungen der Apostolischen Kammer zugunsten J. v. Montenero (S. 161—162; S. 162—163). Zum letzten Punkt verdient noch A. Gottlob Erwähnung, der im Historischen Jahrbuch der Görresgesellschaft 14 (1893) zum erstenmal auf jene Rechnungsbücher hingewiesen und daraus Auszüge gemacht hat.

Schön hat M. den Gedanken hervorgehoben, daß die Einigkeit der Bettelorden den Sieg ihrer Sache herbeiführen half. Zu diesem Erfolg hat Johann von Montenero tüchtig mitgewirkt. Ebenso hat dieser Geisteskämpfer zum Sieg des Papsttums nicht wenig beigetragen. In streng wissenschaftlicher Weise hat P. Meersseman dafür den Beweis erbracht.

Rom. Georg Hofmann S. J.

Goergen, Dr. Aloys, **Die Lehre von der Analogie nach Kardinal Cajetan und ihr Verhältnis zu Thomas von Aquin.** Speyer, Pilger-Verlag, 1938 (XV, 112 S. 8°).

Der erste Teil der Arbeit würdigt das Leben und die Gelehrtenbedeutung Cajetans und erörtert die Quellenwerke zu seiner Analogielehre. Dabei untersucht G. die Chronologie und das Verhältnis der Schriften in inhaltlicher Rücksicht mit stetem Vergleich der Äußerungen des Aquinaten über diesen Gegenstand. Hieran schließt sich die Untersuchung über die Quellen Cajetans im Commentar zu *De ente et essentia* und zum Buche: *De nominum analogia.* Ein Einteilungsversuch der Analogie beschließt den ersten Teil der Abhandlung. — Der zweite Teil greift die Frage der Einteilung der Analogie bei Cajetan und Thomas auf. — Der dritte Teil behandelt die Analogie der Ungleichheit, der Attribution und der Proportionalität im eigentlichen und uneigentlichen Sinne. — Der letzte Teil untersucht das Wesen der metaphysischen Analogie. Insbesondere faßt er die Gleichheit und die Verschiedenheit der Analogie, ihren conceptus obiectivus und conceptus mentalis, die Abstraktionstheorie, die Prädikationsweise, das Definitionsverhältnis und den Vergleichspunkt in der Analogie ins Auge. Den Abschluß bildet die Frage über den wissenschaftlichen Wert der Analogie im allgemeinen und der Proportionalitätsanalogie im besonderen.

Goergens Arbeit ist eine quellenmäßige Darstellung, die im geschichtlichen Teil ausführlich und übersichtlich angelegt ist. Die tendenzfreie und reichliche Verwertung einschlägiger Literatur ist anerkennenswert. Von Wert sind vor allem die Ausführungen im dritten und vierten Kapitel, in denen treffliche Bemerkungen für die Systematik aufscheinen. Dabei wäre es wünschenswert, Scotus' Meinung etwas eingehender gewürdigt zu sehen.

Bei der Bedeutung, die in der Logik und Metaphysik der Analogie zuerkannt werden muß, ist Goergens Beitrag zu diesem Thema begrüßenswert.

St. Augustin bei Bonn. H. Kiessler S. V. D.

Willwoll, A., **Seele und Geist.** Ein Aufbau der Psychologie. [Mensch, Welt, Gott. Ein Aufbau der Philosophie in Einzeldarstellungen, herausgegeben vom Berchmans-Kolleg in Pullach, Bd. 4.] Freiburg i. Br., Herder, 1938 (VIII, 258 S. gr. 8°). Gbd. M. 5,60.

Welche Wandlungen im letzten Menschenalter in der Psychologie vorgegangen sind, erfährt, wer sie nicht im einzelnen verfolgte, sehr deutlich, wenn er die Lehr- und Handbücher von ehedem mit der neuen zusammenfassenden Darstellung der allgemeinen Seelenkunde von Alexander Willwoll vergleicht. Hatte sich die „experimentelle Psychologie" (richtiger würde gesagt: die experimentelle Methode in der Psychologie) in ihren ersten Zeiten mehr auf die elementareren Seelenvorgänge beschränkt, so ging sie seit der Jahrhundertwende auch zu höheren und komplexeren Gegenständen über. Hatte die ältere Form dieser Forschungsweise sich sehr eng an das Vorbild des naturwissenschaftlichen Experimentes gehalten und zum Teil im Banne von Mechanismus und Positivismus gelebt, so gewann sie jetzt durch Neubesinnung auf das Wesen des Experimentes, auf seine Eigenart und Leistungsfähigkeit im psychischen Bezirk eine feinere, elastischere und der Sonderart des Forschungsgegenstandes angepaßtere Gestalt und Arbeitsmethode. Den alten Rahmen sprengte noch mehr die Schilderhebung des „Lebens" gegen Mechanismus und Rationalismus (im biologischen Neuvitalismus und in der Lebensphilosophie, die bei aller Einseitigkeit doch den Sinn für die Tiefen der Seele weckte) sowie das vertieftere Verständnis eines Neuhumanismus für Geist und persönliches Geistesleben in seiner Beziehung zu den objektiven Werten. Im Wirbel all dieser Strömungen entstand jene „Krise der Psychologie" (K. Bühler), die die Psychologie in vielerlei einander befehdende „Psychologien" zu zersprengen drohte: man sprach von objektiver und subjektiver, naturwissenschaflicher und geisteswissenschaftlicher, erklärender und verstehender Psychologie, von Oberflächen- und Tiefenpsychologie, Elementen- und Strukturpsychologie und Charakterologie. Die vielfach auseinanderstrebenden Wege näherten sich aber, als man einsah, daß sie alle nur verschiedene Aspekte des einen Totalganzen „Mensch" mit seinen Tiefen und Höhen im Auge hatten. So trat der Ganzheitsgedanke immer mehr hervor und drängte auf eine „Ganzheitspsychologie" zu, die das menschliche Seelenleben nicht nur in seinen Bewußtseinsvorgängen sieht, sondern auch beachtet, wie es im Leiblich-Biologischen verankert ist, im Körperlichen hinwider seinen Ausdruck findet und der übervitalen objektiv-geistigen Sinn- und Wertewelt zugewandt ist. Auch ärztliche und pädagogische Psychologen suchten und erprobten im praktischen Kontakt mit den lebendigen Menschen, ihren Nöten und Aufgaben, die menschliche „Totalität", die innere Geschlossenheit des Seelenlebens und seine Rückverbundenheit im leib-seelischen Ganzen. So trieb alles auf eine Ganzheitspsychologie hin, die naturgemäß in Anthropologie einmündet und hier zuletzt den Anschluß an eine philosophische Lehre von Seele und Mensch suchen muß.

Was diese Bewegungen und Bestrebungen zutage förderten, faßt das Buch von Willwoll, zugleich mit den Erkenntnissen alter Seelenkunde auf dem Boden einer gegründeten Philosophie von Seele und Mensch, zusammen zu dem klar gegliederten Ganzbilde lebendiger menschlicher Seins-

gestalt. Daß die Begrenzung des zur Verfügung stehenden Raumes und die Zielsetzung der Reihe, in der das Buch erscheint, eine manchmal schwer zu treffende Auswahl des Wesentlichen aus dem fast unübersehbaren Stoffgebiete erzwangen, hat den Vorteil, daß das Bild bei aller reichen Inhaltsfülle auch für den Nichtfachmann eine leichter überschaubare Totalabrundung gewinnt. Auf der andern Seite erwacht bei der Lektüre immer wieder der Wunsch, der Verf. möchte uns im gleichen Sinne und mit gleicher Methode auch ein großes, umfassendes Handbuch als Kodifikation des gegenwärtigen Standes empirischer und philosophischer Psychologie schenken. Das vorliegende Werk ist musterhaft für eine „philosophia perennis", die in sachlicher Kritik, auf grundsatzklarem Boden, Erfahrung und Denken vereinend, wächst und fortschreitet in lebendigem Kontakt mit ihrer Zeit, ohne Wesenhaftes zu verlieren, aber auch ohne abgestorbene Fragen weiter zu wälzen.

Intention, Inhalt und Art dieses Buches vom „naturhaften Reichtum der Menschenseele" umreißt am besten sein Vorwort selber: „Das Buch wird vom Selbstand des unvergänglichen Geistigen im Strome des steten Werdens und Vergehens sprechen. Es wird auf die Einheit des Seelenlebens hinweisen, das sich in seltsame Wesensgegensätze ausfaltet, aber doch nie in die Vielfalt zerfällt. Es wird davon handeln, wie die Seele, in Stoffwelt und Schicksal hineingebannt, passiv an diese hingegeben ist, und wie sie doch irgendwie schöpferisch selbstwirksam darüber steht; wie sie sich empfangend und schenkend zugleich, zu Umwelt, Gemeinschaft und Gottes Wertwelt hin aufschließt; wie sie »Geist und Leben« zugleich in sich trägt und das Stoffliche mit sich zur personalen menschlichen Seins-Einheit verbindet; wie sie dem Lebensgesetz der Selbsthingabe folgend, das Lebensgesetz der Selbstvollendung erfüllt, usw. Nicht aber soll hier ein »Lehrbuch der experimentellen Psychologie« oder eine Reihe »fachphilosophischer Einzeluntersuchungen« geboten werden."

Außer durch Inhalt und ausgewogenes Urteil empfiehlt sich das Buch durch seine quellfrische, anschauliche und gegenwartsnahe Sprache. Mancher, der seine Psychologie in der Schulform besitzt, wird sich wundern, was für eine lebendige Wirklichkeitssicht in den alten Formeln verborgen ist und zutage kommt, wenn sie in der Beleuchtung heutiger Forschung und im modernen Gewande erscheinen — an sich nicht erstaunlich, da auch die Alten das menschliche Seelentum lebten und erlebten. Unter diesem Gesichtspunkte wäre es vielleicht nützlich, wenn an manchen Stellen für Anfänger die gewohnten Schultermini in Klammern oder Anmerkungen beigefügt würden, damit ihr Gehalt und das Neue der gegenwärtigen Seelenforschung sich im Leser leichter verschmelzen. Damit ist aber nicht gesagt, daß das Werk nur Schulbuch sei oder sein sollte; sein Ziel, Wert und Gehalt gehen darüber hinaus.

Der Verf. gibt seinem Werke den bescheidenen Wunsch mit auf den Weg: „Möge das Buch den Erfolg haben, daß der und jener sich am Reichtum des Menschseins freue und dann tiefer in das niemals ganz zu ergründende und doch immer lockende Geheimnis der Seele einzudringen suche". Es ist aber dringend zu wünschen, daß nicht bloß „dieser und jener" zu dem Buche greife, sondern alle, die durch Amt oder Neigung auf das Studium von Mensch und Menschenseele gewiesen sind, die ein Gesamtbild haben wollen und haben müssen, um ihre Sondersparte tiefer zu verstehen.

Paderborn. Franz Rüsche.

Schroeder, H. J., O. P., Disciplinary decrees of the general councils. Text, translation, and commentary. St. Louis - London, B. Herder Book Co., 1937 (VIII, 669 S. 8°). $ 6.

Der Verfasser will im vorliegenden Werk eine Ausgabe der „disziplinären Bestimmungen der allgemeinen Konzilien" bieten.

Nach einem kurzen Vorwort und einem Inhaltsverzeichnis, das die wichtigsten Verhandlungsgegenstände der einzelnen Konzilien knapp aufführt, bringt er in der Einleitung (S. 1 bis 7) einige Ausführungen über die geschichtliche Entwicklung des Begriffs „canon", über die Bedeutung der allgemeinen Konzilien in der Geschichte der Kirche, sowie eine kurze Darstellung dessen, was hinsichtlich der Approbation der allgemeinen Konzilien durch den Papst, der Promulgation und Geltungsdauer kirchlicher Gesetze nach heutigem Recht zu gelten hat. Dann folgen (S. 8—509) die einzelnen Konzilsbestimmungen nach einheitlichem Plan, nämlich 1. geschichtliche Einleitung zu jedem Konzil (history), 2. kurze Inhaltsangabe (summary), 3. Übersetzung (text), 4. Erklärung (commentary) der einzelnen Kanones. Schließlich wird (S. 513—649), geschlossen für sich, der griechische bzw. lateinische Text der Konzilsbeschlüsse und am Ende (S. 651—669) ein alphabetisches Personen- und Sachverzeichnis geboten.

Das, was die Wissenschaft auf Grund des Titels und Inhaltsverzeichnisses von dem vorliegenden Werke zu erwarten geneigt ist, wird vom Verf. leider nicht erfüllt. Freilich schränkt er selbst in den ersten Sätzen des Vorwortes (S. III) diese Erwartungen reichlich ein durch die Feststellung, dieses Buch sei „nicht für Spezialisten geschrieben" und umfasse nur die ersten 18 allgemeinen Konzilien, d. h. also alle mit Ausnahme des Tridentinums und Vaticanums. Für die letztere Einschränkung bringt er, obwohl es leicht gewesen wäre, keine ausdrückliche Begründung.

Obwohl nicht für Spezialisten geschrieben, komme das Buch einem Bedürfnis entgegen, meint der Verf. (Vorwort S. III) und man wird ihm darin zustimmen dürfen; seine Absicht geht dahin, nicht der hohen Wissenschaft, sondern den Klerikern, Studenten und gebildeten Laien in einem Bande die Disziplinarbestimmungen der allgemeinen Konzilien leicht zugänglich und benutzbar zu machen.

Behält man diese Absicht des Verf. im Auge, so wird man wohl sagen dürfen, daß er eine im ganzen gute und verdienstvolle, zweifellos auch mühevolle Arbeit geleistet hat. Man braucht nur selbst einmal den Versuch zur Übertragung gerade von Gesetzestexten in eine andere Sprache gemacht zu haben, um eine Ahnung von den dabei wieder und wieder auftauchenden Schwierigkeiten zu bekommen.

Die historischen, meist ziemlich umfangreichen Einleitungen geben eine gute Einführung in die geschichtliche Veranlassung und die wichtigsten Verhandlungsgegenstände der einzelnen Konzilien und damit zugleich auch in das Verständnis der Konzilsbeschlüsse, das dann in den Kommentaren der einzelnen Kanones noch vertieft wird. Hier wie dort kommen auch geschichtlich oder rechtsgeschichtlich schwierigere Partien zur Sprache und wird meist ein guter Überblick über den Stand der Frage geboten.

Freilich ist nicht zu übersehen, daß Verf. in dieser Beziehung verhältnismäßig leichte Arbeit hatte. Hefele und Leclercq hatten gut vorgearbeitet und dem Verf. genügte es in den meisten Fällen, einen mehr oder weniger großen Auszug aus deren Werk zu bieten. Der enge Anschluß an sie

war naheliegend, ist aber auch in den historischen Einleitungen wie in den Kommentaren — und, wie sich noch zeigen wird, in der Übersetzung des Textes — sehr deutlich wahrnehmbar, vielfach auch an Stellen, wo ein ausdrücklicher Verweis auf die genannten Autoren fehlt.

Ähnlich verhält es sich mit der herangezogenen sekundären Literatur. Es sind nicht allzu zahlreiche Fälle, in denen Verf. ältere, d. h. vor der Erscheinung des Hefele-Leclercqschen Werkes liegende und in diesem selbst nicht angeführte Literatur nachträgt.

Dagegen hat er nicht geringe Mühe darauf verwendet, die seitdem erschienenen neueren einschlägigen Werke zusammenzutragen, wenn auch Vollständigkeit bei solch weitschichtiger Forschungsliteratur billigerweise kaum erwartet werden kann. Eine raschere und bessere diesbezügliche Orientierung ist auch jetzt noch etwa in den neuesten Auflagen der Funk-Bihlmeierschen Kirchengeschichte zu finden, auf welche Verf. selbst wenigstens gelegentlich (z. B. S. 452 Anm. 12) für die Literaturergänzung verweist.

Nur nebenbei sei zu diesem Teil noch erwähnt, daß Verf. bei einzelnen Konzilien sich eine Erklärung zu allen Kanones (so bei dem Konzil von Konstanz, Basel und dem 5. Lateranense) oder zu fast allen Kanones (so beim 1. und 2. Konzil von Lyon sowie beim 3. und 4. Laterankonzil) schenkt, was zum wenigsten in einzelnen Fällen zu bedauern ist, da man so beispielsweise nichts erfährt über den Zusammenhang der Konstanzer Reformbeschlüsse mit den entsprechenden Bestrebungen, welche das gleiche Konzil in seiner ersten nicht als ökumenisch geltenden Periode formuliert hatte (vgl. hierzu weiter unten). — Ferner ist eine abweichende Behandlung der dogmatischen Konzilsbeschlüsse von der Darstellung der disziplinären Bestimmungen weder in den historischen Einleitungen noch in den Kommentaren festzustellen; man hat im Gegenteil öfters den Eindruck, als wäre Verf. gerade an dogmatisch bzw. dogmengeschichtlich wichtigeren Teilen besonders interessiert und widme ihnen mit Vorliebe eine eingehende Behandlung, so daß die Wahl des Buchtitels nicht recht begründet erscheint; es handelt sich tatsächlich um eine Sammlung aller Kanones der ersten 18 allgemeinen Konzilien.

Was den wichtigsten Teil des vorliegenden Werkes betrifft, den Text der einzelnen Konzilsbestimmungen und dessen Übersetzung, sind zunächst einige Bemerkungen über die verwendeten Quellen am Platze. Ist das Buch auch „nicht für Spezialisten verfaßt", so muß es doch überraschen, daß Verf, im Vorwort (S. IV) nach Hinweis auf Lauchert, Die Kanones der wichtigsten altchristlichen Concilien, Freiburg i. Br. 1896 als Quelle des griechischen Textes sagt: „Den lateinischen Text des 8. allgemeinen Konzils habe ich entnommen Catalani, Sacrosancta concilia oecumenica. Aus dem nämlichen Werk und aus Hefele-Leclercq, Histoire des conciles — mit Verweisung auf die Ausgabe des Corpus Juris Canonici von Friedberg — ist der Text der folgenden Konzilien genommen, während der des Konzils von Basel sowie des 5. Laterankonzils der Conciliorum collectio Hardouins entnommen ist." Die Hauptquelle für den lateinischen Text des 8. bis 16. allgemeinen Konzils wäre demnach Catalani! Wer ist Catalani, wann hat er eine Quellenausgabe veranstaltet? Man muß sich, auch wenn man eine gewisse Kenntnis der Kirchenrechtsquellen zu besitzen glaubt, lange besinnen; und muß noch länger suchen, bis man in einer Bibliothek die von Giuseppe Catalani i. J. 1736—1749 zu Rom in vier Bänden herausgegebenen Sacrosancta concilia oecumenica commentariis illustrata aufstöbert. Wie viele Exemplare dieser Ausgabe werden sich außer dem wohl zufällig in dem Dominikaner-Konvent des Verf. vorhandenen sonst noch in U. S. A. finden und ein Nachschlagen und Nachprüfen ermöglichen? — Eine zweite Hauptquelle des lateinischen Textes bietet sich dem Verf. in der Konziliengeschichte von Hefele-Leclercq. Dies hat zwar den Vorteil der leichteren Nachprüfungsmöglichkeit, indes diese beiden hochverdienten Autoren haben den Originaltext der Konzilien, dessen Herausgabe außerhalb ihrer eigentlichen großen Aufgabe lag, in der Regel selbst schon von gedruckten Quellenausgaben übernommen, so daß ein weiterer Nachdruck alles andere bietet denn eine Garantie für einen von Druckfehlern, Auslassungen usw. freien, möglichst wenig entstellten Text. — Ist dann auch im Vorwort noch die Konziliensammlung von Hardouin als Textquelle genannt, so bleibt doch sehr zu bedauern, daß man in Vorwort oder Einleitung umsonst nach einer Zusammenstellung der übrigen, großenteils wichtigeren, gebräuchlicheren und neueren Quellenausgaben sucht.

Freilich muß festgestellt werden, daß diese dem Verf. nicht, wie es auf Grund des Vorw. scheinen möchte, fremd sind. Denn entnimmt er den Originaltext in einigen wenigen Fällen auch ausschließlich Hefele-Leclercq, so verwendet er doch tatsächlich in den meisten Fällen Quellensammlungen, welche über die im Vorw. gemachte Angabe weit hinausgehen. So nennt er Catalanis Konziliensammlung lediglich für das Constantinopolit. IV. als Quelle und zwar neben Mansi (S. 531 Anm. 1), wie überhaupt der im Vorw. kaum erwähnte Mansi dem Verf. als Hauptquelle dient und zwar entweder neben Catalani oder neben Hefele-Leclercq oder neben Hardouin und Hefele-Leclercq.

Was nun den vom Verf. gebotenen Quellentext selbst betrifft, so ist zuzugeben, daß er mit den jeweils genannten Ausgaben im allgemeinen übereinstimmt. Unklarheiten und Zweifel entstehen aber schon leicht dort, wo Verf. mehrere Quellenausgaben verzeichnet, ohne bei deren Nichtübereinstimmung dem Leser in jedem einzelnen Fall zu sagen, welcher Quellensammlung er folgt und aus welchen Gründen er gerade dieser den Vorzug gibt. Nur in einem einzigen Falle (zu c. 8 Lugdun. I., S. 586 Anm. 2) bietet er eine abweichende Lesart, doch auch hier ohne Vermerk seiner Quelle (nämlich Mansi XXIII, 621 am Rand). Ähnliches gilt in wenigen Fällen für die Zählung und Reihenfolge der Kanones; nicht immer, wenn Verf. im Gegensatz zur angegebenen Quellenausgabe einige Canones wegläßt, gibt er den Grund hierfür an, so bei c. 29 und c. 30 des Chalcedonense (vgl. Lauchert S. XXV); in den Zählungen der Kanones des Lateranense I. folgt er Mansi, nicht den Abweichungen von Hefele-Leclercq (S. 178 mit Anm. 1); c. 17 Lugdun. I. und c. 20 Viennen. (nach Schroeder) fehlen bei Hefele-Leclercq, während c. 18 Lugdun. I. und c. 21 des Viennen. (nach Schroeder) bei Hefele-Leclercq dem c. 17 bzw. c. 20 entsprechen.

Der gesamte Quellentext fehlt, bloß Angabe der Quelle und englische Übersetzung ist geboten für Const. „Ad liberandum Terram Sanctam" des Lateran. IV. (S. 584 Anm. 19 und S. 292 ff.), c. 18 (17) Lugdun. I. = Const. „Afflicti corde" (S. 594 Anm. 5 und S. 313 ff.), c. 32 Lugdun. II. = Const. „Zelus fidei" (S. 606 Anm. 2 und S. 360 ff.), c. 21 (20) Viennen. = Const. „Exivi de paradiso" (S. 621 Anm. 2 und S. 407 ff.), zweite Kanonesreihe des Konzils von Vienne (S. 414 ff.). — Quellentext, Quellenangabe und Übersetzung fehlen für die Reformdekrete des ersten, nicht als ökumenisch geltenden Teils sowohl des Konstanzer als des Basler Konzils, ebenso für eine Anzahl der durch das Lateran. V. erlassenen Konstitutionen; im Gegensatz zu

Hefele und Hefele-Leclercq, welche in den meisten hier fraglichen Fällen mehr oder weniger große Auszüge, sinngemäße oder wörtliche Übersetzung bringen, begnügt sich Verf. gewöhnlich mit wesentlich knapperen Angaben.

Die Druckfehler und Versehen im Quellentext sind, abgesehen vom Constantinopolitan. IV., nicht sehr zahlreich.

Die Übersetzung endlich des Originaltextes der Kanones in das Englische kann, aufs Ganze gesehen, wohl als richtig und gut betrachtet werden. Auf die Übersetzung kommt es dem Verf. offensichtlich in besonderer Weise an; sie steht im Mittelpunkt des ganzen Werkes, ist durch stärkeren Druck vom übrigen Text ab- und hervorgehoben und — anders als bei Hefele und Hefele-Leclercq — von dem am Schluß zusammengestellten Originaltext, der auf solche Weise für rasches Nachschlagen und flüchtige Orientierung leichter auffindbar ist, getrennt. Verf. scheint sich eine wortgetreue, vollständige Übersetzung der Kanones zum Ziel gesetzt zu haben, eine Annahme, welche durch die Bemerkung zu Constantinopolit. IV., in diesem Falle werde bloß eine abgekürzte, sinngemäße Übertragung geboten, (S. 159; ebenso Hefele 4², 417 und Hefele-Leclercq 4, 520!), verstärkt wird. Dieses Ziel ist nicht auf vollkommene Weise erreicht. In einer großen Anzahl von Fällen nämlich ist der Übersetzungstext durch Weglassung einzelner Worte oder Sätze, gelegentlich auch durch Zusammenfassung mehr oder weniger stark abgekürzt und zwar fast ausschließlich ohne daß dies irgendwie vermerkt oder durch die Art des Druckes kenntlich gemacht wird.

Besonders klar tritt dies, um nur ganz wenige Beispiele zu nennen, in Erscheinung bei den Kanones des 2. Konzils von Nizäa und von Basel, wo Verf. bald mehr bald weniger in der Beschränkung des Übersetzungstextes an Hefele und Hefele-Leclercq sich anlehnt. Freilich bleibt dies meist ohne erheblichen Einfluß auf den Inhalt des Textes, gelegentlich aber führt es doch nicht nur zu einer recht blassen, farblosen Fassung des Textes, sondern auch zu Mißverständnissen. So etwa, wenn bei c. 22 und c. 27 Lateran. III. die Anfangsworte „Innovamus ut" (S. 557) bzw. „Sicut ait beatus Leo" (S. 558) im Übersetzungstext (S. 232 und S. 234) wegfallen, so daß aus diesem selbst nicht hervorgeht, daß es sich um die Erneuerung eines früheren Kanons bzw. um einen Hinweis auf P. Leo d. Gr. handelt. — Auch sonst unterlaufen manche Ungenauigkeiten in der Übersetzung: c. 14 Lateran. I.: „Ecclesias . . . in servitutem redigi" (S. 543) ist unter Einfluß Hefeles (5, 340: „Die Kirchen (dürfen) nicht . . . zu fremden Zwecken mißbraucht werden") übersetzt mit: „we forbid . . . their conversion to profane uses" (S. 188); die an sich klaren Worte des von der Simonie handelnden c. 7 Lateran. III. „nisi manum implere curaverit largitoris" (S. 552) werden wiedergegeben (S. 221) mit „unless he is prepared to meet the demands imposed" (außer er ist bereit, den auferlegten Forderungen nachzukommen), wobei eine Verwechslung von manum und mandatum mitgespielt zu haben scheint; die Umschreibung von „electio" (Quod si ad capitulum electio pertinuerit . . .) in c. 8 Lateran. III. (S. 553) mit „this duty" (S. 222) ist im Zusammenhang mit dem Vorausgehenden mißverständlich; c. 1 Basileen.: usquequo cum eis per suos superiores post ipsarum concubinarum dimissionem, manifestamque vitae emendationem, fuerit dispensatum" (S. 625 Z. 12 ff.), ist sehr vereinfacht wiedergegeben mit: „bis er seinem Bischof oder Vorgesetzten genügenden Beweis der Besserung gegeben hat" (S. 473) usw.

Der Anschluß an Hefele und Hefele-Leclercq in der Übersetzung ist, wie in den bereits ausdrücklich vermerkten Fällen, so auch sonst öfter feststellbar, vgl. etwa noch die ergänzenden und erklärenden Zwischenbemerkungen, vom Verf. meist in Klammern beigefügt, in c. 16 Nicaen. I. (S. 46), c. 11 Chalcedonen. am Schluß (S. 102), cc. 8, 15—17, 19 Nicaen. II. (S. 148 ff.) usw. Von einer blinden Gefolgschaft freilich kann nicht die Rede sein; so entschließt sich Verf., gestützt auf neuere Forschungen, in, wenn auch seltenen Fällen, zu einer von den genannten Autoren abweichenden Übersetzung und Erklärung (siehe z. B. c. 6 Nicaen. I. mit Kommentar S. 29 und 31 f.; oder Kommentar zu c. 18 und c. 19 des genannten Konzils, S. 49 f. und S. 52 ff.) und bietet auch an vielen Stellen einen weit ausführlicheren Übersetzungstext (so beispielsweise bei mehreren Kanones des Constantinopolit. IV. und durchgehends für Lateranen. II—IV., Lugdunen. I—II und Viennen.).

Bedeutet des Verf. Werk auch nicht eine große Förderung der wissenschaftlichen Forschung, so darf es doch als eine verdienstvolle und nützliche Arbeit gewertet werden.

Würzburg. E. Rößer.

Erwiderung

P. Richstätter S. J. hat in der Theol. Revue 1938 Nr. 11 Sp. 447 meinen Artikel über Pascal im „Lexikon für Theologie und Kirche" Bd. VII so zitiert, als ob ich Pascal den „Wegbereiter Voltaires" genannt hätte. Dem stelle ich folgende Tatsachen entgegen:

1. Das Wort stammt nicht von mir, sondern steht in Anführungszeichen, wird also nicht von mir angeeignet.
2. Ausdrücklich bemerke ich in dem Artikel, daß diese Beurteilung den eigenen Absichten Pascals widerspricht.
3. Der Zusammenhang gibt eine dem Urteil P. R.s durchaus widersprechende Beurteilung Pascals. Dr. Laros, Pfarrer.

Kleinere Mitteilungen

»**Schubart,** Wilhelm, **Die religiöse Haltung des frühen Hellenismus.** [Der alte Orient, Band 35, Heft 2.] Leipzig, Hinrichs, 1937 (29 S. 8°). M. 1.20.« — Wohltuende Nüchternheit, Klarheit und Sachlichkeit machen die Lektüre des Heftes zu einem Genuß. Wenn man die religiöse Haltung des Hellenismus als Synkretismus bezeichnet, so ist damit nicht viel gesagt. Es besteht zunächst noch ein Nebeneinander verschiedenster Kulte. Selbst Serapis, der ein Verbindungsgott der Griechen und Ägypter werden sollte, wurde nur ein Gott der hellenistischen Welt. Die große griechische Götterwelt behält ihre Bedeutung, wobei wir freilich über die innere Gesinnung ihrer Verehrer nicht viel wissen. Wir müssen uns an das äußere Bild halten. Neu ist im Hellenismus die göttliche Stellung der Könige. Sie ist nach Schubart „aus hellenischen Anschauungen erwachsen, nicht übernommen von den Orientalen", was insbesondere von der Erscheinung (Epiphaneia) und dem Besuch (Parusia) des göttlichen Herrschers gilt. Den hellenistischen Dichtern ist die Religion Stoffgebiet der Bildung und Kunst. So bleiben sie ihr verbunden und bringen sie dem Leser nahe trotz ihrer eigenen inneren Kühle. Dem Philosophen ist die religiöse Sprache eine Aussageweise seiner Weltanschauung, wie das Beispiel des Zeushymnus des Kleanthes zeigt. Der Wärme seines Gefühls gibt er in der Sprache der Religion Ausdruck. Man kann also eine Schicht der Religiosität von der anderen abheben: die der politischen Religion von der althellenischen und weiter die der Dichter und Hochgebildeten sowie der Philosophen. Diese Scheidung besteht indes nur in unserer Betrachtung. Im lebenden Menschen bestand vieles nebeneinander, bis etwa im 2. Jahrh. v. Chr. der stärker vordringende Glaube des Orients einen echten Zwiespalt auch in den einzelnen hervorrief und sie der Offenbarung und Erlösung bedürftig sich empfinden ließ. F. Rütten.

»**Deiniger,** Franciscus, O. S. B., **Verantwortung für das kommende Geschlecht.** Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1938 (197 S. 8°). M. 3,80.« — Der Verf. sucht als Theologe auf das

Ehe- und Familienproblem nach der bevölkerungspolitischen Seite hin Antwort zu geben. In Form von Leitsätzen werden Forderungen aufgezeigt, die das kommende Geschlecht an das jetzt lebende stellt. — Die ersten beiden, vorwiegend einleitenden Teile bringen in breiter Schau zum Gesamtthema metaphysisch-ethische und moraltheologische Gedanken, von denen letztere, was die Sonderfragen „Einzelperson und Gemeinschaft", „Leib Christi" angeht, Beachtung verdienen. — Im dritten, dem eigentlichen Haupt-Teil, der überschrieben ist „Praktische Folgerung", kommen in weitgehender Anlehnung an die Eheenzyklika zunächst die Fundamentalwerte und -voraussetzungen menschlichen Gemeinschaftslebens zur Sprache: Einheit, Unauflöslichkeit, Sakramentalität der Ehe. Die an dieser Stelle eingefügten Statistiken über Ehescheidung und Geburtenrückgang lassen in erschütternder Weise die Folgen erkennen, die für die Zukunft des Volkes aus der Mißachtung christlicher Ehe- und Familiengrundsätze erwachsen. Demgegenüber wird der Nachweis erbracht hinsichtlich der zukunftsichernden Kraft des überzeugt religiösen Volksteiles, der die bedeutsame Wahrheit von der soziologischen Funktion des Keuschheitsgebotes bestätigt und erhärtet, insbesondere die Notwendigkeit der vorehelichen Keuschheit in Jugend- und Brautzeit. Die in diesem Zusammenhang gemachten Ausführungen über die Zahl und das Los der Unehelichgeborenen vermögen aufrüttelnd zu wirken. — In weiteren Abschnitten folgen Darlegungen über die volksverderbenden Einflüsse von seiten des Alkoholismus, des Nikotin, der Geschlechtskrankheiten, — zuletzt beachtenswerte, wenn auch mehr theoretische als praktische, Festellungen zur bevölkerungspolitischen Bedeutung der Eheberatung. H. Portmann.

Personennachrichten. Von den amtlichen Verpflichtungen wurden wegen Erreichung der Altersgrenze entbunden Dr. Arnold Rademacher, o. Professor der Fundamentaltheologie an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Bonn; Dr. Andreas Bigelmair, o. Professor der Patrologie an der Theol. Fakultät der Universität Würzburg. — Gestorben ist am 6. März 1939 Dr. Richard Stapper, em. o. Professor der Pastoraltheologie an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Münster.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Meland, B. E., The Criterion of the Religious Life (JReligion Jan., 33/43).
England, F. E., The Validity of Religious Experience. NY., Harper, 1938 (X, 288). $ 2.
Schilpp, P. A., The Quest for Religious Realism. Ebd. 1938 (XVII, 197). $ 2.
Lombardi, R., Dio intravisto nei surrogati della religione II (CivCatt febbr. 4, 224/38).
Schwab, E., Über das Problem des Eros. Religion u. Liebe (ZReligPsych 1938, 3/4, 129/64).
Hoffmann-Reichenhoff, Paula K., Religion als wesensgesetzliche Forderung (Ebd. 165/74).
Beth, K., Parapsychologisches zur Religionspsychologie (Ebd. 175/95).
Birkman, E., Psychoanalyse u. Religion (Ebd. 196/212).
Beth, K., Religion u. Ontologie (Ebd. 216/17).
Hauser, Nietzsches Religionspsychologie u. die evang. Kirche (Ebd. 222/24).
Molitor, A., Zur Religionsphilosophie u. Sexualethik R. Russells (PhilosJb 1, 25/32).
Chieva, E., The Wrote on Clay. The Babylonian Tablets Speak Today. Ed. by G. G. Cameron. Chicago, Univ. Pr. (234; 106 ill.). $ 3.
Wilhelm II., Das Königtum im alten Mesopotamien. Berl., de Gruyter, 1938 (46; 20 Abb.). M 2,40.
Markwart, J., Wehrot u. Arang. Untersuchungen zur myth. u. geschichtl. Landeskunde von Ostiran. Hrsg. v. H. H. Schaeder. Leiden, Brill, 1938 (63, 202 4°). *Fl* 10.
Gordon, Antoinette K., The Iconography of Tibetan Lamaism. NY., Columbia Univ. Pr. (160; 48 pl. 4°). $ 16.
Deubner, L., Der homerische Apollonhymnus. Berlin, Akad. d. Wissenschaften, 1938 (32 4°). M 2.
Cameron, A., Sappho's Prayer to Aphrodite (HarvardThR 1, 1/18).
Bonner, C., Hades and the Pomegranate Seed (ClassRev 1, 3/4).
Festugière, A. I., L'experience religieuse du médecin Thessalos (RBibl 1, 45/77).
Guerber, Helene Ad., The Myths of Greece and Rome. Lo., Harrap, 1938 (429, 49 pl.). 10 *s.* 6 *d.*
Nock, A. D., A Feature of Roman Religion (HarvardThR 1, 83/96).
Schrötter, K. u. Wüst, W., Tod u. Unsterblichkeit im Weltbild indogermanischer Denker. Berl., Nordland-Verlag (242). M 2.70.
Grönbeck, W., Kultur u. Religion der Germanen. 2 Bde. Übertragen aus dem Dänischen von Ellen Hoffmeyer. 2. Aufl. Hamb., Hanseatische Verlagsanstalt (343). M 11.
Tallqvist, K., Akkadische Götterepitheta. Helsinki, Akateeminen Kirjakauppa, 1938 (16, 521). *Fmk* 45.
Kluckhohn, C., Some Personal and Social Aspects of Navaho Ceremonial Practice (HarvardThR 1, 57/82).

Biblische Theologie.

Tarelli, C. C., The Christian Beatty Papyrus and the Caesarean Text (JThStud Jan., 46/55).
Thomas, D. W., The Lackish Letters (Ebd. 1/15).
Rost, H., Die Bibel im Mittelalter. Beiträge zur Geschichte u. Bibliographie der Bibel. Mit 48 Abb. Augsb., Seitz (VIII, 428 4°). Lw. M 18.50.
Beyse, W., Das A. T. in der Apostelgeschichte. Mchn., Kaiser (38). M 0,90.
Kurfeß, A., Der Philosoph Seneca u. das A. T. (ThPrakt Quart 1 32/37).
Karpp, H., Das A. T. in der Geschichte der Kirche. Seine Geltung und seine Wirkung. Berl., Furche-Verlag (104). M 2.
Devaranne, Th., Das A. T. u. seine Verwendung in der Mission. Berl., Verlag der Ostasien-Mission, 1938 (32). M 0,50.
Glover, R. H., The Missionary Character of the Scriptures (BibliothecaS 1938, Jan., 101/109).
Werler, P. J., Biblische Äonen- u. Hoffnungslehre. Eine Schriftstudie auf Grund der Septuaginta u. Lutherbibel. Bremen, Anker-Verlag (126). M 2,50.
Joüon, P., Les unions entre les „fils de Dieu" et les „filles hommes" (Gen. 6, 1—4) (RechScienceRel 1, 108/12).
May, H. G., Ephod and Ariel (AmerJSemitLang 1, 44/69).
Vis, A., Enkele opmerkingen over den stijl in het Boek Ruth (NThTijdschrift 1, 44/54).
de Boer, P. A. H., Research into the Text of 1 Samuel 1—16. Amst., Paris, 1938 (92). *Fl* 2,25.
—, Het koningschap in oud-Israel. Ebd. 1938 (28). *Fl* 0,60.
Rust, H., Elia am Horeb 1 Kön 19 (EvangTh 1938, 12, 443/51).
Rowley, H. H., The Meaning of „the Shulammite" (Amer JSemitLang 1, 84/91).
Psalterium Florianense latino-polono-germanicum. Rec. R. Ganszyniec, V. Taszycki, St. Kubica. Editionem cur. L. Bernacki. Lwów, Instit. Ossolinscianum, 1938 (440 2° 31 Tab.).
Weiser, A., Die Psalmen. Übers. u. erklärt. T. 1. 2. verm. Aufl. Gött., Vandenhoeck (269). M 7,80.
Schildenberger, J., Ps. 71 (72): Christus, der Heiland der Armen (BenedMon 1/2, 3/22).
Cremin, P. F., According to the Order of Melchisedech (Irish EcclRecord May, 469/87; July 37/45).
Robert, A., Le Psaume CXIX et les Sapientiaux (RBibl 1, 5/20).
Goodspeed, E. J., The Apocrypha. An American Translation. Chicago, Univ. Pr., 1938 (IX, 493). $ 3.
Tomala, J., Die Theologie des Propheten Jeremias (Collect Theol 1938, 4, 439/77) (polnisch).
Lüthi, W., Dies ist's, was der Prophet Amos gesehen hat. Basel, Reinhardt, 1938 (131). *Fr* 2,50.
Sickenberger, J., Kurzgefaßte Einleitung in das N. T. 5. u. 6. erw. Aufl. Frbg., Herder (X, 180). M 3,50.

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

Bowen, C. R., Studies in the N.T. Collected Papers. Ed. by R. J. Hutcheon. Chicago, Univ. Pr. (182). $ 2.
Craig, C. T., Current Trends in N.T. Study (JBiblLit 1938, 4, 359/75).
Enslin, M. S., Christian Beginnings. NY., Harper, 1938 (533). $ 3,75.
Mittring, K., Gesetz u. Evangelium im N.T. (EvangTh 1938, 12, 428/42).
Joüon, P., Reconnaissance et action de grâces dans le N.T. (RechScienceRel 1, 112/16).
Dibelius, M., Jesus. Berl., de Gruyter (134). Lw. M 1,62.
Wigfield, W. M., Historical Studies in the Life of Jesus. Lo., Blackie, 1938 (144). 2 *s.* 6 *d.*
Guarino, E., Gesù nacque nell'anno giuliano 745 di Roma. Milano, Libr. ed. „Ancora", 1938 (32).
Lohmeyer, E., Vom Sinn der Gleichnisse Jesu (ZSystTh 1938, 3, 319/46).
Killermann, S., Das evangelische Gleichnis vom Salz u. eine neue naturkundliche Erklärung (ThPraktQuart 1, 37/41).
Thomson, D. G. S., De Bergrede. Uitleg en consequenties van het Evangelie. Rijkswijk, Kramers, 1938 (198). *Fl* 3,50.
Joüon, P., „Les forces des cieux seront ébranlées" (Mt 24,29; Mc 13,25; Lc 21,26) (RechScienceRel 1, 116/17).
Kenyon, F. G., Papyrus Rolls and the Ending of St. Mark (JThStud Jan., 56/57).
Dubarle, A. M., Le signe du Temple (Joh. 2,19) (RBibl 1, 21/44).
Jeremias, J., Untersuchungen zum Quellenproblem der Apostelgeschichte (ZNeutestWiss 1937, 3/4, 205/21).
Kiss, J., Zur eschatologischen Beurteilung der Theologie des Ap. Paulus (ZSystTh 1938, 3, 379/416).
Vogt, Fr., Zu 1 Kor. 7,10—11 (ThGl 1, 68/76).
Foerster, W., Die δοκοῦντες in Gal. 2 (ZNeutestWiss 1937, 3/4, 286/92).
Roberts, C. H., A Note on Galatians 2,14 (JThStud Jan., 55/56).
Michl, J., Die 24 Ältesten in der Apokalypse des h. Johannes. Mchn., Hueber, 1938 (XII, 164). M 6,60.
Kopp, Cl., Die Ausgrabungen von Hai (ThGl 1, 52/68).
Vaux, R. de, Glanes archéologiques à Ma"in (Transjordanie) (RBibl 1, 78/86).
Vincent, L.-H., L'église byzantine de Hebeileh (Ebd. 87/90).
—, L'aube de l'histoire à Jéricho (Ebd. 1938, 4/5, 61/89; 1939, 1, 91/107).
—, L'église du Saint-Sépulchre en péril (AcadInscrBellesLettres 1938 sept., 426/36).
Vionnet, M., Les églises de la Nativité à Bethléem (Byzantion 1938, 1, 91/128).
Leisegang, H., Philons Schrift über die Gesandtschaft der alexandrinischen Juden an den Kaiser Gaius Caligula (JBibl Lit 1938, 4, 376/407).
Bernstein, L., Flavius Josephus. His Time and His Critics. NY., Liveright, 1938 (382; ill.).
Lindeskog, G., Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum. Uppsala, Lundeqvist, 1938 (369).

Historische Theologie.

Bihlmeyer, K., Kirchengeschichte. Auf Grund des Lehrbuches von F. X. v. Funk neubearbeitet. 3. Teil. 10. Aufl. Pad., Schöningh, 1938 (XII, 479). M 9,20.
Haller, J., Das Papsttum. Idee u. Wirklichkeit. In 3 Bden. Bd. 2, Hälfte 2. Die Vollendung. Stuttg., Cotta (X, 601 4°). M 14.
Walter, J. v., Die Geschichte des Christentums. Halbbd. 1. Das Altertum. 2. Aufl. Güt., Bertelsmann, 1938 (XI, 240). M 6.
Latourette, K. S., A History of the Expansion of Christianity. Vol. II. The Thousand Years of Uncertainity. NY., Harper, 1938 (462). $ 3,50.
Bauernfeind, O., Die Geschichtsauffassung des Urchristentums (ZSystTh 1938, 3, 347/78).
Kittel, G., Christus u. Imperator. Das Urteil der ersten Christenheit über den Staat. Stuttg., Kohlhammer (56). M 1,20.
Casamassa, A., Patrologia. Vol. I parte I. I Padri apostolici. Roma 1938 (313).
Carpenter, H. J., The Birth from Holy Spirit and the Virgin in the Old Roman Creed (JThStud Jan., 31/36).
Frasca, S., S. Giustino M.: Apologie. S. Teofilo Antiocheno: I tre libri ad Autolico. Testo, versione, introd., note. Torino, Soc. ed. internaz., 1938 (407).
Vysoky, Z. K., Stav nynejsiho badani o essovem poradi Tertulliano-vych spisu apologetickych a Minuciova Oktavia (Listy Filologicke 1938, 2/3, 110/23).
Dornseiff, F., Das Rotas-Opera-Quadrat (ZNeutestWiss 1937, 3/4, 222/38).
Alföldi, A., Der Rechtsstreit zwischen der römischen Kirche u. dem Verein der popinarii (Klio 1938, 2, 249/52).
—, Zu den Christenverfolgungen in der Mitte des 3. Jh. (Ebd. 3, 323/28).
Hamel, A., Über das kirchenrechtliche Schrifttum Hippolyts (ZNeutestWiss 1937, 3/4, 238/50).
Eltester, W., Die Kirchen Antiochias im 4. Jh. (Ebd. 251/86).
Bardy, G., La culture grecque dans l'Occident chrétien au IVe s. (RechScienceRel 1, 5/58).
Lorimer, W. L., Critical Notes on Athanasius (JThStud Jan., 37/46).
Rivière, J., Le sacrifice du Père dans la rédemption d'après s. Ambroise (RSciencesRel 1, 1/23).
De Vooght, P., Les miracles dans la vie de s. Augustin (Rech ThAncMéd janv., 5/16).
Schwartz, E., Palladiana (ZNeutestWiss 1937, 3/4, 161/204).
Wurm, H., Studien u. Texte zur Dekretalensammlung des Dionysius Exiguus. Bonn, Röhrscheid (XIX, 304). M 14,50.
Silk, E. T., Boëthius's *Consolatio philosophiae* as a Sequel to Augustine's Dialogues and Soliloquia (HarvardThR 1, 19/40).
Danzer, B., Die Anfänge des Benediktinerordens auf der iberischen Halbinsel (BenedMon 1/2, 33/43).
Dammert, F., Historia über den Montserrat (Ebd. 44/57).
Brechter, S., Monte Cassinos erste Zerstörung. Kritischer Versuch einer zeitlichen Fixierung (StudMittBenedO 1938, 2, 109/50).
Kopp, F. S., Ein neues Elogium von Venantius Fortunatus. Würzb., Rita-Verlag, 1938 (117). M 4,50.
Van Vijk, N., La traduction slave de l'*Ἀνδρῶν ἁγίων βίβλος* et son prototype grec (Byzantion 1938, 1, 233/42).
Dujčev, Iv., Un passage obscur des „*Miracula*" de s. Démétrius de Thessalonique (Ebd. 207/16).
Skiles, J. W. D., The Latinity of Arbeo's *Vita S. Corbiniani* and of the Revised *Vita et Actus B. Corbiniani ep. Frisingensis Ecclesiae.* Diss. Chicago, Univ. Library, 1938 (VII, 156).
Bierbach, K., Kurie u. nationale Staaten im früheren Mittelalter bis 1245. Dresden, Dittert, 1938 (185). M 3.
Nemoy, L., A Tenth Century Disquisition on Suicide According to Old Test. Law (JBiblLit 1938, 4, 411/20).
Kahles, W., Radbert u. Bernhard. Zwei Ausprägungen christl. Frömmigkeit. Emsdetten, Lechte, 1938 (XIV, 201). M 4,50.
Lottin, O., Les théories du péché originel au XIIe s. (RechTh AncMéd janv., 17/32).
Stegmüller, F., *Sententiae Berolinenses.* Eine neuaufgefundene Sentenzensammlung aus der Schule des Anselm von Laon (Ebd. 33/61).
Landgraf, A., Udo u. Magister Martinus (Ebd. 62/64).
Lottin, O., Le premier commentaire connu des Sentences de Pierre Lombard (64/71).
Rohner, A., De natura theologiae iuxta S. Albertum M. (Angelicum 1, 3/23).
Pelster, F., Das Thomas-Fragment in Cod. B. VII 9 der Universitätsbibliothek Basel (PhilosJb 1, 85/91).
Groblicki, J., De scientia Dei futurorum contingentium secundum S. Thomam eiusque primos sequaces. Kraków, Wydawn. Wydz., 1938 (144).
Wiemann, H., Geschichte des Zisterzienser-Nonnenklosters Frankenhausen bei Crimmitschau. Crimmitschau, Raab, 1938 (XVI, 148). Lw. M 3.
Löhr, R., Altwied im Laufe der Zeiten (MonRheinKG 1/2, 3/32).
Festschrift zur Erinnerung an die Gründung der alten Universität Köln im J. 1388. Köln, Schroeder, 1938 (VIII, 671; 32 Bl. Abb.). M 6.
Vansteenberghe, E., Un programme d'action épiscopale au début du XVe s. (Lettre inédite de Jean Gerson) (RSciences Rel 1, 24/47).
Mann, W., Lateinische Dichtung in England vom Ausgang des Frühhumanismus bis zum Regierungsantritt Elisabeths. Untersuchung zur nationalen u. religiösen Grundlegung des engl. Humanismus. Halle, Niemeyer (207). M 9.

Kallen, G., Nicolaus de Cusa: Opera omnia. 14. De concordantia catholica. Liber 1. Lipsiae, Meiner (89 4°). M. 17.
Stoecklin, A., Der Basler Konzilsversuch des Andrea Zamometić vom J. 1482. Basel, Hess, 1938 (VIII, 238). M 5,50.
Pastor, L. v., Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Bd. 3. Abt. 1. Innozenz VIII u. Alexander VI. 10. Aufl. Frbg., Herder, 1938 (LXX, 656). M 13,50. — Bd. 12. Leo XI u. Paul V (1605—1621). 8. Aufl. (XXXVI, 698). M 18.
Kramm, H., Deutsche Bibliotheken unter dem Einfluß von Humanismus u. Reformation. Lpz., Harrassowitz, 1938 (XXV, 304). M 20.
Nash, Ch. A., The Relation of Erasmus to the Reformation (BibliothSacra 1938 July, 309/28; Oct. 445/60).
Pflanz, H.-H., Geschichte u. Eschatologie bei M. Luther (Dtsch Th 1938, 9/10, 246/90).
Pauls, Th., Luther u. die Juden. 1. 1513—1524. Bonn, Univ.-Buchdr. (140). M 3.
Weber, O., Johannes Calvin: Auslegung der Hl. Schrift. Bd. 9. Auslegung d. Propheten Ezechiel (Kap. 1—20) u. Daniel. Übers. u. bearb. v. E. Kochs. Neukirchen, Buchh. d. Erziehungsvereins, 1938 (594). M 10.50.
Kolfhaus, W., Christusgemeinschaft bei Johannes Calvin. Ebd. (150). M 4,20.
Staehelin, E., Das theologische Lebenswerk Johannes Oekolampads. Lpz., Heinsius (XXIV, 652 4°). M 42.
Bergfried, U., Verantwortung als theologisches Problem im Täufertum des 16. Jh. Wuppertal-Elberfeld, Martini & Grüttefien, 1938 (254). M 4.
Lansemann, R., Die Heiligentage, besonders die Marien-, Apostel- u. Engeltage in der Reformationszeit, betrachtet im Zusammenhang der reformator. Anschauungen von den Zeremonien, von den Festen, von den Heiligen u. von den Engeln. Gött., Vandenhoeck (209 mit 3 Tab.). M 9,80.
Ramge, K., Das gottesdienstliche u. kulturell-sittliche Leben des alten lutherischen Amberg 1538—1626/28. Neuendettelsau, Freimund-Verlag, 1938 (147 mit Abb.). M 2,80.
Jessen, H. u. Schwarz, W., Schlesische Kirchen- u. Schulordnungen von der Reformation bis ins 18. Jh. Görlitz, Starke, 1938 (XII, 581). M 9.
Héfélé-Leclercq, Histoire des Conciles. T. X, 1ère partie: Michel, A., Les décrets du Concile de Trente. P., Letouzey et Ané, 1938 (LVII, 641). *Fr* 60.
Pfeifer, L., Ursprung der kathol. Kirche u. Zugehörigkeit zur Kirche nach Albert Pigge. Würzb., Rita-Verlag, 1938 (96). M 3.
Morazzoni, G., Un bellinzonese davanti al Tribunale della S. Inquisizione a Venezia (ZSchweizKGesch 1938, 3, 186/92).
de Hullu, J., Bijdrage tot te geschiedenis der hervorming te Deventer (NederlArchKGesch 1938, 3/4, 167/241).
Garrett, Christina H., The Marian Exiles. A Study in the Origin of Elizabethan Puritanism. Cambr., Univ. Pr., 1938 (IX, 388).
Macee, B., The English Recusants. Lo., Burns Oates, 1938 (XXX, 230). 10 *s.* 6 *d.*
Dłagosz, T., Das Unionskonzil, das 1629 in Lwow nicht gehalten werden konnte (CollectTheol 1938, 4, 479/506) (polnisch).
Jordan, W. K., The Development of Religious Toleration in England. Vol. III (1640—1660). Cambr., Univ. Pr., 1938 (560). $ 5.
Begley, J., The Diocese of Limerick from 1691 to the Present Time. Dublin, Browne and Nolan, 1938 (651). 21 *s.*
Uttenweiler, J., Der Konsekrator der Abteikirche von Beuron Weihbischof Frz. Joh. A. v. Sirgenstein, † 29. Jan. 1739 (BenedMon 1/2, 58/70).
Bready, J. W., England: Before and after Wesley. NY., Harper, 1938 (463). $ 3,50.
Sommer, J. W., Wesley-Predigten. Hrsg. Bremen, Anker-Verlag (239). Lw. M 4.
Rosa, E., S. Alfonso M. de' Liguori e la lotta contro il giansenismo (CivCatt genn. 21, 97/106; febbr. 4, 214/23).
Ferber, Hertha v., Das Volkstumserlebnis des Joseph Görres. Diss. Würzb., Triltsch, 1938 (167). M 4,80.
Jacini, S., La crisi religiosa del Risorgimento. La politica ecclesiastica italiana da Villafranca a Porta Pia. Bari, Laterza, 1938 (520). *L* 35.
Wothe, F. J., Adolf Kolping. Leben u. Lehre eines großen Erziehers. Bonn, Verlag der Buchgemeinde (295). Lw. M 3,80.
Goyau, G., Brouillard, R., etc., Pie XI, pape des Missions. Sa Vie, son Oeuvre, sa Mort. Tournai, Casterman (200; ill.). *Fr* 15.

Systematische Theologie.

Heiler, F., u. a., Gottesoffenbarung im Heidentum u. Christentum (EineHlKirche 1938, 11/12, 306/50).
Barden, W., The Moral Fact and the Existence of God (IrishEcclRecord Febr., 184/201).
Mouroux, J., Structure „personnelle" de la foi (RechScience Rel 1, 59/107).
Kühne, O., Glaube. Grundsätzliches zur Frage: Diesseits- oder Jenseits-Glaube? Berl., Runge (149). M 2,70.
Urban, W. M., Symbolism as a Theological Principle (JReligion Jan., 1/32).
Geyser, J., Zur Erklärung der Wirklichkeit durch das Reich des Geltenden (PhilosJb 1, 1/24).
Shorey, P., Platonism Ancient and Modern. Cambr., Univ. Pr., 1938 (259). 11 *s.* 6 *d.*
Schöffel, S., Chronos u. Kairos (Luthertum 1, 1/23).
Stocks, J. L., Time, Cause and Eternity. Lo., Macmillan, 1938 (XII, 163).
Faber, H., De tijd als theologisch probleem (NThTijdschrift 1, 20/43).
Niessen, Elisabeth, Der anthropologische Geistbegriff bei S. Kierkegaard (PhilosJb 1, 59/84).
Van der Veldt, J., Prolegomena in Psychologiam. Roma, Coll. S. Antonio, 1938 (308). *L* 25.
Manoil, A., La Psychologie expérimentale en Italie. Ecole de Milan. P., Alcan, 1938 (VIII, 489). *Fr* 80.
Iriarte, M. de, Dr. Juan Huarte de San Juan u. sein »*Examen de ingenios*«. Ein Beitrag zur Geschichte der differentiellen Psychologie. Mstr., Aschendorff, 1938 (208 4°). M 9,80.
Fischer, G. H., Das System der Typenlehren u. die Frage nach dem Aufbau der Persönlichkeit (ZAngewandte Psych 1/2, 82/103).
Donceel, J., Une psychologie des caractères (NouvRTh 1938, 6, 703/27).
Baudouin, Ch., Quelques aspects nouveaux du problème de la personne (RPhilosophique 1938, 11/12, 307/23).
Graßl, E., Der Wille als Weg zu Leistung u. Persönlichkeit. Lpz., Barth (58). M 1,50.
Schumacher, W., Die Seele der Sitz des Schicksals. Worte zeitloser Weisheit aus den ethischen Fragmenten Demokrits ausgewählt, übersetzt u. erläutert. Berl.-Niederschöneweide, Hainstraße 17, Selbstverlag, 1938 (50).
Roesermueller, W. O., Beten u. Fasten. Eine überkonfessionelle, religiös-christl. Studie über Heilungen sog. Ungeheilter durch Gebetskräfte u. Fasten. Frbg., Spiegel-Verlag, 1938 (32). M 1,50.
Lercher, L., Institutiones theologiae dogmaticae. Vol. 1. De vera religione. De ecclesia Christi. De traditione et scriptura. Ed. 3. cur. F. Schlagenhaufen. Innsbr., Rauch (XII, 438). M 9.
Schultz, W., Wesen u. Grenzen der theol. Hermeneutik (ZTh Kirche 1938, 4, 283/304).
Simonin, H.-D., De la nécessité de certaines conclusions théologiques (Angelicum 1, 72/83).
Lambinet, L., Kontroverstheologische Perspektiven (Catholica 1938, 3/4, 150/64).
Koster, M. D., Theologische Besinnung (Ebd. 89/113).
Saurer, R., Bedrohung des Menschen. Laienhafte Gedanken zur Theologie Karl Barths. Innertkirchen (Schweiz), Selbstverlag, 1938 (23).
Dewick, E. C., The Indwelling God. A Historical Study of the Christian Conception of Divine Immanence and Incarnation, with Special Reference to Indian Thought. NY., Oxford Univ. Pr., 1938 (XXI, 305). $ 4.
Soiron, Th., Die Theologie des göttlichen Wortes (WissWeisheit 1, 41/58).
Heim, K., Die Haupttypen der Versöhnungslehre (ZThKirche 1938, 4, 304/19).
Hadžega, J., Der orthodoxe Kirchenbegriff (ThGl 1, 13/22).
Thils, G., La „*via notarum*" et l'apologétique contemporaine (Angelicum 1, 24/49).
Walter, E., Zu den Herrlichkeiten der Taufe. Wegweisung zur Vertiefung des Taufbewußtseins u. zur Erneuerung der Taufgnade. 2. Aufl. Frbg., Herder (74). M 1,60.

Rudloff, L. v., Taufe u. Firmung im byzantinischen Ritus. Übertr. Pad., Schöningh, 1938 (53). M 0,75.
Frankl, St., Die Identität des Kreuzesopfers u. des Opfers auf dem Altare im Lichte des Konzils von Trient (CollectTheol 1938, 4, 397/437) (polnisch).
Söhngen, G., Die Kontroverse über die kultische Gegenwart des Christusmysteriums (Catholica 1938, 3/4, 114/49).
Post, L., Zur Kontroverse um die Andachtsbeichte (ThGl 1, 40/52).
Walter, E., Die Herrlichkeit des christlichen Sterbens. Die h. Ölung als letzte Vollendung der Taufherrlichkeit. 2. Aufl. Frbg., Herder (87). M 1,60
De Guglielmo, A., Dissertatio exegetica de reditu Eliae. Jerusalem, typis PP. Franciscanorum, 1938 (VII, 113).
Mausbach, J., Katholische Moraltheologie. Bd. 3. Spezielle Moral, T. 2. Der irdische Pflichtenkreis. 5. Aufl., neu bearb. von P. Tischleder. Mstr., Aschendorff, 1938 (XVI, 408). M 8.
Westendorp Boerma, N., Regel en leven in godsdienst en moraal (NThTijdschrift 1, 1/19).
Leese, K., Eros u. Agape (ZThKirche 1938, 4. 319/39).
Müller, W., Charakter u. Moral. Eine Philosophie der Tugend u. ihrer soz. Werte auf der Grundlage einer absoluten Weltanschauung. Mchn., Reinhardt (126). Lw. M 5,50.
Zeddies, A., Die Ursachen der seelischen Hemmungen u. ihre Bekämpfung. Bad Homburg, Siemens-Verlagsges. (48). Lw. M 1,50.
Duval-Aumont, Le Contrôle des naissances au foyer chrétien. Exposé moral et biologique. Tournai, Casterman (144 12°). *Fr* 10.
De propositione quadam Hunnaei [über Tötung oder Verstümmelung von Verbrechern] (Angelicum 1, 59/65).
Westermann, F., Grundlagen u. Ethos des Sportes (ThGl 1, 23/39).
Höcht, J. M., Größe, Erhabenheit u. Beurteilung der Stigmatisation. Waldsassen, Angerer, 1938 (X, 123; 18 Abb.). M 3,50.
Höcht, J. M., Träger der Wundmale Christi von Assisi bis zur Gegenwart. Einführung. Waldsassen, Angerer, 1938.
Lot-Borodine, Warum kennt das christliche Altertum die mystischen Wundmale nicht? (BenedMon 1/2, 23/32).

Praktische Theologie.

Biskupski, St., Der *defensor vinculi* im kanonischen Prozeß. Łódź 1937 (polnisch).
Jaglarz, J., Eine polnische Monographie über den *defensor vinculi* (*CollectTheol* 1938, 4, 507/26).
Mollat, G., A propos de l'official (RSciencesRel 1, 48/50).
—, L'application du droit de dépouille sous Jean XXII (Ebd. 50/57).
Grégoire, H., Sur le personnel hospitalier des églises (Byzantion 1938, 1, 283/86).
Meysztowicz, V., La religion dans les constitutions des Etats modernes. Roma, Pont. Instit. utr. iuris, 1938 (XVI, 485).
Pollet, V., Church, Community and State (Angelicum 1, 65/71).
Diaz, J. H., y Corbacho, A. S., Estudio de los edificios religiosos y objetos de culto de la ciudad de Sevilla, saqueados y destruidos por los Marxistas. Sevilla 1938 (209; 87 pl.).
Bericht über den 14. internationalen Altkatholikenkongreß in Zürich, 25.—29. Aug. 1938 (InternatKirchlZ 1938, 4, 193/320).
Probsthain, A., The Renaissance of Religion. Being the Proceeding of the fhird Meeting of the World Congress of Faiths, Cambridge 1938. Lo. 1938 (XXIV, 137). 7 *s.* 6 *d.*
Johnson, H. J. T., Anglicanism in Transition. Lo., Longmans, 1938 (VII, 233).
Racisme et christianisme: Charles, P., Les antécédents de l'idéologie raciste (NouvRTh 2, 131/56). Lorson, P., Le racisme politique du IIIe Reich (157/81). Van Campenhout, E., Le problème des races au point de vue anthropologique (182/203). Folliet, J., La race, la raison et le Christ (204/31).
Messineo, A., Alla ricerca di una soluzione. Chiarimenti e distinzioni [della teoria razzista] (CivCatt febbr. 4, 203/13).
Swabey, Marie C., The Leading Myths of Our Time (Ethics Jan., 169/86).
Lehmann, K., Deutschtum u. positives Christentum. Berl., Runge (69). M 1.
Schwarz, H., Die gläubige Freiheit deutscher Menschen (Bl DtschPhilos 1938, 4, 369/88).
Seeberg, E., Krisis der Kirche u. des Christentums heute. Tüb., Mohr (29). M 1,50.
Fendt, L., Grundriß der praktischen Theologie. 3. Abt. Tüb., Mohr (S. 287—398). M 3,60.
—, Die Bedeutung der wissenschaftlichen Theologie für das praktische Leben. Ebd. (36). M 1,50.
Tromp, S., Patres matresque ex baptismo et Actio catholica (PeriodMorCanLiturg 1938, 5, 409/19).
Poppe, E., Führung von Kindern u. Erwachsenen im Beichtstuhl. Aus d. Fläm. von Romanus. Frbg./Schweiz, Kanisiuswerk (95). *Fr* 0,70.
ten Hompel, M., Priestererziehung heute (StimmZeit Febr., 277/94).
Neudorfer, K. J., Der christliche Mensch in unserer Zeit. 6 Fastenpredigten. Rottenburg, Bader (83). M 1,70.
Brors, F., Unseres Herrn Vermächtnis. Ein Zyklus Fastenpredigten. Ebd. (61). M 1,20.
Engel, J., Christi Vermächtnis u. unsere Zeit. 7 Fastenpredigten. Bresl., Aderholz (89). M 1,80.
Steenaerts, F., Ja, Herr, ich glaube! 6 Predigten über den Glauben. Ebd. (89). M 1,60.
Schneider, C., Studien zum Ursprung liturgischer Einzelheiten östlicher Liturgien. 2. *θυμιάματα* (Kyrios 1938, 3, 149/90).
Lichtenstein, E., Östliche Theophanienfeier (Ebd. 191/207).
Lee, C. F., The Feast of the Purification of the Bl. Virgin Mary (IrishEcclRecord Febr., 172/83).
Jerphanion, G. de, L'origine copte du type de s. Michel, debout sur le dragon (AcadInscrBellesLettres 1938 sept., 367/81).
Attwater, D., A Dictionary of Saints. A Complete General Index to the Twelve Volumes of Alban Butler's Lives of the Saints. Lo., Burns (320). 9 *s.*
Stefanescu, D., Rites païens conservés dans les liturgies chrétiennes (Byzantion 1938, 1, 197/200).
Flade, Le latin de l'Eglise. P., Desclée De Brouwer, 1938 (XVI, 342). *Fr* 36.

Christliche Kunst.

Kautzsch, R., Der Dom zu Worms. Berl., Deutscher Verein f. Kunstwiss., 1938 (377; 41 S. Abb. 4°; 171 Taf.). Lw. u. 2 Mappen M 170.
Weise, G., Die geistige Welt der Gotik u. ihre Bedeutung für Italien. Halle, Niemeyer (XIX, 502; 22 S. Abb.). M 26.
Schiller, W., Die St. Annakirche in Augsburg. Augsburg, Schlosser, 1938 (184 mit Abb.). Hlw. M 3,50.
Grashoff, E. W., Raumprobleme des protestantischen Kirchenbaues im 17. u. 18. Jh. Berl., Verlag für Kunstwiss., 1938 (68 mit Abb.; 39 Taf. 4°). Lw. M 12.
Zimmermann, A., Die Bronze-Türe am Südwest-Portal des Großmünsters in Zürich. Zürich, Beer in Komm. (35; 3 Taf.). *Fr* 3.
Korevaar-Hesseling, Elisabeth H., Die Entwicklung des Madonnentypus in der bildenden Kunst. Berl., Schloß, 1938 (108; 17 Taf.). Lw. M 12.
Hübner, F., Maria auf der Mondsichel. Mit 12 Abb. Berl., Ulrich, 1938 (86). M 2,50.
Kletzl, O., Die Maria von Gojau am Böhmerwald (ZDtschV Kunstwiss 1938, 4, 252/74).
Hasse, M., Der Salzburger Altar des Erasmus Grasser (Jb PreußKunsts 1, 47/55).
Kletzl, O., Riemenschneider-Kunst in Westböhmen (Ebd. 56/70).
Reinecke, H., Der Maler Hans Borneman (ZDtschWKunstwiss 1938, 4. 204/29).
Riemschneider-Hoerner, Margarete, Holbein, Erasmus u. der frühe Manierismus des 16. Jh. (ZÄsthetik 1, 27/40).
Escherich, Mela, Der „Blick" in der mittelalterlichen Kunst (Ebd. 41/46).
Bode, A., Heilige Zeichen. Mit 216 Bildern im Text. Hdlb., Winter, 1938 (VIII, 298). M 17.

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W. Schriftwalter: **Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W., Hammer Straße 13.** Verantwortlich für den Anzeigenteil: Josef Herold, Münster i. W. Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g.

Richard Stapper †

weil. Professor der Theologie an der Universität Münster i. W.

In unserem Verlage sind erschienen:

Katholische Liturgik

(Lehrbücher zum Gebrauch beim theologischen und philosophischen Studium.) 5.–6. verm. Auflage. 1931. Mit 8 Tafeln. VIII u. 314 Seiten. 6.70 RM, geb. 8.05 RM.

„Es ist eine vortreffliche kurze Darstellung der katholischen Liturgie mit Berücksichtigung der verschiedenen Seiten, die sich der Behandlung darbieten: der geschichtlichen, der systematischen und der praktischen für die Übung der Gegenwart, die besonders zu betonen ist, der kanonischen, der seelsorglichen. So ist es nicht bloß eine sehr gute Anleitung für das Studium, sondern ebenso eine sehr nützliche Zusammenfassung für die verständnisvolle praktische Ausübung der liturgischen Handlungen."

(Römische Quartalschrift, Band 41, 1933.)

Ordo Romanus primus de missa papali

quem e cod. Wolfenbüttel 4175 edidit Richardus Stapper. (Opuscula et textus historiam ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantia. Series liturgica edita curantibus R. Stapper et A. Rücker. Fasc. I.) 1933. 33 p. 0.85 RM.

„Le petit livre qui ouvre la série est bien choisi et forme un excellent début . . . les petits textes du Stapper seront les bien venus, surtout pour les étudiants. L'édition de Stapper paraît réussie. Elle accuse ce souci de soin et de précision qui caractérisent les livres allemands modernes."

(Angelicum 1933, Nr. 3.)

Excerpta ex Ordinariis Germanicis de summis anni ecclesiastici festivitatibus

A. Ex modo agendi in ecclesia Wratislaviensi. Edidit Franciscus Schubert. B. Ex Ordinario II maioris ecclesiae Monasteriensis. Edidit Richardus Stapper. (Opuscula et textus historiam ecclesiae eiusque vitam atque doctrinam illustrantia. Series liturgica. Fasc. VII—VIII.) 1936. 80 p. 1.35 RM.

„Bien que leur intérêt historique soit surtout local, ces documents peuvent fournir aux étudiants une excellente matière pour les exercices pratiques en vue desquels ils ont été recueillis."

(Revue des sciences religieuses, 1937, p. 515.)

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Verlag Aschendorff, Münster i. W.

Eine aszetisch-pastorale Neuerscheinung!

In 2. Auflage erscheint:

DR. THEOL. FERDINAND KASTNER

Unter dem Schutze Mariens

Untersuchungen und Dokumente aus der Frühzeit Schönstatts. 1912—1914. 382 S. RM. 4,80, geb. 5,80

Ein wichtiges Gegenstück zur ‚Werktagsheiligkeit' u. ‚Organischen Aszese'

Im gleichen Verlage sind erschienen:

Organische Aszese. Ein zeitgemäßer, phychologisch orientierter Weg zur religiösen Lebensgestaltung. Von Dr. theol. Hermann Schmidt. 480 Seiten. RM 5.00. Gebunden RM 6.50

Marianische Christusgestaltung der Welt. Von P. Dr. theol. Ferdinand Kastner. 4. Auflage. 324 Seiten. RM 3.80. Geb. RM 4.80

Lebendiges Christsein im Werktag. Von Stadtpfarrer Leo Rüger. 364 Seiten. Gebunden RM 6.50

Eine Fortführung des vorangegangenen Werkes:

Der Werktagsheilige in unserer Zeit. Aszetische Predigten auf dogmatischer Grundlage. 2. Aufl. 256 S. RM 3.00. Geb. RM 4.50

Licht im Werktag. Von J. M. Bonifatia. 92 Seiten. RM 0.70 ab 20 Exemplare RM 0.65, ab 100 Exemplare RM 0.60

Durch jede Buchhandlung

VERLAG FERDINAND SCHÖNINGH, PADERBORN

Theologische Neuerscheinungen

Zeitgemäße Seelsorge

Von Pfarrer Stephan Berghoff. 160 Seiten. Leinen RM 3.20

Für alle Arbeitsgebiete des Seelsorgers gibt der Verfasser eine Fülle von Anregungen, die dem wirklichen Leben angepaßt und in der Praxis erprobt sind.

Geheiligte Zeiten

Übungen priesterlicher Heiligung. — Von Pfarrer Dr. Wilhelm Franzmathes. 160 Seiten. Leinen RM 3.40

In klarer und gemütvoller Darstellung, in edler, oft beschwingter Sprache werden hier Tag und Woche, Monat und Jahreszeit, das ganze Jahr und das ganze Leben unter dem Gesichtspunkt der Heiligung und der entsprechenden Übungen gewürdigt.

DURCH DIE BUCHHANDLUNGEN

Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer, Rheinland

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 seinem 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 12mal jährlich; ein neuer Band beginnt jeweils mit dem 1. Adventssonntag. 48 Seiten. Bezugspreis für das Ausland 2.50 RM jährlich.

The Liturgical Press

Collegeville, Minnesota, U.S.A.

1939 33. Jahrgang *Internationale Zeitschrift für wissenschaftliche Synthese.* Erscheint monatl. (jed. Heft 100-120 S.).

„SCIENTIA"

Schriftleiter: G. B. Bonino, F. Bottazzi, G. Bruni, A. Palatini, G. Scorza

Generalsekretär: Dokt. Paolo Bonetti.

ist die einzige Zeitschrift mit einem wahrhaft internation. Mitarbeiterstab.

ist die einzige Zeitschrift für Synthese und Vereinheitlichung des Wissens, die in ihren Beiträgen die neuesten und wesentlichsten Probleme aller Wissensgebiete behandelt: von der wissenschaftlichen Philosophie, Geschichte der Wissenschaften, dem wissenschaftlichen Unterricht und Fortschritt, der Mathematik, Astronomie, Geologie, Physik, Chemie, Biologie und Physiologie, bis zur Psychologie, der Religionsgeschichte, Anthropologie, den Sprachwissenschaften usw.; sie bringt Ahhandlungen, die mitunter die Bedeutung von wissenschaftlichen Untersuchungen haben, wie z. B. über den Beitrag der einzelnen Völker zum Fortschritt der Wissenschaften, über Determinismus, wichtige physikalische und chemische Probleme wie die Relativitätstheorie, Atom- und Strahlungsphysik, und Vitalismus. „Scientia" unterrichtet über alle wichtigen Probleme, die die wissenschaftlichen und intellektuellen Kreise in der ganzen Welt bewegen.

Die Artikel werden in der Sprache ihrer Verfasser veröffentlicht, und in jedem Hefte befindet sich ein Supplement, das die französische Übersetzung aller nichtfranzösischen Artikel enthält. Die Zeitschrift ist also auch denjenigen, die nur die französische Sprache kennen, vollständig zugänglich.

(*Verlangen Sie vom Generalsekretär der „Scientia" ein Probeheft unentgeltlich unter Einsendung von 50 Pfg. in Briefmarken zur Deckung der Versandspesen.*)

ABONNEMENTSPREIS: Deutschland RM 30.— Besonders niedrige Preise für Abonnements auf mehrere Jahre.

Auskünfte durch „SCIENTIA" Via A. De Togni, 12, Milano (Italien)

„Schönere Zukunft"

WOCHENSCHRIFT FÜR RELIGION UND KULTUR, SOZIOLOGIE UND VOLKSWIRTSCHAFT

Aus dem Inhalt der neuesten Nummern: Univ.-Prof. Dr. Engelbert Krebs: „Von der göttlichen Herkunft und Sendung der Kirche" / Dr. Ernst Mittler: „Deutschlands Kampf um Recht und Lebensraum" / Dr. Gregor Uhlhorn: „Die Gegenwart im Ringen um das rechte Menschenbild" / Dr. Heinrich Getzeny: „Agostino Gemelli über das Franziskanertum im Wandel der Jahrhunderte" / Dr. theol. habil. Heinz Fleckenstein: „Veränderungen des Charakters durch Organstörungen" / Univ.-Dozent Dr. Theodor Grentrup: „Volk und Volkstum im Lichte der Religion" / Prof. Otto Urbach: „Christliches Geschichtsbewußtsein" / Dr. Andreas Grafensteiner: „Die soziale Arbeit der englischen Katholiken" / Landgerichtspräsident i. R. Dr. Münster: „Recht und Sittlichkeit" / Univ.-Dozent Dr. Theodor Grentrup: „Oekumenische Krise der Weltreligionen" / Dr. Norbert Grohauser: „Lebensraumfrage und Auswanderung" / Dr. Hermann Floriani: „Die heilige Johanna von Orleans — ein Problem?" / Dr. Franz Montanitz: „Um das Schicksal der Grabeskirche in Jerusalem" / † Kard. Wiseman und † P. Marian v. Morawski S. J.: „Zeigt Christus orientalische Züge?" / Kononikus Johann Georgescu: „Das Konversionsbuch eines rumänischen Archimandriten" / Dr. Ferdinand Lavant: „Die französische Arbeiterin und die Ehe" / Johannes Bergmaier: „Entfaltung der Kirche in Dänemark und Kanada" / Pastor i. R. J. Lortzing: „Noch einmal: Wenn die Weltuhr sich umsetzt" / Prof. Dr. Rechtenfels: „Die neue deutsche Rohstoff-Wirtschaft" / Dr. F. W. Koch: „Der Warner der Könige von Frankreich" / Dr. Joseph Eberle: „Zum Ableben Papst Pius' XI." / Dr. Hermann Floriani: „Zur rechten Beurteilung des Galilei-Prozesses" / Univ.-Prof. DDr. Walter Schubart: „Solowjofs christliche Weltbetrachtung" / Univ.-Dozent Prof. Dr. Oswald Floeck: „So werden Christen in der Sowjetunion behandelt!" / Univ.-Prof. Dr. J. Hessen: „Das Furchtbare des Atheismus". — Die allgemein bekannte große Weltrundschau in jeder Nummer des Blattes enthält die reichhaltigste Sammlung von Dokumenten zu den Thematen: Religion, Wissenschaft, Literatur, Kunst, Soziologie, Volkswirtschaft. — Um ernsten Interessenten ein näheres Kennenlernen der kulturellen Wochenschrift „Schönere Zukunft" zu ermöglichen, wird diese auf Verlangen vier Wochen kostenlos zugesandt.

Bestellungen an den Verlag „Schönere Zukunft" Wien, 117, Nußwaldgasse 14

(Herrn Professor Dr. Geisselmann, Osterburg)

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 — **1939** — **38. Jahrgang**

Omnis ecclesia Petri propinqua (Tert., Pud. 21, 9):
Stoeckius, Ecclesia Petri propria.
Köhler, Omnis ecclesia Petri propinqua (Altaner).
Rebstock, Vom Wort des Lebens. Gedanken zum Joh.-Ev. I (Schmid).
Busch, Zum Verständnis der synoptischen Eschatologie; Markus 13 neu untersucht (Vogels).
Diekamp, Analecta Patristica (Steidle).
Kurz, Gregors des Großen Lehre von den Engeln (Nisters).
Abtei Münsterschwarzach. Festgabe (Volk).
Ammann, Die Gottesschau im palamitischen Hesychasmus (Rothenhäusler).
Kolping, Anselms Proslogion-Beweis der Existenz Gottes (Schmitt).
Cellarius, Die Reichsstadt Frankfurt und die Gravamina der deutschen Nation (Vincke).
Leiwesmeier, Die Gotteslehre bei Franz Suarez (Siegmund).
Wunderle, Zur Psychologie der Stigmatisation (Richstaetter).
Leese, Die Religion des protestantischen Menschen (Steffes).
Pinsk, Die sakramentale Welt (Krebs).
Algermissen, Konfessionskunde. 2. Aufl. (Krose).
Walter, Gotteskampf auf gelber Erde (Ohm).
Moretti, Caeremoniale iuxta Ritum Romanum (Gleumes).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Omnis ecclesia Petri propinqua

(Tertullian, Pud. 21, 9)

1. Unter dem Titel „Ecclesia Petri propria" erschien im Jahrgang 1937 des „Archiv für kath. Kirchenrecht" von dem bereits 1936 verstorbenen Universitätsdozenten Hermann Stoeckius eine Abhandlung[1], in welcher der Verf., protestantischer Theologe, zu dem Ergebnis kommt, daß „der römische Bischof Kallistus zur Begründung seines Rechts, das Bußedikt zu erlassen, auf das Kronzeugnis Mt 16, 18 f. sich berufen hat und zwar mit vollem Bewußtsein als Nachfolger des Apostelfürsten Petrus" (S. 118 f.). Weil diese aus Tertullian, De pudicitia gewonnene Ansicht, die auch von der älteren katholischen Forschung fast durchweg vertreten, aber inzwischen ziemlich allgemein als unhaltbar aufgegeben worden ist, für katholische Leser besonders sympathisch erscheinen muß, besteht die Gefahr, daß dieses Resultat eines protestantischen Theologen auf katholischer Seite mit Genugtuung und deshalb unbesehen als richtig angenommen wird. Eine kritische Würdigung und Überprüfung der weitschweifig und wenig straff geführten Untersuchung des Verf., der im übrigen ganz davon überzeugt ist, daß die bekannte R. Sohmsche These von der Unvereinbarkeit jeglichen Kirchenrechts mit dem Wesen der Kirche richtig ist, und der sich darum den urchristlichen Kirchenbegriff rein pneumatisch vorstellt und die angeblich von Tertullian bezeugte Entwicklung zum päpstlichen Primat hin für eine Fehlentwicklung hält, scheint mir daher besonders dringlich zu sein, damit nicht wissenschaftlich bereits überwundene Anschauungen erneut festen Fuß fassen und für einen Traditionsbeweis untaugliche Argumente weiter fortgeschleppt werden.

Seitdem G. Esser in seiner Schrift „Der Adressat der Schrift Tertullians De pudicitia und der Verfasser des römischen Bußedikts, 1914" den Standpunkt vertreten hat, daß Tertullians Gegner der Bischof von Karthago gewesen sei, Papst Zephyrin, nicht aber sein Nachfolger Kallist ein Bußedikt erlassen habe, und daß vor allem aus Hippolyt, Philosoph. 9, 12 nichts über ein von Kallist herausgegebenes Edikt erschlossen werden könne, das mit dem von Tertullian bekämpften identisch sei, wurde die Diskussion über die Bedeutung von Tertullian, Pud. 21 für die Geschichte des päpstlichen Primats in neue Bahnen gelenkt und in der internationalen Forschung besonders lebhaft erörtert. Im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Streits steht im wesentlichen die Frage nach dem wahren Sinn eines einzigen Satzes. In Pud. 21, 9 schreibt Tertullian: De tua nunc sententia quaero, unde hoc ius ecclesiae usurpes. Si quia dixerit Petro Dominus: super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, tibi dedi claves regni caelestis; vel: quaecumque alligaveris vel solveris in terra, erunt alligata vel soluta in caelis, idcirco praesumis et ad te derivasse solvendi et alligandi potestatem, id est ad omnem ecclesiam Petri propinquam.

Stoeckius entwickelt in seiner Abhandlung, die öfters allgemein bekannte und z. T. von niemandem bestrittene Gedanken wiederholt, etwa folgendes. Der Montanist Tertullian wolle in De pudicitia in seinem Kampfe gegen die „Psychiker", d. h. die Katholiken im allgemeinen und gegen den römischen Bischof Kallist im besondern, durch einen umfassenden Schriftbeweis die große Schwere und kirchliche Unvergebbarkeit der sexuellen Sünden erweisen. Kaum hatte er seine Arbeit vollendet, sei das Bußedikt Kallists: Ego et moechiae et fornicationis delicta paenitentiae functis dimitto (Pud. 1, 6) erschienen. In höchster Erregung habe Tertullian nochmals zur Feder gegriffen und seiner eben fertiggestellten Abhandlung De pudicitia das erste und die beiden letzten Kapitel (21—22) angefügt. In diesen drei Kapiteln nehme er in direkter Polemik gegen den neuen Erlaß des Papstes Kallist Stellung. Stoeckius behauptet, als erster „die Struktur des gesamten Aufbaues der Abhandlung (De pudicitia)" und ihre Entstehungsgeschichte richtig erkannt zu haben (S. 115). Angesichts der notorisch schlechten Textüberlieferung von De pudicitia, so erklärt der Verf. weiter, müsse man den Mut zu einer unter Umständen durchgreifenden Konjekturalkritik haben. So sei in 1, 6 der überlieferte Text, der von einem edictum peremptorium spreche, in edictum perpetuum zu ändern. Die Notwendigkeit dieser Konjektur ergebe sich aus rechtsgeschichtlichen Überlegungen. Tertullian, der mit dem römischen Pandektenjuristen gleichen Namens identisch sei, habe sicherlich das Bußedikt des Kallistus im Hinblick auf das „Edictum perpetuum" des Kaisers Hadrian so genannt (S. 26—45). Der Bußerlaß Kallists, der bereits unter Papst Zephyrin die sog. „dogmatische" gegen den Sabellianismus gerichtete Erklärung geprägt habe, sei nach dem Vorbild kaiserlicher Konstitutionen formuliert worden. Aus Hippolyts Bericht

[1] **Stoeckius,** DDr. Hermann, **Ecclesia Petri propria.** Eine kirchengeschichtliche und kirchenrechtsgeschichtliche Untersuchung der Primatsfrage bei Tertullian. [Archiv f. kath. Kirchenrecht 117 (1937), S. 24—126.]

U.B.TÜB.
10 JUL 1940

über Kallist (Philosoph. 9, 12) ergebe sich ganz zweifellos, daß Kallist der Verfasser des von Tertullian angegriffenen Edikts sei (S. 45—51).

In Kap. 21—22 wende sich Tertullian, dem ganz gewiß eine Begründung des päpstlichen Erlasses vorgelegen habe, gegen den Inhalt des Edikts. Der Afrikaner entwickele und begründe deshalb seine montanistische Lehre vom Wesen der Kirche und gebe eine Exegese von Mt 16, 18 f.: Wohl besitze die Kirche Christi die Absolutionsgewalt, jedoch werde diese nur von den Geistträgern, den Aposteln, Propheten und Lehrern ausgeübt, den Bischöfen dagegen komme nur die Verwaltung der Eucharistie und des Kirchengutes und die Handhabung der Kirchenzucht zu (S. 52—58). Im Gegensatz zu Kallist, der, unter dem Einfluß des faktisch immer stärker hervortretenden römischen Primats, Mt 16, 18 f. im „päpstlichen" Sinne erkläre (S. 58—72), finde Tertullian hier nur ein persönliches Privileg des Apostels Petrus ausgesprochen, das auf keinen anderen, also auch nicht auf den römischen Bischof, übergegangen sei.

Erst nach diesen 48 Seiten umfassenden Darlegungen kommt St. zur Hauptsache, zu der Frage, um derentwillen er seine Abhandlung schreibt. Wie hat der Gegner Tertullians, Kallist, seine Gewalt, Sünden zu vergeben, begründet, und wie sind vor allem in dem bereits oben angeführten Zitat die Worte: „idcirco praesumis et ad te derivasse solvendi et alligandi potestatem, id est ad omnem ecclesiam Petri propinquam" zu verstehen? Unter Ablehnung der von E. Caspar, Primatus Petri 1927, 4—25 vertretenen Fiktionshypothese, wonach die Berufung auf Mt 16, 18 f. nicht von Kallist, sondern von Tertullian stamme, findet er auch die gegen Caspar gerichteten Darlegungen von A. Harnack, Sitzungsber. d. Preuß. Akad. d. Wiss., 1927, 139—152, besonders deshalb ungenügend, weil Harnack nicht erkannt habe, daß der mit „id est" eingeführte Satzteil von Tertullian stamme und nicht im Sinne seines Gegners geschrieben sei (S. 74). Gerade hier sei der Text völlig verderbt — eine Behauptung, die übrigens ohne jeden Beweis aufgestellt wird — und deshalb müsse er durch eine „tief eindringende Konjekturalkritik" geheilt werden. Es müsse „aus dem innersten Wesen der sich hier abspielenden Polemik zwischen Tertullian und Kallist" (S. 117) „id est ad omnem ecclesiam Petri propinquam" geändert werden in „id est ad tuam ecclesiam Petri propriam". Durch diese Textänderung werde die an sich schon akzentuierte Formulierung des „et ad te" noch mehr hervorgehoben und besser erklärt (S. 118). Der Terminus „proprius" gehöre dem römischen Privatrecht an, und durch seine Wahl erweise sich Tertullian auch hier als Kenner des römischen Rechts (S. 95). Gegen die vorgeschlagene Konjektur, die übrigens noch eine weitere Textänderung zur Folge habe — Pud. 21, 10 müsse statt „non quae solverint vel alligaverint" „solverit und alligaverit" gelesen werden (S. 99 A. 2) — könne nicht der geringste Zweifel aufkommen, weil sie aus dem innern Gang der polemischen Erörterung gefolgert werde (S. 96 f.).

In langen, umständlichen Darlegungen, die sich mit den andersartigen Auffassungen von Caspar, Harnack, H. Koch, Kallist und Tertullian, 1920 und Cathedra Petri, 1930 und von W. Köhler in Zeitschr. f. Neutestamentl. Wiss. 1932, 60—67, auseinandersetzen, sucht Stoeckius die Richtigkeit seiner neuen Auffassung der umstrittenen Stelle näher zu begründen (S. 72—97). Auf den folgenden S. 97—105 liefert der Verf. eine umfängliche Paraphrase der von Tertullian, Pud. 21, 10 bis zum Schluß des Kapitels vorgetragenen Auffassung von Mt 16, 18 f., insbesondere seiner Beurteilung des Petrus, die den scharfen Gegensatz zwischen „Bischofskirche" und „Geisteskirche" herausarbeitet. Der letzte Abschnitt exegesiert das 22. Kap. (S. 105—112). Auch hier glaubt St. eine wichtige Neuentdeckung gemacht zu haben. Als erster habe er den wahren Sinn des ersten Satzes dieses Kapitels „At tu iam et in martyras tuos effundis hanc potestatem" gefunden. Die bisherige Auffassung, Kallist habe die Märtyrer in irgendeiner Weise an seiner Absolutionsgewalt teilnehmen lassen, sei falsch und das Gegenteil richtig. Tertullian werfe dem Papst vor, daß er die bis dahin auch den Märtyrern zustehende Schlüsselgewalt entzogen und sich allein vorbehalten habe. Tatsächlich bleibt der Sinn des 22. Kapitels auch nach den Ausführungen St.' immer noch am erträglichsten, wenn man Tertullian so versteht, daß damals eine Interzessionstätigkeit der Märtyrer geduldet wurde. Ein unverhältnismäßig langes Schlußwort (S. 113—121) bringt einen Überblick über den Gang der Untersuchung und seine Ergebnisse.

Der große Mangel der so breit geratenen Ausführungen liegt darin, daß Stoeckius, der in Pud. 21, 9 ein Zeugnis für das Primatsbewußtsein des römischen Bischofs finden möchte, es unterlassen hat, eine sichere Grundlage und einen verläßlichen Ausgangspunkt für seine Kombinationen zu schaffen. Zuerst wäre eine Untersuchung und Klärung der Frage notwendig gewesen, wer denn eigentlich der Gegner sei, gegen den Tertullian ankämpft, und ob Kallist als Verfasser des von Tertullian zurückgewiesenen Bußedikts anerkannt werden könne. Denn falls die von ihm als sicher angenommene Lösung, daß Tertullian gegen einen römischen Bischof polemisiere, nicht zutrifft, sind alle seine Bemühungen von vornherein abwegig und seine Konjekturalkritik muß in die Irre führen. Indem St. von der Voraussetzung ausgeht, daß sich Tertullians Kampf tatsächlich gegen Kallist als Verfasser des Bußedikts richtet, folgt er darin allerdings vertrauensvoll so manchen bekannten und anerkannten Forschern, die gleich ihm ohne selbständige Überprüfung des gesamten Materials diese umstrittene Frage im Sinne der Kallisthypothese als gelöst und erledigt angesehen haben. Ich denke dabei an das Verhalten von Caspar, Harnack und Köhler, die in ihren bereits erwähnten Studien über Pud. 21, 9 den gleichen Standpunkt eingenommen haben. Von allen Gelehrten, die sich in der neuesten Zeit mit der Buß- oder Primatsfrage bei Tertullian beschäftigt und Kallist als Gegner des Afrikaners angesehen haben, hat der einzige H. Koch, Kallist und Tertullian, 1920, S. 47—69, es für notwendig gehalten, seine Auffassung eingehend zu begründen; alle übrigen folgen ohne weiteres der in der Zeit vor 1914 unbestritten herrschenden sententia communis[2]. Es ist nur folgerichtig, daß Stoeckius

[2] In seinen späteren Untersuchungen Cathedra Petri, 1930, 5—32 und Zeitschr. f. Neutestamentl. Wiss. 1932, 68—72 und 317 f. setzt H. Koch die Haltbarkeit seiner Begründung voraus; vgl. jedoch ebd. 72. Der früher herrschenden Ansicht folgen in neuester Zeit ohne besondere Begründung folgende Autoren: A. d'Alès, L'Édit d'Calliste², 1914, 217 ff. und RechScRel 1920, 256; 1928, 547 f.; P. Batiffol, RechScRel 1928, 39; M.-J. Lagrange, Revue Bibl. 1928, 150—152; E. Buonaiuti, Il Cristianesimo nell'Africa Romana, 1928, 203; J. Berton, Tertullien: le schismatique, 1928, 84—88; E. Göller, Röm Quartalschr. 1931, 81 A. 25; J. Hoh, Die kirchliche Buße im 2. Jahrhundert, 1932, 46 f.; E. Altendorf, Einheit und Heiligkeit der Kirche, 1932, 33 A. 10; D. van den Eynde, Les normes de l'enseignement chrét. dans la littérature patristique des trois

im Interesse seiner Konjekturalkritik alle jene Kommentare zu Pud. 21, 9, die einen afrikanischen Bischof als Gegner Tertullians annehmen, völlig unberücksichtigt läßt. In seinen Argumentationen nimmt er nur auf solche Arbeiten Bezug, die in der erwähnten Kernfrage mit ihm übereinstimmen.

Tatsächlich hat sich jedoch die Richtung und das Ergebnis der seit 1914 geführten wissenschaftlichen Diskussion wesentlich geändert. Abgesehen von H. Koch haben sämtliche Gelehrten, die erneut die Frage, wer eigentlich der Gegner Tertullians sei, genauer untersuchten, für einen afrikanischen Bischof und gegen Kallist gestimmt. Es handelt sich außer der bereits eingangs genannten Abhandlung von G. Esser um folgende Untersuchungen: K. Adam, Das sog. Bußedikt des Papstes Kallistus, 1917 und Theol. Quartalschr. 1928, 167—203; G. Bardy, L'Édit d'Agrippinus in RevScRel 1925, 1—25; A. Donini, Ippolito di Roma, 1925, 185 ff. und L'Editto di Agrippino in Ricerche Religiose 1, 1925, 56—78; K. Graf Preysing, Römischer Ursprung des Edictum peremptorium? in ZKathTh 1926, 143—150; vgl. dazu ebd. 1919, 358—362; P. Galtier, Le véritable Édit de Calliste in RevHistEcclés 1927, 465—488; dazu ebd. 1928, 41—51 und L'Église et la rémission des péchés aux premiers siècles, 1932, 143—183; B. Poschmann, Ecclesia principalis, 1933, 10—12; eine abermalige ausführliche Begründung derselben These wird Poschmann im Rahmen eines demnächst erscheinenden Werkes über die christliche Buße im 1. bis 4. Jahrh. bieten[8]. Einhellig kommen die genannten Gelehrten zu dem gleichen Ergebnis, nämlich daß die in der Tertullianschrift De pudicitia und im Bericht bei Hippolyt, Philosoph. 9, 12 vorausgesetzte Situation voneinander verschieden ist, daß also Tertullians Angaben nicht durch Hippolyts Aussagen ergänzt werden dürfen, und daß deshalb die sog. Kallisthypothese abgelehnt werden muß. Durch Überprüfung des Quellenmaterials und aus der Kenntnis der Spezialliteratur bin auch ich seit langem zu der Überzeugung gekommen, daß die heiß umstrittene Frage mit größter Wahrscheinlichkeit im Sinne der sog. Agrippinushypothese zu beantworten ist. Eine erneute Darlegung der dafür sprechenden Gründe halte ich nicht mehr für notwendig. Angesichts dieser Feststellungen wird der Arbeit von Stoeckius jegliche Grundlage entzogen, und seine Untersuchung erscheint deshalb vom Standpunkt der neuesten Forschung aus verfehlt und überflüssig. Da Tertullian sich gar nicht gegen Kallist wendet, sind neue kühne Hypothesen und Textkorrekturen, die von einer unhaltbaren Grundlage ausgehen, viel notwendiger abzulehnen als die von derselben falschen Voraussetzung ausgehenden Deutungsversuche, die Stoeckius selbst kritisiert und für unbrauchbar erklärt.

Daß die hier vertretene Auffassung die richtige, d. h. die wissenschaftlich am besten begründete ist, kann sozusagen auch durch ein argumentum e silentio der Gegenseite, d. h. durch den Nachweis der Unzulänglichkeit aller vom Standpunkt der Kallisthypothese unternommenen Lösungsversuche aufgezeigt werden. Ich möchte in diesem Zusammenhang jedoch nur darauf hinweisen, daß die neuesten Gegner der Agrippinusthese (Caspar, Harnack, H. Koch, W. Köhler, Stoeckius) sich in ihren Erklärungsversuchen des heiß umstrittenen Textes (Pud. 21, 9) zum größten Teil gegenseitig aufheben und selbst widerlegen. Caspars Bemühungen, den Beweis dafür zu erbringen, daß die in Pud. 21, 9 f. vorliegende Berufung auf Mt 16, 18 f. nicht von Kallist, sondern von Tertullian stamme, wird von sämtlichen vier andern eben genannten Gelehrten entschieden abgelehnt; jedoch haben die Caspar bekannt gewordenen Gegenargumente Harnacks ihn nicht zum Aufgeben seiner Ansicht veranlaßt (vgl. E. Caspar, Geschichte des Papsttums, 1, 1930, 572). Anderseits fand auch Harnacks Versuch, durch Emendierung des Textes (id est ad Romanam [statt omnem] ecclesiam Petri propinquam) einen befriedigeren Sinn zu gewinnen, keine Gegenliebe, sondern nur einmütige Ablehnung bei den vier andern hier in Frage stehenden Vertretern der Kallisthypothese. Eine ähnlich ungünstige Aufnahme wurde auch der Auslegung Köhlers zuteil. Nach ihm habe Kallist mit omnis ecclesia Petri propinqua sagen wollen: „die ganze Petrus nahe Kirche (omnis ecclesia Romana = ὅλη ἐκκλησία) bin ich: l'église c'est moi". H. Koch (ZntWiss 1932, 68—72) und Stoeckius (S. 88 f.), die dazu Stellung nehmen konnten, wollen von dieser Auffassung nichts wissen.

Stoeckius' Lösungsversuch ist durch Kombinierung von Gedanken, die Harnack und Köhler vorgetragen haben, entstanden. Durch Harnacks verunglückten Emendationsversuch wurde Stoeckius zu einer ähnlich kühnen, jedoch überlieferungsgeschichtlich und paläographisch noch weniger begründeten radikalen Textänderung ermutigt, und von Köhler wurde ihm die Richtung gewiesen, in der er seine Konjekturalkritik betätigen konnte. Denn sachlich steht der von Köhler ohne Textkorrektur behauptete Sinn von Pud. 21, 9 der für Stoeckius nach vollzogener Konjektur sich ergebenden Bedeutung sehr nahe. So vereinigt denn auch diese neueste Interpretation die Willkür und Künstlichkeit der von Harnack und Köhler gelieferten Erklärungen miteinander. H. Koch, der, wie bereits erwähnt, die von Caspar, Harnack und Köhler vorgetragenen Thesen kritisiert und mit guten Gründen abgelehnt hat (Primatus Petri 1930, 5—32; ZntWiss 1932, 68—72, 317 f.), wird von seinem Standpunkt aus, wenn er sich veranlaßt sehen sollte, zu der von Stoeckius vorgelegten Auffassung Stellung zu nehmen, diese noch entschiedener als die drei andern Interpretationsvorschläge zurückweisen. Aus diesen Bemerkungen erhellt, daß sämtliche fünf Autoren, die in der jüngsten Zeit vom Standpunkt der Kallisthypothese aus den Versuch zur Lösung der Streitfrage unternommen haben, trotz der mit größtem Scharfsinn geführten Diskussion fünf verschiedene Auffassungen vortragen. Diese Feststellung weist allein schon deutlich darauf hin, daß vom Standpunkt der Kallisthypothese aus keine befriedigende Antwort gegeben werden kann.

Ein besonders großes Hemmnis für eine in den Gedankengang Tertullians sich zwanglos einfügende Erklärung von Pud. 21, 9 ist die bei Annahme der Kallisthypothese sich fast automatisch einstellende Versuchung, den Text in primatsfreundlichem Sinn aufzufassen. Wenn wir von Caspar (Primatus Petri, 1927, 16), der in Tertullians De pudicitia „praktische Beanspruchungen einer Vorrangstellung der römischen Kirche" ohne eine theoretische Begründung bezeugt findet, absehen, brachte fast nur H. Koch die vom Gegner Tertullians stammende Argumentation nicht mit der Primatsfrage in Verbindung und erarbeitete die

---

premiers siècles, 1933, 205 f., 209; J. Haller, Das Papsttum², 1936, 455; U. Gmelin, Auctoritas. Römischer Princeps und päpstlicher Primat (Forschungen z. Kirchen- und Geistesgeschichte, Bd. 11), 1937, 87 A. 41; K. Müller-H. von Campenhausen, Kirchengeschichte 1, 1938, 258 f. Ob es sich bei C. Figgini, Scuola cattolica 52, 1924, 204—211, der auf demselben Standpunkt steht, um eine selbständige Arbeit handelt oder bloß um ein Referat, vermag ich nicht festzustellen, da mir die Zeitschrift nicht zugänglich ist. Vgl. noch E. Fascher im Artikel „Petrus" bei Pauly-Wissowa-Kroll c. 1359 f.

[8] D. Franses in Studia cath. 1, 1924/25, 248—259 steht auf demselben Standpunkt, glaubt jedoch annehmen zu müssen, daß hinter dem edictum peremptorium des Agrippinus ein vorher erlassenes, allerdings nur allgemein gehaltenes Edikt Kallists stehe. Mit dieser Ansicht ist in etwa verwandt die von A. Vellico, Antonianum 5, 1930, 25—56 vertretene noch viel weniger haltbare Auffassung, wonach zwar Agrippinus der „immediatus adversarius" Tertullians sei, jedoch stamme das edictum peremptorium von Kallist.

dem ganzen Zusammenhang allein gerecht werdende Erklärung von Pud. 21,9, die allerdings vom Standpunkt der Agrippinthese viel näher liegt und sich noch besser und einleuchtender begründen läßt. Mit „omnis ecclesia Petri propinqua" ist jede „Petrus verwandte, d. h. von Petrus abstammende, zu ihm in Beziehung stehende, mit ihm zusammenhängende Kirche, jede Kirche, deren Bischof sein amtliches Dasein auf Mt 16, 18 f. zurückführen kann", also die Gesamtheit der katholischen Bischofskirchen gemeint[4]. Nur bei dieser Auffassung tritt der Gegensatz zwischen der montanistisch-spiritualistischen Erklärung Tertullians und der entgegenstehenden Deutung und Praxis der Kirche der „Psychiker", die eine objektive Bindung an die Amtsträger, d. h. die Bischöfe der katholischen Kirche, behauptete, wirkungsvoll und scharf hervor. Die von Tertullian bekämpfte Auslegung von Mt 16, 18 f. will nur die bischöfliche Binde- und Lösegewalt, jedoch keine andere sich davon unterscheidende Bevollmächtigung Petri, die nur auf den römischen Bischof übergegangen wäre, begründen. Der katholische Bischof in Pud. 21,9 hat ebenso wie Cyprian, Optatus von Mileve und andere Väter Mt 16, 18 f. nur als Gründungsurkunde der bischöflich-hierarchischen Gewalt angesehen.

So richtig es ist, wenn H. Koch, Kallist und Tertullian, 1920, 94 (vgl. Cathedra Petri, 1930, 13) schreibt, daß der in Pud. 21,9 zurückgewiesene Gedanke keineswegs von einem nichtrömischen Bischof stammen müsse[5], weil Tertullians Gegner für alle seine bischöflichen Kollegen auf Grund von Mt 16, 18 f. das Recht der Sündennachlassung in Anspruch nimmt und darum hier auch, wenn Pud. 21,9 allein in Frage käme, der römische Bischof als der von Tertullian befehdete Gegner nicht ausgeschlossen zu sein brauchte, muß doch betont werden, daß die von Tertullian gewählte Formulierung (omnis ecclesia Petri propinqua) als wenig glücklich angesehen werden müßte, wenn der römische Bischof von ihm direkt angegriffen worden wäre. Wenn wir berücksichtigen, daß Tertullians Schüler, Cyprian von der römischen Kirche als dem „locus Petri" (Ep 55, 8) oder der „cathedra Petri" (Ep 59, 14) spricht, und wenn wir ferner bedenken, daß bei Tertullian selbst zwar nicht die cyprianische Terminologie vorkommt, er aber doch als erster Petrus, nicht Petrus und Paulus, als den Quellpunkt des römischen Episkopats betrachtet (Praesc. 32), muß der Ausdruck „omnis ecclesia Petri propinqua" (= omnes ecclesiae Petri propinquae) in dem gegebenen Zusammenhang ungewöhnlich und auffallend erscheinen. Die entscheidenden gegen die Kallisthypothese und damit auch gegen die Ergebnisse der von Stoeckius vorgelegten Studie sprechenden Gründe ergeben sich aus der Tatsache, daß aus dem Gesamttenor von De pudicitia kein irgendwie ausreichendes Beweismoment dafür geltend gemacht werden kann, daß Tertullian an einen außerhalb Afrikas lebenden katholischen Bischof als Gegner denkt, und an zweiter Stelle daraus, daß der Hippolytbericht (Philosoph. 9, 12), der Kallist und seine „laxe Praxis" bekämpft, eine ganz andere Situation voraussetzt, als sie auf Grund von Tertullians Schrift De pudicitia erschlossen werden muß.

Zum Schluß noch ein kurzer Hinweis darauf, daß die von Stoeckius vorgeschlagenen Textkorrekturen (perpetuum statt peremptorium [1,6], tuam statt omnem und propriam statt propinquam [21,9]), die zum Zweck der klareren Herausarbeitung der das Primatsbewußtsein bezeugenden Interpretation willkürlich gemacht wurden, auch aus dogmengeschichtlichen Erwägungen heraus ganz verfehlt sind. Der auf diese Weise hergestellte Text und sein ihm unterstellter Sinn setzt nämlich ein historisch geradezu unmögliches, durch andere altchristliche Zeugnisse widerlegtes fortgeschrittenes Entwicklungsstadium des päpstlichen Primatsbewußtseins voraus, wie es erst in viel späterer Zeit in Erscheinung getreten ist. Das, was K. Adam, Theol. Quartalschr. 1928, 168 ff. und B. Poschmann, Ecclesia principalis, 1933, 10 f. in ihrer Stellungnahme gegen Caspars Deutungsversuch und die daraus sich ergebenden dogmenhistorischen Schwierigkeiten geltend gemacht und näher begründet haben, muß in noch verstärktem Maße gegen Stoeckius ins Feld geführt werden. Ferner darf hier auf das Schicksal der von Harnack vorgeschlagenen Textänderung, wonach statt omnis ecclesia gelesen werden sollte Romana ecclesia Petri propinqua, aufmerksam gemacht werden. Mit Recht wurde diese Konjektur von der Kritik einhellig als willkürlich zurückgewiesen. A fortiori müssen auch die weitergehenden Textänderungen Stoeckius' abgelehnt und als gänzlich unhaltbar bezeichnet werden. Der zu erklärende Text lautet auch weiterhin: „omnis ecclesia Petri propinqua". Die einzig befriedigende Erklärung der Worte wird ungezwungen gewonnen, wenn als Gegner Tertullians nicht Papst Kallistus, sondern ein afrikanischer Bischof anerkannt wird, d. h. Tertullians De pudicitia spielt in der Entwicklungsgeschichte des päpstlichen Primats überhaupt keine Rolle.

2. W. Köhler[6] verteidigt trotz der von H. Koch (Zeitschr. f. Neutest. Wiss. 1932, 68—72 u. 317 f.) und H. Stoeckius (S. 88 f.) geltend gemachten Gegengründe seine bereits früher (Zeitschr. f. Neutest. Wiss. 1932, 60—67) vertretene Auffassung des Begriffs der „omnis ecclesia Petri propinqua". Im Anschluß an H. Koch setzt er die Kallisthypothese als richtig voraus, erklärt jedoch im Unterschied zu ihm, offenbar durch Harnacks bereits u. Nr. 1 erwähnte Akademie-Abhandlung inspiriert, den umkämpften Begriff dahin, daß darunter nicht die ganze Kirche, die aus einzelnen Bischofskirchen besteht, zu verstehen, sondern nur die römische Kirche gemeint sei. Die römische Kirche heiße die „Petrus nahe" Kirche, weil sie das Petrusgrab besitze. Diese Ansicht sucht nun jetzt K. durch ausführliche religionsgeschichtliche Darlegungen zu stützen. Der in Pud. 21,9 von Kallist stammende Gedankenkomplex (Idee der derivatio potestatis und der Begriff einer „ecclesia Petri propinqua") sei nicht aus der religiösen Welt Tertullians und Cyprians, sondern aus antiken religiösen und kultischen Vorstellungen und Zusammenhängen abzuleiten und zu erklären. Ausdrücklich betont jedoch der Verf., das sei vorweg hervorgehoben, daß seinem religionsgeschichtlichen Deutungsversuch nur der Charakter einer Hypothese zukomme (S. 38).

Im einzelnen zeigt K., daß die Idee der fließenden und strömenden Kraft, die in mannigfachen Formen von der Gottheit auf

[4] K. Koch, Cathedra Petri, 1930, 21; Kallist und Tertullian, 1920, 94 f.; van den Eynde (o. A. 1), 1933, 207. Über Mt 16, 18 f. als Stiftungsurkunde des Episkopats vgl. besonders K. Adam in Theol. Quartalschr. 1912, 99 ff., 203 ff.; bei Cyprian vgl. z. B. Ep 33, 1; De unit. eccles. 4.

[5] Damit gebe ich den in meiner Patrologie, 1938, 92 eingenommenen Standpunkt, als ob Pud. 21,9 allein genügte, die Kallisthypothese entscheidend zu widerlegen, auf. Zuviel Beweiskraft haben gleich mir auch G. Esser, 1914, 19; K. Adam, 1917, 48 f.; G. Bardy, RevScRel 1924, 19 und A. Ehrhard, Kirche der Märtyrer, 1932, 362 f. dem in Frage stehenden Text zugetraut.

[6] **Köhler,** Walter, **Omnis ecclesia Petri propinqua,** Versuch einer religionsgeschichtlichen Deutung. [Sitzungsber. d. Heidelberger Akademie d. Wiss., Philos.-hist. Klasse, Jahrgang 1937/38, 3. Abh.] Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1938 (38 S. 8° u. 2 Tafeln). M. 2,70.

eine Person oder Sache übertragen werden kann, in allen Religionen, angefangen von den ältesten Zeiten bis in die Gegenwart, festgehalten wird. Daß die Vorstellung einer mystisch-magisch aufgefaßten fließenden Kraft (potestas, nicht vis = δύναμις) besonders auch zur Zeit Tertullians und Kallists lebendig war, sei erwiesen (S. 14). Ferner kenne der antike Heroenkult die lebenspendende Kraft, die vom Grabe des Heros ausströme. Da zwischen Menschen und Heroen auch ein geistiger Verkehr angenommen werde, könne die dem Petrus verliehene potestas ligandi atque solvendi aus diesem Zusammenhang gedeutet werden. Die in dem Apostel wohnende δύναμις τοῦ δεῖν καὶ λύειν dürfe als „fließende Heroenkraft" aufgefaßt werden (S. 18). Wer das Grab des Heros besitze, verfüge auch über die Kraft des Heros. Nach antiker Vorstellung seien die Verwandten (propinqui) die hauptsächlichsten Träger des Totenkults, und so sei es verständlich, daß Kallist unter dem Einfluß dieser Gedankenwelt erklärt habe, die von Petrus, dem ἥρως κτίστης der Römer, ausgehende Gewalt sei auf die dem Apostel „verwandte" römische Kirche (ecclesia propinqua), die ein Analogon zur heidnischen Familien-Ahnen- oder Heroen-Kultgenossenschaft sei, übergegangen (S. 23). Dem verschlossenen Gründergrab des Romulus und der antiken Cäsarverehrung stelle Kallist das offene Grab des Apostels entgegen, denn „antik gesprochen ist Petrus Gentilheros der ecclesia Romana". Die im Petrusgrab schlummernde Macht ströme von da auf die ganze Gemeinde und ihren Führer über (S. 29—32). Damit habe Kallist erstmals die Idee, daß der römische Bischof der Nachfolger Petri sei und gleich ihm dieselbe Binde- und Lösegewalt besitze, ins Leben gesetzt, und auch wenn damit noch keine Ausdeutung von Mt 16,18 f. im Sinne eines Primats verbunden gewesen sei, habe der Primatsgedanke doch bereits „von der Tür gelauert" (S. 37).

Nach meinen unter Nr. 1 gebotenen Darlegungen ist auch dieser Erklärungsversuch der „Omnis ecclesia Petri propinqua" von vornherein deshalb verfehlt, weil er ebenso, wie dies bei Stoeckius der Fall ist, von der falschen Voraussetzung, daß die Kallisthypothese tragbar sei, ausgeht. Köhler hält das von H. Koch 1920 gelegte Fundament für haltbar, ohne zu den neuesten für Agrippin als Gegner Tertullians eintretenden Veröffentlichungen Stellung zu nehmen. Doch auch vom Standpunkt der Kallisthypothese ist die von K. aus religionsgeschichtlichen Zusammenhängen versuchte Deutung von Pud. 21,9 als unhaltbar abzulehnen. Denn die Voraussetzung für die religionsgeschichtliche Erklärung, die Behauptung nämlich, daß mit „omnis ecclesia Petri propinqua" nur die römische Kirche gemeint sei, ist unbewiesen und falsch. Der ganze Kontext der tertullianischen Polemik läßt es sicher erkennen, daß es sich für den Montanisten Tertullian um die Bekämpfung eines Gegners handelt, der einen großkirchlich-hierarchischen Kirchenbegriff vertritt und für den die Gesamtkirche sich aus einer Summe von monarchisch geführten Einzelkirchen zusammensetzt. Mag auch die Bezeichnung der Gesamtkirche als „numerus episcoporum" (Pud. 21,17) eine überspitze Formulierung Tertullians sein, so entzieht doch der von Tertullians Gegner vertretene Kirchenbegriff dem Verf. die Grundlage für seine Interpretation des „omnis ecclesia Petri propinqua". Zu welch gezwungenen und gekünstelten Deutungen K. in Konsequenz seiner Auffassung gelangt, ersieht man besonders aus seiner Auslegung des folgenden Textes: „Super te, inquit, aedificabo ecclesiam meam, et: dabo tibi claves, non ecclesiae; et quaecunque solveris vel alligaveris, non quae solverint vel alligaverint" (Pud. 21,10). Hier sei unter „ecclesiae" wiederum nur die römische Kirche zu verstehen, und „solverint vel alligaverint" habe nicht „jede Petrus verwandte Kirche", sondern „die eine Mehrheit darstellende, Kallist einschließende römische Gemeinde" zum Subjekt (S. 32 f.). Auch nach seinen neuesten Darlegungen möchte ich Köhlers Deutung des umstrittenen Begriffs mit G. Krüger (Zeitschr. f. Neutest. Wiss. 1932, 67) „nur einen Einfall" nennen.

Wenn nun K., an seinem „Einfall" festhaltend, dazu übergeht, seine Auffassung durch Heranbringung von Vorstellungen des griechisch-römischen Heidentums zu erklären, so möchte ich meinen, daß der Verf. den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Abgesehen davon, daß, wie K. selbst S. 32 feststellt, bei Tertullian kein Wort vom Petrusgrab, das Kallist im Verein mit antiken religiösen Vorstellungen den Sinn von Mt 16,18 f. erschlossen haben soll, zu lesen ist, hat auch Kallist nicht als erster, wie der Verf. meint (S. 36), „das Doppelgespann Petrus und Paulus mit Bezug auf Rom zum Eingespann" gemacht, da bereits etwa 20 Jahre früher (um 200) Tertullian selbst (Praesc. 32) Petrus als alleinigen Quellpunkt des römischen Episkopats ansah. Warum ist denn K. immer nur dazu geneigt, eine von heidnischen Vorstellungen ausgehende Wirkkraft anzunehmen, und warum soll es denn nicht, methodisch geurteilt, vernünftiger und richtiger sein, den Christen des beginnenden dritten Jahrhunderts etwas mehr Denk- und Deutungsvermögen, das aus original christlichen Traditionen und Vorstellungen schöpft, zuzutrauen? Muß denn ein römischer Bischof um 220, dem bereits ein Mann von so ausgeprägtem hierarchischen Verantwortungsbewußtsein, wie es Viktor besessen hat, vorangegangen war, auf den Krücken heidnischer Ideen zu einem neuen Verständnis von Mt 16,18 f. geführt werden, oder ist nicht vielmehr die andere Vermutung, daß man in Erinnerung an die Wirksamkeit und den Tod des Apostels, die wegen des Besitzes des Petrusgrabes immer lebendig bleiben mußte, gerade in Rom das geistige Bild des historischen Petrus mit all den Überlieferungen, die ihn in ein besonderes Verhältnis zu Jesus gebracht hatten, viel lebhafter als anderswo festhielt, historisch wahrscheinlicher? Wenn man sich ferner vergegenwärtigt, daß nicht nur Irenäus, Haer. III 3,3 (um 180—190), sondern bereits zwei Jahrzehnte früher auch Hegesipp (Eusebius, H. e. IV 22,3) eine damals in Rom vorhandene an Petrus und Paulus anknüpfende Bischofsliste kannte, die für beide Kirchenmänner monarchische ἐπίσκοποι aufführte (vgl. R. A. Lipsius, Chronologie der römischen Bischöfe, 1869, 145 f.; Theol. Rev. 1937, 185 f.), so scheint es mir durchaus möglich, ja wahrscheinlich, daß, wie auch J. Friedrich, Zur ältesten Geschichte des Primates in der Kirche, 1879, 76 f.; A. Harnack, Sitzungsber. 1927, 141 und Stoeckius, S. 69 kombinierten, bereits um 190 Viktor sich für sein Auftreten im Paschastreit, ohne von heidnischen Vorstellungen beeinflußt und angeregt zu sein, auf Mt 16,18 f. berufen hat.

Breslau. Berthold Altaner.

Rebstock, P. Bonaventura, O. S. B., **Vom Wort des Lebens. Gedanken zum Johannes-Evangelium** im Geiste der heiligen Väter. 1. Band: Kapitel 1—6. 2. Auflage. Dülmen i. W., Laumann, o. J. [1939] (272 S. gr. 8°). Gbd. M. 5,50.

Die vorliegenden „Gedanken zum Joh-Ev" sind aus einer Arbeitsgemeinschaft mit jungen Theologen hervorgegangen. Die erste Auflage war, als Manuskript gedruckt, in Lieferungen ausgegeben worden. Sie sind es aber wert, in Buchform einem weiteren Leserkreis zugänglich gemacht

*

zu werden. Der Verf. erklärt im Vorwort: „Unsere Arbeit erhebt nicht den Anspruch, eine literarische Exegese des Ev zu bieten". Man sieht jedoch bei der Lektüre bald, daß er sich, ehe er seine Gedanken über das pneumatische Ev anderen darzubieten begann, zuerst gründlich in den Text vertieft und ihn an Hand der exegetischen Literatur studiert hat. Und was er bietet, sind nicht bloß Gedanken gelegentlich der Lektüre des Joh-Ev, die mit dessen Text vielleicht noch lose zusammenhängen, sondern gedankenreiche theologisch-aszetische Betrachtungen über den Text selbst, die sich nur gelegentlich weiter von ihm entfernen. Vor allem verdient hervorgehoben zu werden, daß R. von der allegorischen Auslegung — trotz der zustimmenden Sätze, die er darüber S. 195 f. im Anschluß an Ambrosius bringt — einen spärlichen Gebrauch macht. Es besteht, trotz der gegenteiligen Stimmen, die von der allegorischen Schrift„auswertung" das Heil für die Homiletik erwarten und ihr Bedauern darüber äußern, daß seit 400 Jahren leider die antiochenische Schule der Schrifterklärung in der Kirche vorherrschend geworden ist, kein Zweifel, daß die redliche Vertiefung in den Literalsinn der Schrift im Schweiße des Angesichtes allein sich als fruchtbringend erweisen wird. Man braucht nicht erst eigene Gedanken hineinzulesen, um sie dann wieder als „Vollsinn" aus den Worten der Bibel — die dadurch Gefahr laufen, zu bloßen Vokabeln zu werden — herauszuholen, zum mindesten nicht, solange man nicht den Literalsinn in seiner wirklichen Tiefe ausgeschöpft hat. Diese kritischen Randbemerkungen treffen aber den Verf. dieses Buches kaum; denn, was er dem Leser bietet, ist im ganzen solide geistige Kost. Und er versteht auch einen klaren, nüchternen und phrasenlosen Stil zu schreiben und auf falsches rhetorisches Pathos und eine blütenreiche Bildersprache — ein häufiges Charakteristikum religiöser Belletristik — zu verzichten. Man darf deshalb seinem Buch einen großen Kreis ernster Leser und dem vorliegenden 1. Band eine baldige Fortsetzung wünschen.

Einige Anstöße, die mir begegnet sind, mögen noch vermerkt werden. Die Erklärung von 2,4 (S. 61 f.) dürfte sich kaum bewähren. Die vorgeschlagene Deutung der „Stunde" Jesu liegt doch dem Zusammenhang zu fern. — S. 30 steht, allerdings in einem Zitat, ein störendes „Jehova". — S. 217: Die Synagoge von Kapharnaum (Tell Hum), von der noch Ruinen vorhanden sind, stammt nach den Untersuchungen von Kohl und Watzinger erst aus der Zeit um 200 n. Chr., kann also nicht die von dem heidnischen Hauptmann erbaute sein. — In dem Zitat aus Mt 25,30 S. 229 wäre statt der „äußersten Finsternis" richtiger „die Finsternis draußen" zu übersetzen, Joh 1,18 statt „im Schoße": „am Busen" (vgl. 13,23). — Mehrere ungenaue Formulierungen und Unrichtigkeiten begegnen in den Ausführungen S. 151—154. Ganz unmöglich ist der Satz (S. 153), Paulus sei nach seinen großen Missionsreisen regelmäßig nach Jerusalem zurückgekehrt, um über seine Tätigkeit zu berichten. Dem widerspricht sowohl die Apg wie das Apostelbewußtsein des Paulus. — Zu dem über die Entscheidung des Apostelkonzils Gesagten wäre noch zu bemerken, daß sie sich nur auf die Heidenchristen bezog, die Frage der Verpflichtung der Judenchristen zum Gesetz dagegen nicht ausdrücklich berührte. — Ein Mißverständnis liegt zweifellos vor, wenn (S. 152 f.) eine sachliche Unterscheidung zwischen der Verkündigung Jesu vom Gottesreich bei den Synoptikern und seiner Predigt vom ewigen Leben bei Joh gemacht wird. Denn „das ewige Leben" bei Joh ist nichts anderes als das Reich Gottes. Auch kann man im Sinne Jesu nicht ein Reich Gottes im Himmel und eines auf Erden unterscheiden (S. 153); denn es gibt nur das eine eschatologische Gottesreich, das durch Jesu Wirksamkeit in die Gegenwart hereinreicht.

Dillingen (Donau). J. Schmid.

Busch, Friedrich, **Zum Verständnis der synoptischen Eschatologie; Markus 13 neu untersucht.** [Neutestamentliche Forschungen, herausgegeben v. Prof. D. Otto Schmitz, 4. Reihe: Evangeliumsproblem, 2. Heft.] Gütersloh, C. Bertelsmann, 1938 (XIV, 157 S. 8°). M. 5.

Erst gegen das Ende seines Evangeliums, im Anschluß an den Bericht über die Tempelreinigung, wird Mk etwas mitteilsamer in bezug auf Jesu Lehre. Kein Redestück aber erreicht an Umfang das Kap. 13, den Unterricht über die letzten Dinge, der sich an die Weissagung über den Untergang des jüdischen Heiligtums reiht. Bezeichnet man diese Unterweisung, die dem Evangelisten offenbar besonders wichtig schien, als eine Art von „Abschiedsrede", so muß man freilich sofort hinzufügen, daß sie nach Form und Gehalt sehr weit von der entsprechenden Darstellung des vierten Evangeliums absteht, wie sie denn auch in anderen Rahmen, zeitlich und örtlich, eingebettet ist. Die mannigfaltigen Untersuchungen, die dieses Stück in neuerer Zeit erfuhr, haben ihm nicht wenig zugesetzt, und fast möchte man sagen, die Perikope teile das Schicksal der armen Frau von Mk 5,26: *πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ' αὐτῆς πάντα*. Es ist lehrreich, an solchem Punkt die Geschichte der Exegese zu verfolgen und zu beobachten, welchen Wandel der Betrachtung die Arbeit der letzten Jahrzehnte hervorgebracht hat, ohne daß man bei irgendeiner Frage von Bedeutung zu einheitlichem Ergebnis gekommen wäre. Meinte Harnack noch die Eschatologie ganz aus dem Evangelium verbannen zu dürfen und Jesus von aller derartigen Aussage nach Möglichkeit entlasten zu müssen, so erblicken andere vor ihm und nach ihm mit größerem Recht gerade hier das allerzuverlässigste Überlieferungsgut. Sind die einen der Annahme eines „hellenistischen Elementes" durchaus abhold, so wollen die anderen von „jüdischer Apokalyptik" im echten Wort Jesu nichts wissen. Dementsprechend glaubt man bald hier, bald dort den Text von fremdartigen Zutaten befreien zu sollen, so daß schließlich fast gar nichts in diesem Kapitel allgemein als „echt" Anerkennung findet. Ziemlich allgemein hat sich eine Ansicht durchgesetzt, die erstmals bei Colani (1864) erscheint, Mk habe in diesem Kapitel eine sog. „kleine Apokalypse" eingearbeitet. Deren Abgrenzung ist freilich wieder bei den verschiedenen Forschern alles andere als einheitlich; doch das geschriebene Blatt verrate sich schon durch die in der gesprochenen Rede unmögliche Wendung 13,14: *ὁ ἀναγινώσκων νοείτω*.

Man wird einräumen müssen, daß die literarkritischen Schwierigkeiten bei diesem Kapitel größer sind, als bei irgendeinem anderen Stück der synoptischen Evangelien. Wäre der Sachverhalt überall ebenso undurchsichtig, so würde J. Chapman eher auf Zustimmung zu den kühnen Thesen rechnen dürfen, mit denen er in seinem 1937 erschienenen Buch „Matthew, Mark and Luke" versucht hat, die ganze Zweiquellentheorie umzustürzen und als Torheit zu erweisen. Lediglich auf Mk 13 angewiesen würden wir uns weder sicher fühlen in dem Ergebnis, daß Mk die Vorlage sowohl für Mt als auch für Lk darstellt, noch wäre jemand auf die Hypothese einer Redequelle Q gekommen. Und für die Frage, ob Q vor oder hinter Mk anzusetzen ist, bzw. ob Q in diesem Stück von Mk benutzt worden ist, finde ich nicht den geringsten Anhaltspunkt. Wenn neuere Forschung gar dazu überging, wieder mit Urmarkus, Geschichts- und anderen Quellen zu arbeiten, so hat das nur den Wert zu zeigen, daß die Rechnung bei der Zweiquellen-

theorie keineswegs glatt aufgeht; und vollends die formgeschichtliche Arbeit (deren Bedeutung nicht verkannt werden soll) an die Stelle der synoptischen Forschung setzen zu wollen, wäre Flucht ins Dunkle, oder allenfalls ein Versuch, die um Vieles schwierigere Aufgabe zu meistern, nachdem man der nächstliegenden und leichteren nicht Herr werden konnte.

Buschs Studie ist aus der Schule von Schniewind hervorgegangen. Wir erhalten damit eine fleißige, sachkundige und beachtenswerte Arbeit, die sich das Ziel gesetzt hat, das Kapitel Mk 13 und seine Parallelen im Zusammenhang der ganzen Verkündigung, wie der Evangelist sie darbietet, zu verstehen, d. h. im Zusammenhang mit der Frohbotschaft vom Leiden des Christus und der Christen. Energisch erinnert der Verf. die Exegeten an die Pflicht, zunächst nach einheitlichem Aufbau zu suchen, nicht nach Widersprüchen; eher und aufmerksamer den Evangelisten zu hören als seine Kritiker. In fünf Kapiteln behandelt er: I. die Geschichte der Forschung in ihren Grundproblemen, II. die literarkritische und formgeschichtliche Erforschung der Synoptiker und Mk 13, III. die Komposition des Evangelisten und Mk 13, IV. das alttestamentliche und jüdische Traditionsgut und Mk 13, V. Mk 13 als Bezeugung des Kerygma.

Das Buch ist nicht bequem zu lesen. Seine Wirkung würde wesentlich gesteigert, wäre die Sprache einfacher und der Aufbau klarer. Dafür wird der Leser aber entschädigt durch ein Urteil, das oftmals den Nagel auf den Kopf trifft.

Bonn. Heinrich Vogels.

Diekamp, Prof. Dr. Franz, Päpstlicher Hausprälat und Domkapitular, **Analecta Patristica. Texte und Abhandlungen zur griechischen Patristik.** [Orientalia Christiana Analecta 117.] Roma, Pont. Institutum Orientalium Studiorum, 1938 (252 S. gr. 8°). Lire 62.

In einem stattlichen Band veröffentlicht der Münsterer Erforscher der Patristik einen Teil der Texte und Abhandlungen, die sich ihm aus seinen umfassenden Handschriftenstudien für die Edition der Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi (Münster 1907) und andern patristischen Arbeiten ergeben hatten. „Es ist eine recht bunte und ungleichmäßige Mischung von Abhandlungen. Die einen betreffen anerkannte Größen der Patristik, andere beziehen sich auf weniger bekannte Autoren, wieder andere sollen ihrem Gegenstande überhaupt erst einen Platz in der altkirchlichen Literaturgeschichte erwerben. In einem Teil der Abhandlungen überwiegen die Texte, in einem andern die Untersuchungen über das Leben und die schriftstellerische Arbeit der Autoren, einige sind sehr kurz, andere umfangreich, und auch der Wert ist sehr verschieden. Ein Zusammenhang besteht nur insoweit, als die Abhandlungen mit einer Ausnahme (N. 12) Autoren aus der Zeit der griechischen Kirchenväter betreffen" (Vorwort). Eine kurze Übersicht soll einen Einblick in den reichen Inhalt des hochgelehrten Werkes geben.

1. (5—9) Zwei ansehnliche Bruchstücke aus einer bisher unbekannten Abhandlung des h. Athanasius von Alexandrien *Περὶ νόσου καὶ ὑγιείας* wenden sich gegen die buchstäbliche Deutung von Spr 6, 4 und verwerfen die (messalianisch anmutende) Forderung des ständigen Wachseins.

2. (10—12) Ein kleines Bruchstück christologischen Inhaltes trägt zu Unrecht den Namen des h. Cyrill von Jerusalem.

3. (13—15) Aus einem bisher unbekannten Brief Gregors von Nyssa an den Grammatiker Xenodorus ist noch eine Begriffsbestimmung über das Wesen der *ἐνέργεια* erhalten.

4. (16—49) Die bis zur Stunde umstrittene Frage, ob Gelasius von Caesarea der Verfasser oder der Übersetzer des 10. und 11. Buches der Kirchengeschichte des Rufinus von Aquileia ist, sucht Diekamp mit beachtenswerten Gründen zugunsten des Rufinus zu entscheiden: Rufinus ist seinem eigenen Zeugnis und dem einmütigen Zeugnis der Überlieferung gemäß der Verfasser der genannten zwei Bücher, Gelasius der Übersetzer. Bekanntlich hat A. Glas (Die Kirchengeschichte des Gelasios von Kaisareia, die Vorlage für die beiden letzten Bücher der Kirchengeschichte Rufins, Leipzig 1914) die gegenteilige Ansicht verfochten und der Byzantinist P. Heseler setzt sich nachdrücklich dafür ein (vgl. Byz.-Neugriech. Jahrb. 12 [1936] 201). Diekamp bestimmt als wahrscheinliches Geburtsdatum für Gelasius das Jahr 335 oder 336. Im Jahre 365 oder 366 hatte Gelasius für kurze Zeit den Bischofsstuhl von Caesarea inne. 381 nimmt er am Konzil von Konstantinopel teil. 404 oder 405 soll er gestorben sein (nach der gewöhnlichen Annahme 395). Rufin gab die genannten Bücher um 402 oder etwas später heraus. — Das Hauptwerk des Gelasius scheint eine Unterweisung über die Grundlehren der Kirche gewesen zu sein, das nach Umfang und Inhalt mit den 23 Katechesen seines Oheims Cyrill von Jerusalem ziemlich gleich war. Diekamp bietet eine Sammlung von 17 dogmatischen Gelasiusfragmenten, die zumeist dem genannten Werk entnommen sind. Andere Fragmentüberschriften weisen auf Predigten auf Ostern, Epiphanie, Mt 26, 39, Joh 5, 34, Gen 32, 24. Die Gelasiusschriften wurden in den christologischen Kämpfen des 5.—7. Jahrhunderts exzerpiert. Seine Christologie bewegt sich auf der Linie, die von den Kappadoziern eingehalten wird, die zwischen den radikalen Alexandrinern und Antiochenern klug die Mitte zu halten weiß.

5. (50—53) Petrus, Bischof von Myra in Lycien († nach 457), über den wir fast nichts wissen, verfaßte vielleicht noch vor dem Konzil von Chalcedon ein Werk „Gegen Apollinaris", von dem ein Fragment sich erhalten hat. Ein Synodalschreiben edierte neu Ed. Schwartz (Acta Conc. Oec. Tom. II vol. 5 [1934] 60—63).

6. (54—108) Gennadius von Konstantinopel erscheint als eine kraftvolle, sympathische Persönlichkeit. Sein Schrifttum liegt nur in Bruchstücken vor. Die Reste der Pauluskommentare hat K. Staab (Pauluskommentare aus der griechischen Kirche, Münster 1932, 352—422) ediert. Andere Exegetica, soweit sie festgestellt sind, sind gesammelt bei Migne PG 85, 1624—68. Diekamp bietet folgende Sammlung: 1. Zwei Fragmente aus der „Antwort" des Gennadius, die Facundus von Hermiane in lateinischer Übersetzung aufbewahrt hat. Des Gennadius Werk war eine hitzige Kampfschrift gegen die berühmten zwölf Anathematismen Cyrills von Alexandrien aus den Jahren 431 oder 432. Mit den antiochenischen Theologen sah Gennadius in Cyrills Christologie Apollinarismus. Er zögert nicht, die Worte des Apostels über den Antichrist 2 Thess 2, 7 auf Cyrill zu beziehen! Die Besorgnis der antiochenischen Theologen um die alexandrinische Christologie war nicht ganz unberechtigt. Cyrills Nachfolger Dioskur ging im besten Glauben, treuer Cyrillianer zu sein, im Sumpf des Monophysitismus unter, mit ihm die Kirche Alexandriens. Unterlag Antiochien zu Ephesus, so ist doch zu Chalcedon sein Einfluß deutlich erkennbar: *μία ὑπόστασις* (Alexandrien) *καὶ ἓν πρόσωπον* (Antiochien). Es ist deshalb nicht so sehr erstaunlich, wenn antiochenische Theologen als Befürworter des Chalcedonense erscheinen, darunter auch Gennadius. Es ist nicht unglaubhaft, daß Nestorius in den lichtvollen christologischen Formeln des Tomos Leonis seine Lehre wiedererkennen wollte, daß der Tomos den Antiochenern annehmbarer war als den Alexandrinern. 2. Ein weiteres Fragment aus der Abhandlung „An Parthenius" (um 431) ist wiederum gegen Cyrill ausgerichtet. Gennadius polemisiert gegen den längst eingebürgerten mariologischen Ehrentitel, den die Antiochener verdrängen oder doch zurückdrängen wollten. 3. Zwischen 450—58 schrieb Gennadius ein begeistertes Lob des schon erwähnten Tomos Leonis.

4. Ein bisher schon bekanntes Synodalschreiben vom Jahre 458 oder 459, in längerer und kürzerer Form erhalten, eifert gegen die Simonie. 5. Ein Brieffragment ist wegen seines Ansehens später als angeblich siebter Kanon in die Akten des ökumenischen Konzils von Konstantinopel 381 eingefügt worden. Es handelt von der Aufnahme von Häretikern in die Kirche. 6. Ein Fragment gibt eine Deutung von 2 Kor 11, 6. 7. Ein kurzer Satz des Gennadius ist wohl mündlich überliefert worden. 8. Das Fragment ist unecht (über das „Filioque"), wie (9.) die von Fr. Boissonade (Anecdota Graeca p. 95) edierten Verse. S. 106, Note 4 sind drei angebliche Gennadiustexte abgedruckt, deren Herkunft dunkel ist.

7. (109—153) Den Bischof Hypatius von Ephesus führt Diekamp in die Literaturgeschichte ein. Hypatius war in den Jahren 531 bis etwa 538 einer der bedeutendsten Bischöfe der Ostkirche, gleich ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit als kirchenpolitisches Ansehen. Auf dem Religionsgespräch zu Konstantinopel 532, höchwahrscheinlich im Frühjahr 533, nahm Hypatius als Wortführer der Katholiken gegen die Monophysiten teil. In die Jahre 533 oder 534 fällt seine Reise nach Rom zu Papst Johann II. 536 nahm er an einer Synode zu Konstantinopel teil. Diekamp kann folgende Schriften anführen: 1. Ein Erlaß, in der Marienkirche zu Ephesus angebracht, wohl durch eine ähnliche Verordnung Justinians angeregt (537), regelt die christliche Begräbnispflicht. Der Bischof ermahnt die Gläubigen, an den Leibern der Verstorbenen so zu handeln wie Joseph von Arimathäa am Leib des Herrn. Damit ein würdiges Begräbnis gesichert ist, hat die Marienkirche δεκανοί und κανονικαί mit der Bestattung beauftragt und für ihren Unterhalt aus den Einkünften der Kirche gesorgt. 2. Aus einem wenigstens zwei Bücher umfassenden Werk Συμμικτὰ ζητήματα, das Hyptatius an einen uns unbekannten Bischof Julian von Atramytion (Suffragansitz von Ephesus) kann Diekamp ein sehr interessantes Fragment erstmals veröffentlichen. Julian hatte Bedenken, Bilder und Skulpturen in den Kirchen anbringen zu lassen, weil er darin einen Verstoß gegen die Schrift und Überlieferung sah. Höchstens auf den Türvorhängen wollte er Malereien zulassen. Hypatius selbst steht den Bildern nicht ganz günstig gegenüber. Doch anerkennt er den seelsorgerlichen Wert derselben für die ἁπλούστεροι. Für die Vollkommeneren sind die Bilder überflüssig. Vgl. die vorzügliche Aufsatzreihe von Lukas Koch, Zur Theologie der Christusikone, Bened. Monatschrift 1937—38. 3. Aus biblischen Katenen sind bisher nur sieben mit dem Namen des Hypatius bezeichnete Texte veröffentlicht worden. Diekamp kann diese Zahl um fast hundert vermehren. Einige Fragmente sind wohl aus den Συμμικτὰ ζητήματα genommen. Die zahlreichen Fragmente zu den 12 Propheten lassen auf einen Kommentar schließen. Fünf Lukasfragmente sind der Lukaskatene des Nicetas von Heraklea entnommen.

8. (154—160) Erzbischof Stephanus von Hierapolis (= Mabbug) schrieb gegen Ende des 6. Jahrhunderts einen Traktat zur Widerlegung der monophysitischen Sekte der Agnoëten. Leider fehlt in der Hs der Hauptteil der Abhandlung. Nach der Überschrift will Stephanus eine Deutung von Mt 24, 36 und Mk 13, 32 geben. Aus der Einzigkeit der Hypostase und des Prosopon (Formel von Chalcedon) schließt er auf das Wissen der menschlichen Natur Christi.

9. (161—172) Erzbischof Andreas von Caesarea in Kappadozien schrieb seinen Kommentar zur Johannesapokalypse wohl in der Zeitspanne 563—614. Eine nähere Bestimmung ist wegen mangelnder Quellen nicht möglich. Andreas zeigt sich in seinem Kommentar abhängig von Ökumenius, dem Freund des Patriarchen Severus von Antiochien († 538). Des Andreas Danielkommentar ist nur dem Namen nach bekannt. Aus einem Werk, Θεραπευτική betitelt, kann Diekamp fünf Fragmente veröffentlichen. Im ersten Fragment vertritt Andreas die im Altertum weithin verbreitete Meinung, daß die Seelen der Verstorbenen nicht sofort in den Ort der endgültigen Belohnung und Bestrafung eingehen. Im zweiten lehnt er die (angebliche) Lehre des Origenes von der Umwandlung der Leiber der Auferstandenen in kugelförmige ab. Im dritten antwortet er auf die Frage, die Origenes seiner Zeit gestellt hat, ob der Auferstehungsleib Zähne, Verdauungs- und Zeugungsorgane habe: Diese Glieder bleiben als Zierde und Schmuck des Leibes. Die vierte Frage beantwortet Andreas nach der in der griechischen Überlieferung vorherrschenden Fassung von 1 Kor 15, 51 f. In der fünften Antwort wird das Feuer, das bei der Parusie die Werke eines jeden erproben wird, als wirkliches Feuer bestimmt (vgl. 1 Kor 3, 13).

10. (173—222) Theodor von Raïthu wirkte wohl zwischen 580 und 620 zu einer Zeit, da, wie er selbst bemerkt, die Kirche Frieden hatte und die Irrlehrer in ihre Schlupfwinkel sich zurückgezogen hatten. Er war Priester einer Mönchskolonie in der Nähe der Hafenstadt Raïthu (jetzt aṭ-Tûr) im Südwesten der Sinaihalbinsel am Golf von Suez. Mit Sicherheit ist Theodor nur die Προπαρασκευή (Praeparatio), die gewöhnlich ungenau De incarnatione betitelt wird, zuzuweisen. Die Gleichstellung Theodors von Raïthu mit einem aus Leontius von Byzanz und sonst bekannten Theodor darf nach Diekamp als „vielleicht wahrscheinlich" gelten. Für die sichere Gleichstellung beider Theodore fehlen die nötigen Angaben. Theodors Schrift, deren ganzen Text Diekamp hier ediert, besteht aus einem geschichtlich-dogmatischen und einem philosophischen Teil. Aus der großen Verschiedenheit beider Teile erklärt es sich, daß sie getrennt wurden. Bisher war nur der erste Teil gedruckt, der einen Überblick über die christologischen Häresien von Manes bis Severus von Antiochien gibt und die Kirchenlehre darlegt. Die Logoi, die am Schluß des ersten Teiles angekündigt werden, sind vielleicht identisch mit dem zweiten Teil, der die wichtigen theologischen Begriffe erläutert.

11. (225—229) Eine Ergänzung zur großen christologischen Sammlung Doctrina de Incarnatione Verbi bildet ein kleines christologisches Florilegium mit Zeugnissen für Christi menschlichen Willen. Der Verfasser ist unbekannt. Als Zeit der Abfassung kommen die Jahre nach 685 in Frage.

12. (230—235) Der Erzbischof Arethas von Caesarea in Kappadozien steht außerhalb der patristischen Zeit. Auf ihn bezieht Diekamp mit guten Gründen einen Brief eines Protothronos — so lautete der Titel der Erzbischöfe von Caesarea — an den Porphyrogennetos Konstantin. In dem Brief klagt der Protothronos, daß er „seines Alters wegen von dem Throne von Caesarea vertrieben werden soll". Arethas starb wohl bald nach 932.

Ein Verzeichnis der in den Texten vorkommenden Schrift- und Väterstellen sowie Namen- und Sachregister beschließen den Band. Hoffentlich kann der noch ausstehende Teil der Abhandlungen bald erscheinen.

Beuron. Basilius Steidle O.S.B.

Kurz, Dr. Leopold, **Gregors des Großen Lehre von den Engeln.** Rottenburg a. N., Bader'sche Verlagsbuchhandlung, 1938 (132 S. 8°). M. 4,50.

Der Verf. gliedert seinen Stoff in sieben Abschnitte: Urstand und Natur der Engel, ihre Prüfung, ihre Gottschau, Christus und die Engel, Engel und Mensch, Mensch und Engel. Er behandelt dabei seine Aufgabe mehr von der systematischen als von der historischen Seite aus. Auf die theologiegeschichtliche Stellung der Angelologie Gregors, in der abendländisches Traditionsgut und die Gedanken des angeblichen Areopagiten zusammenfließen, geht er wenig ein; bezüglich der literarischen Vorgänger Gregors zieht er nur die Arbeiten von Stiglmayr über den sog. Dionysius Areopagita und von Pelz über Augustinus heran. Andere Väter werden kaum erwähnt. Man hört nichts von den Problemen der patristischen Engellehre, z. B. von der Möglichkeit kleinerer Verfehlungen der Engel, wie Hieronymus annahm, oder von den unentschiedenen Engeln, die seit Klemens von Alexandrien lange in Legende und Poesie weiterlebten (vgl. Dante, Hölle, 3. Gesang), oder von dem

Verhältnis der Engel zu den Gestirnen, das Augustinus beschäftigte, und das auch bei Gregor anklingt, wie seine Bemerkung über die Sternbilder des Südens (Job 9, 9) zeigt, die er als Engel deutet (S. 49). Doch wollen wir alles dieses dem Verf. nicht verargen, da er sich offenbar auf das beschränken will, was unmittelbar zu seinem Thema gehört. Leider ist ihm dabei auch das Werk von Cl. Baeumker über Witelo (Münster 1908) entgangen. Er nimmt daher keine Stellung zu der von Baeumker angeführten Abschwächung der reinen Geistigkeit der Engel bei Gregor Moral. 3, 3, wo es heißt, daß die Engel zwar Geister, aber im Vergleich zu Gott Körper sind; eine Auffassung, die zu der körperlichen Strafe der gefallenen Engel (S. 33) stimmt. Mit scharfsinnigen Schlüssen sucht er zu erweisen, daß Gregor eine übernatürliche Ausstattung der Engel lehrt. Dabei will er eine doppelte Gottähnlichkeit finden: „die eine wurzelt in" der „Natur, die andere in . . . der Gnade" (S. 21 f.). Ebenso eine doppelte Gottesliebe (S. 24). So werden jedoch Unterscheidungen und Begriffe der heutigen Theologie in den Kirchenvater hineingetragen; Gregor selbst hat sich über den Unterschied von Natur und Gnade bei den Engeln wohl keine Gedanken gemacht. Seine literarische Eigenart, die mehr dem Praktischen als dem Spekulativen zugewandt ist, und seine allegorisierende Bibelerklärung gestatten nicht, ihm Folgerungen beizulegen, die er nicht selbst ausspricht. Ähnlich ist es mit der Lehre von der anerschaffenen Gottschau der Engel (S. 39 ff.); hier wäre ein Vergleich mit den Meinungen des Augustinus und Gennadius fruchtbarer gewesen als scharfsinnige exegetische Tiefbohrungen.

Für seine Beweise benutzt der Verf. auch den allgemein als unecht betrachteten Kommentar zum 1. Buch der Könige (Bardenhewer V, 298 f.). Zwar zitiert er ihn anfangs nur zum Vergleich und mit einem Hinweis auf seine zweifelhafte Echtheit (S. 24 f., 41); später gebraucht er ihn aber unterschiedslos wie ein authentisches Werk Gregors (S. 61, 66, 69, 75, 94, 99, 109, 122, 124 ff., 129). Man hat den Eindruck, als wenn der einschränkende Zusatz S. 24 Anm. erst nach Fertigstellung der Arbeit nachgetragen worden ist, ebenso wie die dem Nachwort angefügten Bemerkungen über die stilistische Verwandtschaft dieses Werkes mit Gregor (S. 131). — Ungewöhnlich sind die Ausdrücke: der „unumraumte" Geist Gottes (S. 54, 108); der Kommentar „in das" 1. Buch der Könige (S. 25, 41, 131). — Alphabetisches Register und Literaturverzeichnis fehlen.

Dem Verf. gebührt für seine eingehende und übersichtliche Studie Dank.

Bedburg-Hau. B. Nisters.

Abtei Münsterschwarzach. Festgabe. Münsterschwarzach, Missionsverlag, 1938 (232 S., 9 Bl. Abb. 4°). M. 6,50.

Nach dem Urteil Dehios war die ehemalige Abteikirche von Münsterschwarzach eine der bedeutendsten Schöpfungen Balthasar Neumanns, die der fast 40jährige Architekt als ersten Großkirchenbau entwarf und die als erstes selbständiges Werk seinen Künstlerruhm begründen sollte. Er hatte sein Ziel erreicht. Daß in ganz Deutschland kein schönerer Bau zu finden war, bezeugte ihm der Würzburger Fürstbischof Friedrich Karl v. Schönborn in einem Brief an den Fürstabt von Kempten. In die Arbeiten der Innenausstattung hatten sich die ersten Künstler der Zeit geteilt: der Augsburger Maler Joh. Ev. Holzer, Fr. X. Feuchtmayr aus der Wessobrunner Stukkatorenfamilie, Joh. Zick, J. G. Bergmüller, B. A. Albrecht, G. B. Piazzetta, Joh. W. v. d. Auverra und vor allem G. B. Tiepolo. Mit seiner Scheitelhöhe von 52 m besaß Deutschland in dem Schwarzacher Münster den höchsten Innenraum. 60 Jahre nach dem Weihetag war die Schöpfung Balth. Neumanns verödet und ein Steinbruch für die umwohnende Bevölkerung, nach 100 Jahren lag buchstäblich kein Stein mehr auf dem andern. Die Neubesiedlung von Münsterschwarzach 1913 verlangte nach Erstellung der Konventsbauten eine neue Kirche. Am 11. September 1938 erhielt die Abteikirche, der größte Kirchenbau Deutschlands nach dem Kriege, seine kirchliche Weihe. Aus diesem Anlaß hat die Abtei eine Festschrift herausgegeben, deren Aufsätze sich um ein einheitliches Thema gruppieren: die Geschichte der Abtei und ihrer alten Kirche.

Der einzige Großkirchenbau Balth. Neumanns, der ganz unter seiner Leitung aufgeführt wurde, hatte bisher noch keinen Bearbeiter gefunden. P. Salesius Heß „Balthasar Neumanns Kirchenbau in Münsterschwarzach" (S. 1—76) versucht diese Lücke durch eine Monographie auszufüllen. Ein großartiger, neuer Klosterbau war aufgeführt, nun sollte ihn eine herrliche Kirche krönen. Abt und Konvent wählten Balthasar Neumann, den Hofarchitekten des Würzburger Fürstbischofs, zum Baumeister. Am 17. Juni 1727 war die Grundsteinlegung. Der ursprüngliche Bauplan erlitt noch mancherlei Abänderungen, so die Kuppel und Fassade. Eingehend werden die einzelnen Bauphasen beschrieben, soweit es das spärlich vorhandene Material erlaubt. Am 8. September, dem Weihetage der alten Kirche, konsekrierte 1743 der Fürstbischof den neuen Bau. Der zweite Teil des Aufsatzes ist den Plänen, Zeichnungen und Modellen gewidmet, die zeitlich geordnet werden. Nur wenige der sechs Grundrisse und zwölf Aufrisse sind datiert. Die historische Einordnung geschah nach archivalischen und formalgeschichtlichen Anhaltspunkten. Von den zwei erhaltenen Modellen entspricht keines der wirklichen Kirche. Der dritte Abschnitt bringt eine eingehende Beschreibung der Kirche nach den erhaltenen Plänen. Der Schlußabschnitt ordnet das Münster an der Schwarzach in den fränkischen Barock ein. 22 ausgezeichnete Abbildungen erläutern die Ausführungen. Der Kunsthistoriker muß dieser begabten Arbeit nachrühmen, daß sie tatsächlich die Lücke schließt, die bisher noch in der systematischen Bearbeitung der Werke Neumanns klaffte. — P. Kassius Hallinger behandelt die „Chronologie der Äbte von Münsterschwarzach am Main (1390—1803)" (S. 77—128). Die mittelalterlichen Abtsreihen kranken meist an zahlreichen Ungenauigkeiten, da man sich kaum die Mühe gab, alle erreichbaren Daten quellenmäßig zu belegen. H. hat mit großer Emsigkeit und unermüdlichem Fleiß eine vorbildliche Arbeit geleistet. Derartige Fundamentaluntersuchungen sind zum Weiterbau unbedingt nötig, will man nicht alten Ballast unnötig mitschleppen. Bei jedem Abt wird sein Name, die Lebensdaten und Regierungszeit bis ins einzelne gehend belegt. Es finden sich immer wieder gute Beobachtungen und fruchtbare Ansätze. Die Abtsreihe beginnt mit dem Jahre 1390, weil für die Zeit vorher die Quellen mangeln. Diese Erstlingsveröffentlichung verspricht Gutes für die Zukunft. — Wir besitzen verschwindend wenig Arbeiten über die Klosterheraldik, die immer ein Stiefkind der wissenschaftlichen Forschung gewesen ist. Erst um 1350 treten klösterliche Wappen auf. Die persönlichen Wappen der Äbte erscheinen z. T. schon in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Nach dem Konstanzer Konzil,

**

als viele Prälaten das Recht der Inful erlangten, bot sich der Anlaß, auch ein persönliches Wappen zu nehmen, das im allgemeinen die Äbte erst seit 1500 führten. P. Rainer Kengel „Die Wappen der Äbte von Münsterschwarzach" (S. 129—152) hat 19 persönliche Wappen seit 1551 zusammengestellt, wobei jeder Wappenbeschreibung auch die Fundstelle angefügt ist. Bei der Dürftigkeit der Quellen muß man staunen, was dem jungen Gelehrten zu finden gelungen ist. Die Überlieferung der Wappen liegt für Münsterschwarzach sehr im argen. Kirche und Abteigebäude, die oft die Wappen ihrer Erbauer tragen, sind bis auf wenige Reste abgebrochen. Grabsteine sind nur zwei erhalten, von Prälatenbildnissen gar nur eines. So blieben als ausschließlicher Fundort für die Erforschung der Schwarzacher Heraldik nur die Siegel übrig. Die Bildtafeln, die der Untersuchung beigegeben sind, werden von dem Heraldiker sehr begrüßt.

Vom inneren, geistigen Leben der Abtei Schwarzach spricht P. Adelhard Kaspar, „Studiengeschichte der Abtei Münsterschwarzach vom Dreißigjährigen Krieg bis zur Säkularisation" (S. 153—186). Unter Abt Silvanus Speht (1641—1646) begann mit dem Eintritt hoffnungsvoller Novizen ein Aufblühen der Studien. Der Studiengang der jungen Kleriker nahm gewöhnlich im Kloster seinen Anfang. Zur weiteren Ausbildung kamen sie nun nicht mehr wie früher nach Würzburg, sondern nach Bamberg, vereinzelt auch nach Amorbach und Köln. Doch konnte es die Abtei wirtschaftlich nicht bewältigen, alle Kleriker an die Universität zu senden, weshalb wir schon 1652 ein philosophisches Hausstudium in Schwarzach finden, das immer mehr ausgebaut wurde. Ein Höhepunkt im wissenschaftlichen Leben bedeutete die Regierungszeit des Abtes Benedikt Weidenbusch, der in Würzburg, Köln und Bamberg seine Ausbildung genossen hatte. Die Schule in Schwarzach stand bald in so gutem Ruf, daß selbst aus andern Klöstern Studenten nach Schwarzach kamen, und daß Schwarzacher Patres auf auswärtige Lehrstühle (Salzburg, Wien Schottenkloster) berufen wurden. 1658 wurden sieben Fratres aus Schwarzach in Würzburg promoviert, was beweist, daß das Studium in Schwarzach als gleichberechtigt mit dem Studium auf der Würzburger Universität anerkannt wurde. Das 18. Jahrhundert stand im Studienbetrieb in keiner Weise hinter dem 17. Jahrhundert zurück. Philosophie und Theologie wurden im Kloster gelehrt, trotzdem finden wir zahlreiche Patres zur weiteren Ausbildung in Würzburg, das nun als Studienaufenthalt wieder bevorzugt wurde. Einen wertvollen Blick in die Geisteshaltung der damaligen Zeit gewähren die Thesen, die damals zur Verteidigung und Veröffentlichung kamen. Das Studienwesen hatte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter schweren wirtschaftlichen und weltanschaulichen Verhältnissen zu leiden. Abt Ludwig Beck (1773—1794), der in Würzburg studiert hatte, in Schwarzach Lektor der Theologie und des Kirchenrechts war, konnte sieben Jahre lang wegen der wirtschaftlichen Lage keine Novizen aufnehmen. Trotzdem verraten die Veröffentlichungen der Mönche bis zur Aufhebung einen geistig hochstehenden Konvent.

Irrtümlich läßt K. den späteren Lektor und Universitätsprofessor P. Anselm Ambling von 1659—1663 in Douai studieren. Nach Misc. 5746 des Staatsarchivs Würzburg bat Abt Benedikt Weidenbusch am 27. Oktober 1658 Abt Aegidius Romanus von St. Pantaleon (Köln) um Aufnahme des fr. Anselm in das Bursfelder Seminar (vgl. P. Volk, Das Seminar der Bursfelder Benediktinerkongregation zu Köln, in: Historische Aufsätze, Festgabe f. Aloys Schulte, Düsseldorf 1927, 190 ff.). Nach Abschluß seines philosophischen Studiums in Schwarzach sollte fr. Anselm nun an der Kölner Universität Theologie mit den übrigen Fratres der Bursfelder Kongregation hören. Am 11. Juni 1661 verteidigte sich fr. Anselm bei seinem Abt gegen Vorwürfe, die wegen Unregelmäßigkeiten gegen ihn erhoben wurden, und sprach gleichzeitig den Wunsch aus, seine Studien in Douai oder Löwen vollenden zu dürfen, worauf sein Abt nicht eingegangen zu sein scheint. Noch am 16. Februar 1663 antwortete Abt Benedikt nach Köln mit väterlicher Zurechtweisung anderen unbegründeten Bitten des fr. Anselm.

Mit der Frühgeschichte der Abtei beschäftigt sich P. Carl Wolff „Zur Gründung und Geschichte der Abtei Schwarzach am Main im Zeitalter der Karolinger" (S. 187—231). Man kann das Ergebnis dieser Untersuchung etwa in folgende Punkte zusammenfassen: Das Frauenkloster Schwarzach lag nicht an der Stelle des späteren Männerklosters, sondern in Stadtschwarzach. Der Zeitpunkt der Verlegung des Männerklosters, das sicher im Steigerwald gegründet war, hängt nicht mit der Auflösung des Frauenklosters (um 877) zusammen. Die Verlegung des Männerklosters an die Schwarzach, d. i. in die Nähe des Frauenklosters, geschah noch während des Bestehens des Frauenklosters, und zwar bereits vor 819. Das Männerkloster weist ferner alle Merkmale eines Reformklosters Benedikts von Aniane auf. Die bisherige falsche Tradition stammt auffallenderweise, wie einwandfrei an den Texten nachgewiesen wird, erst von G. v. Eckhart (1730), der nach eigenem Geständnis nur den Bruschius-Text benutzte. Während Bruschius, wie die Textvergleichung völlig zweifellos zeigt, das Chronicon minus an der betreffenden Stelle willkürlich in seinen Satzgliedern umstellte und eine willkürliche chronologische Angabe einfügte, hatte v. Eckhart gerade auf dieser willkürlich eingefügten chronologischen Angabe des Bruschius seine neue Tradition aufgebaut und dazu die Satzglieder des Bruschius nochmals umgestellt. So kam trotz der Beibehaltung des Textes des Chronicon minus eine völlig neue Gründungsgeschichte heraus, die seit ihrem Aufkommen immer neue Schwierigkeiten bot und sich stets weiter von den nachweisbar echten Angaben des Chronicon minus entfernte. Ussermann und alle späteren Historiker sind der Darstellung Eckharts gefolgt. Wir haben hier ein typisches Beispiel für die Entstehung falscher Traditionen infolge ungenauer Quellenzitate. W. hat ein Meisterstück von Auffinden der Textabhängigkeiten und einschleichender Fehler geliefert. Entscheidend ist auch die durch gute Beweise ergänzte Wiederentdeckung des seit Jahrhunderten verschollenen Chronicon minus Swarzacense in einer Münchener Hs um 1466. So ergab sich für die Frühgeschichte von Schwarzach ein ganz neues Bild, das genau den Angaben des Chronicon minus entsprach. Dabei konnte ein überraschend parallel geführter Beweis festlegen, daß die so lange als Urkundenfälschungen (noch von Beck, in Brackmann: Studien u. Vorarbeiten zur Germ. Pont. III, Berlin 1937) angesprochenen Vorurkunden der Würzburger Bischöfe um 1000 nicht in das Gebiet der Fälschungen gehören, sondern tatsächlich echt sind. Die philologische und textkritische Methode des Verf. ist, wie ein Fachkollege schrieb, ein musterhaft konsequentes, keinen Gesichtspunkt übersehendes Voranschreiten der Untersuchung und Urteilsbildung.

Zu S. 190: Schwarzach am Rhein wird wohl nicht als „schwäbische", vielmehr als alemannische Abtei anzusprechen

sein. Über ihre Zugehörigkeit zur Bursfelder und Straßburger Kongregation vgl. P. Volk. Das Werden der Straßburger Benediktiner-Kongregation, Straßburg 1937, 11 ff. — S. 202 letzte Zeile muß es 993 statt 933 heißen.

Diese Festgabe ist eine wahre Gemeinschaftsarbeit, da nur Mitglieder des Schwarzacher Konventes dazu beigesteuert haben; auch gruppieren sich alle Aufsätze um ein einheitliches Thema. Der Verlag hat den Bildern und der Buchausstattung alle Sorgfalt gewidmet. Die kaum in die Erscheinung tretenden Druckfehler stören nicht das einheitliche Bild. Erwähnt sei noch, daß die Abtei eine zweite, mehr populäre Festschrift herausgegeben hat „Münsterschwarzach heut und einst" mit 64 Bildern. Die Aufsätze behandeln die Geschichte der Abtei und der alten wie neuen Kirche und geben einen guten Überblick über die Aufgaben und Ziele der Missionskongregation von St. Ottilien. Abschließend muß auch des Aufsatzes von P. Paulus Weißenberger gedacht werden, der „Kunstpflege und Kunstbesitz der Abtei Münsterschwarzach a. Main im 15.—18. Jahrhundert" im Archiv des Historischen Vereins von Mainfranken 71 (1938) 255—293 behandelt.

Maria Laach. Paulus Volk O.S.B.

Ammann, A. M., S. J., **Die Gottesschau im palamitischen Hesychasmus.** Ein Handbuch der spätbyzantinischen Mystik eingeleitet und übersetzt. [Das östliche Christentum, Heft 6/7.] Würzburg, Ritaverlag, 1938 (161 S. 8°). Kart. M. 8,60.

Es handelt sich unter dem etwas weiten Titel um die mit einer Einleitung ausgestattete Übersetzung der Centurie der Mönche Kallistus und Ignatius. Sie scheinen auf dem Athos gelebt zu haben; Kallistus war auch Patriarch von Konstantinopel, freilich für nur etwas mehr als sechs Monate, im Jahre 1397. Von Ignatius ist sonst nichts bekannt. Die Einleitung, der wertvollste I. Teil der Veröffentlichung, gibt im 1. Kapitel „Geschichtliche Tatsachen". Sehr erwünscht ist der 1. Abschnitt, über die „Philokalia". Nirgends bisher erhielt man so genaue Auskunft über dieses im Buchhandel heute äußerst seltene Buch, das 1782 in Venedig dem Druck übergeben wurde, seinem Grundstock nach aber schon jahrhundertelang handschriftlich verbreitet war. 1793 erschien in Petersburg eine russische Übersetzung, berühmt als „Dobrotuljubie"; ihre „geistliche Grundhaltung" beeinflußt nach Ammann „bis heute weite Kreise des griechisch-russischen Mönchtums und des russischen Volkes" (S. 10). Um die theologischen Anschauungen dieses Volkes zu verstehen, ist dieses geistliche Handbuch also wichtig; „aber auch die »moderne« russische Laien-Theologie der Emigration" (Bulgakov, Berdjajev) „läßt sich ohne gründliche Berücksichtigung dieser Gedankengänge kaum verstehen" (S. 11). Der 2. Abschnitt geht auf die Centurie des Kallistus-Ignatius ein, die in der Dobrotuljubie, aber auch sonst besonders empfohlen ist; weiteren Kreisen ist sie genannt worden im „Russischen Pilgerleben" (deutsch von R. v. Walther, Berlin 1925). Der Übersetzung der Centurie legt Ammann den Text der Philokalie zugrunde; es ist nirgends ausdrücklich bemerkt, daß die Centurie auch bei Migne, P. gr. 147, abgedruckt ist. Im 2. Kapitel der Einleitung kommen „Natur-Philosophische Voraussetzungen" der Centurie zur Sprache, im 3. Kapitel „Theologische Grundlagen": der theologische Ort; die theologische Lehre: die Stufe der „Taufgnade", die „vollendete Gnadenentfaltung", die Gnadenmittel. Im 4. Kapitel werden „Aszetische Anweisungen" der Schrift behandelt: das Ziel, der äußere und innere Weg, die palamitische Sonderart. Die Verfasser stehen auf dem Boden des dann so hochbedeutsam gewordenen palamitischen Hesychasmus, ohne ihn aber theoretisch aufzubauen oder irgendwie zu betonen; ja sie gehen dem palamitischen Sonderproblem der „vergeistlicht-körperlichen" Schau bewußt aus dem Wege (S. 20). Sie geben einfach die praktischen Lebensregeln ihrer Richtung. Im 5. Kapitel erfolgt die „Würdigung". All dies ist um so nützlicher, als der Übersetzung, die im II. Teil folgt, kaum je einmal eine erklärende Bemerkung beigegeben ist. Eine Kommentierung, bei dieser Schrift gewiß alles andere als überflüssig, hätte der Veröffentlichung eine größere Wirkung gesichert. Auch steht man, da der Text der Philokalie kaum erreichbar ist, immer vor der Frage, wie der Übersetzer gelesen hat. Doch kann die Übersetzung auch so Nutzen stiften. S. 122 gibt A. die Stelle aus Diadochus c. 68 in der Weise wieder: „Außerdem muß man wissen, daß das Gebet besser ist als alle Weite". Kallistus-Ignatius erläutern ohne Zweifel den Gedanken des Diadochus richtig: „Es gibt ein Gebet, sagt er, das besser ist als alle Weite". Das ist etwas ganz anderes. Ebenda ist auch *θεολογία* falsch übersetzt als „Betrachtung"; Diadochus spricht von der „Rede über Gott". S. 142 fehlt beim Text aus Basilius die Angabe der Stelle.

Gerleve. M. Rothenhäusler O.S.B.

Kolping, Dr. Adolf, **Anselms Proslogion-Beweis der Existenz Gottes.** Im Zusammenhang seines spekulativen Programms Fides quaerens intellectum. [Grenzfragen zwischen Theologie und Philosophie, VIII.] Bonn, P. Hanstein, 1939 (XII, 156 S. 8°). M. 5,50.

Dieses Buch schließt sich in Titel, Aufbau und Methode bewußt an das Anselm-Buch K. Barths an (s. Theol. Revue, 1933, Sp. 217—223), dem es, neben Seminarübungen bei Prof. B. Geyer (Bonn), seinen Anstoß verdankt. Wie dort sind auch hier zwei Teile zu unterscheiden, von denen der erste die allgemeine Methode Anselms untersucht, der zweite eine selbständige Erklärung des anselmischen Gottesbeweises im Proslogion versucht.

Im ersten Teil geht es im wesentlichen um die Frage, ob der Beweis philosophisch oder theologisch aufzufassen ist. Es ist dem Verf. vorzüglich geglückt, gegenüber den verschiedenen Theorien der allerneuesten Zeit nachzuweisen, daß der Beweis nicht theologisch, sondern philosophisch gemeint war. Eine ausführliche Stellungnahme zu der theologischen Interpretation K. Barths und anderer war bereits ein dringendes Bedürfnis geworden. Treffend bemerkt K. im Vorwort (S. VI): „Man vermag sich des Eindrucks nicht zu erwehren, als sei diese rein theologische Interpretation öfters von einer Geringschätzung der rein philosophischen Bemühungen um einen Gottesbeweis inspiriert, und als suche man für moderne theologische Strömungen, die aus den dem h. Anselm fremden Problemstellungen entspringen, in dem Kirchenlehrer der Frühscholastik einen Gewährsmann".

Der Verf. ist im wesentlichen zu denselben Ergebnissen wie ich selber in meiner Besprechung des Barthschen Buches (s. oben) gelangt. Nach einer kurzen Darlegung der verschiedenen Auslegungen des anselmischen Programms *Fides quaerens intellectum*, die sich auf je andere Gedankengänge des h. Anselm stützen, beleuchtet K. das Verhältnis von Glaubensleben und spekulativer Erkenntnis bei Anselm. Die Fides ist an den Stellen, wo die zeitliche Priorität des Glau-

bens gegenüber der Erkenntnis betont wird, das Glaubensleben, das Anselm als Voraussetzung für ein erfolgreiches Suchen nach dem intellectus fordert, nicht etwa rein abstrakt die Annahme bestimmter Sätze als geoffenbarter Wahrheiten (S. 15). Das genannte Programm Anselms ist dahin zu umschreiben, „daß es eine auf Gründen sich aufbauende spekulative Erkenntnis der Tatsachen erstrebe, die Anselm aus dem Glauben kennt" (S. 22).

Weil das Proslogion eine Ergänzung des Monologion ist, werden die philosophischen Tendenzen Anselms zuerst an diesem aufgezeigt. Wir unterschreiben voll und ganz K.s These: „Das Monologion beweist den gesamten Glaubensinhalt über das göttliche Wesen und die drei göttlichen Personen lediglich mit der Vernunft, und zwar von Daten aus und mit Mitteln, die der natürlichen Vernunft, die keinerlei Hilfe durch den Glauben hat, nach Anselms Meinung grundsätzlich zugänglich sind" (S. 27). Anselm hat mit seiner Deduktion tatsächlich so etwas wie einen „Doppelgänger" des Glaubensinhaltes geschaffen (S. 36). Wenngleich uns im Proslogion eine ganz andere Atmosphäre empfängt als im Monologion, dort der völlige *ignorans* im Hintergrund stand, hier dagegen der *insipiens*, der Gottesleugner, steht, so hat sich doch nicht die Beweisebene geändert. Nur ein einziges Beweismittel, das sich selbst genügt, wird hier gesucht gegenüber den vielen des Monologion. Der Beweisgang bleibt ein philosophischer. Auch Gaunilo hat den anselmischen Beweis für einen philosophischen genommen und ist darin von Anselm nicht zurechtgerufen worden, was undenkbar wäre, hätte Anselm mit dem Beweis theologische Absichten gehabt (S. 43). Anselms persönliches Anliegen formuliert der Verf. so: „Durch die rein rationale Erkenntnisbemühung will er die Kluft ein wenig überbrücken, die von Gott trennt, nachdem er den Glaubensgehorsam geleistet hat" (S. 43). K. glaubt, mit Hinweis auf Otloh von St. Emmeram, Anselm habe mit der starken Betonung des Glaubens, der der Erkenntnis vorausgehen müsse, einem Zeitverlangen seinen Tribut gezahlt.

Im Verlauf der eingehenden Interpretation der cc. II—IV des Proslogion und der Kontroverse Gaunilo-Anselm (S. 47—134), bei der die sorgfältige, sinngetreue Übersetzung der schwierigen Texte eine besondere Anerkennung verdient, entwickelt der Verf. an mehreren Stellen seine neue Erklärung des anselmischen Gottesbeweises.

Anselm zeige den psychologischen Weg auf, wie der Begriff *quo maius cogitari nequit* dem Toren wenigstens eine gedankliche Gegebenheit wird. Das Dasein dieses Begriffes in der Erkenntnis sei für Anselm eine tragfähige Beweisgrundlage. „Anselm fühlt sich an diese rein gedankliche Gegebenheit . . . genau so gebunden wie an etwas aus der subsistenten Wirklichkeit unmittelbar oder schlußfolgernd Erfahrenes" (S. 63). Der bloße Gedanke gehöre für Anselm seinem Inhalt nach bereits der dem Intellekt transzendenten Wirklichkeit an. Er sei mehr als eine bloße Abstraktion unseres Verstandes. Anselm kenne oder anerkenne die Reserven des Kritischen Realismus gegenüber reinen Gedankeninhalten nicht. So müsse denn der anselmische Beweis „auf der Grundlage eines besonderen Realismus ruhen, und es leuchtet ein, daß die landläufige Widerlegung des Beweises, die den Finger auf den unberechtigten Übergang aus der logischen in die ontologische Sphäre legt, gar nicht den Gedankengängen Anselms gerecht wird" (S. 136). In einem eigenen Kapitel, „Die erkenntnismetaphysische Grundlage des Proslogion-Beweises", werden zur Stützung dieser Interpretation einige Stellen aus andern Werken des h. Anselm vorgeführt, in denen ein ähnlicher Realismus zutage träte. Der Verf. geht in seiner Sympathie für den anselmischen Gottesbeweis so weit, daß er (S. VI) eine Revision der Reserven des Kritischen Realismus anrät.

Was ist von dieser neuen (oder doch neu formulierten) Interpretation zu halten? Es ist nicht zu leugnen, daß sie mit großem Geschick und mit Überzeugung vorgetragen wird und auf den ersten Blick etwas Bestechendes hat. Aber einer ernsten Prüfung vermag auch dieser Lösungsversuch nicht standzuhalten. Abgesehen davon, daß von einem allgemeinen Realismus in dem Sinne K.s bei Anselm nicht die Rede sein kann, hat diese Hypothese keinen positiven Anhalt in den Proslogion-Texten, sondern widerspricht ihnen zweifellos. Anselm unterscheidet haarscharf zwischen der logischen und der ontologischen Sphäre des *quo maius cogitari nequit (etiam si non intelligat illud esse. Aliud enim est rem esse in intellectu, aliud intelligere rem esse)*. Mit keiner Silbe sagt er uns, daß er das bloße Dasein des Begriffes in der Erkenntnis schon „ernst nimmt". Durch die vorgenommene Unterscheidung verwahrt er sich im Gegenteil vor einer solchen Auffassung. Für eine realistische Hypothese ist hier kein Platz. Beim Ausgangspunkt des Beweises befindet sich Anselm bewußterweise noch innerhalb der logischen Sphäre. Wenn er sich am Ende des Beweises im Bereich des extramental Existierenden befindet, müssen wir einen Übergang von der einen Sphäre zur anderen feststellen. Dazwischen drin liegt der Beweis durch logische Zergliederung des *quo maius cogitari nequit*, also ein apriorischer, ontologischer. Jede Deutung, die diesen Beweiskern umgehen oder überflüssig machen will, widerspricht den (in der Verteidigungsschrift so oft bestätigten) Worten des h. Anselm und damit dem für die Interpretation in erster Linie historisch Gegebenen.

Trotz der Ablehnung dieses Erklärungsversuches — unter allen modernen bei weitem der sympathischste — beglückwünsche ich den Verf. zu seiner Erstlingsarbeit, die sich nicht nur durch wissenschaftliche Akribie, sondern auch durch spekulatives Können und vorzügliche Darstellungsweise auszeichnet. Für die klare Herausarbeitung des anselmischen Programms *Fides quaerens intellectum* hat er sich einen besonderen Dank verdient.

Grüssau. Franc. Sal. Schmitt O.S.B.

Cellarius, Helmut, **Die Reichsstadt Frankfurt und die Gravamina der deutschen Nation.** [Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, Jahrg. 55, Heft 1, Nr. 163.] Leipzig, M. Heinsius Nachf., 1938 (XII, 103 S. gr. 8°). Kart. M. 3.

Die Abhandlung geht davon aus, wie einerseits das „erste Reich" beschattet war von dem „unheilvollen Einfluß Roms, der die Entfaltung deutscher Art weithin verhinderte", wie aber anderseits gegen Ende des Mittelalters Bewegungen auftraten, „die in immer steigendem Maße das Eigenrecht des deutschen Volkstums gegenüber welscher Vergewaltigung betonten, in deren Strom die »Gravamina der deutschen Nation« mit am hinreißendsten waren" (S. 3). „Am Ende der Entwicklung steht Martin Luther, der diesen Notschrei aufnimmt . . . und in die rein religiöse Sphäre erhebt, indem er die Geschicke Deutschlands der Gnade Gottes durch das Wirken des Heiligen Geistes anheimstellt" (S. 31). Frankfurt selbst erscheint in diesen Auseinandersetzungen in einer Doppelstellung. Zunächst als Gegenpol gegen die Papstkirche. „Denn in Frankfurt wurde der Abwehrkampf der deutschen Nation gegen den Angriff der römischen Kirche mit am heftigsten geführt" (S. 5). Dann aber auch in ausgesproche-

ner Gefolgschaft Roms. Sah die Kaiserstadt es doch als selbstverständlich an, „den halb klerikalen Charakter des Reichsoberhauptes zu betonen" und damit auch das kirchliche Zeremoniell besonders zu pflegen (S. 7). In seiner persönlichen Stellungnahme rechnet sich der Verf. zu „den weiterschauenden Nachfahren, die Geschehenes zu werten verpflichtet sind" und enthüllt sich ihm „hier die Macht der internationalen politisierenden Papstkirche, die mit ihrem hierarchischen System das deutsche Volk — und nicht nur damals — in tiefe Not zu bringen verstand" (S. 103).

Wer mit solchen Voraussetzungen an die Bearbeitung der Gravamina geht, wird in den höchst subjektiven Quellen schon die passenden Farben für das erwünschte Bild finden. So erstrahlt dem Verf. die mitteldeutsche Landschaft durch das reformatorische Werk Luthers in hellem Lichte (S. 5). „Daneben ergeben die innerstädtischen Gravamina in Frankfurt (Ablaß, Interdikt, Vernachlässigung der Seelsorge durch den Klerus) ein trauriges Bild der unhaltbaren kirchlichen Verhältnisse am Ausgang des Mittelalters" (S. 103).

Dazu merkt man der Arbeit an, daß sie von einem Außenstehenden geschrieben ist, der sich von den kirchlichen Einrichtungen nicht immer einen zutreffenden Begriff macht. Er läßt z. B. den Frankfurter Pleban verpflichtet sein, (persönlich) täglich zweimal die Messe zu lesen (S. 92), und er findet darin anscheinend nicht einmal etwas Besonderes.

Es sei hier nur noch auf die auffallende Verschwommenheit in der Anwendung der Begriffe: deutsch, welsch, römisch u. dgl. hingewiesen. Es genügt dem Verf. schon der Ausdruck „Gravamina der deutschen Nation", um hier etwas typisch Deutsches zu sehen. Und doch waren alle diese Gravamina, meist schon sehr viel früher, von andern Völkern vorgebracht und war manches, was er hier als römisch ablehnt, gerade auch durch deutschen Einfluß in die Kirche eingedrungen oder weiter entwickelt worden. Man sollte das, was Ulrich Stutz darüber gesagt hat (Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik 3 [1909] Sp. 1571) nicht so leicht vergessen und ferner im Auge behalten, daß die „deutschen Klagepunkte" nicht unwesentlich getragen wurden vom römischen Recht, das sich damals in Deutschland breit zu machen begann. In dem Worte drückt sich noch nicht die dahinter stehende Wirklichkeit aus. Natürlich steckt viel Deutsches in den Gravamina, Gesundes und auch Ungesundes, ist es doch bezeichnend, daß der Ausdruck „gravamina illata Allemannie Nationi" zuerst auf dem Frankfurter Kurfürstentag des Jahres 1456 gebraucht wurde, wo die Kurfürsten sich gleichzeitig gegen den Kaiser und gegen den Papst wandten, und daß ihrem Vorgehen auch ein krankhafter Individualismus zugrunde lag, der dem deutschen Volke unsägliches Unheil gebracht hat. Eine wissenschaftliche Arbeit darf und soll Stellung nehmen, aber sie darf den Fragenkreis nicht so versimpeln, wie es in der hier angezeigten Schrift stellenweise geschieht. Neben solchen Einseitigkeiten enthält die Abhandlung jedoch wertvolle Beobachtungen und Feststellungen über die Städtepolitik im Gravamina-Jahrhundert, die ein dankbares Interesse erwecken.

Freiburg i. Br. Johannes Vincke.

Leiwesmeier, Josef, **Die Gotteslehre bei Franz Suarez.** [Geschichtliche Forschungen zur Phil. der Neuzeit, 6. Band.] Paderborn, F. Schöningh, 1938 (165 S. gr. 8°). M. 8.

Franz Suarez steht an der Schwelle zweier Zeitalter. Er beschließt die Reihe der großen Scholastiker, seine Wirkung reicht weit hinein in die neuere Philosophie bis Schopenhauer. Er ist keineswegs nur Eklektiker. Bei umfassender Kenntnis der gesamten scholastischen Tradition, in Ehrfurcht vor dem Fürsten der Scholastik besitzt er eigene Denkkraft und Kritik genug, die Probleme weiterzuführen. Als Vollender der Scholastik ist er heute noch zu wenig gekannt und gewürdigt. Deshalb ist jeder Versuch, einen Teil seiner Lehre darzustellen, begrüßenswert. Leiwesmeier hat die Aufgabe, Suarez' Gotteslehre darzustellen, in der ein immenser Scharfsinn gespeichert ist, durch seine fleißige Arbeit, die weit über den Rahmen einer üblichen Dissertation hinausgeht, gut gelöst.

Bei der Darstellung der Gottesbeweise von Suarez ist es L. entgangen, daß schon eine Vorarbeit vorliegt. Es ist die Dissertation von Alcuin Breuer, Der Gottesbeweis bei Thomas und Suarez (Freiburg Schweiz 1929). Leider habe ich Breuers Arbeit nicht erreichen können, so daß ich nicht feststellen konnte, wie weit die Arbeit schon vorgeleistet war. Bei der einleitenden historischen Würdigung Ockhams wäre auch der Aufsatz Bechers, Gottesbegriff und Gottesbeweis bei Wilhelm von Ockham (Scholastik III, S. 369—393, 1928) zu erwähnen gewesen. Suarez übernimmt nicht einfach von Thomas das Schema der quinque viae, führt die Kritik von Skotus daran fort und ist der Meinung, daß es im Grunde nur einen Gottesbeweis gibt, der sich in verschiedenen Formen entfaltet. Dieser richtige und fruchtbare Gedanke ist heute noch nicht Allgemeingut.

Gelegentliche Werturteile über das Schwanken Suarez' und die Behauptung, Suarez sei schon „in gewisser Weise Rationalist", möchte ich mit Fragezeichen versehen. Bei der Behandlung der Teleologie wäre noch zu nennen: J. Seiler, Der Zweck in der Philosophie des Franz Suarez, Innsbruck 1936.

Brieg. Georg Siegmund.

Wunderle, Georg, Dr. phil. Dr. theol., Professor der Theologie an der Universität Würzburg, **Zur Psychologie der Stigmatisation.** Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1938 (95 S. 8°). M. 2,20.

Zum erstenmal wird hier der Versuch gemacht, das ebenso schwierige wie aktuelle Problem der Stigmatisation im Lichte der neuen Religionspsychologie darzustellen. Darum bietet die Schrift zugleich einen wertvollen Beitrag zur Psychologie der Stigmatisierten. Nach Umschreibung des Zweckes der Untersuchung wird die Tatsächlichkeit und Häufigkeit des Phänomens behandelt, Begriff und Einteilung, Stigmatisation und mystische Erfahrung, die seelische Motivierung, die Erlebnisgrundlagen in geschichtlicher Schau und endlich die seelischen Faktoren der Stigmatisation. Die Arbeit erweist sich als reife Frucht eingehender Studien und faßt alle Momente mit tiefem Verständnis für mystische Gnaden und ebenso großer Diskretion in Kürze zusammen. Die Schwierigkeiten des Problems werden klar herausgestellt, auch dort, wo eine Lösung versucht wird.

Sicher ist es wahr, „daß der kirchlichen Autorität das letzte entscheidende Wort zusteht", wenn es sich um äußere Charismen handelt: „Erkennt sie den heroischen Tugendgrad an und etwa auch die göttliche Wunderbarkeit der Stigmatisation, so ist für den Theologen ein bedeutsames Moment gesichert" (S. 11). Aber kaum jemals hat die Kirche sich über die Echtheit einer Stigmatisation geäußert. Welche Schwierigkeit diese gerade der Beatifikation bereiten kann, zeigt sich bei der stigmatisierten sel. Gemma Galgani, wo es gegen alle Gewohnheit drei Jahre dauerte,

bis nach der entscheidenden Generalkongregation das Dekret über den heroischen Tugendgrad unterzeichnet und veröffentlicht wurde. Dabei wurde ausdrücklich erklärt: „Durch das gegenwärtige Dekret aber soll keineswegs ein Urteil über die außergewöhnlichen Charismen der Dienerin Gottes gefällt werden. Denn das pflegt nie zu geschehen" (Acta Apost. Sedis, 1932, pag. 37). Als übereinstimmende Ansicht der Mystiker hebt der Verf. hervor, „daß gerade bei außerordentlichen Erscheinungen leicht dämonischer Einfluß, menschliche Geltungssucht, krankhafte Anlage sich zeigen wollen" (S. 34). Darum wurde z. B. vom Sanctum Officium bei der stigmatisierten h. Veronika Giuliani strenge Prüfung durch Ärzte und durch in der Mystik erfahrene Theologen verlangt, wobei der heroische Gehorsam der Heiligen im Verein mit ihrer tiefen Demut die Gewähr der Echtheit bot.

Mit Recht bemerkt der Verf.: „Ob es eine reine natürliche Stigmatisation gibt, ist innerhalb der mystischen Theologie noch heute nicht entschieden. Weitaus die meisten Vertreter sprechen sich dagegen aus und glauben, daß die Stigmatisation, wo immer sie sich nicht als wirkliche göttliche Begnadigung erweisen lasse, entweder dämonisch hervorgebracht oder selbst zugefügt sei. Eine Reihe von katholischen Ärzten pflichten dieser Ansicht bei" (S. 20) und unterscheiden nur zwischen Echtheit und Betrug (S. 24). „Eine große Anzahl von Vorkommnissen pseudomystischer Art, durch welche die frommgläubige Öffentlichkeit lange getäuscht worden ist, hat dieser ärztlichen Haltung recht gegeben." Andere aber halten eine psychogene Stigmatisation nicht für unmöglich. Der Fall der natürlichen Stigmatisation der protestantischen Hysterika des Dr. Lechler scheint dafür zu sprechen (S. 25), wenn es sich bestätigt, daß seelische Reize ausreichen, Blutungen hervorzurufen (S. 91 f.). Zweifellos dürfte hysterische Anlage dämonische Wirkung erleichtern, so daß sich Normales und Krankhaftes, bewußte und unbewußte Täuschung, Natürliches und Dämonisches in direkter oder indirekter Beeinflussung zu einem unentwirrbaren Knäuel verwickeln.

Als Kennzeichen übernatürlich gewirkter Stigmatisation gilt allgemein Gehorsam gegen die kirchliche Autorität und Demut.

„Eine Stigmatisierte, die ihre Hände und Füße zum Photographieren hinstreckt, unterscheidet sich jedenfalls himmelweit von den Begnadigten, deren Auszeichnung erst mit ihrem Tode öffentlich kund wird. Das Verbergen des Charisma, soweit es nur immer möglich war, und ständige Unsicherheit darüber, ob nicht doch Täuschung im Spiele sei, waren die stetigen Begleiter und Beschützer der großen Begnadigten. Darin gründete und bewährte sich vor allem die Demut, ohne die es keine echten mystischen Erlebnisse gibt" (S. 89 f.).

Erregen aber angebliche Charismen großes Aufsehen, weil man sich nicht bemüht, sie zu verbergen, bringen sie der betreffenden Person viel Ehre ein, und fehlt dazu demütiger Gehorsam gegen die kirchliche Autorität, so bietet die Geschichte der Pseudomystik durch viele Jahrhunderte hindurch den Nachweis, daß das etwa angeregte Gute weit übertroffen wird durch den Schaden der kirchlichen Autorität und die Förderung eines unkatholischen, gefährlichen Mystizismus.

Wenn auch die Möglichkeit psychogener Stigmatisation durch Tatsachen nicht bewiesen und mehr als Postulat der medizinischen Wissenschaft erscheint, um übernatürliches oder dämonisches Wirken auszuschließen, so bietet die Schrift einen wertvollen Beitrag zur Psychologie der Stigmatisation, ob sie vom Standpunkt der mystischen Theologie als echt oder unecht zu beurteilen ist.

Valkenburg. C. Richstaetter S. J.

Leese, Kurt Dr., Professor der Philosophie an der Universität Hamburg, **Die Religion des protestantischen Menschen.** Berlin, Junker & Dünnhaupt, 1938 (XII, 386 S. 8°). Gbd. M. 12.

Es handelt sich um ein Buch mit weitreichenden historischen und philosophischen Perspektiven, die für den Protestantismus von grundsätzlicher Bedeutung sind. Der Verf. führt die Grundideen seines früheren Werkes: „Die Krisis und Wende des christlichen Geistes" in mannigfacher Hinsicht weiter. Schon hier schloß er mit dem Ausblick: „Die Idee des protestantischen Menschen". Die Schrift wird gewiß ernste Diskussionen heraufbeschwören, bei denen letzte Prinzipien zu überprüfen, schwerwiegende Stellungnahmen zu vollziehen sind. Der erste Teil des Buches befaßt sich mit den bisherigen Wesensdeutungen des Protestantismus von den verschiedensten Ausgangspunkten und Zielrichtungen her und trägt die Überschrift: Die Sichtung des protestantischen Problems. Der zweite Teil behandelt die religiösen Grundelemente des protestantischen Prinzips. Das Ergebnis dieses Abschnittes läßt sich in Leitgedanken so wiedergeben: In der Religion des protestantischen Menschen findet sich 1. „das urchristliche Pathos der Agape; 2. das reformatorische Pathos von Gnade und Glaube; 3. das idealistische Pathos von Weltleidenschaft und Freiheit; 4. das naturmystische Pathos des Panentheismus" (S. 303). Eine systematische Überlegung über die Art, wie sich diese Elemente miteinander verbinden, beschließt den zweiten Teil. Der dritte und letzte Abschnitt ist überschrieben: Die offene Dialektik der protestantischen Idee. Das konkrete Ziel des Verf. zeichnet sich noch klarer ab in den zehn Thesen, mit denen die Gestalt des protestantischen Menschen geistig umrissen wird. „1. Der Protestantismus ist eine auf den religiösen Kerngehalt des Urchristentums und der Reformation positiv bezogene Frömmigkeit. 2. Der Protestantismus hat zum obersten religiösen Grundsatz die Einheit von Gestalt der Gnade und prophetischer Kritik, d. h. den unter der Voraussetzung einer Gestalt der Gnade erfolgenden Protest gegen die Unbedingtsetzung eines Bedingten und damit die gegenständlich-dingliche Fixierung des Heiligen an ein greifbar Gegenwärtiges. 3. Der Protestantismus ist gläubiger Realismus, d. h. welt- und lebens-, kultur- und naturoffene Frömmigkeit von universalem Charakter. 4. Der Protestantismus hat ein positives Verhältnis zur Mystik. 5. Der Protestantismus ist synthetische Frömmigkeit. 6. Der Protestantismus ist persönliche Überzeugungs- und Gesinnungsreligion, die nur in individualisierender Gestaltung konkret werden kann. 7. Der Protestantismus ist eine Religion der unantastbaren Glaubens- und Gewissensfreiheit. 8. Der Protestantismus ist undogmatische Laienfrömmigkeit. 9. Der Protestantismus schließt das Prinzip der freien, sachgebundenen Forschung ein. 10. Der Protestantismus ist weder durch die Autorität der Bibel noch die der Bekenntnisschriften normiert. Er ist daher auch nicht identisch mit der evangelischen Kirche (die auf solche Normierung nicht wird verzichten können), sondern grundsätzlich unabhängig von dieser" (S. 141).

Der Leser erkennt leicht die entschiedene sachliche Absage an die dialektische Theologie in allen ihren Sonderformen. Die dort der Sünde und Gottesferne völlig anheimgegebene Welt wird hier wieder in den Bereich des Religiösen hereingenommen. Idealismus, Humanismus, Naturmystik usw. werden als bedeutsame religiöse Motive gewürdigt. Die grundsätzliche Haltung ist eine universalistisch-synthetische, jeweils konkret bestimmt durch die

Gestalt der Gnade und die prophetische Kritik. Alles kann zur Gestalt der Gnade werden auf Grund seiner Wahrheit (d. h. seiner inneren Notwendigkeit) und seiner Werthöhe. Die prophetische Kritik aber hat dafür zu sorgen, daß nichts Endliches verabsolutiert und mit dem „Heiligen" selbst identifiziert wird. So will der protestantische Mensch dieser Prägung bereit sein, jeden kritisch erprobten religiösen Wert in sich aufzunehmen und sein religiöses Bewußtsein daran zu entfalten. Darum hält er sich allem Kommenden offen, ist nie abgeschlossen und fertig, sondern immer innerlich bewegt, werdend und sich gestaltend. So hindert ihn die Geistigkeit und Transzendenz Gottes auch nicht, sein religiöses Denken zu befruchten durch Motive der Naturmystik, des Werdens, der Entwicklung usw., die sich ihm innerhalb der Geschichte als wichtige Phasen der Wirklichkeit und ihrer Entfaltung erweisen. Sie können für ihn die Gestalt der Gnade annehmen, mit der sich aber sofort die prophetische Kritik zum Zwecke der richtigen Einordnung verbinden wird.

Das Buch enthält manche Ausführungen, denen man gerne zustimmt. Auch seine Forderung einer universalen Aufgeschlossenheit ist sehr sympathisch. Indessen rufen doch entscheidende Grundsätze und eine Reihe von Formulierungen Widerspruch und Kritik heraus. Dem Cusaner die hier vertretene Denkart zuzuschreiben, geht gewiß nicht an, wenn man den ganzen Mann mit seinem Werke ins Auge faßt und nicht bloß einzelne Äußerungen für sich allein betrachtet. Der Verf. macht dem individuellen, subjektiven und situationsgebundenen Denken und dem Relativismus doch zu große Zugeständnisse. Das persönliche Wissen und Gewissen sind eigentlich die letzten entscheidenden Instanzen für ihn. Und wie zeitgebunden und abhängig sind diese oft, trotz der großen Bedeutung, die ihnen zukommt! Von seinem Standorte aus findet L. keinen Zugang zur Kirche. Trotz seines Bekenntnisses zur universalen Offenheit gegenüber Wahrheit und Wert verkennt er Wesen und Wesensfunktionen der Kirche, die Gemeinschaftsverpflichtung, die dem christlichen Gottesglauben, der Offenbarung und Erlösung, ja jeder lebendigen Religion innewohnt, ferner die Gemeinschaftsgebundenheit, die uns seinsmäßig eigentümlich und auch für die Funktionen von Wissen und Gewissen von größter Wichtigkeit ist. Der Verf. hat ein scharfes Auge für die Mängel anderer theologischer Richtungen, wie z. B. der dialektischen Theologie, aber er scheint nicht die Schwere der Gründe zu spüren, die zu letzterer führten. Der Protestantismus wird unter seinen Händen gewissermaßen zu einer kategorischen Form des Geistes, die nicht so sehr aus der Geschichte herauswächst, vielmehr ihr als Form- und Gestaltungsprinzip wie als Kriterium apriorischer Art einverleibt wird. Das Buch von L. enthält eine Fülle von Anregungen und Belehrungen, durchstößt Vorurteile, bringt eine Menge von Fragen in Bewegung und nötigt zu kritischer Selbstprüfung; aber gerade die von ihm selbst aufgestellte Forderung universalen, kritisch-synthetischen Denkens zwingt häufig zu grundsätzlichem Widerspruch gegen die vom Verf. vertretene Lösung und drängt über sie hinaus zu wirklicher Katholizität.

Münster. J. P. Steffes.

Pinsk, Johannes, **Die sakramentale Welt.** [Ecclesia orans. Bd. XXI.] Freiburg i. B., Herder & Co., 1938 (XIV, 214 S. kl. 8°). Gbd. M. 3,80.

Von der versöhnenden Handgebung zweier bisher Verfeindeter ausgehend, zeigt P., wie der Leib, die Materie, wirkliches Sinnbild der darin verborgenen Seele ist, zeigt, wie im Leib Christi wirkliches Gottesleben verborgen und doch sichtbar wurde für den Glauben, wie im verklärten Leib Christi dieses Gottesleben offenbar wurde, und wie die ganze geordnete Welt durch Christi Erlösungswerk nicht nur vom Fluch der Sünde geheilt, sondern an der Erfüllung mit göttlichem Leben mitbeteiligt wird, „consecratur mundus" (Martyrologium Romanum 24. Dez.). Hinweise auf Kol 1,16—20, Röm 8,19 f. und Eph 1,10 geben die biblische Grundlage. Zunächst schafft der Schöpfer-Geist, der im Schoß der Jungfrau Leib und Seele Christi schuf und mit der Gottheit des Sohnes hypostatisch vereinte, am Pfingsttag die Kirche, d. h. die gegliederte Gemeinschaft, in der von nun an das Christusleben verborgen ist, aber für den Glauben offenbar wird. Ihrer sichtbaren Seite nach ist sie eine von Oberen geleitete Gesellschaft, offen für immer neue Glieder. Dem Glauben aber offenbart sie sich als le Christ répandu (Bossuet), der in die Seelen, in die Welt sich ausdehnende Christus, durch den erst das Heil Christi allen Menschen zugänglich wird, daher als „die Fülle Christi" (Eph 1,23). Fleischwerdung des Gottessohnes in ihrer Vollendung und Erhöhung und Geistsendung über die werdende Kirche „sind also die grundlegenden Voraussetzungen für die sakramentale Welt" (S. 35), die Pinsk nun in ihrem konkreten Aufbau aufzeigt, als Erfüllung mit göttlichem Leben und Erhebung der Einzelpersonen in den Ordo des Christuslebens, als sakramentale Gestaltung der menschlichen Gemeinschaftsbeziehungen, als sakramentale Gestaltung der Dingwelt.

Die heutige „Gott-losigkeit des gesellschaftlichen und beruflichen Lebens" kann für denjenigen, der sich mit Pinsk in die Realität der „sakramentalen Welt" versenkt, wirklich überwunden werden. Ihm kann alles, Wasser, Licht, Acker, Saat, Türe, Weg, zum Gott-erfüllten Ding, ihm kann jede Gemeinschaft, Ehe, Kirche, Staat, und jeder Beruf geweiht werden, ihm wird vor allem das eigene Leben Christ-förmig — und zugleich lernt er wieder sich sehnen, wie die Urkirche sich gesehnt hat, nach dem endgültigen „Offenbarwerden der Herrlichkeit des Herrn". Das kleine Buch verdient viele andächtige Leser.

Freiburg i. B. E. Krebs.

Algermissen, Dr. Konrad, Prof. der Theologie, **Konfessionskunde.** 2. Auflage. Hannover, Jos. Giesel, 1939 (XVI, 890 S. gr. 8°). Gbd. M. 18.

Das jetzt in 2. Auflage vorliegende Werk des Verf. ist die einzige Konfessionskunde von katholischer Seite, die den großen protestantischen Untersuchungen über den gleichen Gegenstand, wie der in Nr. 4 des vorigen Jahrgangs der „Theolog. Revue" besprochenen Konfessionskunde von H. Mulert, ebenbürtig an die Seite gestellt werden kann. Seit dem Erscheinen von Adam Möhlers klassischer „Symbolik" (1830), die für ihre Zeit als eine Glanzleistung bezeichnet werden muß, ist fast ein ganzes Jahrhundert vergangen, bis sich wieder ein katholischer Forscher an diese Aufgabe gewagt hat. Der Verf. war der erste, der es mit seiner im Jahre 1924 erschienenen Schrift „Christliche Sekten und Kirche Christi" unternahm, Möhlers Symbolik zu ergänzen und zeitgemäß umzugestalten. Die Schrift fand allgemeine Anerkennung und erlebte in kurzer Zeit drei Auflagen.

Dieser Erfolg veranlaßte den Verf., seine Untersuchung auf eine breitere Grundlage zu stellen und im Jahre 1930 mit einer umfassenden Konfessionskunde vor die Öffentlichkeit zu treten. Auch dies Werk wurde überaus günstig aufgenommen nicht nur auf katholischer Seite, sondern auch von angesehenen protestantischen Kritikern, die besonders die Zuverlässigkeit und Objektivität des Verf. hervorhoben. So kann man sich denn nicht wundern, daß das Werk schon nach wenigen Jahren vergriffen und demgemäß eine Neuauflage dringend geboten war.

Diese Neuauflage liegt nunmehr vor. Es ist ein vollständig neues Werk, sowohl im Aufbau der Hauptteile wie in der Durchführung im einzelnen. Es umfaßt jetzt 890 Seiten und übertrifft damit — wenn man die Änderung des Formats und der Druckform in Rechnung stellt — den Umfang der 1. Auflage um rund 200 Seiten. Die Umfangserweiterung ist den drei großen christlichen Kirchengemeinschaften, der katholischen Kirche, den griechisch- und orientalisch-orthodoxen Kirchen und dem Protestantismus zugute gekommen, während die Ausführungen über die protestantischen Freikirchen und Sekten und über die in neuester Zeit unmittelbar aus der katholischen Kirche hervorgegangenen Neubildungen, denen in der 1. Auflage nicht weniger als 370 Seiten gewidmet waren, ganz bedeutend eingeschränkt wurden. Diese starke Einschränkung wird vielleicht von manchen bedauert werden. Aber alle wesentlichen und notwendigen Angaben über die kleineren Gemeinschaften finden sich auch in der 2. Auflage und durch die Raumbeschränkungen an dieser Stelle in Verbindung mit der Umfangserweiterung des ganzen Werkes wurde die Möglichkeit einer um so eingehenderen und umfassenderen Darstellung der drei großen Kirchengebilde geschaffen. Die Ausführungen über die katholische Kirche umfassen in der Neuauflage allein 380 Seiten. Sie kommen einem vollständigen Lehrbuch über die katholische Glaubenslehre, die Organisation und die Geschichte der Kirche gleich. Die unbedingte dogmatische Korrektheit dieser Ausführungen, die schon an der 1. Auflage gerühmt wurde, bietet dem nichtkatholischen Benutzer des Werkes die Gewähr, daß ihm hier die katholische Kirche vorgeführt wird, wie sie in Wirklichkeit ist, was ja leider bei protestantischen Darstellungen der katholischen Kirche so häufig nicht der Fall ist. Der katholische Laie empfängt durch das Studium von Algermissens Konfessionskunde Belehrung und Aufklärung über so manche Fragen aus dem Bereiche der eigenen Konfession, die gerade gegenwärtig im Vordergrund des Interesses stehen, und auch der katholische Priester wird aus diesen Ausführungen mancherlei Anregungen für seine berufliche Tätigkeit schöpfen können.

Noch wichtiger aber als diese Unterrichtung über die katholische Glaubenslehre und das katholische Glaubensleben, die der katholische Benutzer des Werkes in vielen Fällen auch aus anderen Lehrbüchern wird entnehmen können, sind für ihn die umfassenden Ausführungen über die Entstehung, den gegenwärtigen Stand, die Glaubensquellen und den Glaubensinhalt, über Kultus und Volksfrömmigkeit bei den orthodoxen Kirchen und den älteren orientalischen Nationalkirchen (137 Seiten) und vor allem über den Protestantismus, der uns ja wegen der vielfältigen Beziehungen zu unsern protestantischen Mitbürgern besonders nahe angeht. Dem Gesamtprotestantismus sind 240 Seiten von Algermissens Konfessionskunde gewidmet. Dieser Hauptteil des Werkes unterrichtet uns in 12 Kapiteln über die Ursachen der Reformation, über Luthers Leben und religiöse Gedankenwelt, über Calvin und den reformierten Protestantismus, über die anglikanische Kirche, die täuferischen, eschatologischen und Erweckungsgruppen, über den gegenwärtigen Stand des Protestantismus und die historische Entwicklung, über die protestantischen Bekenntnisschriften, den Lehrinhalt, die theologische Wissenschaft, über Volksfrömmigkeit, Missionstätigkeit und kulturelle Tätigkeit des Protestantismus. Als besonders wertvoll möchten wir die eingehenden Ausführungen über Luther bezeichnen. Wenn man den Protestantismus verstehen und den protestantischen Volksgenossen seelisch näherkommen will, muß man die Bedeutung richtig einschätzen lernen, die die Persönlichkeit Luthers für den Protestantismus gehabt hat und zum Teil noch hat. Das Verständnis für Luther, seine religiöse Entwicklung und religiöse Gedankenwelt geht den Katholiken vielfach noch ab, und diesem Mangel kann gerade durch Algermissens Darstellung am besten abgeholfen werden.

Der letzte Hauptteil handelt von den Einigungsbestrebungen der Christenheit. Es werden die Unionsversuche zwischen der katholischen Kirche einerseits und den morgenländischen Kirchen und dem Protestantismus andrerseits, sowie der orthodoxen und protestantischen Gemeinschaften untereinander ausführlich geschildert und die Gründe für den verhältnismäßig geringen Erfolg der bisherigen Bemühungen auseinandergesetzt. Besseren Erfolg verspricht sich der Verf. von einem mit Liebe und Güte verbundenen gegenseitigen Kennenlernen, von der dadurch zu erzielenden Beseitigung der Vorurteile, von der Überwindung der religiösen Gleichgültigkeit und namentlich von der Weckung des Verlangens nach der Wiedervereinigung hüben und drüben. Die großen Schwierigkeiten, die der Erreichung dieses Zieles gegenwärtig noch im Wege stehen, verhehlt sich der Verf. keineswegs. Aber er meint, daß doch sowohl bei den orthodoxen Kirchen, als auch beim Protestantismus gewisse Ansätze vorhanden seien, die die Bemühungen um die Wiedervereinigung nicht als aussichtslos erscheinen lassen. Solche Ansätze glaubt er bei den Protestanten in der anglokatholischen und hochkirchlichen Bewegung und in der Wandlung der Anschauungen über den Kirchenbegriff, über Kultus, Liturgie, Sakramente und in der Beseitigung mancher Vorurteile gegen die katholischen Lehren von Tradition, Primat, Marienverehrung usw. zu sehen. Auf katholischer Seite hebt er besonders die Bemühungen des Winfriedbundes hervor.

Die Vorzüge, die von Kritikern der 1. Auflage gerühmt wurden, die wissenschaftliche Gründlichkeit, die Objektivität auch gegenüber Andersgläubigen, die dogmatische Zuverlässigkeit, die Frische und Lebendigkeit der Darstellung, der Geist der Liebe und des Eifers für die Kirche Christi, der das Ganze beseelt, gelten von der 2. Auflage in verstärktem Maße. Die reiche Fülle der Literaturangaben und des durcharbeiteten Stoffes hat noch zugenommen. Kurz, Algermissens Konfessionskunde ist in der jetzt vorliegenden Form ein Werk, das dem katholischen Deutschland zur Ehre gereicht.

Valkenburg (L.). Hermann A. Krose S. J.

Walter, P. Dr. Gonsalvus, O. M. Cap., **Gotteskampf auf gelber Erde.** Festgabe zum Silbernen Bischofsjubiläum Sr. Excellenz Salvator Petrus Walleser O. M. Cap., dargereicht von seinen Missionaren. Paderborn, F. Schöningh, 1938 (394 S. 4°).

Es ist geradezu erstaunlich, daß Missionare und Missionsschwestern im innersten Asien ihrem Bischof eine solche herrliche Gabe zum Jubiläum darzureichen vermochten. Das

Werk steht in seiner Art durchaus einzig da und bietet einmal einen wirklichen Einblick in das, was eine Mission im äußersten Westen Chinas heute darstellt, bedeutet und verlangt. Manchmal möchte man beim Lesen meinen, man hätte die Hand unmittelbar an dem Puls, der durch den ganzen Missionsorganismus von Südkansu geht. Wer das Buch in dem Glauben in die Hand nimmt, eine Art von Encomium auf den Bischof und seine Helfer vor sich zu haben, wird angenehm enttäuscht. Nur ernste Missionsfragen kommen zur Behandlung. Am besten wäre das Werk vielleicht als ein Handbuch der Missionstheorie und Missionsmethode für China zu bezeichnen. Alle wesentlichen Fragen werden besprochen. Über die Schwierigkeiten der Probleme wird nirgendwo hinweggetäuscht. Auch die Mißerfolge und Rückschläge werden nicht verschwiegen. Dabei herrscht ein erfreulicher Optimismus und goldener Humor, dessen Wirkungen sich keiner entziehen kann.

Patres, Brüder und Schwestern haben gemeinsam zu der Festgabe beigesteuert. Auch der einheimische Klerus fehlt nicht. Eröffnet wird der Reigen durch den Schmidlinschüler Dr. P. Gonsalvus Walter mit einem Kapitel über Südkansu, das Land und seine Leute, wobei am Schlusse ehrlich gestanden wird, daß in Südkansu bis jetzt wenig erreicht wurde und mehr von Aufgaben als von Erfolgen gesprochen werden kann. Auch der zweite Beitrag über die Südkansu-Mission in Vergangenheit und Gegenwart hat Walter zum Verfasser. Besondere Beachtung verdienen hier die Ausführungen über das französische Protektorat, die Missionsschulen (Es ist „kein Zweifel mehr möglich, daß die Ära der Volksschulen für die Mission in Südkansu vorbei ist", S. 47), die kleinen Seminarien, die Stellung der Mission zum chinesischen Volk und zu Deutschland (jede Station ist „eine Ausstellung deutscher Waren" und daher für Deutschland wichtig).

Außerordentlich wichtig und geradezu prachtvoll ist der Beitrag P. Amadeus Strittmatters mit dem Thema „Mission und chinesische Geisteskultur", der sich an einen sehr lehrreichen Aufsatz über Mission und Wirtschaftsleben von P. Liborius Engelhardt anschließt. Strittmatter behandelt so ziemlich alle hier einschlägigen, schwebenden Fragen, und zwar in einer Weise, die mir volle Zustimmung zu verdienen scheint. Wir hören von der Sprache und Schrift, von der christlichen Literatur (es fehlt der katholischen Mission immer noch an einer Übersetzung der ganzen Bibel ins Chinesische), vom Hochschulwesen, von der Weltanschauung, von der Ethik, vom Kult (Ritenstreit) und von der einheimischen christlichen Kunst. Besonders interessant sind hier die Vorschläge über die Gestaltung des Kirchenbaus in China. Schade nur, daß nichts über die Paramentik gesagt wird.

Auch das Kapitel „China politisch gesehen" ist wertvoll. Nur die Behauptung, man müsse den Katholizismus wollen, wenn man Europa wolle, dünkt mir nicht ganz richtig zu sein. Der Beitrag über den einheimischen Klerus fesselt einen nicht zuletzt deswegen, weil er von einem einheimischen Weltpriester, nämlich Msgr. V. Han, herrührt. Man hört hier manche Dinge, die man sonst nicht so leicht zu hören bekommt. Ich verweise auf den Vergleich zwischen dem fremden Missionar und dem einheimischen Geistlichen. P. Gr. Grimm erzählt dann über die Heranbildung und das Leben des Kapuzinermissionars, P. W. Hoppe über den Wandermissionar, P. G. Walter über den Kapuzinerbruder in Südkansu, P. Dr. Z. Haitz über die Missionsschwester, P. F. Radziej über den Katechisten, P. B. Wüst über die gottgeweihten Jungfrauen, Schw. A. Götzken über die Ausbildung der Katechistinnen, P. R. Jansen über die Heranbildung und den Dienst der Diener und Br. Bl. Kettenhofen über „Geheimnisse um den Stationsbau". Der beigegebene Stationsplan entspricht freilich hinsichtlich der Kirche nicht dem Ideal, das Strittmatter aufgezeigt hat.

P. Gr. Grimms Gedanken über die Mission und das Schulwesen zeugen wieder von den Umstellungen, welche die Gegenwart fordert, und den Problemen, die sie mit sich bringt. P. E. Remmler berichtet vom Lehrer für die Buben, vor allem vom St.-Josefs-Kolleg. Es folgen Beiträge über die Missionsstation im Caritasdienst von P. A. van Oost, über den Aufbau und Arbeitsbereich des Krankenhauses von Br. J. Berdolt und über die ärztliche Mission überhaupt von P. A. Volk, der Dr. Drexler, einen der Pioniere der katholischen ärztlichen Mission in China, mit Recht ausführlich zu Worte kommen läßt. Schw. A. Götzken plaudert über das Heim der Waisenmädchen und Schw. N. Bindatsch über das Heim der Greisinnen.

Schließlich hören wir noch etwas über die Predigt unter den Heiden (P. W. Hopp), über Missionsdrucksachen (P. G. Walter), über das Männerkatechumenat (P. Fr. Frommherz), über das Frauenkatechumenat (P. H. Mayer), über das „Bekehren, Belehren und Bewahren" (P. W. Hopp), über den Gottesdienst (P. R. Blockinger) und über „Heimat und Mission" (P. W. Hopp). Was Hopp über die Psychologie der Bekehrung sagt, verdient hier besondere Beachtung. Goldene Worte sind die über die Bedeutung der Mission für die Heimat. Auch auf das kräftige und dankbare Bekenntnis zu Schmidlin sei eigens hingewiesen. Zum Abschluß sei noch bemerkt, daß dem Ganzen viele instruktive Bilder, verschiedene Karten und Pläne und ein gutes Register beigegeben sind.

Würzburg. P. Thomas Ohm.

Moretti, Aloisius, **Caeremoniale iuxta Ritum Romanum** seu de sacris Functionibus Episcopo celebrante-assistente-absente, in partes septem digestum. 4 vol. in 8° max., Taurini (Italia), Officina Libraria Marietti, 1936—1939. Vol. I. — De quibusdam notionibus sacram Liturgiam respicientibus (XII, 260 S.). L. 12. — Vol. II. — De Divino Officio et de Sacrosancto Missae Sacrificio (XVI, 586 S.). L. 30. — Vol. III. — De sacris Functionibus infra annum occurrentibus (XVI, 560 S.). L. 30. — Vol. IV. — De Sacramentis — De Sacramentalibus et de Exequiis (XX, 640 S.). L. 40.

Der Verf. war schon weiteren Kreisen bekannt durch seine Werke über die Zeremonien der Karwoche (Caeremoniale Solemnium Functionum Maioris Hebdomadae pro clero universo und Caeremoniale pro Functionibus Pontificalibus Hebdomadae Maioris). Ferner hatte er das Caeremoniale von De Carpo neu herausgegeben, das 1932 bereits in 10. Auflage erschien. Der oft ausgesprochene Wunsch, alle Pontifikalfunktionen möchten unter Berücksichtigung des Codex Iuris Canonici und der neueren Dekrete der Ritenkongregation bearbeitet werden, veranlaßte Moretti zur Herausgabe des vorliegenden umfangreichen Werkes.

Wenn ein Schiff eine Strecke durchfahren muß, die durch ihre Klippen gefährlich ist, nimmt es einen Lotsen an Bord. So kann man alle störenden Fehler bei kirchlichen Feierlichkeiten nur dann meiden, wenn man sich an die Anweisungen eines zuverlässigen Führers hält. Der Verf. bemerkt in seiner Vorrede: „Diejenigen, welche in den Häusern der Könige weilen, sind eifrig bemüht, genau und geziemend das Hofzeremoniell zu beobachten. Sie nehmen sich peinlich davor in acht, einen Fehler zu begehen. Um so mehr müssen jene, die zwar ohne ihr Verdienst der Zahl der Diener des Königs der Könige zugesellt sind, sich Mühe geben, das göttliche Zeremoniell am Hofe Gottes, nämlich in der Kirche, möglichst genau zu berücksichtigen."

Neben einem ausgezeichneten Stichwortverzeichnis in alphabetischer Reihenfolge finden wir noch in jedem der vier Bände eine Übersicht, die uns angibt, welche Kanones des Kirchlichen Rechtsbuches und welche Dekrete der Ritenkongregation als Quellen benutzt worden sind.

Der erste Band enthält die allgemeinen Bemerkungen über den liturgischen Dienst. Gerade dieser Teil ist gegenüber

dem bekannten Werke von Martinucci bedeutend erweitert, da das Personen- und Sachenrecht des CIC stark herangezogen worden ist. Auch die Konstitutionen der letzten Päpste über die musica sacra haben hier ihren Platz gefunden.

Im zweiten Bande werden uns die mannigfaltigen Bestimmungen über das Officium Divinum und die Feier der heiligen Messe dargeboten. In einem Anhang werden die Votivmessen behandelt. Allerdings ist die jüngst eingeführte Votivmesse D. N. Jesu Christi summi et aeterni Sacerdotis noch nicht erwähnt.

Den heiligen Funktionen innerhalb des Kirchenjahres ist der dritte Band gewidmet. In ihm finden wir auch die Anordnungen, die bei der Diözesansynode, beim Provinzial- und beim Plenarkonzil zu beobachten sind. Einen großen Teil des vierten Bandes nimmt die Spendung der Sakramente ein, die vom Bischof verwaltet werden, die feierliche Taufe, die Firmung, die Priester- und die Bischofsweihe sowie das Ehesakrament, das vor dem Ortsordinarius gefeiert wird. Die Sakramentenspendung durch den Priester enthält auch den Abschnitt über die Erteilung der Firmung durch einen vom Apostolischen Stuhle delegierten Priester.

Die Bestimmungen über die Krankenkommunion entsprechen dem Rituale Romanum. Wir sehen, daß im Krankenzimmer, auch wenn die h. Kommunion nicht als Viaticum gespendet worden ist, das Schlußgebet lautet: „Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, te fideliter deprecamur . . . „Das Schlußgebet in der Kirche lautet: „Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili . . . Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen." Hier haben wir also den kurzen Schluß. Nach diesem Gebet wird mit der Pyxis ohne Worte der Segen erteilt. Über die Anweisungen des Rituale Romanum hinausgehend, bemerkt Moretti, der Priester stelle, wenn er wieder in die Kirche zurückgekehrt ist, das Sanctissimum auf den Altar und steige nach einer Kniebeuge auf die zweite Stufe herab, um hier kniend die Schlußgebete zu verrichten und danach den Segen mit der Pyxis zu geben. Beachtenswert ist eine Instruktion der Ritenkongregation vom 9. Januar 1929. Es heißt da: „Wird die heilige Kommunion an mehrere Kranke ausgeteilt, die in demselben Hause oder in demselben Hospital, aber in verschiedenen Räumen liegen, so möge der Priester oder Diakon nur im ersten Zimmer in Pluralform alle Gebete vor der Krankenkommunion verrichten (Rituale Romanum, Tit. IV, cap. 4); in den anderen Zimmern dagegen spreche er nur die Gebete: Misereatur tui . . . Indulgentiam . . . Ecce Agnus Dei . . ., einmal: Domine, non sum dignus . . . Accipe frater (soror) . . . vel: Corpus Domini nostri Iesu Christi. Im letzten Zimmer füge er hinzu den Vers: Dominus vobiscum mit dem Responsorium und dem Gebet: Domine sancte . . . in Pluralform. Dort erteile er, wenn noch eine konsekrierte Hostie übrig ist, den eucharistischen Segen. Endlich bete er die übrigen Gebete, die vorgeschrieben sind, wie gewöhnlich, in der Kirche."

Bei den Sakramentalien, die vom Bischof vorgenommen werden, finden wir die Konsekration von Kirchen und Altären. Dann folgen die Weihungen und Segnungen, die dem Priester zustehen. Den Abschluß des Gesamtwerkes bilden die Vorschriften über die Exequien.

In der äußeren Form hat Moretti sich dem Codex Iuris Canonici angepaßt, wodurch er sein Werk recht übersichtlich gestaltet hat.

Münster i. W. Heinrich Gleumes.

Kleinere Mitteilungen

»**Franz,** Leonhard, **Die Muttergöttin im vorderen Orient und in Europa.** [Der alte Orient, Band 35, Heft 3.] Leipzig, Hinrichs, 1937 (28 S. 8°, 2 Tafeln). M. 1.35.« — Es gibt manche Anzeichen dafür, daß die Kluft, die man zwischen der älteren und jüngeren Steinzeit zu sehen gewohnt ist, sich zu schließen beginnt. Diese Schrift zeigt es an einem Beispiel. Der Kult der Muttergottheit kommt aus dem vorderen Orient (Ischtar) nach Südosteuropa. Das läßt sich zwar nur für die jüngere Steinzeit wahrscheinlich machen. Aber es gibt außerdem Verbindungslinien, die in die ältere zurückweisen. Die bekannte Figur der Willendorferin und andere verwandte aus Frankreich tauchen in charakteristischen Eigentümlichkeiten in der jüngeren Steinzeit wieder auf. Dies kann sich nicht nur daraus erklären, daß solche Gestalten, die vermutlich alle dem Fruchtbarkeitszauber dienten, aus der Sorge des Menschen der Altsteinzeit um die Verminderung seiner Jagdbeute entsprangen und ebenso aus der Sorge des neolithischen Menschen um seine Nahrung aus dem bebauten Acker; es muß auch eine geschichtliche Abhängigkeit der Figuren der jüngeren Steinzeit von denen der älteren vorliegen. Das führt neben anderen Beobachtungen auf die Vermutung eines stammesmäßigen Zusammenhanges zwischen den Menschen der beiden Perioden. Dann wäre also der Mensch der jüngeren Steinzeit doch nicht „ein frischer Zuzügler" in Europa, als der er bislang noch durchweg gilt. F. Rütten.

»**Kähler,** Martin, **Jesus und das Alte Testament.** Erläuterungen zu Thesen. Neudruck nach dem Tode des Verfassers. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1938 (80 S. 8°). Kart. M. 1,80.« — M. Kähler († 1912), jahrzehntelang Professor für systematische Theologie an der Universität Halle, war als Vertreter eines „geläuterten Biblizismus" bekannt, der, in scharfem Gegensatz zur Schule Ritschls stehend, „das Übergeschichtliche in der Geschichte", vor allem der Person Jesu in eigenartiger Weise zu zeigen suchte. Das Christusbild des N. T. ist mit den Augen des Glaubens, in übergeschichtlicher Perspektive, gezeichnet. Darum kann nur der bibelgläubige Christ dieses Christusbild, dessen Urheber der lebendige Christus selbst ist, erfassen, nicht der „voraussetzungslose" Historiker, der keine Glaubensbeziehung zu ihm hat. Das vorliegende Heft, das ein zentrales und heute mehr als je aktuelles Thema behandelt, ist die Wiedergabe eines 1895 gehaltenen Vortrags, der zuerst 1896 im Druck erschien und dann vom Verfasser in die Sammlung seiner Aufsätze (Dogmatische Zeitfragen, 1. Bd., 1907) eingereiht wurde. Daß der Verleger die beiden Bände dieser Dogmatischen Zeitfragen vor kurzem (1937) neu auflegen konnte, beweist, daß die Gedanken K.s in der heutigen protestantischen Theologie noch fortwirken. Auch der Berliner Furche-Verlag hat im gleichen Jahre eine von J. Schniewind besorgte Auswahl aus K.s Schriften (Der Lebendige und seine Bezeugung in der Gemeinde) veröffentlicht. Vgl. außerdem den Aufsatz H. Strathmanns: M. K. als Bibeltheologe (Theol. Blätter 1938, 92 f.). Das vorliegende Heft ist ein Sonderdruck aus dem genannten Sammelband. Die Herausgabe ist von dem Sohn des Verfassers besorgt, der sich darauf beschränkt hat, „Text und Druck mit leiser Hand zu verdeutlichen, wo es unbedingt geboten erschien". Die Arbeit ist auch für den lesenswert, der dieser Theologie fernsteht. J. Schmid.

»**Gapp,** J., M. S. C., **La doctrine de l'union hypostatique chez S. Ambroise.** Issoudun, 1938 (102 S. 8°).« — In der vorliegenden Schrift, die der Universitas Gregoriana als Doktorarbeit vorlag, untersucht der Verf. die Lehre des h. Ambrosius über die hypostatische Union unter folgenden Gesichtspunkten. Im ersten Kapitel behandelt er die Stellung des Ambrosius zu Anschauungen, die zum Monophysitismus hinneigen, und schildert vor allem seinen Kampf gegen den Apollinarismus. Im zweiten Kapitel wird seine Stellung zu den Bestrebungen der antiochenischen Schule gewürdigt, das dritte Kapitel zeigt die Bedeutung des Kirchenvaters

für die katholische Lehre von der Unio hypostatica auf. Wenn auch die Arbeit keine neuen Erkenntnisse vermittelt, so ist doch eine Gesamtdarstellung der Lehre des h. Ambrosius zu begrüßen; erfreulich ist die klare und lebendige Art der Behandlung. Methodisch würde sich empfehlen, doch die gesamte Literatur heranzuziehen; die Monographien von Förster und Homes Dudden — letztere kennt der Verf. offenbar nur aus Besprechungen — dürfen nicht übersehen werden. Gut ist die Bemerkung S. 54, Anm. 4. Gapp zeigt, daß Ambrosius den Ausdruck „utrumque unus" mit besonderer Vorliebe braucht, um die Einheit der Person in den zwei Naturen zu bezeichnen. Ganz zweifellos ist diese Lesart Expl. ps. 61, 5 (380, 26 Petschenig: „ipse igitur utrumque unus, inseparabilis numero et agnoscendus operis distinctione, non varietate personae, non enim alter ex patre et alter ex Maria, sed qui erat ex patre, carnem assumpsit ex virgine"); ich schlage vor, diese Lesart auch einzusetzen Expl. pl. 35, 4 (52, 26 P.), wo Petschenig trotz guter handschriftlicher Bezeugung von „utrumque", „uterque" in den Text setzt, ebenso De exc. Sat. I, 12, wo Schenkl ohne handschriftliche Grundlage „utrimque" schreibt, obwohl eine gute handschriftliche Überlieferung „utrumque" hat. So sind Überlegungen, die von der Theologie herkommen, wieder einmal wertvoll auch für die philologische Arbeit am Text. W. Wilbrand.

Personennachrichten. Berufen wurde als o. Professor der Kirchengeschichte an der Universität Würzburg der a. o. Professor an der Phil.-theol. Hochschule in Dillingen Dr. Georg Pfeilschifter. — Gestorben ist am 26. Februar der o. Professor der alttestamentlichen Exegese an der Phil.-theol. Hochschule in Regensburg Dr. Lorenz Dürr.

Berichtigung: In der Besprechung des Buches „Das Evangelium Jesu Christi" von Dr. A. Vezin (Herder-Verlag 1938, 2. Aufl.) habe ich den Satz geschrieben: „Soweit Rezensent unterrichtet ist, stammt . . . die Bearbeitung der Neuauflage von fremder Hand" (Theol. Revue 37 [1938] Sp. 485). Wie mir nun Verlag und Verfasser mitteilen, zeichnet auch für die zweite Auflage Dr. Vezin selbst, was hiermit auch für die Leser der Theol. Revue festgestellt werden soll. Hätte Dr. Vezin ein Geleitwort zur zweiten Auflage geschrieben und mit seinem Namen gezeichnet — was bei einem Buche, das nach 24 Jahren neu aufgelegt wird, doch nahe lag — so wäre das mir unterlaufene unliebsame Versehen vermieden worden.

Freising. Donatus Haugg.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Bohatec, J., Die Religionsphilosophie Kants in der „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft". Mit bes. Berücksichtigung ihrer theol.-dogmat. Quellen. Hamburg, Hoffmann u. Campe, 1938 (643). Hldr. M 28.

Krappe, A. H., La Genèse des mythes. P., Payot, 1938 (359; 8 pl.). *Fr* 50.

Jaide, W., Zum Verständnis der primitiven Zauberei (Arch GesamtePsych 1938, 2, 177/203).

Preuß, K. Th., Das Irrationale in der Magie (ZEthnologie 1938, 3/5, 272/86).

Lehmann, R., Die Religionsgeschichte des Paläolithikums u. die Völkerkunde (ArchRelWiss 1938, 3/4, 288/306).

Dussaud, R., Les combats sanglants de ʿAnat et le pouvoir universel de El (RHistRel 1938, 2/3, 133/69).

Dhorme, E., La question des Ḫabiri (Ebd. 170/87).

Davids, Rhys, What Was the Original Gospel in „Buddhism"? Lo., Epworth Pr., 1938 (144). 3 *s* 6 *d*.

Barbera, M., L'incantesimo dell'Induismo. Brescia, Morcelliana (221). *L* 8.

Adhikary, R. C., Philosophy and Life from the Indian Standpoint (Scientia 1, 1/9).

Harva, U., Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker. Helsinki, Akateeminen Kirjakauppa, 1938 (634 mit Abb.). M 9,60.

Weinreich, O., Ein Epigramm des Julianos Aigyptios u. antike Haussegen (ArchRelWiss 1938, 3/4, 307/13).

Wiesner, J., Das altgriechische Totenhaus im Lichte frühgeschichtlichen Volkstumsproblems (Ebd. 314/28).

Reiner, E., Die rituelle Totenklage der Griechen. Stuttg., Kohlhammer, 1938 (X, 124). M 7,50.

Bréhier, E., Le Parménide de Platon et la théologie négative de Plotin (Sophia 1938, 1, 33/39).

Patsch, C., Der Iupiter Parthinus (Klio 1938, 4, 439/43).

Dumézil, G., La préhistoire des flamines majeurs (RHistRel 1938, 2/3, 188/200).

Kazarow, G. I., Die Denkmäler des thrakischen Reitergottes in Bulgarien. Tafelbd. Budapest, Institut f. Münzkunde u. Archäologie, 1938 (6, LXXXIX 4°). M 20.

Hanse, H., „Gott haben" in der Antike u. im frühen Christentum. Eine religions- u. begriffsgeschichtl. Untersuchung. Berl., Töpelmann (152). M 8.

Grœnbech, W., Kultur u. Religion der Germanen. Übertr. v. Ellen Hoffmeyer. Hamburg, Hanseat. Verl.-Anst., 1937—39 (343; 337).

Siebert, F., Schicksalsglauben bei den Nordgermanen (NiederdeutscheZVolksk 16, 2, 1938, 129/57).

Schröder, F. R., Germanische Urmythen (ArchRelWiss 1938, 3/4, 201/36).

Schneider, H., Loki (Ebd. 237/51).

Kienle, R. v., Das Auftreten keltischer u. germanischer Gottheiten zwischen Oberrhein und Limes (Ebd. 252/87).

Westermann, D., So, der Gewittergott der Ewe (ZEthnologie 1938, 3/5, 152/59).

Baumann, H., Afrikanische Wild- u. Buschgeister (Ebd. 208/39).

Andres, F., Die Himmelsreise der caraïbischen Medizinmänner (Ebd. 331/42).

Biblische Theologie.

Stegmüller, O., Berliner Septuagintafragmente. Mit 4 Taf. Berl., Weidmann (75 4°). M 10.

Weber, O., Bibelkunde des A. T. Halbbd. 1: Gesetz u. prophet. Geschichte (Genesis bis 2. Könige). 5. Aufl. Berl., Furche-Verlag (307). M 4,80.

Nyberg, H. S., Studien zum Religionskampf im A. T. (Arch RelWiss 1938, 3/4, 329/87).

Siegman, E. F., The False Prophets of the Old Testament. Diss. Washington, Cath. Univ. (VI, 95).

Vaccari, A., Melchisedec rex Salem proferens panem et vinum (VerbumDom 1938, 208/14, 235/43).

Percella, G. M., De pane et vino a Melchisedec prolatis (DThomasPl Jan., 203/205).

Fernandez, A., Commentarius in Librum Josue. P., Lethielleux (XVIII, 292). *Fr* 60.

Hertzberg, H. W., Der zweite Jesaia. Jesaia Kap. 40—66, übers. u. ausgelegt. Hamburg, Schloeßmann (182). M 3,20.

Begrich, J., Studien zu Deuterojesaja. Stuttg., Kohlhammer, 1938 (183). M 10,50.

Weil, H. M., Exégèse de Jérémie 23, 33—40 et de Job 34, 28—33 (RHistRel 1938, 2/3, 201/208).

Rudolph, W., Die Klagelieder. Übers. u. erklärt. Lpz., Deichert (74). M 3,50.

Sjöberg, E., Gott u. die Sünder im palästinischen Judentum. Nach dem Zeugnis der Tannaiten u. der apokryphisch-pseudepigraph. Literatur. Stuttg., Kohlhammer, 1938 (XXIII, 286). M 12.

Felder, H., Jesus von Nazareth. 2. Aufl. Pad., Schöningh, (VIII, 392). M 5.

De Ambroggi, P., Il vecchio Simeone e una curiosa formula liturgica (ScuolaCatt 1, 109/15).

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

Colacci, M., Le parabole del Salvatore ed una profezia di Isaia (Ebd. 58/74).

Asmussen, H., Die Bergpredigt. Eine Auslegung von Matth. Kap. 5—7. Gött., Vandenhoeck (71). M 2,20.

Percy, E., Untersuchungen über den Ursprung der Johanneischen Theologie. Zugl. ein Beitrag zur Frage nach der Entstehung des Gnostizismus. Lund, Gleerup (XIX, 370). *Kr* 10.

Jeremias, J., Der Wir-Bericht in der Apostelgeschichte. Dresden, v. Baensch-Stiftung, 1938 (44). M 1,50.

Metzger, K., Gemeindeaufbau im Geiste des h. Paulus (ThGl 2, 139/49).

Stange, E., Der zweite Korintherbrief. Übers. u. ausgelegt. Hamburg, Schloeßmann (85). M 1,70.

Pastore, A., Sullo „*sperandarum*" della Vulgata (Sophia 1938, 3, 400/408).

Historische Theologie.

Dick, E., Das Pateninstitut im altchristlichen Katechumenat (ZKathTh 1, 1/49).

Charlier, M.-Cl., La discipline pénitentielle d'après les écrits de s. Cyprien I (Antonianum 1, 17/42).

Bévenot, M., St. Cyprian's *De unitate* chap. 4 in the Light of the Manuscripts (AnalectaGregor 1938: 80 S. u. 4 Taf.).

Balthasar, H. U. v., Die Hiera des Evagrius I (ZKathTh 1, 86/106).

Laporte, J., Les recensions de Fontenelle du martyrologe hiéronymien et l'histoire du monastère (RMabillon janv., 1/16).

Boyer, Ch., Sur les rapprochements entre s. Augustin et l'idéalisme (Sophia 1938, 4, 474/83).

Vetter, G., Die Ostgoten u. Theoderich. Stuttg., Kohlhammer, 1938 (VIII, 118). M 7,50.

Déchanet, J.-M., S. Benoît et les Pères du Désert. Essai de mise au point (RAscMyst janv., 25/34).

Scheiwiler, O., Der h. Florin von Remüs I (ZSchweizKG 1938, 4, 241/56).

Warner, F., De authenticitate „Libelli responsionum" B. Gregorii Magni Papae ad S. Augustinum Angliae Apostolum animadversiones I (JusPontif 1938, 3, 174/85).

Abel, O., Paulus Diakonus u. die übrigen Geschichtschreiber der Langobarden. Übers. 3. Aufl. Lpz., Lorentz (XXXII, 278). M 8,80.

Dümmler, E., Die Chronik des Abtes Regino von Prüm. Nebst Forts. 5. Aufl. Ebd. (XII, 130). M 4,80.

Wattenbach, W., Wettinus: Leben des h. Gallus und Walafrid Strabo: Leben des Abtes Otmar von Sanktgallen. 3. Aufl. Ebd. (X, 86). M 2,70.

—, Rimbert: Leben der Erzbischöfe Anskar u. Rimbert. 3. Aufl. Ebd. (XIV, 139). M 4,80.

Holtzmann, R., Die Chronik des Thietmar von Merseburg. 4. Aufl., neu übertr. u. bearb. Ebd. (XV, 397). M 8,60.

Wattenbach, W., Das Leben der Kaiserin Adelheid von Odilo von Cluny. 3. Aufl. Ebd. (VI, 24). M 1.

—, Die Jahrbücher des Lambert von Hersfeld. 5. Aufl. Ebd. (XXXIII, 326). M 9,80.

Kohl, H., Chronik des Bischofs Otto von Freising. Buch 6 u. 7. 2. Aufl. Ebd. (XXVII, 131). M 4,80.

—, Taten Friedrichs von Bischof Otto von Freising. 2. Aufl. Ebd. (XIII, 206). M 6,20.

Grandaur, G., Des Dekans Cosmas Chronik von Böhmen. 3. Aufl. Ebd. (XII, 246). M 7.

Höffner, J., Bauer u. Kirche im deutschen Mittelalter. Pad., Schöningh (127). M 5,80.

Hampe, K., Der Zug nach dem Osten. Die kolonisator. Großtat des deutschen Volkes im Mittelalter. 5. Aufl. Lpz., Teubner (108). Hlw. M 1,80.

Voigt, K., Das Problem „Staat und Kirche" im Hoch- u. Spätmittelalter (WeltAlsGesch 1, 59/86).

Carpino, Fr., Una difficoltà contro la confessione nella scolastica primitiva (DThomasPl Jan., 94/103).

Glorieux, P., Le *Quodlibet* et ses procédés rédactionnels (Ebd. 61/93).

Meyer, F., Social Ideals of St. Francis. Lo., Herder, 1938 (128). 7 *s* 6 *d*.

Abate, G., Nuovi studi sulla Leggenda di S. Francesco della dei „Tre Compagni" I (Miscellanea Francesc 1, 1/55).

Messini, A., Profetismo e profezie ritmiche italiane d'ispirazione Gioachimito-Francescana nei secoli XIII, XIVe, XV (*contin.*) (Ebd. 109/30).

Grabmann, M., Mitteilungen über Werke des Adam von Bocfeld. Ein Beitrag zur Geschichte der vorthomistischen Aristoteleserklärung im 13. Jh. (DThomasFr 1, 5/29).

Berresheim, H., Christus als Haupt der Kirche nach dem h. Bonaventura. Bonn, Hanstein (XVI, 403). M 13,20.

Bellofiore, L., La dottrina dell' illuminazione in S. Bonaventura (Sophia 1938, 4, 535/37).

Bonafede, G., Il problema dell' illuminazione in S. Bonaventura (Sophia 1, 78/82).

Thiel, M., Der einheitliche Urgrund der Individuation in den geschaffenen einfachen wie in den körperlichen Substanzen nach der Jugendschrift des h. Thomas: *De ente et essentia* (DThomasFr. 1, 61/74).

Rozwadowski, A., De motus localis causa proxima secundum principia S. Thomae (DThomasPl Jan., 104/13).

Hoffmann, A. M., Der Begriff des Mysteriums bei Thomas v. Aquin (DThomasFr 1, 30/60).

Delorme, F., Joannes de Pecham: Quodlibet Romanum, ed. Romae, Pont. Athenaeum Antonianum (LVIII, 162). *L* 45.

Klein, J., Bemerkungen zur kommenden Skotus-Ausgabe (FranziskStud 1, 65/77).

Scaramuzzi, D., Lo Scotismo nelle Università e nei Collegi di Roma (Sophia 1938, 1, 71/79; 2, 238/45).

Blasucci, A., Il Cristocentrismo nella vita spirituale secondo la B. Angela da Foligno I (MiscellFrancesc 1, 79/108).

Foberti, F., Questioni dantesche e storia francescana (Veltre, Gioacchinismo, Ubertino da Casale) (Ebd. 153/71).

Hasenhütl, A., Franciskaner an der Wiener Universität (FranciskStud 1, 21/38).

Zeller, W., Eckhartiana V (ZKG 1938, 3/4, 309/55).

Tornay, St. Ch., Ockham. Studies and Selections. La Salle, Ill., Open Court Publ. Co., 1938 (VII, 207. $ 1,75.

Böhner, Ph., Ein Gedicht auf die Logik Ockhams (Francisk Stud 1, 78/85).

Rylant, J., Informatio super statum oppidi Antwerpiensis circa fidem et religionem. — Brief van P. Titelmans inquisiteur. — Declaratie van sommige sectarissen en suspecte personen te Antwerpen gerefugieerd etc. (BijdrGesch 1938, 4, 301/17).

Provasi, P., Savonaroliani del Settecento (ArchStorItal 1938, 4, 227/32).

Borcherdt, H. H., u. Merz, G., Martin Luther: Ausgewählte Werke. 1. u. 3. Bd., 2. veränd. Aufl. Mchn., Kaiser, 1938 (580; 750). M 10 u. M 12.

Hahn, F., Faber Stapulensis u. Luther (ZKGesch 1938, 3/4, 356/432).

Bohatec, J., Calvin et l'humanisme I (RHistorique 1938 oct., 207/41).

Laboulaye, R. de, Calvin et la Maçonnerie (RQuestHist Janv., 3/20).

Weber, O., Joh. Calvin: Von der Tapferkeit des Glaubens. Briefe an Hugenotten. Neu übers. u. bearb. Berl., Furche-Verlag (47). Pp. M 0,80.

Bohatec, J., Calvin et la procédure civile à Genève (RHist DroitFranç 2, 229/303).

Katterfeld, Anna, Idelette, die Gattin Calvins. Lpz., Majer (63). M 1,10.

Weisz, L., Zürich nach Kappel. Quellenbeiträge (ZSchweiz KGesch 1938, 3, 213/34; 4, 272/86).

Waas, A., Die große Wendung im deutschen Bauernkrieg. Mchn., Oldenbourg (71). M 2.

Koch, H., Beiträge zur innerpolitischen Entwicklung des Herzogtums Pommern im Zeitalter der Reformation. Greifswald, Bamberg (136). M 3.

Dedic, P., Verbreitung u. Vernichtung evangelischen Schrift-

tums in Innerösterreich im Zeitalter der Reformation u. Gegenreformation (ZKGesch 1938, 3/4, 433/58).

Leturia, P., El Gentilhombre Iñigo López de Loyola, en su patria y en su siglo. Montevideo, Mosca, 1938.

Iñigo López de Loyola (CivCatt marzo 18, 538/47).

Tamborini, A., La Compagnia e le Scuola della dottrina cristiana. Milano, Daverio (400). *L* 25.

Rayanna, P., De Constitutione S. Pii Papae V *Romani Pontificis* (3. Aug. 1571) (Canonis 1125) (PeriodicaMorCanLit 1938, 4, 296/331; 1939, 1, 25/52).

Perler, O., Ein Urteil des Petrus Canisius über Molina. Unveröffentlichte Texte Sebastian Werros († 1617) zum Gnadenstreit (ZSchweizKG 1938, 4, 287/98).

Waeber, L., Lettres inédites de Sébastien Werro (Ebd. 257/71).

Bernier, A., Un Cardinal humaniste. S. Robert Bellarmin et la musique liturgique. Montréal, Coll. Immac. Conceptionis (XXV, 307). $ 1,50.

Flaskamp, F., Das Taufbuch der westfälischen Kirchengemeinde Wiedenbrück. Hrsg. u. erläutert. 1. (1625—1632). Wiedenbrück, Hanhardt, 1938 (65). M 5.

Marcolongo, R., Nel trecentesimo dei „Discorsi sopra due nuove scienze" di Galileo Galilei (Scientia 3, 143/50).

Platz, H., Pascal in der Geschichtsperspektive Nietzsches (ThGl 2, 117/27).

Heer, G., Johannes Mabillon u. die Schweizer Benediktiner. Ein Beitrag zur Geschichte der hist. Quellenforschung im 17. u. 18. Jh. St. Gallen, Leobuchh., 1938 (XV, 468). *Fr* 7,50.

Pavese, R., Il concetto di sostanza in Leibniz e la sua integrazione (Sophia 1938, 2, 209/17; 3, 313/24).

Chiocchetti, E., L'ontologismo di „De la recherche de la vérité" (di Malebranche) (Ebd. 4, 484/96).

Godefroy, J., Dom Claude Paquin, bénédictin de Saint-Vanne 1677—1756 (RMabillon janv., 17/40).

Ziel, R., Die Kosegarten (ZKGesch 1938, 3/4, 459/522).

Aland, K., Philipp Jacob Spener: Eine Bußpredigt an die evangelische Kirche. Pia desideria. Hrsg. u. bearb. Berl., Furche-Verlag (85). Pp. M 2.

Schäfer, K., François Joachim de Pierre, Cardinal de Bernis de l'Académie française, der Freund Voltaire's, als Schriftsteller u. Mensch 1715—1794. Dresden, Dittert (98). M 2,40.

Schuchert, A., Die Ikonographie des ehrw. Dieners Gottes Bartholomäus Holzhauser. S.-A. aus der Festgabe „Aus Dom u. Diözese Mainz" (149—172; 2 Taf.).

Wernle, P., Der schweizerische Protestantismus in der Zeit der Helvetik 1798—1803. T. 1. Lpz., Niehans, 1938 (589). Lw. M 11,75.

Wellman, G. B., Samuel Hopkins, Rational Calvinist and Mystic (RevReligion March, 265/75).

March, G., Il restauratore della Comp. di Gesù, B. Giuseppe Pignatelli ed il suo tempo. Torino, Soc. ed. internaz., 1938 (627). *L* 25.

Bernstein, U., Hegel's Lutheran Background (RevReligion March, 276/305).

Rondet, H., Hégélianisme et Christianisme I (RechScienceRel 3, 257/96).

Geppert, W., Das Wesen der preußischen Union. Eine kirchengeschichtliche u. konfessionskundliche Untersuchung. Berl., Furche-Verlag (VIII, 478). M 10.

Castiglioni, C., Gaysruck e Romilli, arcivescovi di Milano. Milano, Editrice Ancora, 1938 (230). *L* 14.

Kiefer, R., Nietzsche u. Overbeck (ZKGesch 1938, 4, 523/53).

P. Ilarino da Milano, Profilo storico del Card. Guglielmo Massaia († 1889) (ScuolaCatt 1, 39/57).

Brügmann, A., Roms Kampf um den Menschen. Grundlagen kath. Politik im ausgehenden 19. Jh. 2. Aufl. Mchn., Lehmann (303). M 7,80.

Kastner, F., Unter dem Schutze Mariens. Untersuchungen u. Dokumente aus der Frühzeit Schönstatts, 1912—1914. Pad., Schöningh (382). M 4,80.

Franziskanische Studien: Systematisches Verzeichnis der vom J. 1914—1939 erschienenen Arbeiten (16 S.).

Izard, F., The Meaning of Lourdes. Lo., Sands (174). 5 *s.*

Systematische Theologie.

Miscellanea philosophica, R. P. Josepho Gredt O.S.B. completis 75 annis oblata. Cura facultatis philosophicae Pont. Instituti S. Anselmi de Urbe O.S.B. Romae, S.A.L.E.R., 1938 (294). *L* 50.

Ottaviano, C., Orientamenti della filosofia contemporanea in Italia (Sophia 1938, 4, 425/73).

Palakovic, St., Il problema del destino. L'uomo della filosofia di Blondel dinanzi alla Chiesa di Dio. Roma, Pont. Ateneo Lateranense (174). *L* 21.

Stumpf, C., Erkenntnislehre. 1. Bd. Lpz., Barth (XII, 371). M 17,20.

Poggi, A., Il problema gnoseologico nella filosofia di M. Blondel (Sophia 1938, 2, 233/37; 4, 497/522).

Bartolomei, T., Il sistema gnoseologico di G. Zamboni come fondamento critico della filosofia dell' essere (DThomasPl Jan., 17/60).

Ottaviano, C., Gnoseologia e metafisica (Sophia 1938, 1, 1/32).

Leisegang, H., Denkformen u. Weltanschauung (Ebd. 39/59; 2, 169/80).

Veuthey, L., De positione hodierna problematis critici (Miscell Francesc 1, 131/40).

—, La solution Augustino-Thomiste du problème critique moderne (Ebd. 141/52).

Usowicz, A., De partitione definitionis apud Aristotelem (D ThomasPl Jan., 114/19).

Grebe, W., Der natürliche Realismus (ZDtschKulturphilos 5, 2, 169/201).

Ferro, C., Il realismo immediato di Mons. Leone Noël (Riv FilosNScol 1, 55/77).

Cultrera, S., A proposito del „*Cogito, ergo sum*" (Sophia 1938, 2, 290/94).

Morabito, G., L'essere e la causalità in Suarez e in S. Tommaso (RivFilosNScol 1, 18/46).

Calà Ulloa, G., L'organicità e la sufficienza delle categorie aristotelico-tomiste (Ebd. 47/54).

Bucher, Z., Das Problem der Materie in der modernen Atomphysik. St. Ottilien, Missionsverlag (VI, 175). M 3,60.

Armellini, G., Una nuova ipotesi cosmogonica (Scientia 1, 10/17).

Beck, H., Unsterblichkeit u. Weltentwicklung. Dresden, Jeß (58). M 1,80.

Rüschkamp, F., Der Mensch als Glied der Schöpfung (Stimm Zeit März, 367/85).

Englhauser, J., Metaphysische Tendenzen in der Psychologie Diltheys. Würzb., Becker, 1938 (VIII, 94). M 3,50.

Groos, K., Seele u. Raum (ZDtschKulturphilos 5, 2, 107/17).

Klages, L., Die Lehre vom Willen. 2. verb. Aufl. Lpz., Barth (S. 515—800). M 11,40).

Morelli Costanzi, T., Saggio sul libero arbitrio. Roma, Signorelli, 1938 (96). *L* 12.

Schattenfroh, F., Wille u. Rasse. Berl., Verlag für Wirtschaft u. Kultur (444). Lw. M 4,80.

Lombardi, R., Il credo degli Spiriti studiato nei loro messaggi (CivCatt febbr. 18, 317/30; marzo 4, 413/27).

Barth, K., Die kirchliche Dogmatik. Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchl. Dogmatik. 2. Halbbd. Zollikon-Zürich 1938 (VIII, 1011).

Fehr, J., „Offenbarungstheologie" (über Barths Dogmatik) (D Thomas 1, 99/107).

Lubac, H. de, Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme. P., Libr. du Cerf (XIV, 373).

Dander, F., Christus alles u. in allen ⟨Col 3, 11⟩. Gedanken zum Aufbau einer Seelsorgsdogmatik. Innsbr., Rauch (103). M 2,40.

Guardini, R., Vom Leben des Glaubens. 2. Aufl. Mainz, Grünewald-Verlag (170). Lw. M 3,25.

Lotz, J. B., Wissenschaft u. Verkündigung (ZKathTh 1938, 4, 465/501).

Schiltz, E., Si Christus humanam naturam, quam assumpsit, deponeret . . . (DThomasPl Jan., 3/16).

Brasch, M. v., Völlige Erlösung in Christo! Rotensande, Brokstedt, Meyer (103). M 1.

Goossens, W., De cooperatione immediata Matris Redemptoris ad redemptionem objectivam. P., Desclée De Brouwer (167).
Lauerer, H., Die Sichtbarkeit der Kirche (Luthertum 3, 65/80).
Gnocchi, C., La Comunione frequente dei ragazzi (ScuolaCatt 1, 101/108).
Fabregas, M. a S., Estne opportunum sola venialia confiteri? (PeriodMorCanLit 1, 3/24)
Gougnard, A., Tractatus de Extrema Unctione. Ed. 6. Mechliniae, Dessain, 1938 (VIII, 96).
Rocholl, N., Die Ehe als geweihtes Leben. 2. vm. u. vb. Aufl. Dülmen, Laumann (176). M 2,25.
Ford, J. C., The Validity of Virginal Marriage. Worcester, Mass., Harrigan Press, 1938 (IX, 139). $ 1,50.
Gennaro, A., De periodica continentia matrimoniali. Torino, Berruti, 1938 (124). *L* 6.
Erb, R., Vom Wesen des Rechts u. der Sittlichkeit. 3. gekürzte u. verb. Aufl. Basel, Helbing & Lichtenhahn (48). M 1,50.
Schmidt, W., Ursprung u. Entwicklung des Eigentums (Scientia 1, 47/58).
Bellini, L., La proprietà. Milano, „Vita e pensiero", 1938 (VIII, 430). *L* 30.
Schöllgen, W., Recht u. Grenzen der moralpsychologischen Betrachtungsweise für Aszese u. Mystik (ThGl 2, 127/38).
Eyck, P. N. van, Van der Feesten: Sproke der mystieke liefde (TijdschrNederlTaalk 58, 1/2, 1938, 1/38).

Praktische Theologie.

Tallarico, C. J., De convalidatione matrimonii. Roma, Athenaeum Antonianum (187).
Kuttner, St., La réserve papale du droit de canonisation (R HistDroitFranç 2, 172/228).
Krüger, K., Kommentar zum Reichskonkordat nebst Einleitung u. dem Texte der Länderkonkordate. Berl., Stubenrauch, 1938 (83). M 0,80.
Liermann, H., Kirche u. Rechtsentwicklung in England (Arch EvKRecht 1938, 6, 361/88).
Bergdolt, J., Wiedervereinigungspläne im englischen Kirchentum (Luthertum 3, 81/96).
Hebart, Th., Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche in Australien. Ihr Werden, Wirken u. Wesen. Eine Zentenarschrift 1838—1938. North Adelaide, Lutheran Book Depot, 1938 (479, 12 Bl. Abb.). Lw. M 15.
Balanos, D. S., Kirche u. Nation in der orthodoxen Kirche Griechenlands (ZKGesch 1938, 3/4, 554/65).
Othmer, C., Series documentorum ad vitam, missionem et martyrium P. Liberati Weiss O.F.M. (1675—1716) missionum Aethiopicarum Praefecti Apost. pertinentium (ArchFranciscHist 1938, 1/2, 127/53).
Massaia, W., 35 Jahre in Abessinien. Missionserinnerungen des Apostol. Vikars der Gallaneger u. nachmaligen Kardinals. Nach d. Ital. bearb. v. D. Wierl. Mchn., Salesianer-Verlag (XVI, 371). M 4,50.
Wehrmeister, C., Die Benediktinermissionäre von St. Ottilien. 3. Aufl. Mit 111 Abb. u. 7 Kart. St. Ottilien, Missionsverlag (122). M 1.
Ohm, Th., Die katholische Mission in Asien (ThGl 2, 167/81).
Birnbaum, W., Die freien Organisationen der deutschen evang. Kirche. Stuttg., Kohlhammer (IX, 194). Lw. M 6.
Bornkamm, H., Was erwarten wir von der deutschen evang. Kirche der Zukunft? Berl., Verlag d. Evang. Bundes (60). M 1,20.
Müller, A. D., Luthers Katechismus und wir. Ein Beitrag zur Überwindung der Glaubensnot u. zur wahren Erneuerung der Kirche. Frankf., Breidenstein (170). M 3,80.
Heydt, F. v. d., Die Kirche Luthers zwischen Rom und Mythus. 2. Aufl. Berl., Säemann-Verlag, 1938 (197). M 2,50.
Doerne, M., Christusfrage u. Christuspredigt heute. Lpz., Deichert (34). M 0,90.
Hoffmann, J., Was dünkt euch von Christus? Bibl. Betrachtungen eines Luther-Deutschen. T. 1. Bonn, Univ.-Buchdr., (57). M 0,75.
Bartsch, H., Vom Positiven deutschen Gottglaubens. Jauer, Queißer, 1938 (40). M 1,20.
Lucey, C., The Principles of Fascism (IrishEcclRecord March, 246/60; April, 355/71).
Montandon, G., L'état actuel de l'ethnologie raciale (Scientia 1, 32/46).
Lintl, M., Flucht aus dem Kloster. Bekenntnisse u. Enthüllungen des Karmelitenpriors. Berl., Deutscher Verlag für Politik u. Wirtschaft (63). M 0,40.
Lieffer, M. H., City and Church in Transition. A Study of the Medium-Sized City and Its Organized Religious Life. Chicago, Willett, 1938 (XIII, 301). $ 2,50.
Hardig, K., Die Exerzitien, das erfolgreichste katholische Erziehungssystem. Lpz., Hammer-Verlag (51). M 1.
Brenan, M., The Netherlands Solution of the Education Question (IrishEcclRecord March, 261/74).
Siegmund, G., Die Aufgabe des Religionslehrers (ThGl 2, 149/58).
Buchberger, M., Schulbibel für die katholischen Schulen Bayerns. Mchn., Kösel (312). Hlw. M 1,80.
Keller, E., Ecce Homo. 2 Reihen Fastenpredigten. Pad., Schöningh (128). M 1,80.
Striewe, B., Die Freunde Jesu in seinem Leiden u. Sterben. Fastenpredigten u. zeitgemäße Betrachtungen. Kevelaer, Butzon & Bercker (115). M 2,60.
Reinelt, P., Fastenpredigten über sieben Wunder Jesu. Bresl., Franke (97). M 2.
Winkel, W., Fastenpredigten. Pad., Schöningh (172). M 2.
Hillmann, W., Christliche Lebensformung durch die Sakramente. 7 Predigten. Ebd. (96). M 1,20.
Frick, H., Christliche Verkündigung u. vorchristliches Erbgut. Mit 14 Bildbeilagen. Stuttg., Evang. Missionsverlag (52). M 1,20.
Thomas, W., Der Quempas geht um. Vergangenheit u. Zukunft eines volksdeutschen Christnachtbrauches. Mit vielen Bildern u. 2 Kart. Kassel, Bärenreiter-Verlag (71). M 2,40.
Leipoldt, J., Katholische Volksfrömmigkeit. Dresden, Ungelenk (68). M 1,20.
Lee, Chr. F., The Feast of Annuntiation (IrishEcclRecord March, 282/91).
Hanssens, I. M., De translatione festorum S. Josephi et Annuntiationis (PeriodMorCanLit 1, 61/72).
Schweigl, I., Num in ritu byzantino Officium dulcissimi Iesu aequiparetur pietati SS. Cordis Iesu (Ebd. 72/85).
Occhipinti, G., La festa di S. Giorgio nell'antica Ragusa. Ragusa, Criscione, 1936 (28). *L* 2.
Raes, A., Rücker, A., Codrington, H. W., Anaphorae syriacae, quotquot in codicibus adhuc repertae sunt, cura Pont. Instituti studiorum orientalium editae et latine versae. Vol. I. Fasc. 1. Romae, Pont. Inst. orient. stud. (LI, 96 4°). *L* 92.
Bouscaren, T. L., De Missa ex licentia ordinarii celebrata extra ecclesiam et oratorium vel in oratorio privato. An audientes praecepto satisfacere valent? (PeriodMorCanLit 1, 52/61).
Meyer, H., Karl Joseph Riepp, der Orgelbauer von Ottobeuren. Ein Beitrag zur Geschichte des oberschwäb. Orgelbaues im 18. Jahrh. Kassel, Bärenreiter-Verlag (244; 6 Bl. Abb., 1 Taf.). M 4,80.
Jacobs, H., Kirchenmusikalische Gegenwartsfragen. Aachen, Volk (62). M 0,75.

Christliche Kunst.

Rothkirch, W. v., Architektur u. monumentale Darstellung im hohen Mittelalter (1100—1250). Mit 103 Abb. Lpz., Seemann, 1938 (142 4°). M 10.
Rylant, J., Historische binnenzichten der kathedraal te Antwerpen (BijdrGesch 1938, 4, 290/95).
Prims, F., De kunstenaars in O.L.V. Pand te Antwerpen in 1543 (Ebd. 296/300).
Roediger, Martha, Die Stiftskirche St. Lorenz in Kempten. Ein Beitrag zur Geschichte der süddeutschen Barockarchitektur. Burg, Hopfer (VIII, 132, 64 S. Abb. 4°). Lw. M 15.
Monneret de Villard, U., Note sulle più antiche miniature abissine (Orientalia 1/2, 1/24).

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W. Schriftwalter: **Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W., Hammer Straße 13.** Verantwortlich für den Anzeigenteil: Josef Herold, Münster i. W. Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g.

SOPHIA

INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE UND GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE

HERAUSGEBER:

CARMELO OTTAVIANO

Erscheint viermal jährlich

Die einzige internationale philosophische Fachzeitschrift in Europa und Amerika

Verlag:

Rondinella Alfredo / Neapel (Italien)

Strada Maddaloni a Toledo, 4A, 4B, 4C

Für den Maimonat / Neuerscheinung

Im Liebfrauendom

Eine marianische Novene für Priester und Volk

Im Dom zu München angestimmt von P. STEPHAN UNTERGEHRER CSSR.

Oktav. 80 S. Kartoniert ℛℳ 1.50, Pappband ℛℳ 1.80

Ein unermüdlicher und beliebter Volksmissionar bietet hier seinen geistlichen Mitbrüdern und den ungezählten Hörern seiner Predigten eine kleine Gabe aus Anlaß seines 25jährigen Priesterwirkens. Er hat diese Vorträge mit der ganzen Liebe und Wärme seines Herzens ausgestattet, sie aber auch der Zucht der Sprache nach Wohllaut und Maßhaltung übergeben. So ist ein schönes Büchlein entstanden, das zu gehaltvollen Marienpredigten verhelfen will, aber ebenso in viele Laienhände kommen möchte, um Freude zu bereiten und die Liebe zur Himmelskönigin zu fördern.

Durch alle Buchhandlungen

Bader'sche Verlagsbuchhandlung (Ad. Bader)
Rottenburg a. N.

SOEBEN ERSCHEINT IN ZWEITER, DURCHGESEHENER AUFLAGE:

BERNHARD ROSENMÖLLER

Religionsphilosophie

1939. VII und 168 Seiten. 4.50 RM, Leinenband 5.70 RM

Die Religionsphilosophie Rosenmöllers, die jetzt in zweiter, durchgesehener Auflage zu wesentlich ermäßigtem Preise erscheint, ist wegen ihrer Gründlichkeit und Selbständigkeit im Reich und im Ausland gleichmäßig anerkannt. In Anlehnung an die patristische und die augustinisch beeinflußte mittelalterliche Tradition, aber unter Auswertung auch der neueren und neuesten Forschungen bemüht sich der Verfasser um die Erkenntnis der menschlichen Person, um die Aufhellung des Apriori in der Gotteserkenntnis, um die kritische Sicherung der Gottesbeweise und um eine klare Umreißung der Aufgabe, die dem freien Willen in der Gotteserkenntnis zufällt. Es ist ein besonderes Verdienst des Verfassers, daß er zu wenig beachtete Fragestellungen wieder in ihr Recht einsetzt und dadurch die gesamten Probleme in ein neues Licht rückt. Das Werk gab im Ausland bereits die Anregung zu einer eingehenden religionsphilosophischen Diskussion und steht eben jetzt in Deutschland im Mittelpunkt einer hochstehenden Aussprache über die Grundfragen der natürlichen Gotteserkenntnis.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster (Westfalen)

Unsere Maiandacht im neuen Gewand!
26. Auflage

Von Pfarrer Dr. Augustin Wibbelt
Kartoniert RM. 0,45, geb. RM. 0,65
Verlagsgesellschaft Augustin Wibbelt
Abteilung Buchverlag, Essen

Zwei neue Sonntagsbücher

von dem bekannten Schriftsteller Johannes Hatzfeld

Heiliger Aufgang

Sonntagslesungen. 240 S., 8°, kart. RM 2.70, gebunden RM 3.30

Für Jugendseelsorger und Erzieher!

Gottesfrühling

Sonntagsgedanken für die Kinderwelt. 392 S., 8°, kart. RM 4.—, gebunden RM 4.80

Prof. Dr. Donders sagt im Februar 1939 u. a. dazu:

Dr. Hatzfeld kennt die Kinderseele, das Kindesdenken, das Kindesleben, die Kinderfehler und er weiß sich in der kindlichen Sprachweise auszudrücken. Nichts ist abstrakt, alles anschaulich, plastisch, bildhaft, — es geht sicher „von Seele zu Seele". Also ein religiöses Meisterbuch, ein echtes Sonntags- und Seelenbuch für kleine und große Kinder, und für alle wahren Kinderfreunde, die Seelsorger und Erzieher.

Die Bücher sind in Ihrer Buchhandlung erhältlich. Sie erschienen soeben im

Verlag Bonifacius-Druckerei, Paderborn

„Schönere Zukunft"

Katholische Wochenschrift für Religion und Kultur

Aus dem Inhalt der neuesten Nummern: P. Stephan Schmutz O. S. B.: „Ideenpflege im Geisteskampf der Zeit" / Dr. Hermann Floriani: „Das Weltecho der Wahl Pius' XII" / Johannes Bergmaier: „50 Jahre Katholische Universität in Washington" / Dr. Joseph Eberle: „Katholische Weltreligion und nationale Volksinteressen" / Pastor i. R. J. Lortzing: „Die Natur — das Wunder Gottes" / Univ.-Professor Dr. Justus Haushagen: „Hermann v. Salza und der Deutsche Orden" / Dr. Gustav Dieringer: „Die Bedeutung des Christentums für die Entfaltung des germanischen Kunstschaffens" / Pius XII: „Die Kirche in unserer Zeit" / Professor Dr. Rechtenfels: „Deutsche moralische Hypotheken in Nordamerika" / Dr. Herbert A. Stützer: „Philosophie heute" / Weiland Univ.-Prof. Dr. Joh. Bapt. Hirscher: „Was brachte das Christentum für Frau und Kind?" / Dr. Karl Wick: „Zum Problem der päpstlichen Macht" / Dr. Hermann Floriani: „Die Wandlungen des naturwissenschaftlichen Weltbilds und die christliche Lehrverkündigung" / Ernst Thrasolt: „Das Martyrologium Germaniens" / Johannes Bergmaier: „Von der kulturellen Sendung der Völker Südamerikas" / Dr. Hans Juretschke und Professor M. Iriarte S. J.: „Die geistig-religiösen Wegbereiter und Förderer Nationalspaniens" / Univ.-Dozent Dr. Heinz Fleckenstein: „Die Wiederbegegnung von Arzt und Priester" / Hochschulprofessor Dr. theol. et phil. Karl Eder: „Die Weltgeschichte in christlicher Schau" / Univ.-Professor Dr. Hans Eibl: „Grenzen der physikalischen Kausalität" / Dr. Norbert Grohauser: „Die Bevölkerungsfrage — Frankreichs große Sorge" / Dr. Augustin Gaßner: „Um die Religionsfreiheit in Griechenland" / Dr. A. Wiedemann: „Körperpflege — ethisch gesehen" / Bischof John Spalding: „Christenaufgaben in der Gegenwart" / Dr. Nikolaus J. Müller: „Autoritäten-Urteile über die seinerzeitige deutsche Kolonial-Verwaltung". — Die allgemein bekannte große Weltrundschau in jeder Nummer des Blattes enthält die reichhaltigste Sammlung von Dokumenten zu den Themen: Religion, Wissenschaft, Literatur, Kunst, Soziologie, Volkswirtschaft. — Um ernsten Interessenten ein näheres Kennenlernen der kulturellen Wochenschrift „Schönere Zukunft" zu ermöglichen, wird dieselbe auf Verlangen vier Wochen kostenlos zugesandt.

Bestellungen an den Verlag „Schönere Zukunft" Wien 117, Nußwaldgasse 14.

(Herrn Professor Dr. Grisebach, Bestburg.)

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 — **1939** — **38. Jahrgang**

Literatur zur Katechetik:
Bocks, Übernatur und erziehender Religionsunterricht.
Bernbeck, Wegweiser für den ersten Beicht- und Kommunionunterricht.
Zimmermann, Beicht-, Kommunion-, Firmungsunterricht.
Ders., Mein Beicht-, Kommunion-, Firmungsbüchlein.
Hilker, Frohe Botschaft.
Ders., Wandel im Licht.
Ders., Gemeinschaft mit Gott.
Bergmann, Lobt froh den Herrn.
Wortmann u. Ernst, Aller Augen warten auf dich, o Herr!
Fritsch, Mutter, es geht um dein Kind! (Mayer).
Müller, Varros Logistoricus über Kindererziehung (Limberg).
Abel, Géographie de la Palestine. Tome II (Stummer).
Thomas, Le mouvement baptiste en Palestine et Syrie (Meinertz).
Kosnetter, Die Taufe Jesu (Meinertz).
Gross, La divinisation du chrétien d'après les Pères grecs (Schulte).
Gomes de Castro, Die Trinitätslehre des h. Gregor von Nyssa (Nisters).
Madoz, Le Symbole du XIe Concile de Tolède (Altaner).
Schiwietz, Das morgenländische Mönchtum. 3. Bd. (Krüger).
Schmitt, S. Anselmi Opera omnia I (Pelster).
Monumenta Ignatiana, Series III: S. Ignatii Constitutiones Soc. Jesu. Tom. II. III (Jedin).
Pfennigsdorf, Der kritische Gottesbeweis (Kiessler).
Kologriwof, Das Wort des Lebens (Engberding).
Rademacher, Der religiöse Sinn unserer Zeit und der ökumenische Gedanke (Krose).
Conte, Manuale Practicum Iuris Disciplinaris et Criminalis Regularium (Jone).
Kleinere Mitteilungen.
Personennachrichten.
Erwiderung und Replik.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Literatur zur Katechetik

Anläßlich der Tagung der Görresgesellschaft in Hildesheim 1936 fand eine religionspädagogische Fachversammlung statt, deren Referate nebst einem kurzen Bericht über die Diskussionen vorgelegt werden[1]. Das dabei verfolgte Ziel ist im Titel des Buches angedeutet und im Vorwort ausgesprochen: es solle die „Übernatur als Grundmotiv und Einheitsprinzip in aller religiösen Erziehung und Unterweisung" durchgesetzt werden. Die theoretische Grundlage legt das Referat von Th. Soiron „Übernatur als Einheits- und Führungsprinzip der kath. Religionspädagogik". Von den darin entwickelten Gedanken aus ist alles Folgende zu beurteilen. L. v. Rudloff, der Verf. des Referates „Liturgische Erziehung und übernatürliche Vertiefung des Religionsunterrichtes", zeigt die Liturgie als Vermittlerin zu dem von Soiron aufgestellten Ziel auf. G. Götzel, der seinem Referat den Titel gibt „Übernatur als Hauptmotiv eines erziehenden Religionsunterrichtes", gibt „praktische Ansätze und Möglichkeiten" an. Was in diesen Vorträgen als relativ neue Erkenntnis herausgearbeitet wird und damit Anspruch auf Auswirkung in der religionspädagogischen Praxis erhebt, ist nicht das allgemein anerkannte Gepräge des Christentums als übernatürliche Religion, sondern die von P. Soiron scharf herausgearbeitete Antithese zwischen Natürlich und Übernatürlich, und zwar mit Auffassung des Natürlichen als „Potentia oboedientialis", die aber des selbständigen Sinngehaltes ermangelt, vielmehr desselben erst durch das Übernatürliche teilhaftig wird. Dabei findet eine sehr starke Schwergewichtsverschiebung zugunsten der „Übernatur" statt. Diese jetzt vielfach gebrauchte, aber weder sprachlich sehr schöne noch logisch ganz einwandfreie Wendung begegnet hier auf Schritt und Tritt. Die Verschiebung des Schwergewichtes ist so stark, daß von den natürlichen Kräften zum Guten nicht mehr viel übrigbleibt. Denn gelegentliche Vorbehalte, wie sie in der Richtung der „Potentia oboedientialis" liegen und wie sie etwa auf S. 36 mit dem Wunsch nach einer „innernatürlichen Vollendung" mit „Ausrichtung auf die Übernatur" zum Ausdruck kommen, fallen kaum ins Gewicht neben der Gesamttendenz, wie sie sich mit am schärfsten in einer Anmerkung S. 18 ausspricht: „Hätten wir die Offenbarung nicht empfangen, dann wüßten wir . . . nur um die gähnende Leere, die in uns aufbricht und unerfüllbar bleibt, und wir könnten nur sinnvoll leben in der Täuschung des Eritis sicut Deus, d. h. dadurch, daß der Mensch sich selbst auf den Thron Gottes setzt. Womit gesagt werden muß, daß ohne die Übernatur der Mensch an einer Unerfülltheit leidet, die ihn entweder zur Verzweiflung an einem Sinn des Lebens führt, oder zu der vorgetäuschten Sinnhaftigkeit der Apotheose Mensch-Gott." Dem entspricht es auch, daß gleich zu Beginn der Ausführungen Soirons die „Kategorie des Profanen" eingeführt und dieses dem „Natürlichen" so nahe gerückt wird, daß kein Unterschied mehr zwischen beiden Begriffen zu spüren ist. Für ein natürliches religiöses Denken und Erleben und für ein natürlich religiöses Ethos scheint da kein Raum mehr übrig zu sein. Gleichwohl wollen die Ausführungen so verstanden werden, daß die anima naturaliter christiana lediglich ihre Vollendung und ihren festen Standort im Übernatürlichen finden soll. Etwas anders ist aber doch die pädagogische Frage, wie denn nun der sich in überschießender Lebensfülle entfaltende natürliche und der zunächst nur keimhaft vorhandene übernatürliche Mensch einem solchen Ziele zugeführt werden solle, oder vielmehr, wie er instandgesetzt und bewogen werden solle, diesem Ziele zuzustreben. Gewiß, „christliche und katholische Pädagogik hat die Aufgabe, den Menschen als die Einheit des Gotteskindes zu sehen und ihn unter die Führung des Zieles zu stellen, auf das er als Kind Gottes ausgerichtet ist" (S. 35). Das bedeutet aber doch noch nicht, daß die „Übernatur als Grundmotiv und" vor allem als „Einheitsprinzip in aller religiösen Erziehung und Unterweisung" zu fordern sei. Wenn die religiöse Erziehung nicht in die Luft bauen will, wird natürlicher Gotteserkenntnis, natürlich religiöser Zielsetzung und natürlichen Motiven auch grundsätzlich ein breiterer Raum zuge-

[1] **Bocks,** Laurenz, **Übernatur und erziehender Religionsunterricht.** Beiträge von P. Dr. Thaddäus Soiron O.F.M., P. Dr. Leo von Rudloff O.S.B., Msgr. Gustav Götzel, Studienrat Laurenz Bocks. Hildesheim, Franz Borgmeyer, 1937 (120 S. 8°). Kart. M. 2.

U.B. TÜB.
19 JULI 1940

billigt werden müssen. — Man ist beim ersten Durchblättern überrascht, im Anhang des Buches eine Auseinandersetzung zwischen „übernatürlichem Glauben und dialektischer Theologie" von L. Bocks zu finden, wobei jeweils Gedanken von Karl Barth und Thomas von Aquin einander entgegengestellt werden. Nach der Lektüre der Vorträge wird dies einigermaßen verständlich, denn man begegnet im ersten Referat einer gewissen Gleichgestimmtheit mit der genannten theologischen Richtung, wobei nicht etwa der Lehrgehalt, sondern der Radikalismus der Glaubenshaltung als das verbindende Moment erscheint.

Die schönen und beherzigenswerten, wenn auch in der Begeisterung die Ufer des Pädagogischen überspülenden Ausführungen P. v. Rudloffs über Liturgische Erziehung lenken in die durch seinen Vorredner bestimmte Bahn ein, wenn R. unter anderem sagt: „Liturgische Erziehung und nur sie (von mir gesperrt!) öffnet den Blick für die Übernatur . . . Liturgische Erziehung, und nur sie erfüllt die Aufgabe, den Menschen zum lebendigen Christus zu führen" (S. 42). Dabei ist freilich „Liturgische Erziehung" in einem sehr weiten Sinn genommen, etwa als Konzentration des Religionsunterrichtes um die Liturgie.

Einleitend scheint auch G. Götzel, dem nun die wichtige Aufgabe zufällt, die religionspädagogischen Folgerungen zu ziehen, den angezeigten Weg verfolgen zu wollen. Der „Primat der Übernatur" sei in der katholischen Religionspädagogik „bislang zweifelsohne stark vernachlässigt worden". Er müsse wieder in den Vordergrund gerückt werden, wozu in den letzten Jahren, voran in den Katechetischen Blättern, schon Vorstöße unternommen worden seien. „Versäumtes und Vergessenes" müsse wieder kräftiger betont werden (S. 57). Es ist nicht gesagt, wie lange dieses Versagen und Vergessen bereits dauert. Vielleicht spielt G. auf die frühchristliche liturgische Religionspädagogik an. Man ist aber, und zwar angenehm, überrascht, in den folgenden Ausführungen Dinge zu finden, die mit der Tendenz der vorangehenden Theorie nicht viel anderes gemeinsam haben, als daß eben die Tatsache des übernatürlichen Charakters des Religionsunterrichtes hervorgehoben ist. Wenn nicht die Worte täuschen, so sind es die rationalen religiösen und ethischen Erkenntnise und Wertungen, für die nach dem Vorangehenden kaum mehr ein Platz übrig schien, denen G. sich an erster Stelle und einleitend zuwendet: „Methoden einer natürlichen Wegbereitung zum Christentum, wie sie eine vergangene Periode der Pädagogik aufgezeigt hat, gewinnen ohne Zweifel erneut an Bedeutung. Sie erscheinen erst jetzt in ihrem Werte. Eine kommende Zeit muß sich mehr dieser Methoden bedienen, als es heute schon aufgezeigt werden kann" (S. 59). Unter dieser Voraussetzung sind die nun folgenden „Ansätze und Möglichkeiten für die Erziehung eines echten Christen" durchaus begrüßenswerte Anregungen. Da wird zunächst die Herausarbeitung zentraler Wahrheiten, auch durch den Katechismus, gewünscht, besonders solche, die sich um die Gnade und um Christus gruppieren (wobei freilich die von G. angedeutete Christusmystik über das allgemein Anzustrebende hinauszuführen scheint). Dann werden konkrete Vorstellungen und Wendungen für das Übernatürliche gefordert und vorgeschlagen. Ein dritter von ihm vorgeschlagener Weg zum Übernatürlichen ist das „bewußte Stehen in der Gnade", näherhin ein „Taufbewußtsein" durch einen eingehenden Taufunterricht und entsprechenden Firmunterricht, also ein wenn auch schwacher Ersatz für etwas, was die alte Kirche bot. Öffnet sich bei diesem „es war einmal" der Blick auf irgendeine Rückkehr zu altkirchlichen Gepflogenheiten? Endlich soll der Religionsunterricht eine „religiöse Haltung" schaffen, d. h. Entfaltung der göttlichen Tugenden, Nachfolge Christi, Allgemeines Priestertum im Sinne des Apostolates.

Zusammenfassend muß man sagen, daß es sich um eine interessante und aufschlußreiche Schrift handelt. In der betonten Weise, wie die übernatürliche Seite des Christentums und damit auch der Religionspädagogik im Titel und in programmatischen Sätzen auftreten, liegen Möglichkeiten zu einseitigen Lösungen. Solche sind aber, wie mir scheint, in den praktischen Vorschlägen glücklich vermieden. Denn die gebrachten Vorschläge liegen in der Linie von Wünschen und Forderungen, die von Zeit zu Zeit, wenn auch in verschiedener Form, immer wieder auftauchen und besonders in den letzten Jahrzehnten als dringliche Anliegen behandelt wurden.

Die der Praxis unmittelbar dienende katechetische Literatur hat in jüngster Zeit manche Bereicherung erfahren, durch die teils einer wünschenswerten Vertiefung von Religionsunterricht und religiöser Erziehung, teils einer anschaulicheren und lebensvolleren Vermittlung der Wahrheiten gedient wird. So liefert der erfahrene Praktiker Jakob Bernbeck einen wirklich kindlich gehaltenen „Wegweiser" zum ersten Unterricht für den Empfang der Sakramente[2]. Methodischer Aufbau klarer und ungesuchter Gedanken, Beschränkung auf das Wichtigste, und teilweise Vereinfachung der Formulierungen sind die Mittel, mit denen diese trefflichen Skizzen den Weg zum Ziel zeigen. — Den Beicht-, Kommunion- nebst dem Firmunterricht behandelt auch Dr. J. Zimmermann[3], und zwar mit der Eigenart, daß die anschaulichen Momente, in diesem Fall die Verwendung von Beispielen und Gleichnissen sowie die Beigabe von Zeichnungen eine ungewöhnlich große Rolle spielen. In letzteren scheint sich eine besondere Begabung des Verf. kundzutun, aber es ist damit auch der Beweis geliefert, wie fruchtbar die Kunst des Tafelzeichnens für die Katechese sein kann. Jede dieser katechetischen Skizzen ohne Ausnahme ist von einer Tafelzeichnung begleitet, die man sich vor den Augen der Schüler entstanden denken muß. Das ist vielleicht etwas viel, denn es ist durchaus nicht notwendig, ja m. E. nicht einmal erwünscht, daß jedes Thema illustriert werde. Aber der Sinn solcher Schriften ist ja nicht, daß man alles nachahmt, sondern daß man sich dadurch zu eigenem Schaffen anregen läßt. Gerade deswegen wäre es freilich besser gewesen, wenn manche Dinge, die bis an die Grenze des guten Geschmackes gehen, weggeblieben wären und wenn statt des Wechsels zwischen schematischer und naturalistischer Darstellung ein einheitlicher Stil, wie er sich sonst für Tafelzeichnungen durchgesetzt hat, gewählt worden wäre, selbst wenn dies eine Umzeichnung zum Zweck der Veröffentlichung nötig gemacht hätte. Die katechetischen Skizzen selbst sind methodisch aufgebaut. Aber daß die 2. Hauptstufe als „Auswertung", die 3. als „Verwertung" bezeichnet ist, scheint mir nicht glücklich. Denn der Gleichlaut beider

[2] **Bernbeck,** Jakob, **Wegweiser für den ersten Beicht- und Kommunionunterricht.** München, Kösel-Pustet, 1937 (48 S. 8°). Kart. M. 0,80.

[3] **Zimmermann,** J., **Beichtunterricht.** Ein Hilfsbüchlein für Katecheten (123 S. 8°). Kart. M. 1,80. — **Derselbe, Kommunionunterricht auf dem Grundgedanken der Communicatio cum sacrificio Christi** (76 S. 8°). Kart. M. 1,10. — **Derselbe, Firmungsunterricht** (42 S. 8°). Kart. M. 0,80. München, Kösel-Pustet, 1938.

Benennungen verwirrt, und zudem liegt das Schwergewicht der 2. Stufe nicht so sehr in der Wertebildung als in der denkenden Herausarbeitung von Erkenntnissen und Werturteilen. Der Verf. geht nun aber in seiner Methode noch weiter, indem er den Kindern „Werkbüchlein" in die Hand gibt[4], die nebst Merksätzlein, Gebeten usw. nochmals die obigen Zeichnungen enthalten, diesmal mit dem Zweck, daß sie von den Kindern zu Hause nachgezeichnet werden sollen.

Ein „Arbeitsbuch", das an der Grenze zwischen katechetischer Arbeit und Betrachtungsbuch steht, hat Otto Hilker in mehreren Heften geschrieben, die unter dem Titel „Gott und Mensch" zu einem Band vereinigt werden können[5]. Zu den unten genannten kommt ein viertes Heft mit dem Titel „Christusgeheimnis". Der methodische Weg führt von meist anschaulichen Grundlagen in der Hl. Schrift über Folgerungen in Schrift und Überlieferung zu erlebnismäßig-anschaulichen Ausklängen. Mit viel Geschick ist Material bereitgestellt für solche, die dem „Gebot der religiösen Weiterbildung entsprechen wollen". Daß damit auch der Katechese, besonders dem abschließenden Religionsunterricht Anregungen gegeben sind, ist ein erfreuliches Nebenergebnis der schönen Arbeit.

Der eingangs erwähnten Notwendigkeit, Äußerliches durch Wesenhaftes, Willkürliches durch Notwendiges zu ersetzen, dient ein Buch von Bernhard Bergmann mit Beschränkung auf ein einzelnes, allerdings zentrales Gebiet, nämlich das Gebet[6]. Denn wenn selbstverständlich die religiöse Erziehung auch nicht in der Erziehung zum Gebet aufgehen kann und darf, so ist es doch wahr, daß eine gute und lebendige Gebetserziehung wie nichts anders geeignet ist, den religiösen Menschen im Kinde zu gestalten. Gefordert ist ein kerniges, kindliches, kirchliches Beten, in diesem Fall als Gemeinschaftsgebet gefaßt. Die Anregungen sind vortrefflich. Wichtiger noch sind die den Großteil des Buches füllenden Texte aus Liturgie und Dichtung. Von verschwindenden Ausnahmen abgesehen, wo noch Reste sprachlicher oder gedanklicher Härten übriggeblieben sind, ist Auswahl und Gestaltung durchaus mit viel Geschmack durchgeführt.

Eine kleine Schrift von Wortmann und Ernst „Aller Augen warten auf dich, o Herr"[7], knüpft den ersten Kommunionunterricht einerseits an den Unterricht über die Taufe, anderseits an das Kommunionmeßbüchlein gleichen Titels an. Diese enge Verbindung der Katechese mit der Meßfeier liegt gleichfalls in der Linie der anfangs berührten Absichten, besonders wenn wie hier wirklich eine Brücke zwischen Kind und Liturgie geschlagen wird.

Endlich liegen noch drei zusammengehörige Erziehungsbüchlein von Heinrich Fritsch vor[8]. Man kann nicht sagen, daß es allzuviel rückhaltlos empfehlenswerte Erziehungsliteratur für den praktischen Gebrauch gibt. Diese kurzgefaßten Heftchen von Fritsch leisten mit wenig Worten recht viel. Seine Gedanken und Ratschläge sind ad hominem gerichtet, knapp und klar, treffen das Wesentliche und sind vor allem kernig und gesund. Auch das Gebiet der sexuellen Erziehung ist gestreift, allerdings wie es bei dem knappen Rahmen nicht anders möglich war, in der Hauptsache durch Anführung guter Hilfsliteratur.

Bamberg. Hch. Mayer.

[4] **Zimmermann,** Dr. J., **Mein Beichtbüchlein.** Ein Werkbüchlein für Erstbeichtende (75 S. 8°). Kart. M. 0,60. — **Derselbe, Mein Kommunionbüchlein** (61 S. 8°). Kart. M. 0,50. — **Derselbe, Mein Firmungsbüchlein** (31 S. 8°). Kart. M. 0,35. München, Kösel-Pustet, 1938.

[5] **Hilker,** Otto, **Frohe Botschaft. Kath. Glaubenslehre in Arbeitsentwürfen** (53 S. 8°). — **Derselbe, Wandel im Licht. Kath. Sittenlehre in Arbeitsentwürfen** (71 S. 8°). — **Derselbe, Gemeinschaft mit Gott. Kath. Gnaden- und Sakramentenlehre in Arbeitsentwürfen** (45 S. 8°). Paderborn, Ferd. Schöningh, 1938.

[6] **Bergmann,** Bernhard, **Lobt froh den Herrn. Kinder beten im Kreis.** Anregungen und Texte für das Gemeinschaftsgebet in Katechese, Kinderheim und Kinderseelsorge. Dülmen (Westf.), Laumann, 1938 (207 S. 8°). Gbd. M. 3,30.

[7] **Wortmann,** A., und **Ernst,** F., **Aller Augen warten auf dich, o Herr!** Für Katecheten. Dülmen (Westf.), Laumann, 1938 (32 S. 8°). Kart. M. 0,35.

[8] **Fritsch,** Heinrich, **Mutter, es geht um dein Kind!** I. Grundlegende Erziehungsfragen. II. Die Erziehung des Kindes zu einem charaktervollen und guten Menschen. III. Religiöse Erziehung. Dülmen (Westf.), Laumann, 1938 (je 48 S. 8°). Kart. je M. 0,30.

Müller, Robert, **Varros Logistoricus über Kindererziehung.** [Klassisch-Philologische Studien, Heft 12.] Leipzig, Harrassowitz, 1938 (VII, 77 S. gr. 8°). M. 3,50.

Im ersten Teil behandelt der Verf. die Frage, welche literarische Form für die Logistorici überhaupt anzunehmen ist und untersucht dann Titel und Anlage des Logistoricus de educandis liberis. Er entscheidet sich für die Dialogform.

Wenn er dabei sagt, schon die Bezeichnung „Logistorici" lege die Dialogform nahe, da der erste Bestandteil, logos, doch schließlich etwas mit Sprechen zu tun habe, so darf die Richtigkeit dieser Deutung doch bezweifelt werden. Denn der 2. Teil des von Varro neu gebildeten Wortes sagt nichts über die literarische Form aus, sondern charakterisiert den Inhalt und zwar nur einen Teil desselben. Dann dürfte auch der erste Teil nicht als Aussage über die literarische Form zu bewerten sein, sondern den Inhalt ganz allgemein charakterisieren als „Erörterungen". Man kann doch nicht gut annehmen, Varro habe mit diesem Kompositum zunächst die Form und dann einen Teil des Inhalts charakterisieren wollen. Logistorici sind danach u. E. inhaltlich Erörterungen über gewisse Fragen — ob in Dialogform oder in einseitiger Redeweise, läßt der Ausdruck dahingestellt — vermischt oder durchwirkt mit Erzählungen aus der Geschichte. — Anders steht es mit den übrigen Argumenten für die Dialogform. Aus den Doppeltiteln — Personenname und Thema — sowie aus dem literarischen Vorbild Herakleides Pontikus und dem Vergleich mit den Dialogen Ciceros, die gleichfalls Personennamen und Themen im Titel verbinden, wird mit Recht auf die Dialogform geschlossen: Der Name bezeichnet den Hauptunterredner. Der Verf. führt dann den Nachweis, daß überall dort, wo die Titelpersonen sich sicher indentifizieren lassen, sie sich als geeignete Hauptunterredner für das angegebene Thema erweisen. Das ist auch sein Hauptargument für seine These, daß der Titelträger des Dialogs de educandis liberis nicht ein Catus, wie überliefert ist, sondern einer der beiden bekannten Catones ist. Der Verf. entscheidet sich für den jüngeren Cato und stützt sich dabei auf das Makrobiusfragment und auf die Tatsache, daß Cato Uticensis sich nachweislich besonders gut als geeigneter Titelträger erwiesen habe durch die praktische Betätigung und Hilfeleistung bei der Erziehung seines Neffen M. Jun. Brutus. Dazu paßt gut, wie der Verf. hervorhebt, das frg. I. Riese, das den äußeren Anlaß angibt, der Varro zur Abfassung dieses Logistoricus bestimmte, und daher im Eingang der Schrift gestanden haben muß. Es bleibt dann freilich noch die Frage, wie es zu dem gut bezeugten Logistoricustitel Catus gekommen sein kann.

Im zweiten Teil versucht der Verf., den Logistoricus über Kindererziehung zu rekonstruieren; die 36 Fragmente werden erklärt und neu geordnet. Für die religiöse Erziehung erfahren wir, daß Varro die religiösen Bräuche der Vorzeit betont und die Schutzgottheiten, unter deren Obhut die Kin-

*

der vom ersten Tage an gestellt wurden, anführt, so die Numeria, die Göttin der leichten und schnellen Geburt, die Rumina, die Göttin des Säugens, Cunina, die den Säugling in der Wiege beschützt, den Statanus und Statilinus sowie den Fabulinus, Schutzgeister für die ersten Steh- bzw. Sprechversuche des Kindes, Edusa, die das der Amme entwöhnte Kind essen, Potina, die es trinken lehrt. Ihnen wird nicht Wein, sondern Milch und Gebäck geopfert. Bei dem fragmentarischen Stand der Überlieferung muß das Bild der Erziehung naturgemäß recht lückenhaft bleiben. Der Verf. hat aber durch fleißige Heranziehung alter und neuerer Literatur die dürftigen und manchmal dunklen Angaben Varros gut ergänzt und beleuchtet.

Münster i. W. H. Limberg.

Abel, F.-M., O. Pr., **Géographie de la Palestine.** Tome II: Géographie Politique. Les Villes. Paris, Librairie Lecoffre (J. Gabalda & Cie.), 1938 (IX, 539 S. gr. 8°; 10 Kart.). Fr. 150.

Dieser Band bringt ein Werk zum Abschluß, dessen Vollendung die Palästinakunde seit langem erwartet hat und schon deshalb freudig begrüßen wird, weil es aus der Feder eines Mannes stammt, der ein Menschenalter forschend und lehrend im Heiligen Lande zugebracht hat. Eine lange Reihe von gelehrten Beiträgen zur Palästinawissenschaft, meist in der Revue Biblique, zum Teil aber auch als selbständige Schriften veröffentlicht, hat dazu gedient, das jetzt vollendete Werk vorzubereiten.

Während der 1. Band (erschienen 1933) im ersten Teil eine eingehende Darstellung der physischen Geographie (einschließlich Geologie) Palästinas gab und im zweiten die „historische" Geographie, d. h. die Nachbarländer, Namen und Grenzen Palästinas, seine in der Geschichte des Landes bedeutsamen Gebirge, Ebenen, Quellen, Flüsse und Seen besprach, behandelt der Verf. in diesem Band zunächst (im dritten Teil des Gesamtwerkes) die „politische" Geographie. Er schildert (1. Kapitel) die Besiedlung des Landes im zweiten Jahrtausend vor Chr., legt dann (Kap. 2) die Grenzen der Gebiete der zwölf Stämme fest, beschreibt die politischen Verhältnisse des Landes in der Königszeit (Kap. 3), in der assyrischen Periode (Kap. 4), unter der Herrschaft der Perser (Kap. 5) und der Diadochen (Kap. 6), behandelt Palästina als Teil der römischen Provinz Syrien (Kap. 7) und seine Umorganisierung in die Provinzen Syria-Palästina und Arabia (Kap. 8) und schließt mit einer Darstellung der kirchlichen Organisation Palästinis bis zur Zeit der arabischen Herrschaft (Kap. 9). Das 10. Kapitel gibt eine Darstellung der alten Verkehrs- und Heerstraßen Palästinas, besonders in der römischen Zeit. Der letzte Teil (der vierte des Gesamtwerkes) gibt, alphabetisch geordnet, ein Verzeichnis der biblischen Städte und anderer in der Geschichte des Landes genannter Orte. Sehr dankenswert sind die zwei Register, welche die geographischen Namen und die zitierten Bibelstellen aus beiden Bänden buchen, was für die Benutzung eines naturgemäß so viel Einzelheiten bietenden Werkes eine sehr wesentliche Hilfe ist. Die zehn Karten, welche durch ihre klare und saubere Zeichnung den Text des Buches gut erläutern, sollen nicht unerwähnt bleiben.

Wie man sieht, ist der vorgeschichtlichen Zeit Palästinas kein eigener Abschnitt gewidmet. Man mag das zunächst bedauern, aber man wird es billigen müssen. Die Forschung ist auf diesem Gebiete gegenwärtig derart im Fluß, daß eine zusammenfassende Darlegung sehr leicht in die Gefahr käme, vorzeitig überholt zu werden. So muß man sich mit den im ersten Band eingestreuten Hinweisen auf vorgeschichtliche Fundstätten begnügen. Schmerzlicher ist schon, daß die Kreuzfahrerzeit nicht in einem eigenen Kapitel zusammenfassend behandelt ist, zumal P. Abel längst bewiesen hat, daß er auch diese Periode gründlich kennt, und in diesem Band durch nicht wenige Hinweise Proben einer nicht alltäglichen Vertrautheit mit der Topographie dieses Zeitraumes gibt. Aber hier waren wohl praktische Rücksichten auf Umfang und Verkäuflichkeit des Werkes maßgebend.

Es ist selbstverständlich, daß ein mit dem Land und seiner Erforschung so vertrauter Gelehrter, wie der Verf., auch mit modernen Methoden arbeitet, also sich nicht nach der Weise der älteren Palästinologen damit begnügt, daß eine heutige Ortslage mehr oder weniger genau zu den Entfernungen stimmt, welche Eusebius in seinem Onomastikon oder andere alte Schriftsteller für diese oder jene biblische Stadt angeben, oder daß ihr Name irgendwie an einen biblischen anklingt, sondern er prüft die Angaben der literarischen Quellen an den Gegebenheiten nach, die uns die moderne Archäologie als Hilfsmittel zur Bestimmung des Alters einer Ortslage zu beachten gelehrt hat (Scherbenbelag, Technik des anstehenden oder freigelegten Mauerwerks usw.). Daß er auch die moderne Literatur kennt, ergibt sich aus jeder Seite der beiden Bände. Das Werk ist eine Bibliotheca Palaestiniaca in nuce, aber durchaus nicht in dem Sinne, daß es nur eine Zusammenfassung des bisher Geleisteten wäre. So sehr P. Abel auf den Zusammenhang mit der Tradition Wert legt und allzu kühne Neuerungen ablehnt, so wenig läßt er sich abhalten, auch neue Wege zu gehen. So zieht er S. 88—92 (vgl. auch S. 53) die Formen, welche die Ortsnamen des Alten Testamentes in der Septuaginta haben, heran und kann in einer Reihe von Fällen dartun, daß diese griechischen Formen direkte Vorläufer moderner Ortsnamen sind.

Ich freue mich feststellen zu können, daß ich, ohne von P. Abels Auffassung zu wissen, in meinem Vortrag auf der Generalversammlung der Görres-Gesellschaft zu Osnabrück (1937) hervorgehoben habe, daß die Septuagintaformen der alttestamentlichen Ortsnamen, die vom Hebräischen abweichen, durchaus nicht in Bausch und Bogen als „Textverderbnisse" abgelehnt werden dürfen, sondern in einer Reihe von Fällen durchaus richtig gebildete Namen darstellen, und ich darf zur Ergänzung des auf S. 352 Gesagten darauf hinweisen, daß die in Cod B Jos 15,29 für hebr. 'ijjîm stehende Form βαχωχ „Haus (ba Kurzform für bêth!) des Grabstollens (kôk)" bedeutet und sicher das von Petrus Diaconus (CSEL XXXIX, 114, 11 f.) in der Gegend von Eleutheropolis erwähnte Bycoica meint (Jahresbericht der Görres-Gesellschaft 1937 [Köln 1938] 36). P. Abel hat diese Betrachtungsweise im wesentlichen nur bei Jos 15 durchgeführt. Es wäre aber wohl der Mühe wert, daß man einmal das gesamte Ortsnamenmaterial der Septuaginta unter diesem Gesichtspunkt durchforschte. Man gewänne auf diese Weise für manche biblische Örtlichkeit eine sehr alte Tradition; daß diese unbedingt richtig sein müsse, wäre damit allerdings noch nicht gesagt.

Natürlich bringt P. Abel auch eine Reihe neuer Identifikationen. So führt er S. 48 f. die Nordgrenze des Stammes Juda bis zur Rogelquelle etwas südlicher: vom Ḥağar el aṣbaḥ (Eben bohan, Jos 15, 6) etwa die Straße Nebi-Musa — Khan es-Sahel — Ain Hod. Debir (ebda. V, 7) ist dann freilich etwas schwer unterzubringen; leichter geht das scheinbar bei nördlicherem Verlauf der Grenze, so sich Tughret ed-dabr als Identifikation darbietet. Aber dazu

stimmt die Fortsetzung des Textes nicht, was P. Abel offenbar ganz richtig empfunden hat. Indessen könnte Debir, dessen Name, im Wadi Dabr nach treffender Beobachtung des Verf. erhalten, talwärts gewandert ist, einen Punkt bei Nebi Musa bezeichnen. Läßt man die Grenze durch den Wadi Mukelik und den Wadi Mudauwara laufen. dann „wendet sie sich nordwärts" nach Gilgal = Khan es-Sahel, was ebenso dem biblischen Text wie den geopolitischen Gegebenheiten entspräche. S. 49 wird das „Gebirge Ephron" (Jos 15, 9) etwas nördlicher wie sonst, nämlich bei Bêt Surîk, gesucht, was sich wiederum mit dem Text sehr gut vereinbaren ließe.

Dieses Beispiel muß genügen, denn es ist unmöglich, alle neuen Vorschläge P. Abels hier aufzuführen, geschweige denn zu besprechen. Jeder Kenner Palästinas weiß, daß bei der Beschaffenheit unseres Quellenmaterials mancher fraglich bleiben muß. Die bei der ungeheuren Fülle des Stoffes bestehende Nötigung zu knapper und knappster Ausdrucksweise hat es leider mit sich gebracht, daß manche Identifikation etwas apodiktisch vorgetragen wird, und der Wunsch bestehen bleibt, sie wenigstens andeutungsweise begründet zu sehen. Auch würde man manchmal gerne wissen, wie sich der Verf. mit anderen Identifikationen auseinandersetzt. Schließlich ist bei einem so umfangreichen Werke nicht verwunderlich, wenn ab und zu eine kleine stilistische Unstimmigkeit auftritt (vgl. S. 208 und 260 über Migdol) oder wenn man S. 208 Anm. 1 auf RB 1930, p. 634 statt auf den dort besprochenen Artikel Gauthiers in der Zeitschrift Kêmi I 177 ff. verwiesen wird. Oder man könnte S. 291 darauf hinweisen, daß das Werk des R. Isaak Chelo als Fälschung bezeichnet wird (Zion VI [5694 = 1933/4] 39—63, vgl. Tarbiz VI [1934/5] 197—209).

Über diesen Kleinigkeiten, die zu pressen kleinliche Mäkelei wäre, wird der Fachmann nie vergessen, welch schätzenswerte Hilfe ihm das Werk des erprobten Palästinaforschers bietet. Der zweite Band ist dem Andenken des Begründers der École Biblique in Jerusalem, des unvergeßlichen P. Lagrange († 10. März 1938), gewidmet und ist ein würdiges Denkmal für diesen um die Palästinaforschung und die Bibelwissenschaft hochverdienten Gelehrten. Was den älteren Forschern das jetzt natürlich vielfach veraltete Buch von Fr. Buhl, Geographie des alten Palästina (Freiburg 1896) war, das werden künftigen Geschlechtern die zwei Bände von P. Abel sein.

München. Friedrich Stummer.

---

1. **Thomas,** Joseph, Docteur en Théologie, **Le mouvement baptiste en Palestine et Syrie (150 av. J. Chr. — 300 ap. J. C.)** [Universitas Catholica Lovaniensis. Series II, Tomus 28.] Gembloux, J. Duculot, 1935 (XXVIII, 456 S. gr. 8°).

Diese gründliche Untersuchung ist für das Verständnis des Spätjudentums und gewisser Strömungen im alten Christentum von Wichtigkeit. Und da in diesem Rahmen auch die Wirksamkeit Johannes' des Täufers steht sowie die christliche Taufe ihren Hintergrund findet, ist auch die neutestamentliche Exegese weitgehend interessiert.

Im ersten Hauptteil stellt der Verf. mit großer Sorgfalt alles zusammen, was die zum Teil recht dürftige Überlieferung über die Täuferbewegung innerhalb des Judentums berichtet. An der Spitze steht eine eingehende Untersuchung über die Essener, die den Opferdienst im Tempel nicht mitmachten, dafür aber kultische Bäder in den Vordergrund stellten. Von manchen Gruppen der Täuferbewegung ist eigentlich nur der Name überliefert, wie vom Einsiedler Banus und den Nasaräern bei Epiphanius. Wertvoll ist der Beweis, daß die viel interpretierte Stelle im 4. Buch der Sibyllinen nichts mit der Proselytentaufe zu tun hat, wie überhaupt die Proselytentaufe, in gründlicher Auseinandersetzung namentlich mit Leipoldt, als Anknüpfungspunkt der Johannestaufe abgewiesen ist. Sehr eingehend wird die Mandäerfrage behandelt mit dem Resultat, daß diese Täufersekte zwar aus Palästina stammt, daß sie aber erst in später Zeit Johannes den Täufer für sich in Anspruch genommen und schließlich als ihren Heros bestellt hat. Die Person und das Wirken des Täufers sowie sein Fortleben in den Johannesjüngern ist im Rahmen der Gesamtuntersuchung nur insofern behandelt, als auch Johannes zur Taufbewegung gehört. Dabei tritt aber trotz des formellen Zusammenhangs mit einer weitverbreiteten Bewegung die Sonderart der johanneischen Bußtaufe in ihrer ausdrücklichen messianischen Beziehung deutlich hervor. Ob es freilich angebracht ist, die Johannestaufe quasi-sakramental zu nennen, kann man wohl bezweifeln. Aufgefallen ist mir, daß der Verf. sich weder hier noch sonst irgendwo mit dem schönen Buch von Buzy über den Täufer — das er nur in der Literaturübersicht nennt — befaßt hat, auch nicht in der Frage der Johannesjünger, in der Buzy andere Wege geht. — Der zweite Hauptteil der Untersuchung ist dem Charakter und der Geschichte der Täuferbewegung in mehr systematischer Form gewidmet. Hier wird die Bewegung in den religionsgeschichtlichen Zusammenhang gestellt sowie das Wesen und die verschiedenartige Auswirkung in der christlichen Entwicklung erörtert. Auch hier kann man die Sorgfalt und die Fülle der Beobachtungen des Verf. bewundern. Da er aber gelegentlich sogar weit über die selbst gesteckten Grenzen hinausschaut und z. B. (S. 407) über die Bäder im Nil handelt, überrascht es, daß von dem „antiken Lourdes" in der Menasstadt gar nicht die Rede ist, In der religionsgeschichtlichen Beurteilung ist der Verf. sehr vorsichtig. Gewisse iranische Einflüsse hält er für wahrscheinlich, aber was man sonst an Bädern und Waschungen überall feststellen kann, ist doch nicht mehr als eine ganz natürliche Analogie. Der jüdischen Taufbewegung ist die Betonung des Kultischen, und zwar im Gegensatz zum Opferdienst, eigentümlich, und damit liegt sie auf dem auch sonst zu verfolgenden Wege der Spiritualisierung der Religion. Die christliche Taufe knüpft an die Johannestaufe an, gibt ihr aber einen neuen, ganz einzigartigen Inhalt durch das göttliche Pneuma mit seiner besonderen Kraft. Man scheidet von dem wertvollen Buch und seiner besonnenen, methodisch-gründlichen Art mit aufrichtigem Dank.

2. **Kosnetter,** Joh., Dr. theol. et lic. bibl., **Die Taufe Jesu.** Exegetische und religionsgeschichtliche Studien. [Theologische Studien der österreichischen Leo-Gesellschaft 35.] Wien, Mayer u. Comp., 1936 (XXVIII, 316 S. gr. 8°). M. 6.

Es ist schade, daß der Verf. dieser Studie das Buch von Thomas noch nicht gekannt hat. Dann hätte er wohl die formelle Beziehung der Johannestaufe zur Proselytentaufe etwas vorsichtiger beurteilt und die Stelle aus dem 4. Buch der Sibyllinen nicht so betont. Im übrigen ist das Buch eine schöne und gediegene Ergänzung der Untersuchung von Thomas. Der Verf. setzt im wesentlichen dort ein, wo Thomas aufhört. Mit großer Genauigkeit, ja Umständlichkeit, werden alle Fragen behandelt, die mit der Taufe Jesu im Jordan zusammenhängen. Die unzähligen Zitate in den vielen Anmerkungen würde man freilich gern missen, ebenso

wie so manche überflüssige allgemeine Redensarten gegen die Kritik.

Ob es notwendig ist, die Taube bei der Taufe Jesu als „sichtbare, aber auf übernatürliche Weise hervorgebrachte Taubengestalt" zu bezeichnen (S. 134), kann man wohl bezweifeln. Inwieweit Jo 1, 31 eine persönliche Berührung zwischen Johannes und Jesus in der Kinderzeit ermöglicht oder ausschließt, ist schwer zu sagen; aber man wird betonen dürfen, daß das zweimalige „ich kannte ihn nicht" bei Jo ein denkbares Mißverständnis aus Mt 3, 14, daß nämlich nähere persönliche Bekanntschaft vorhanden war, ausschließen wollte. Daß die Lesart des Codex D bei der Himmelsstimme Lk 3, 22 („heute habe ich dich gezeugt") nicht ursprünglich ist, wird vom Verf. zutreffend dargelegt, ist übrigens schon von Bludau (Die Schriftfälschungen der Häretiker, in: Ntl Abhandlungen 11, 5, 1925, S. 8 ff.) eingehend gezeigt worden. Aber wenig wahrscheinlich ist die Annahme, daß die objektive Form Mt 3, 17 gegenüber der Anrede bei Mk 1, 11 und Lk 3, 22 auf einen Abschreibefehler zurückgeht. — Im allgemeinen kann man mit der verständigen Exegese des Verf. einverstanden sein.

Münster i. W. M. Meinertz.

Gross, Jules, **La divinisation du chrétien d'après les Pères grecs.** Contribution historique à la doctrine de la grâce. Paris, Lecoffre (J. Gabalda & Cie.), 1938 (XVIII, 368 S. gr. 8°).

Der Verf. der vorliegenden dogmenhistorischen Studie beabsichtigte, eine zusammenfassende Übersicht über die Lehre der griechischen Väter von der Vergöttlichung des Christen zu geben, einmal, weil die Kenntnis des Ursprungs und der Entwicklung dieser Frage von höchster Bedeutung sei für das Verständnis der Lehre von der Übernatur und die geschichtliche Entwicklung in erster Linie von den griechischen Vätern getragen sei, und dann, weil eine solche Zusammenschau bisher fehlte. Er bietet mehr als der Titel verrät. Überzeugt, daß gerade der Gedanke der Vergöttlichung ein Band bilde zwischen Hellenismus und Christentum, widmet er den ersten Teil des ersten Buches, Seite 1—70, den gleichlaufenden Gedanken des Griechentums in der Literatur, den Mysterien, dem Hermetismus, der klassischen und hellenistischen Philosophie. Der zweite Teil des ersten Buches, S. 71—111, untersucht die in der Schrift des A. und N. T. sowie in der außerbiblischen jüdischen Literatur gegebenen Grundlagen, auf denen die Väter ihre Lehren aufgebaut haben. Erst im zweiten Buch wendet sich der Verf. seiner eigentlichen Aufgabe zu und schildert die Grundlegung und erste Fortführung bei den apostolischen Vätern, den Apologeten, der häretischen und christlichen Gnosis, ferner die Versuche einer Zusammenfassung durch Hippolyt und Methodius, in zweiten Teil den Höhepunkt der Entwicklung in den großen Systemen des Athanasius und Gregor v. Nyssa mit den gelegentlichen Äußerungen der Alexandriner und Antiochener. Das dritte Buch stellt dar die Theologie der Vergöttlichung, ausgebildet durch Cyrill von Alex., und ihre Mystik bei Pseudodionys und Maximus Conf., schließlich den Abschluß der griechischen Väterüberlieferung bei Johannes Damascenus. Nach den einzelnen Abschnitten gibt der Verf. eine klare Übersicht, in der er die Verbindungsfäden zieht; am Ende faßt er das Ergebnis zusammen. Den Wert seiner Untersuchung mag der Schlußsatz kennzeichnen (S. 350): „On peut donc conclure sans exagération que la doctrine si variée et si riche des Pères grecs sur la divinisation du chrétien contient, virtuellement du moins, et sous le couvert d'une terminologie peu technique, l'essentiel de nos traités de la grâce sanctifiante. Mais précisément leur manière concrète et imagée de concevoir et de décrire cette mystérieuse réalité a un grand avantage, puisqu'elle permet d'en saisir plus facilement les richesses et d'en vivre plus immédiatement."

Der Verf. weiß wohl, daß er das Thema nicht erschöpft hat, glaubt aber, nichts Wesentliches unbeachtet gelassen zu haben und den Vätern keine fremden Gedanken unterschoben zu haben. Sein Werk macht den Eindruck einer gesunden Methode, die nicht mehr aus den Vätern herausliest als sie sagen, und die Unterschiede nicht verwischt. Zu den einzelnen Ergebnissen Stellung zu nehmen, ist dem Beurteiler nicht möglich, da er nicht genug Fachmann ist.

Der Verf. schickt ein ziemlich reiches Literaturverzeichnis voran. Manches ist ihm doch entgangen oder möchte man doch herangezogen sehen. Stiglmayr (s. S. 300, Anm. 1) hat nicht nur die beiden Hierarchien des Pseudodion. übersetzt, sondern auch die Schrift über „Göttliche Namen" und den Brief an Demophilus, München, Kösel u. Pustet, 1933. Auch Werke wie Wilamowitz-Möllendorff, Glaube der Hellenen, Berlin 1931/32, Kern, Religion der Griechen, Berlin 1935 f., sähe man gern berücksichtigt. Für Plotin möchte ich erinnern an die wertvolle Übersetzung von Richard Harder, Leipzig, Meiner, 1930 ff. (Vgl. Theol. Revue 1932 Sp. 145—147, 1936 Sp. 458, 1937 Sp. 390/391. Das Zitat in Sp. 391 zeigt schon, daß diese Übersetzung auch für den Zweck des vorliegenden Werkes von Bedeutung ist.) Für Origenes sei hingewiesen auf das schöne Werk von Völker, Das Vollkommenheitsideal des Origenes, Tübingen, Mohr, 1931 (vgl. Theol. Revue 1932 Sp. 364—366). Dergleichen Wünsche ließen sich noch mehr äußern, auch sähe man lieber überall die besten kritischen Ausgaben benutzt.

Das Werk bringt keine besonderen neuen Erkenntnisse, aber der Absicht des Verf. entsprechend eine dankenswerte Zusammenschau.

Dülmen. Fr. Schulte.

Gomes de Castro, Dr. Michael, O. F. M., **Die Trinitätslehre des hl. Gregor von Nyssa.** [Freiburger theologische Studien, 50. Heft.] Freiburg, Herder, 1938 (XVI, 126 S. gr. 8°). M. 4.

Der Verf. hat sich durch die mangelhafte Textgestalt der meisten Werke des großen Nysseners nicht abhalten lassen, dessen Trinitätslehre eingehend zu behandeln. Unter Verwertung einer weitschichtigen Literatur bezieht er auch die Vorgänger Gregors, insbesondere den h. Basilius, in seine Erörterungen ein.

Was den wissenschaftlichen Ertrag angeht, so bestätigt er im allgemeinen die bisherigen Ergebnisse, wie wir sie bei Diekamp, Régnon, Tixeront finden. Zu rütteln versucht er an der verbreiteten Meinung, daß Gregor die objektive Existenz einer einzigen spezifischen Wesenheit in den verschiedenen Individuen im Sinne des platonischen Realismus lehre. Mit E. v. Ivánka (Scholastik 11, S. 136 ff.) ist er der Ansicht, daß Gregor die Usie logisch als Kategorie im aristotelisch-stoischen Sinne auffasse (S. 90).

Auch von der üblichen Wertschätzung des Nysseners weicht der Verf. in etwa ab. Er urteilt zusammenfassend, Gregor habe wenigstens in bezug auf die Trinitätslehre weder in seinen Gedanken noch in seiner Ausdrucksweise die theologische Wissenschaft weitergeführt (S. 72, 96). Der Grund für diese Einschätzung liegt zunächst in der Einteilung der Trinitätserklärung Gregors in zwei Abschnitte: „Das traditionelle Moment" (S. 73 ff.) und „Das basilianische Moment" (S. 85 ff.). Dieser Rahmen hat natürlich keinen Raum für die eigene Leistung Gregors, der ganz in den Schatten seines großen Bruders geschoben wird. Ferner

wird die philosophisch-dialektische Art Gregors mit Vorliebe als „sophistisch" bezeichnet. Der Verf. will damit kein Werturteil aussprechen, sondern unter Sophistik versteht er die dialektische Richtung der damaligen griechischen Philosophie. Es ist jedenfalls wenig üblich, in diesem Sinne von Sophisten zu reden, und man verbindet mit diesem Ausdruck fast unwillkürlich den Gedanken des Spitzfindigen und gar Trügerischen.

Gregors Kampf gegen des Eunomius Lehre von der adäquaten Gotteserkenntnis und seine Lehre über die Unbegreiflichkeit Gottes wird wenig berücksichtigt, obwohl dieses wohl für die Auffassung der Trinität als Geheimnis von Bedeutung sein könnte. — Daß Gregor das Filioque lehrt, hält der Verf. für unwahrscheinlich; ein abschließendes Urteil ist darüber erst möglich, wenn die genauen Texte vorliegen (S. 114 ff.).

Wünschen möchte man in der vorliegenden Arbeit eine straffere Gliederung des Stoffes. An zwei verschiedenen Stellen, S. 45 und S. 99, finden sich Ausführungen über die Geschichte des ὁμοούσιος. Ein Abschnitt handelt über die schriftstellerische Eigenart Gregors, ein anderer über seine wissenschaftliche Eigenart; beide berühren sich in manchen Punkten. Das zweite Kapitel: „Gregors Stellung zum Trinitätsproblem" und das dritte: „Gregors Erklärung des Trinitätsproblems" sind ebenfalls nicht scharf genug unterschieden. So findet sich im zweiten Kapitel ein Abschnitt über „Die Entwickelung der Trinitätslehre bis auf Gregor" und im dritten Kapitel über „Griechische Erklärungen (des Trinitätsproblems) vor Gregor". — Bei der sonstigen Belesenheit des Verf. muß man sich wundern, daß er ständig „Agenesie" schreibt anstatt „Agennesie" (S. XV, 11, 12, 41, 63). Natürlich geht er auf das eigentliche in dem Ausdruck ἀγέν(ν)ητον steckende Problem nicht ein. — Nicht ganz glücklich ist der Satz: Gregor erkennt neben der Bibel, den Vätern und der Tradition bekanntlich auch die Lehre der Kirche und das allgemeine Konzil an . . ." (S. 46, vgl. S. 24). Was mag da mit der Tradition gemeint sein?

Die Arbeit scheint ein wissenschaftliches Erstlingswerk zu sein. Um so mehr ist das reiche Wissen, der historische Sinn, das maßvolle Urteil und der große Fleiß, von dem sie zeugt, anzuerkennen.

Bedburg-Hau. B. Nisters.

Madoz, Joseph, S. J., Professeur au Collège Théologique d'Oña (Marneffe), **Le Symbole du XIe Concile de Tolède.** Ses Sources, sa date, sa valeur. [Spicilegium sacrum Lovaniense. Études et Documents, Fasc. 19.] Louvain, „Spicilegium sacrum Lovaniense", Bureaux Rue de Namur, 40, 1938 (VIII, 223 S. gr. 8°).

Die Erforschung der Symbolgeschichte hat in den letzten 20 Jahren ununterbrochen große Fortschritte gemacht, und zwar wurde nicht bloß die wissenschaftliche Erkenntnis der beiden klassischen altchristlichen Dokumente, des Apostolischen und des Athanasianischen Symbols durch wichtige Beiträge gefördert, sondern auch zahlreiche andere Glaubensbekenntnisse waren Gegenstand eindringender und fördernder Untersuchung. So folgt z. B. der von dem spanischen Jesuiten J. A. de Aldama 1934 erschienenen ausgezeichneten Studie über das Symbol der 1. Synode von Toledo (vgl. Theol. Revue 1935, 337—341) jetzt eine ähnliche, von seinem Ordensgenossen und Landsmann J. Madoz verfaßte gründliche Untersuchung, die sich mit dem Glaubensbekenntnis der 11. toledanischen Synode (675) beschäftigt. Madoz, der u. a. durch zwei tüchtige Publikationen über das Commonitorium des Vinzenz von Lerin bekannt geworden ist (vgl. Theol. Revue 1936, 188—190; 398 f.), unternahm die vorliegende Arbeit vor allem deshalb, weil das genannte toledanische Symbolum den Höhepunkt der spanischen Symbolentwicklung darstellt und wegen seiner ausführlichen und dabei doch theologisch präzisen Formulierungen von Dogmatikern besonders hoch eingeschätzt wird.

In seinen einleitenden Darlegungen (S. 1—30) erhalten wir die notwendige Orientierung über die Geschichte der Synode von 675 und ebenso über die hsl Überlieferung und die bisherigen Editionen des Symbols. S. 16—26 wird unter Hinzuziehung von vier bislang nicht berücksichtigten Hss ein allerdings nur an vier Stellen emendierter Text zum Abdruck gebracht. Die bisher beste, auch bei Migne, PL 84, 74—83 gebotene Textform hatte F. A. González, Collectio Canonum Ecclesiae Hispanae . . ., Madrid 1808 geliefert. Im grundlegenden ersten Teil (S. 31—109) bringt M. eine saubere, auf guter Kenntnis des weitschichtigen Materials beruhende quellenkritische Analyse des von ihm in 68 Artikel eingeteilten Symbols. Das Ergebnis der vorsichtig geführten Untersuchung ist folgendes. Bei 32 Artikeln kann eine Abhängigkeit oder ein Einfluß Augustins festgestellt werden, und bei 28 Artikeln ergeben sich starke Berührungen mit Isidor von Sevilla. Je 20 Artikel sind von Fulgentius von Ruspe und vom Symbol der 6. Synode von Toledo (638) beeinflußt. Außerdem werden noch Beziehungen zu mehreren älteren Symbolen, ferner zu Leo d. Gr., Gregor d. Gr., Vigilius von Thapsus und Tayus von Saragossa aufgezeigt. Bei 35 Artikeln kann von sicheren Entlehnungen gesprochen werden, während 19 andere Artikel durch bestimmte Vorlagen beeinflußt wurden.

Auf Grund dieser quellenkritischen Feststellungen und besonders aus der Tatsache einer direkten Abhängigkeit von Isidor von Sevilla und dem Symbolum von 638 ergibt sich die Zuverlässigkeit der traditionellen Datierung des Symbols (675). Die Hypothese von K. Künstle, der das Dokument dem 5. Jahrh. zuweisen wollte, erweist sich als unhaltbar. Auch stilkritische Beobachtungen (Reimprosa und Klauseltechnik) sprechen für eine Datierung ins 7. Jahrh. (2. Kap. S. 110—133). Der 3. Abschnitt (S. 134—162) bringt eine Würdigung des theologischen Gehalts. Die Quellenanalyse erweist das Glaubensbekenntnis als Mosaikgebilde, das aus geschickt ausgewählten der patristischen Literatur entnommenen Formulierungen theologischer Gedanken zusammengesetzt ist. Dem Symbolum geht darum erklärlicherweise jede Originalität ab, es will nur traditionelles Gedankengut in traditionellen Formulierungen bieten. Für die Auswahl und Gruppierung des theologischen Inhalts war das herkömmliche Schema der älteren spanischen Synoden maßgebend (Trinität, Christologie, Eschatologie). Besonders groß ist, zumal bei der ausführlichen Darlegung der trinitarischen Lehren, die Einwirkung augustinischer Gedanken. In diesem Zusammenhang werden auch aufschlußreiche Mitteilungen über das Fortleben und die Beeinflussung frühmittelalterlicher Symbole durch das toledanische Bekenntnis gemacht. Zum Schluß wird noch der Nachweis erbracht, daß die vielfach ausgesprochene Behauptung, Papst Innozenz III habe das Symbol in einem an den Erzbischof von Compostella gerichteten Schreiben für dogmatisch „authentisch" erklärt, irrig ist.

Auch die als Appendix (S. 163—191) gebrachten Untersuchungen über die Quellen einer von K. Künstle, Eine Bibliothek der Symbole, 1900, 149—173 veröffentlichten Sammlung patristischer Sentenzen ist ergebnisreich. Der Verf. vermag über Künstle hinaus wichtige Ergänzungen und Korrekturen zu bringen. Einleuchtend ist z. B. das, was M. zur Deutung des in der Einleitung der „Sententiae" stehenden Ausdrucks „clava (nicht clavis) de manu Erculi" beibringt (S. 185—189); vgl. jedoch den schlimmen Druckfehler in dem aus Prudentius, Hamart. 402 zitierten Vers (S. 187). Ein wichtiges Argument zugunsten seiner Auffassung hätte der Verf. noch aus der nicht herangezogenen Ep. 70 n. 3 des h. Hieronymus (CSEL 54, 704 lin. 3 f.) ge-

winnen können. Hier wird auch der Beweis dafür erbracht, daß der pseudo-augustinische „Dialogus quaestionum LXV sub titulo Orosii percontantis et Augustini respondentis (Migne, PL 40, 733—737), der aus dem Genesis-Kommentar des Pseudo-Eucherius schöpft, frühstens im 9. Jahrh. entstanden sein kann (S. 190 f.). Ausgezeichnete Indices (Mss, benützte Literatur, Zitate aus der Hl. Schrift und dem patristischen Schrifttum, Autoren- und Sachverzeichnis) sind der verdienstlichen Arbeit beigegeben (S. 195—220).

Breslau. Berthold Altaner.

Schiwietz, Stephan, **Das morgenländische Mönchtum.** Dritter Band. Das Mönchtum in Syrien und Mesopotamien und das Aszetentum in Persien. Mödling bei Wien, Missionsdruckerei St. Gabriel, 1938 (440 S. gr. 8°). M. 10.

In diesem 3. Bande seiner Geschichte des morgenländischen Mönchtums bietet uns Verf. eine zusammenfassende Darstellung des Mönchtums im syrischen Ländergebiete, die auf reichem Quellenmaterial beruht. Die Methode seiner Darstellung ist die der Hauptquellen, der Kirchengeschichte des Sozomenus und der Historia religiosa des Theodoret von Cyrrhus. Somit zeigt uns Verf. die Geschichte des syrischen Mönchtums in seinen einzelnen Vertretern auf und bietet eine mehr äußere Geschichte, obgleich er hin und wieder, soweit die Quellen es zulassen, in einigen Bemerkungen und Hinweisen auch auf das innere Leben eingeht. Als obere Zeitgrenze ist die Mitte des 5. Jahrh. gewählt worden, ein Zeitabschnitt, der bedingt wurde durch die in der 1. Hälfte des 5. Jahrh. aufgetretenen Lehren des Monophysitismus und Nestorianismus und der dadurch entstandenen veränderten inneren und äußeren Lage des syrischen Mönchtums. In einem Rückblick S. 407/431 wird das wissenschaftliche Ergebnis zusammenfassend skizziert. Wir bringen dieses Ergebnis in Stichworten.

Die Wiege des syrischen Mönchtums ist bei der Ortschaft Phadane, südlich von Edessa, zu suchen, wo Aones die erste Einsiedlerkolonie ins Leben gerufen hat. Während der 1. Hälfte des 4. Jahrh. entstanden vier Einsiedlerkolonien, die bei Harran, die auf dem Felsenplateau in der Nähe von Edessa, die in der Wüstenei nordöstlich von Edessa, in der Julianus Saba als Mönch lebte, und die Mönchskolonie im Singar-Waldgebirge. Das syrische Mönchtum ist autochthon, d. h. selbständig in seiner Entstehung und Entwicklung auf der Grundlage des altchristlichen Aszetentums. An eine Entlehnung bzw. Verpflanzung aus Ägypten ist nicht zu denken, da vor dem Jahre 306, in dem der ägyptische Mönch Antonius die erste Einsiedelei gründete, das syrische Mönchtum nachweisbar ist. Eine weitere Ausdehnung nach Osten, d. h. nach Babylonien und den transtigritanischen Gebieten sowie nach Süden war dem syrischen Mönchtum nicht vergönnt, dagegen breitete es sich nach Norden weiter aus. Die syrischen Mönche in den Klöstern und Einsiedeleien lebten abseits der Städte in Wüsteneien, auf Bergen und Anhöhen in strenger Lebensweise ohne eine fixierte Regel. Die Zahl der Klöster und Einsiedeleien läßt sich nicht mehr feststellen. Auch der Missionsgedanke war den syrischen Mönchen nicht fremd.

In seinem Werke versucht der Verf. mehrere Lösungen schwebender Probleme der Syrologie. Eine Stellungnahme zu ihnen könnte einer letzten Klärung vielleicht dienlich sein.

Im zweiten Teile wird in § 4 die Frage nach dem Ursprunge des syrischen Mönchtums gestellt. Sch. nimmt an, daß das syrische Mönchtum selbständig entstand und sich entwickelt hat. In Phadane bei Edessa war die erste Niederlassung dieses Mönchtums. Im Zusammenhang mit dieser Frage muß auch die Stellung Sch.s zur Vita Eugenii erörtert werden, die in § 55 behandelt wird. Von der Vita Eugenii sagt Sch. S. 405: „In Anbetracht aller dieser geschichtlichen Unwahrscheinlichkeiten und Unmöglichkeiten hat die erst im 10. Jahrh. aufgetauchte Vita Eugenii keinen Wert". Damit lehnt Sch. Mar Augen (Eugenius) als Vater des syrischen Mönchtums ab, der nach der Tradition in der 1. Hälfte des 4. Jahrh. das ägyptische Mönchtum nach Syrien verpflanzt haben soll. A. Scher wandte sich schon gegen die Auffassung, daß Mar Augen erst im 10. Jahrh. in der Literatur aufgetaucht sei (S. 405, Anm. 28). Es ist uns nun handschriftlich ein zwar stark legendärer Mēmrā über den h. Šallīta, den Apostel der Gordyene, überliefert, der aber eine historische Grundlage hat, die in der Frage nach dem Ursprunge des syrischen Mönchtums sehr bedeutend ist. Der anonyme Dichter dieses zwölfsilbigen Mēmrā berichtet, daß Mar Augen mit seinen Genossen, unter ihnen Mar Šallīta, von Ägypten nach Nisibis und von dort aus zum Izala-Berg gewandert seien. Hier hätten sie Zellen gebaut und wären drei Jahre geblieben. Šallīta starb Mitte November 382. Das syrische Mönchtum muß demnach um 300 im Izala-Gebirge vorhanden gewesen sein. (Vgl. P. Krüger, Das syrisch-monophysitische Mönchtum, Münster [Westf.] 1937, S. 25/26.) Demnach hätte das syrische Mönchtum seinen Ursprung im Izala-Gebirge bzw. im angrenzenden größeren Tūr-ʿAb(h)dīn-Gebirge und wäre von Ägypten her übertragen worden. Was nun unter der Übertragung zu verstehen ist, bleibe dahingestellt. Es ist nicht notwendig anzunehmen, daß durch den ägyptischen Einfluß das syrische Mönchtum erst zum Leben erweckt worden ist. Es genügt anzunehmen, daß es zu seiner eigentlichen Bedeutung bzw. Blüte durch den ägyptischen Einfluß gekommen ist. Diese Tūrʿ Ab(h)dīn-Izala-Hypothese wäre wohl die richtige Lösung dieser Frage. Tūr-ʿAbd(h)īn = Berg der Diener Gottes. Sch. setzt (S. 407) Izala-Tūr-ʿAb(h)dīn. Jedoch ist Izala die Bezeichnung des südlichen Teiles des Tūrʿ Ab(h)dīn. (Vgl. P. Krüger, S. 23.)

Wohltuend wirkt die positive und verständnisbereite Beurteilung der Frömmigkeit der orientalischen Mönche (S. 32, 34/35, 36). Nach unserer heutigen Kenntnis der Ostkirche sind wir weit davon entfernt, manches uns Unverständliche im Frömmigkeitsleben des Ostens nachteilig zu beurteilen. Doch zu einem letzten Verständnis ist Sch. auch hier noch nicht vorgedrungen. Ob die Madraschē Aphrems (Sch. Ephrems) in Opposition gegen Bardesanes entstanden sind (S. 95), ist fraglich. Bardesanes war für Aphrem nur Anreger (S. 127). S. 128 schränkt Sch. seine Aussage wieder ein. Auf S. 96 hätte im Zusammenhang auch auf die liturgische Bedeutung Aphrems hingewiesen werden können. (P. Krüger, Die Regenbitten Aphrems des Syrers, Oriens christ., 3. Serie, 8. Bd., S. 13—61, 144—151.) Der Bericht des Palladius ist kein Beweis dafür, daß Aphrem außerhalb Edessas in einer Mönchszelle gewohnt hat. S. 210, Anm. 2 ist Meslîn nicht Part. Peʿal, sondern Particip m. pl. Paʿel von Salī (beten). Warum S. 239 Marzioniten für Marcioniten bzw. Markioniten? S. 86, letzte Zeile und S. 370, Anm. 8, finden sich kleine Druckfehler.

Gegenüber der Geschichte des syrischen Mönchtums wird das Aszetentum in Persien nur in Hinweisen behandelt. Die weiteren Problemlösungen, die Sch. bringt, namentlich die literarkritischen, sind vielfach annehmbar, werden jedoch kaum in allem endgültig sein. Alles in allem stellt dieser Band eine erfreuliche Bereicherung der Wissenschaft der Syrologie dar.

Münster (Westf.) Paul Krüger.

Schmitt, Franciscus Salesius, monachus Grissoviensis O. S. B., **S. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi Opera omnia.** Vol. primum continens opera quae prior et abbas Beccensis composuit adiectis quattuor tabulis phototypicis. Ad fidem codicum recensuit. Seccovii (Abtei Seckau) 1938 (IX, 290 S. gr. 4°). M. 25.

F. Schmitt, der durch die Neuausgaben von CDH, Monologion, Proslogion und De incarnatione verbi und andere Studien über Anselm aufs beste vorbereitet ist, beginnt mit vorliegendem Bande die Herausgabe der Opera omnia S. Anselmi, die er im Verein mit Dom A. Wilmart durchführen will. Dieselbe ist auf sechs Bände berechnet, von denen zwei die dogmatischen Werke, zwei die Briefe und einer die Betrachtungen und Gebete enthalten werden. Der letzte Band soll die Fragmente und unechten Schriften — hoffentlich auch die klassische Vita Eadmers — bringen, und dazu die „ratio editionis". Im vorliegenden Band haben wir Monologion, Proslogion mit den Anhängen, De grammatico, De veritate, De libertate arbitrii, De casu diaboli und die erste Rezension von De incarnatione verbi. Die spätere Rezension ist dem chronologischen Schema zulieb in den zweiten Band verwiesen. Mag diese Trennung auf den ersten Blick befremden, so hat sie doch den Vorteil, daß man beide Rezensionen leichter nebeneinander benutzen kann. Die Reihenfolge entspricht der vom Verf. anderswo verfochtenen chronologischen Theorie. In den Anmerkungen wird vielfach auf entsprechende Stellen bei Augustin verwiesen. Da Anselm zwar ganz von augustinischen Gedanken erfüllt ist, aber selten zitiert, war ein solcher Nachweis sehr dankenswert, freilich nicht leicht. Außerdem sind bei manchen Schriften eine oder gar mehrere frühere Recensiones in einem getrennten Apparat angegeben. Meistens ist der Unterschied nicht allzu groß. Druck und Ausstattung sind vorzüglich. Mancher, der gewohnt ist, mehrere Bücher zu gleicher Zeit auf dem Schreibtisch zu benutzen, hätte dem vornehmen, mit verschwenderisch breiten Rändern versehenen Groß-Quartformat das handlichere Format des Spicilegium Lovaniense oder der Baeumker-Beiträge vorgezogen. Aber über Geschmacksachen soll man nicht disputieren.

Für den Berichterstatter, der doch auch über das wesentlichste einer Ausgabe, die Textgestaltung, etwas sagen möchte, ist es recht mißlich, daß er wohl das eine oder andere Jahrzehnt auf die „ratio editionis" wird warten müssen. Ich habe versucht, aus früheren gelegentlichen Äußerungen des Verfassers und dem vorliegenden Material mir einigermaßen ein Bild zu verschaffen; ich möchte aber den Herausgeber von vornherein um Entschuldigung bitten, wenn ich seine Absichten und deren Gründe hie und da nicht verstanden habe.

In der Ankündigung wird gesagt: Die neue Ausgabe ruht auf dem gesamten Handschriftenmaterial und darf den Anspruch erheben, erstmals den Urtext in reiner Gestalt zu bieten. Mit Ausnahme des Proslogion gründet sich die Ausgabe auf verhältnismäßig wenige, aber gute und alte Hss; die wichtigsten derselben hat bereits A. Daniels für seine Untersuchungen zur Geschichte der Gottesbeweise benutzt. Eine derselben, Cod. Bodleianus 271, der aus der Bibliothek von Christ Church in Canterbury stammt, wäre nach S. um 1104 nach Anweisung von Anselm selbst geschrieben und käme dem Original fast gleich. Madan-Craster hatten die Hs gegen das Ende des 11. Jahrhunderts datiert. S. will später darüber handeln. Aber hatte der Schreiber von Christ Church das Original Anselms vor sich? Es waren seit der Abfassung der Schriften des ersten Bandes mehr als 20 Jahre vergangen, und es hatte sich längst eine unabhängige Tradition gebildet. S. selbst betont die frühere Entstehung von Cod. Rawlinson A 392 der Bodleiana, der aus der Abtei Troarn stammt. Die Herausgeber der Leonina haben auch dort, wo das Original des h. Thomas vorlag, die ganze Tradition durchforscht, und mit unvorhergesehenem Erfolg. Es wäre daher vermutlich nicht ohne Nutzen gewesen, die gesamte Tradition wenigstens des 12. Jahrhunderts zu berücksichtigen; für die spätere Zeit hätten sehr wahrscheinlich einige Stichproben genügt. Natürlich will ich damit nicht das Heranziehen eines Wustes von Varianten befürworten. Es genügte, die für die einzelnen Familien charakteristischen herauszuheben, was bei positivem Apparat leicht geschehen kann.

Mit dieser Ausstellung hängt der für mich bedenklichste Punkt zusammen: die beinahe völlige Vernachlässigung der für ihre Zeit ganz vorzüglichen Ausgabe des als Mauriner und Jansenisten gleich bekannten Dom Gerberon. Der Name kommt, glaube ich, nur einmal im ganzen Bande vor. Früher hat S. sich vorwiegend ablehnend gegen die Ausgabe Gerberons geäußert; der Nachweis, daß G. eine Anzahl von Varianten eines ihm vorliegenden Codex nicht erwähnt hat, ist, wie S. früher einmal gesagt hat, Grund genug, seinen Apparat zu vernachlässigen. Und doch standen G. erstklassige Hss zu Gebote; jene von Séez (heute Cod. Paris. 13413) ist die Grundlage der Prior recensio des Monologion. Ich habe sehr viele Stellen von S. mit G. verglichen und kam immer wieder zum Ergebnis, daß S., abgesehen natürlich von vielen weniger bedeutenden Einzelheiten, substanziell kaum über G. hinauskommen konnte.

Wo man die von G. benutzte Hs noch besaß, konnte man selbstverständlich von ihm absehen; im übrigen, meine ich, waren seine Varianten zu prüfen und gegebenenfalls zu benützen. Man mußte deshalb zunächst die Hss G.s wieder aufspüren und identifizieren. Die Hss von Corbie, St. Victor und des Thou werden vermutlich in der Pariser Nationalbibliothek sein; die Hss der Abteien in den benachbarten Departementsbibliotheken. — Die Hs von Mont St. Michel findet sich allerdings nicht in Avranches. — Tatsächlich ist nun S. insofern vom Glück begünstigt worden, als unter den von ihm für die Ausgabe benutzten Hss, auch abgesehen von dem Codex Sagiensis, wenigstens drei der Hss von G. sind: die vorzüglichen Hss Rouen 539 (C. 54 Jumièges) — im ganzen Monologion hat K. nur 6 bzw. 8 Varianten —, Rouen 479 (C. 33 Jumièges) und für De grammatico Cod. 182 Dijon saec. 12, der nichts anderes ist als der Cod. Cistercii (Cîteaux). Die letzte Hs hat S. nur für De grammatico herangezogen. Dieselbe stammt sicher aus dem 12. Jahrhundert und enthält in ihrem zweiten Teile die früheren Schriften Anselms in der beachtenswerten Reihenfolge De grammatico (54r—59r) Monologion (60r—77v), Proslogion (77v—85v), De veritate (85v—91v), De libertate arbitrii (92r—96r), De casu diaboli (96r—106v), De incarnatione verbi (106v—113r). Er muß dem Cod. Bodl. 271 recht nahe stehen. Es sei auch hingewiesen auf Cod. 352 Douai (Anchin) saec. 12, der nur für De casu diaboli herangezogen ist, während er von den früheren Schriften auch Monologion, Proslogion, De veritate und De libertate arbitrii enthält; auf Cod. Troyes 513 (Clairvaux) saec. 12 mit dem Briefe Anselmi „Cantuariensis archiepiscopi" ad Lanfrancum archiepiscopum, dem Monologion, dem Proslogion, Sumptum, der Antwort Gaunilos und der Erwiderung Anselms — er ist nur für das Sumptum benutzt —; auf Cod. 964 Troyes (Clairvaux) saec. 12, der von den früheren Schriften De ver., De lib. arb., De casu diaboli bringt; auf Cod. 444 Reims (St. Denis) saec. 12, der Mon., Prosl., Sumptum, Pro insipiente, Quid ad hec respondeat enthält. Vermutlich sind auch die Noten G.s sehr wichtig, die in Cod. 11689 der Pariser Nationalbibliothek aufbewahrt sein müssen.

Schon bei verhältnismäßig wenigen und rein willkürlich ausgewählten Proben ergab sich, daß in den Varianten G.s recht nützliches Material steckt. Nur einige Beispiele: S. 18,5 Quomodo omnia alia sunt per illam et ex illa cod. Corbei.; überhaupt haben einzelne Hss G.s Abweichungen in Kapiteleinteilung und Aufschrift; 26,2 similitudine fabri codd. G,; 29,16 aut sit] aut ipsum sit, praeter M cod. Thuan.; S. 93 Incipit prologus in Proslogion Anselmi Cantuariensis archiepiscopi cod. Cisterc. (Dijon 182); Incipit praefatio in Proslogion libri Anselmi Cantuariensis archiepiscopi cod. Thuan. 391; Incipit prooemium in Proslogion librum Anselmi cod. Vict. 3; Incipit Proslogium i. e. alloquium, liber Anselmi cod. Thuan. 633. All diese Überschriften kommen in den Hss von S. nicht vor; ähnlich ist es bei De libertate arbitrii. S. 98,6 Deinde] denique cod. Cist.; 103,13 insipiens om codd. Thuan. Victor. Cist.; 104,10 alia om codd. Vict., Bec., Gemmet., S. Mich.; 109,11 nequeas] nequeat cod. Thuan.; 210,8 qua potest — servire] quam habuit non peccandi cod. Gem. 54; 211,2 Consideremus] consideremus ergo cod. Bec.; 233,1 Liber magistri Anselmi de casu diaboli cod. Vict. 9; 233,11 quia a se nullatenus cod. Vict.; ibid. habui] habere cod. Cist.; 234,6 aut aliquid non esse] et non esse aliquid cod. Cist.; 238,30 cum] cur cod. St. Mich.; 252,21 ita satisfacis] satisfacis cod. St. Mich.; 243,10 assumentur] assumuntur cod. Douai 352 + codd. Bec., Gemmet., Cist., St. Mich.

S. nimmt vielfach doppelte Rezensionen an. Dies ist sicher teilweise richtig. Beim Proslogion wenigstens bleiben mir ernstere Zweifel. Die Vertreter der sog. älteren Rezension sind meistens jüngere, keineswegs ideale Hss, die untereinander starke Unterschiede aufweisen. Manche „ältere" Lesarten lassen sich besser als spätere Überarbeitung erklären. Ob ein Rest bleibt, der zur Annahme einer älteren Rezension zwingt, bleibt mir ungewiß.

Noch einige Kleinigkeiten. Dem Leser würde Mühe erspart, wenn vor jedem Werke alle in Frage kommenden Hss nebst ihren Siglen genannt würden, nicht nur die neu hinzugekommenen. Die Verwendung desselben Buchstabens z. B. N O C G F für verschiedene Hss ist eine Erschwerung fürs Gedächtnis und stiftet leicht Verwirrung. Cod. 371 Bern De intelligendo et inquirendo vel (?) videndo Deo müßte nach meinen Noten mit den Worten: sunt omnia bona et sufficit. Desidera (S. 118,17) unvollständig schließen, während er bei S. weitergeht. Ich weiß nicht, bei wem ein Versehen vorliegt. S. 146,2, 148,1 und 150,15 scheint irrtümlich die in den Text aufgenommene Lesart in den Apparat geraten zu sein, während die Varianten fehlen. Jedenfalls ist der Apparat hier wie auch an einzelnen anderen Stellen nicht klar.

Zum Schluß möchte ich betonen, daß die Ausstellungen nur Dinge zweiter Ordnung betreffen. Das Hauptziel, eine Ausgabe zu liefern, die dem Original Anselms recht nahesteht, ist sicher erreicht. Solche, die wissen, welchen Wert es für die Erschließung der Geisteswelt des Mittelalters hat, die Geschichte eines bekannten und viel gelesenen Textes zu verfolgen — L. Traube hat dafür in seiner Textgeschichte der Regel des h. Benedikt ein glänzendes Beispiel gegeben —, mögen bedauern, daß für solche Studien der Apparat zu wenig bietet. Sie werden sich dadurch die Freude am wohlgelungenen Text nicht verderben lassen.

Rom. F. Pelster S. J.

Monumenta Ignatiana, Series III: Sancti Ignatii de Loyola Constitutiones Societatis Jesu. Tom. II: Textus hispanus. Rom 1936 (CCLXXII, 826 S. gr. 8°); Tom. III: Textus latinus. Rom 1938 (CLII, 368 S. gr. 8°). [Monumenta historica Societatis Jesu, vol. 64 u. 65.]

Es ist ein Triumph kirchlicher Wissenschaft, daß der spanische Jesuit Anton Codina und seine Mitarbeiter, die wie er selbst ungenannt bleiben, trotz der verbrecherischen Vernichtung des früheren Madrider Sitzes der MHSJ ihre große Ausgabe der Constitutiones Societatis Jesu in Rom glücklich haben vollenden können. Dem ersten Bande, der die „Monumenta praevia" enthielt (vgl. Theol. Revue 34 [1935] 408 f.) sind im Abstande von nur je zwei Jahren die beiden abschließenden Bände gefolgt. Der zweite, weit umfangreichere enthält 1. den spanischen Text des „Examen", d. h. des Fragebogens, den der Postulant vor der Aufnahme in die Gesellschaft zu beantworten hat und durch den er selbst über sie unterrichtet wird, und zwar in vier Kolumnen nebeneinander den bisher unbekannten ersten Entwurf von 1546, die Fassungen von 1550 und 1556 und den offiziellen Text von 1594 (S. 1—125); 2. die spanische Urform der Konstitutionen, unter Leitung des h. Ignatius durch seinen Sekretär Polanco redigiert vor 1550, nach dem sogenannten „Autograph" (a), das jedoch weder vom Ordensstifter eigenhändig geschrieben noch überhaupt eine zusammenhängende Handschrift ist, sondern nur von ihm durchkorrigiert wurde (S. 129—257); 3. die spanischen Constitutiones cum declarationibus, und zwar in drei Kolumnen nebeneinander den Text von 1550, der in der Hs A zusammengestellt, von Ignatius damals den alten Patres vorgelegt wurde (dieser Text war 1892 bereits von P. La Torre herausgegeben worden); ferner Hs B, der von Ignatius 1551—56 von neuem durchgearbeitete, aus a und anderen Quellen ergänzte Text, der nach dem Tode des Stifters 1558 von der Generalkongregation approbiert wurde; endlich den sog. textus publicus, der von der fünften Generalkongregation 1594 approbiert wurde (S. 260—727). Die Texte sind mit einem doppelten Apparat ausgestattet, einem minutiös gearbeiteten textkritischen und einem literarkritischen, und durch einen umfangreichen Personen- und Sachindex der Benutzung erschlossen (S. 749—814).

Der dritte Band, technisch nach denselben Grundsätzen eingerichtet wie Band II, bringt den Abschluß des ganzen Werkes durch die kritische Wiedergabe der lateinischen Übersetzung der Konstitutionen, die Polanco vor Juli 1557, in einzelnen Teilen schon zu Lebzeiten des Stifters angefertigt hat, und die durch die Generalkongregation von 1558 approbiert wurde. Dieser lateinische Text ist durch die Aufnahme in das Institutum Societatis Jesu der historisch wirksame geworden. Es war deshalb zweckmäßig, das Kapitel über den Einfluß der Konstitutionen der Gesellschaft Jesu in die Prolegomena dieses letzten Bandes zu verweisen.

Die ungewöhnlich umfangreichen Prolegomena der beiden Bände untersuchen die Entstehung und Wirkung der Konstitutionen.

Die Prolegomena des zweiten Bandes, die eigentlich ein Buch für sich bilden (272 S.!), bieten in cap. 1—5 die Textgeschichte der einzelnen Stücke nebst einem Stemma der Handschriften. Cap. 6 stellt dann die Entstehung der Konstitutionen in die Frühgeschichte des Ordens hinein, wobei die Entwicklung der Scholastikergelübde und der Kollegien ausführlich behandelt wird. Wir erfahren hier, daß der Gedanke der gemischten Kollegien, in denen Scholastiker und Externe zusammen unterrichtet wurden, zum ersten Male von Claudius Jajus im Jahre 1545, und zwar mit Rücksicht auf den Priestermangel in Deutschland, ausgesprochen worden ist (S. CXLIII). Cap. 7—8 untersuchen die Autorschaft. Soviel steht nunmehr fest, daß die früher vertretene Anschauung, Laynez sei der eigentliche Verfasser wenigstens der Deklarationen, nicht mehr zu halten ist. Auch Paul Maria Baumgarten hat in seiner ausführlichen Rezension des zweiten Bandes (Zeitschr. f. KG. 56 [1937] 413) Codinas Beweise als stichhaltig erklärt. Der h. Ignatius hat „die oberste Leitung gehabt, er hat die von ihm

erbetenen oder ihm freiwillig zugebrachten, oft recht wichtigen Beiträge angenommen und eingeordnet und das fertige Werk als sein Werk bezeichnet". Das Verdienst des Laynez war es, die Idee des Kollegs in die Debatte geworfen und während seines Generalates für die Ausbildung und Verbreitung dieses Typs wie überhaupt für die wissenschaftlichen Studien in der Gesellschaft Bedeutendes getan zu haben. Der wichtigste Mitarbeiter an den Konstitutionen war der Sekretär des Stifters, Polanco, der als ehemaliger päpstlicher Skriptor die sprachlich-formale Schulung besaß, an der es Ignatius gebrach. Er hat ihm bei seinem Gesetzgebungswerke als Sekretär und selbständiger Berater gedient, nicht etwa nur als Schreiber. P. Leturia hat jüngst ergänzend nachgewiesen (Arch. hist. Soc. Jesu 7 [1938] 1—30), daß, abgesehen von der Formgebung und von Nebensachen, vor allem Polancos vor der Gründung des Römischen Kollegs 1548—1550 verfaßte, als Entwurf einer allgemeinen Kollegienordnung gedachte „Constitutiones collegiorum" schon auf die Fassung des Textes a der Konstitutionen stark eingewirkt haben. Polanco hat auch Exzerpte aus älteren Ordensregeln gefertigt, auf die man bei der Abfassung geblickt hat: aus der Augustinerregel, die für die Ordnung des Gemeinschaftslebens im engeren Sinne manchen Hinweis geliefert haben mag; aus der Regula bullata des h. Franziskus über die Aufnahme in den Orden und manche Einzelheiten — hier hätte man gern mehr über den Einfluß des Gehorsamsbegriffes und des Armutsideals des h. Franziskus gehört —; aus den Konstitutionen der Dominikaner über die Wahl des Generals; schließlich aus der Benediktusregel. Berührungspunkte mit anderen Regeln sind kaum mehr als Parallelen. Die Herausgeber sind der Ansicht, daß von einer eigentlichen Abhängigkeit der Konstitutionen auch von den genannten Regeln keine Rede sein könne, weil sie erst „concepto iam instituto, etsi forte nondum constitutionibus absolutis" beigezogen worden seien (S. CCXXI). Dagegen sei ein wesentlicher Faktor die übernatürliche Hilfe, die dem Ordensstifter zuteil wurde. Von den Gedanken und Vorschlägen zur Ordensreform, die unter dem Druck der kirchlichen Notlage gerade in dne 1530er bis 1550er Jahren laut wurden, hören wir nichts. Sind aber Bestimmungen wie das Verbot, für priesterliche Funktionen Geld anzunehmen, die Bestellung der Provinziale durch den General anstatt durch Wahl, der Zug zum Zentralismus in der Ordensverfassung nicht auch außerhalb des neuen Ordens als zeitnotwendig erkannt und z. T. verwirklicht worden? (vgl. Röm. Quartalschr. 44 [1936] 239 ff.). — Von einer Promulgation der Konstitutionen zu Lebzeiten des h. Ignatius (cap. 12) kann man freilich nur mit starken Einschränkungen sprechen; im streng juristischen Sinn ist die Bekanntgabe von Teilen der Konstitutionen in Sizilien, Spanien, Portugal und Oberdeutschland keine solche Promulgation.

Die ebenfalls sehr ausführlichen Prolegomena des dritten Bandes (152 S.!) klären zunächst die text- und literarkritischen Fragen (Hss, Autorschaft, Entstehungszeit), ergänzen dann aber die des ersten Bandes durch ein langes, für den Kirchenhistoriker sehr interessantes Kapitel über den Einfluß der Konstitutionen auf das gemeine Ordensrecht und die Verfassung einzelner Orden und Kongregationen: Augustineremiten, Somasker, Piaristen, Schulbrüder, Engl. Fräulein u. a., bis herunter zu den 1930 päpstlich approbierten Breslauer Herz-Jesu-Schwestern (S. LXXXIX—CXIV). Die Bibliographie des Examens und der Konstitutionen zählt aus der Zeit von 1558—1937 24 Ausgaben auf.

Durch die nunmehr fertiggestellte kritische Gesamtausgabe der Konstitutionen des Jesuitenordens sind wir in der Lage, ihr Werden und ihre Geschichte bis in die Einzelheiten zu verfolgen. Die Herausgeber haben keine Mühe und der Orden hat keine Kosten gespart, um das Grundgesetz der Gesellschaft Jesu der wissenschaftlichen Welt in möglichster Vollständigkeit zugänglich zu machen. Sie haben ein Quellenwerk für die Jahrhunderte geschaffen. Jede Diskussion über Verfassung und Geist des Jesuitenordens hat von ihm auszugehen.

Breslau. Hubert Jedin.

Pfennigsdorf, E., Prof. Dr., **Der kritische Gottesbeweis.** München, E. Reinhardt, 1938 (65 S. gr. 8°). M. 1,80; gbd. M. 3,30.

Der Inhalt der vorliegenden Schrift ist durch folgende Stichworte gezeichnet: A. Kritik der bisherigen Gottesbeweise: a) des kosmologischen, b) des physikotheologischen, c) des ontologischen, d) des moralischen; B. Der kritische Gottesbeweis: Religionsgeschichtliches Zeugnis — Bewußtsein und Erkenntnis — Ichbewußtsein und Gottesbewußtsein — Gottesbewußtsein und Gottesgedanke — Beweiskraft des kritischen Gottesbeweises; C. Indizien der Bestätigung des kritischen Gottesbeweises aus dem Wesen des Menschen und dem Wesen der Liebe.

Pfennigsdorfs Ausführungen weisen im A-Teil starke Anlehnungen an die Ausführungen Kants in der Kritik der reinen Vernunft auf, die er zu billigen scheint. Von den Schwächen der Kantischen Kritik erwähnt er nichts Nennenswertes. Wenn der sog. ontologische Beweis schon sechseinhalb Jahrhunderte vor Kant als irrig vom Mönch Gaunilo nachgewiesen wurde, so kam Kant reichlich spät als der „Allzermalmer". Wenn Kant den kosmologischen Beweis nur vom Standpunkte seiner unbewiesenen Systemgrundlagen kritisiert, so ist das reichlich unkritisch. Und wenn Kant den physikotheologischen und moralischen nicht in ihrer Eigenart ausführt und wertet, so ist auch das reichlich unphilosophisch.

Im B-Teil äußert Pf. die Meinung, daß von den Denkern, die ihm bekannt sind, einzig die Philosophie des Gustav Teichmüller die Möglichkeit biete, das Gottesbewußtsein als unwiderlegliches Zeugnis für das Dasein Gottes erkenntnistheoretisch aufbauen lasse. Die Grundlage sei das allgemeine Gottesbewußtsein. Dieses Gottesbewußtsein stelle aber die unaustilgbare Quelle der Religion dar und sei die Voraussetzung alles religiösen Lebens. Und ein solcher Beweis, mit den Mitteln der Teichmüllerschen Gedankenwelt geführt, werde weder durch die Kritik Kants, noch durch das Verdikt Kierkegaards getroffen. Überdies werde auf diese Weise der Irrweg der früheren Gottesbeweise, die die Wirklichkeit Gottes durch Schlüsse des menschlichen Denkens zu erreichen suchten, vermieden! Das ist die allgemeine Gedankenrichtung Pfennigsdorfs.

In den eigenen Ausführungen Pfennigsdorfs wird dem historischen und dem psychologischen Elemente eine zu große und überschätzte Rolle zugewiesen, während das Normhafte gegenüber dem Tatsachenstandpunkte zusehends zurücktritt. Zudem sollte er den rein philosophischen Standpunkt konsequent festhalten und den theologischen Gesichtspunkt nicht damit verbinden. Daß er R. Ottos Gedanken überschätzt, sei nur erwähnt und auf W. Schmidts Kritik in: Menschheitswege zum Gotterkennen (München) hingewiesen.

St. Augustin, Rhld. H. Kiessler.

Kologriwof, Iwan von, S. J., **Das Wort des Lebens.** Regensburg, Friedrich Pustet, 1938 (405 S. 8°). Kart. M. 6,50; gbd. M. 7,50.

Lebensnähe, nicht trockene Wissenschaft, schwungvolles Ergriffensein, nicht nüchtern-objektive, sachlich-kühle Darstellung ist in weitem Maße die Losung unseres heutigen theologischen Schaffens in Deutschland.

Es ist aber doch noch etwas Besonderes um die Lebensnähe dieses Buches, das gerade in zweiter unveränderter Auflage erschienen ist. Es ist keine Lebensnähe, die freudig alle „Wissenschaftlichkeit" als Ballast beiseite läßt, um sich dadurch einen möglichst großen Leserkreis zu sichern. Nein, unser Verf. erspart uns selbst die schwierigsten Gedankengänge nicht; er drückt sich nicht vorbei an den theologischen Spekulationen über das Sein des dreifaltigen Gottes und das Wie der hypostatischen Union. Es ist auch keine Lebens-

nähe, die durch die Eleganz der Sprache, das Sprühen der Geistesblitze und die Originalität der Gedankenverknüpfung mehr blenden als überzeugen und gleichzeitig den Mangel an tiefgehender Einzelforschung verdecken möchte. Nein, bei allem Schwung der Sprache und bei aller Wärme der Darstellung liegt doch über dem Ganzen des Buches eine große, erhabene Sachlichkeit, die stets nur den Gehalt des Gedankens reden lassen möchte.

Trotzdem wird sich niemand dem geheimnisvollen Reiz des Buches entziehen können. Und man fragt sich unwillkürlich, worin das Geheimnis dieses Reizes denn beschlossen sei. Wir werden wohl nicht fehlgehen, wenn wir es in der Tatsache suchen, daß dem Verf. der Goldgehalt des christologischen Dogma in seiner ganzen Weite und seiner ganzen Tiefe wirklich lebendig aufgeleuchtet ist. Konvertit in einem dreifachen Sinn (vom Gottesfeind zum Freunde Christi, von der Bitterkeit der Spaltung zur Geborgenheit in der katholischen Einheit, vom stolzen Offizier der Leibgardehusaren des Zaren zum demütigen Priester der Gesellschaft Jesu), kam er ja erst in reifen Jahren zur liebenden Begegnung mit Christus.

Die Leuchtkraft einer so persönlich-tiefempfundenen Begegnung erfährt einen besonderen strahlenden Glanz durch das wunderbare Geschick, mit welchem der Verf. es versteht, im einzelnen seine Gedanken durch überraschend treffende Anführungen aus namhaften Autoren, die gerade auf dem betreffenden Gebiet zuständig sind, fesselnd plastisch herauszuarbeiten. Selbst der Fachmann wird sich vor einer so ausgedehnten Belesenheit voll Bewunderung verneigen. Wir wollen hier gar nicht einmal davon reden, daß die Kirchenväter und kirchlichen Schriftsteller des Ostens mit Recht ausgiebig zu Wort kommen. Nein, diese Anführungen muten an wie eine Heerschau der Elite der Theologen, vor allem der zeitgenössischen, gleichgültig, ob es sich um Franzosen, Engländer, Deutsche oder Russen, um Katholiken, Orthodoxe oder gar um Fr. Heiler handelt.

Mit Hilfe dieser klassischen Anführungen gelingt dem Verf. ein lichtvolles Bild der gesamten Christologie in weitestem Ausmaß: angefangen von den Logosspekulationen des vorchristlichen Heidentums, über das Sein des dreifaltigen Gottes, den letzten Sinn der Menschwerdung der zweiten göttlichen Person, die Art der Verbindung von Gottheit und Menschheit bis zu einer umfassenden Darstellung der Erlösungslehre (die Übertretung Adams; die Erlösung als leidende Menschwerdung; Jesus Christus, der Lehrer und das Licht der Welt; der Hohepriester und das Sühnopfer). Eine scharfe Herausarbeitung der Forderungen, die der Mensch diesem Christus gegenüber zu erfüllen hat, bildet den Abschluß.

Gewiß hat der Verf. all diesen, oft schwierigen Fragen seine ganze Liebe und Aufmerksamkeit gewidmet; und doch ist nicht zu verkennen, daß zwei Bereiche aus diesen Wirklichkeiten ihn ganz besonders gefesselt haben: das „Gottwerden" des Menschen in Christus und die Bedeutung des Leidens für die Erlösung. Immer wieder weiß er von der abstraktesten Erkenntnis den Weg zu dieser beglückenden Wirklichkeit zu finden und den Gott der Liebe zu entdecken, den Gott, der uns im Kreuz die Weisheit und den Segen des Leides und des Todes erschlossen hat. Und jedesmal, wenn die Rede auf diese Dinge kommt, spürt man nur zu deutlich, wie aus der verborgenen Stille des Herzens ein dankbarer Jubel zu Gott emporsteigt.

Das enge Verflochtensein des Buches mit der persönlichen Entwicklung des Verf. bedingt aber auch eine Eigenschaft der Darstellung, die wir zwar nicht als Mangel ansprechen möchten, aber hier doch nicht mit Stillschweigen übergehen dürfen: Es fehlt dem Buche eine letzte wissenschaftliche, systematische Ausgeglichenheit; denn der Verf. berücksichtigt nur jene Spekulationen, die ihn persönlich am meisten beeindruckt und am stärksten gefesselt haben. So erklärt sich die ausgedehnte Benutzung der Kirchenväter des griechischen Ostens, für die jeder Leser ihm äußerst dankbar sein wird. Anderseits kommt das scholastische Gedankengut sehr wenig zur Verwertung; so habe ich unter den Hunderten von Anführungen nur eine einzige aus dem h. Thomas (S. 178) zu entdecken vermocht. Deswegen kann das Buch in keiner Weise den Anspruch erheben, ein Lehrbuch zu sein — was es übrigens auch gar nicht sein will —; dagegen läßt sich nicht leugnen, daß selbst akademische Vorlesungen über Christus, wenn sie im Geiste dieses Buches gehalten werden, nur gewinnen können.

Gerleve. Hieronymus Engberding O.S.B.

Rademacher, Dr. Arnold, Prof. an der Universität Bonn, **Der religiöse Sinn unserer Zeit und der ökumenische Gedanke.** Bonn, Peter Hanstein, 1939 (41 S. 8°). Kart. M. 1,20.

Die vorliegende Schrift des verdienten Verfassers ist aus einer Reihe von Vorträgen entstanden, die zum Teil vor einer konfessionell gemischten Hörerschaft gehalten und daher dieser Hörerschaft angepaßt sind. Der Gegenstand der Vorträge war so geartet, daß er alle Konfessionen in gleicher Weise angeht und allen in gleicher Weise am Herzen liegen sollte; es handelte sich um die Wiedervereinigung der getrennten Christenheit. Dieser hohen Aufgabe hat der Verf. schon eine Reihe von größeren Schriften gewidmet. Es ist nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, daß der nunmehr heimgegangene Verf. unter den Vorkämpfern für die Wiedervereinigung in Deutschland in erster Linie stand. In der vorliegenden Schrift sucht der Verf. darzulegen, welche Aufgabe dem ökumenischen Gedanken gerade in unserer sturmbewegten Zeit, in der gegenwärtigen Zerklüftung und Zerrissenheit der Menschheit gestellt ist. Trotz des geringen Umfangs kommt daher der Schrift eine große Bedeutung zu, die ein näheres Eingehen auf den Inhalt rechtfertigt.

Im ersten Teil der Schrift geht der Verf. davon aus, daß alles Geschehen einen Sinn hat und daß dieser Sinn in unserer Zeit im letzten Grunde ein religiöser, von der göttlichen Vorsehung bestimmter ist. Die tatsächliche religiöse Zerrissenheit in unserer Zeit drängt nach Meinung des Verf. hauptsächlich zu folgenden vier Schlußfolgerungen: 1. zur Bewußtmachung des heldischen Charakters des christlichen Glaubens; 2. zur Verselbständigung der christlichen Persönlichkeit; 3. zur Läuterung des kirchlich-religiösen Lebens; 4. zum Zusammenschluß aller Jesusjünger.

Die letztere Schlußfolgerung leitet über zum zweiten Hauptteil der Schrift, in dem die besondere Bedeutung des ökumenischen Gedankens gerade in unserer Zeit und für unsere Zeit begründet wird. Es wird in diesem Abschnitt gezeigt, daß die religiöse Einheit der christlichen Kirche das von Gott Gewollte ist, während die tatsächliche Gespaltenheit, wie wir sie gegenwärtig vor Augen sehen, dem göttlichen Heilsplane schnurstracks zuwiderläuft. Unser Ziel muß also die Wiedervereinigung, die Wiederherstellung der christlichen Gemeinschaft sein. Dies Ziel kann nicht erreicht werden durch Herstellung einer künstlichen Einheit, eines bloßen Kirchenbundes, nicht durch Eingreifen der staatlichen Gewalt und Anwendung von politischen Druckmitteln, auch nicht durch Verhandlungen der Leiter und Vertreter der christlichen Gemeinschaften auf Konferenzen und Religionsgesprächen. Eben-

sowenig aber durch ein Zurückgehen auf den Stand des Bekenntnisses, wie er vor Jahrhunderten vor Eintritt der Spaltungen war, weil damit ja alle historische Entwicklung verleugnet würde. Am allerwenigsten kann eine dogmatische Erweichung, eine Beschränkung auf einen undogmatischen Christusglauben als Weg zur Wiedervereinigung in Frage kommen. Das alles waren und sind Irrwege oder Umwege, die im besten Fall als ein entfernte Vorbereitung angesehen werden können. Den wahren Weg zur Wiedervereinigung zeichnet der Verf. mit folgenden Worten (S. 32): „Nur durch die Jüngerschaft Jesu, durch wahre Christlichkeit, durch das Leben und den Glauben aus dem Geist des Evangeliums können wir, die Katholiken, die Protestanten, die Orthodoxen und alle, die sich aufrichtig zu Jesus bekennen, soviel an uns liegt, jenen gesegneten Tag (der Wiedervereinigung) heraufführen. Die Katholiken dadurch, daß sie wirklich katholische Menschen werden, daß sie aus jener Enge heraus, in die sie sich vielfach durch Trägheit und Gleichgültigkeit oder durch eine überbetonte Gegensätzlichkeit zu anderen christlichen Gemeinschaften haben hineintreiben lassen, zur katholischen Weite vordringen, die sich zu allem bekennt, was wahr, schön und heilig ist, und jene Einheit von Christentum und edlem Menschentum in sich selbst darstellen, welche die Menschenfreundlichkeit des christlichen Wesens und die Erfüllung des Menschenwesens im Christenmenschen zur Darstellung bringt. — Die Protestanten dadurch, daß sie für die evangelische Wahrheit protestieren, d. h. öffentlich Zeugnis geben und sich nicht im Protest gegen das Römische erschöpfen, daß sie wirklich evangelisch, d. h. aus der Ganzheit des Evangeliums, also aus Glauben und Werk, aus Gnade und Freiheit, aus Religion und Kirchlichkeit, aus Wort und Sakrament, aus Schrift und Überlieferung heraus denken und leben; — die östlichen Christen dadurch, daß sie nicht bloß die apostolische Überlieferung heilig halten und auf die Auferstehung des Fleisches am Jüngsten Tage harren, sondern auch diese irdische Welt im Lichte Gottes sehen und sich für die Vergöttlichung aller menschlichen Verhältnisse einsetzen."

Als besondere Aufgabe der deutschen Katholiken bezeichnet der Verf. folgendes (S. 37): „Uns ist ein Zweifaches aufgegeben. Das erste ist, den ökumenischen Gedanken zu pflegen. Wir dürfen nicht aufhören, die brennende Scham darüber zu wecken und wachzuhalten, daß der letzte Wille des Herrn noch nicht vollzogen, daß der ungenähte Leibrock des Herrn, den die heidnischen Soldaten unter dem Kreuze noch geschont haben, durch die Schuld der Christenheit zerrissen ist. . . . Wir wissen zwar, daß wir diese gottgewollte Einheit nicht schaffen können; aber wir können Bedingungen setzen, unter denen der Geist Gottes an einem neuen Pfingsttage sie in Gnaden uns schenken mag." — Die zweite Aufgabe für die deutschen Katholiken besteht nach dem Verf. darin, daß wir fern von allem Hochmut und aller Rechthaberei zunächst einmal selbst wieder wahre Jünger des Herrn seien, um würdig zu werden, seine Apostel zu sein, daß wir wahrhaft katholisch, nicht bloß katholizistisch seien, vor allem in der Führung des Lebens. Besonders schön ist, was der Verf. im Schlußwort vom deutschen Volk und seiner religiösen Weltsendung sagt (S. 40): „Eingeschlossen zwischen dem formlos chaotischen Osten und dem überformten Westen und teilnehmend an der seelischen Struktur beider, freiheitliebend und formfreudig, der Beschaulichkeit zugewandt und tatenhungrig, gläubig in der Seele und kritisch im Verstande, mag es vielleicht eines Tages — wir können solche Hoffnung nur in aller Bescheidenheit und mit allem Mißtrauen gegen uns selbst auszusprechen wagen — einer die Völker verbindenden und die kirchliche Einheit fördernden Sendung gewürdigt werden . . . Das deutsche Volk in seinem edlen Kern kommt von Gott nicht los und endgültig auch nicht von seinem Gesalbten. Zu tief ist Christi Geist eingesenkt in das Mark unseres Volkstums, als daß es ihm gänzlich und für immer entfremdet werden könnte."

Die Schrift zeichnet sich aus durch eine schöne, edle Sprache, die sich stellenweise zu hohem Schwunge erhebt. Dabei ist die Ausdrucksweise so klar und einfach, daß auch der weniger Gebildete sie ohne Mühe verstehen wird. Die Schrift eignet sich daher zur Verbreitung nicht nur unter Geistlichen und Akademikern, sondern in den weitesten Kreisen des Volkes. Möchte sie diese Verbreitung, vor allem aber auch Beherzigung bei Katholiken wie bei Protestanten in unserm deutschen Volke finden.

Valkenburg (L.), Holland. H. A. Krose S. J.

Conte, P. Matthaeus a Coronata O. M. Cap., **Manuale Practicum Iuris Disciplinaris et Criminalis Regularium.** Turin, Marietti, 1938 (274 S. 8°). 18 Lire.

Die Notwendigkeit, gegen Vergehen in den Orden mit Hilfe eines eigentlichen Verfahrens auf gerichtlichem oder außergerichtlichem Wege vorzugehen, tritt verhältnismäßig nicht häufig ein. Gerade deshalb sind auch die Obern in derartigen gerichtlichen oder außergerichtlichen Verfahren wenig bewandert. Diesem Mangel will C. abhelfen und den Obern eine bis ins einzelste gehende Anleitung geben.

Das Werk ist in drei „Bücher" gegliedert. Im ersten „Buche" (S. 5—142) werden unter vier „Titeln" dargelegt: das außergerichtliche Vorgehen in Kriminalfällen, die Entfernung der Hausobern auf dem Verwaltungswege, das gerichtliche Vorgehen in Kriminalfällen, das Vorgehen bei einer Entlassung aus dem Orden. — Der erste „Titel" (S. 6—22) gliedert sich in fünf Kapitel: die Verhängung von Sicherungsmitteln, die Verhängung von Bußen, das Vorgehen in dem von can. 2222 berücksichtigten Falle, der Erlaß eines Strafbefehls, die Verhängung einer Suspension „ex informata conscientia". — Im zweiten „Titel" (S. 23—28) wird nach Darlegung der allgemeinen Prinzipien und der Gründe, die zu einer Entfernung der Hausobern auf dem Verwaltungswege führen können, das Verfahren, das dabei eingehalten werden muß, behandelt und dabei auf die verschiedenen Situationen hingewiesen, die sich ergeben können. — Im dritten „Titel" (S. 29—108) werden zunächst im ersten Teil (S. 29—79) die Bestimmungen des CIC über das kirchliche Gerichtswesen im allgemeinen behandelt, soweit sie bei einem Strafprozeß zur Anwendung kommen können. Im zweiten Teile (S. 80—108) werden die Bestimmungen des CIC behandelt, die sich nur auf den Strafprozeß beziehen. — Im vierten „Titel" (S. 109—142) wird das Vorgehen behandelt, das eingehalten werden muß in den Fällen, in denen ein Religiose von Rechts wegen entlassen ist, ferner das Vorgehen bei Entlassung eines Religiosen mit feierlichen Gelübden, sei es auf dem gewöhnlichen Wege, sei es im Falle der in can. 668 erwähnten dringenden Notwendigkeit, endlich das Vorgehen bei Ausschluß eines Professen von der Erneuerung der Gelübde. — Im zweiten „Buche" (S. 143—171) werden die einzelnen Delikte aufgezählt, die nach dem allgemeinen Kirchenrecht oder nach dem Sonderrecht des Kapuzinerordens ein eigentliches Verfahren rechtfertigen oder zur Pflicht machen. — Das dritte „Buch" enthält 63 Formulare als Vorlagen für die Anfertigung von Dokumenten, die bei den erwähnten Verfahren auf außergerichtlichem oder gerichtlichem Wege ausgestellt werden müssen.

Der Schwerpunkt des Werkes liegt im ersten „Buche". In der ganzen Art und Weise, wie hier C. die einschlägigen Bestimmungen aus den verschiedensten Teilen des CIC zusammenträgt, zeigt sich die überragende Beherrschung des Stoffes, die C. sich erworben hat durch die Ausarbeitung seines großen fünfbändigen Werkes „Institutiones Iuris

Canonici". Die Stellungnahme des Verf. den einzelnen Streitfragen gegenüber ist klug und maßvoll.

Damit soll aber nicht gesagt sein, daß man in einzelnen Punkten nicht anderer Meinung sein könnte. So dürfte wohl doch die S. 15 gewählte Formulierung, wonach infolge der Bestimmung von can. 2222 § 1 die Übertretung eines jeden Gesetzes, aus der ein Ärgernis entsteht, ein Delikt darstellt, das bestraft werden kann, zu allgemein sein. Man wird doch ein schweres Ärgernis verlangen müssen, zu dessen Behebung eine Strafe nach dem Urteile des zuständigen Obern nötig ist. Vgl. die „Animadversiones" vor der Entscheidung der Konzilskongregation vom 11. Juni 1921 über die „Bestrafung" eines Klerikers wegen Verletzung des vom Bischofe erlassenen Verbotes einer jeden Jagd (AAS XIII, p. 498 seq.). Vgl. auch can. 2214 § 2 „. . . sin autem ob delicti gravitatem virga opus erit . . ." — Irrig dürfte auch die S. 142 vertretene Ansicht sein, daß ein Oberer ohne Hinzuziehung seines Beirates einen Religiosen nach Ablauf der zeitlichen Gelübde von der Erneuerung der zeitlichen Gelübde, bzw. von der ewigen Profeß ausschließen kann. Goyeneche verlangt im „Commentarium pro Religiosis" V. p. 216 die Mitwirkung des Beirates, der allerdings nur beratende Stimme hat. Ähnlich P. Timotheus Schäfer, De Religiosis [2] n. 539; Schönsteiner, Grundriß des Ordensrechtes S. 590; Palombo, De dimissione Religiosorum n. 169. C. zitiert für seine Auffassung auch keinen Autor. Statt dessen zitiert er das Kapuzinerrecht: Const. Cap. n. 33; Ordinat. Capit. General. Capuc. 27. Hiermit wäre aber nur ein entsprechendes Partikularrecht bewiesen. Übrigens sind diese Hinweise auch nicht für das Partikularrecht der Kapuziner beweiskräftig. In n. 33 der Konstitutionen wird nämlich nur der Text von CIC can. 637 wiedergegeben, so daß diese Stelle erklärt werden muß, wie die Autoren den can. 637 erklären. In der Ordinatio 27 ist aber nur die Rede vom Ausschluß eines Novizen von der Profeß. Wenn C. im Anschluß daran ausführt, für die Entlassung eines Religiosen, dessen Gelübde infolge des Militärdienstes abgelaufen seien, gelte dasselbe wie für die Entlassung eines Religiosen, dessen Gelübde auf die gewöhnliche Art und Weise abgelaufen sind, so ist das an und für sich richtig. Nur ist zu beachten, daß die andern Autoren — im Gegensatz zu C. aber in Übereinstimmung mit ihrer eben dargelegten Stellung — auch hier die Mitwirkung des Beirates verlangen. — Ergänzend sei zu S. 105 darauf hingewiesen, daß nach can. 1895 die querela nullitatis wegen heilbarer Nichtigkeit in Verbindung mit der Appellation auch eingelegt werden kann vor dem Gerichte der höheren Instanz. — Wegen der bestehenden Kontroverse wäre es auch zu wünschen, daß C. auf S. 30 angäbe, wer als Richter II. Instanz in Betracht kommt, wenn das Urteil in der I. Instanz gefällt wurde von einem Delegierten des Ordensobern.

Diese kleinen Mängel werden aber überaus aufgewogen durch die zahlreichen praktischen Hinweise, die sich an den verschiedensten Stellen des Werkes finden und die zeigen, daß C. in seiner langjährigen Tätigkeit als iudex synodalis der Erzdiözese Genua sich auch reichliche Erfahrungen gesammelt hat. — Besonders zu begrüßen ist es, daß C. langsam, Schritt für Schritt vorgeht und jede Phase bei den verschiedenen Verfahren nicht nur in geordneter Reihenfolge darstellt, sondern auch durch übersichtliche Gliederung des Stoffes und durch Abwechslung im Druck deutlich hervorhebt, so daß auch ein Oberer, der auf diesem Gebiete noch durchaus keine Erfahrung hat, nicht irren kann, wenn er sich genau an diese erschöpfende, übersichtliche und dabei verhältnismäßig kurze Anleitung hält.

Münster (Westf.) Heribert Jone O. M. Cap.

Kleinere Mitteilungen

»**Baumgärtel,** D. Friedrich, Professor an der Universität Göttingen, **Hebräisches Wörterbuch zur Genesis.** [Einzelwörterbücher zum Alten Testament, hrsg. von Prof. D. Friedrich Baumgärtel, 1. Heft.] 2., ergänzte Auflage. Berlin, Alfred Töpelmann, 1939 (42 S. 8°). M. 1,20.« — Der Hauptzweck, den die Sammlung der Einzelwörterbücher verfolgt, für den Beginn der Lektüre des A. T. eine Handreichung zur sprachlichen Erfassung des Textes zu bieten, erscheint hier für die Genesis gut verwirklicht. B. liefert nicht eine Präparation, die mehr oder weniger mechanisch zum Übersetzen anleitet, sondern ist mit Erfolg bestrebt, dem Anfänger den Blick zu weiten durch Verweise auf größere Grammatiken (Bauer-Leander, Gesenius-Kautzsch, KönigLehrgeb.) und auf bekannte Genesiskommentare. Der sprachgeschichtliche Gesichtspunkt erfährt, naturgemäß in den gebotenen Grenzen, erfreuliche Beachtung, was die Unterrichtspraxis besonders bei der Behandlung der nominalen Bildungen fördert. Die 2. Auflage stellt im wesentlichen einen im Manualverfahren gefertigten Neudruck dar. Das Hinzugefügte steht in Anmerkungen am Schluß: eine Auswahl aus den in neuerer Zeit gemachten, noch nicht in Kommentaren veröffentlichten Vorschlägen zum Text (mit Literaturnachweisen) und das Vokabelmaterial des kritischen Apparates von KittelBH[3]. Deren orthographische Verschiedenheiten zu berücksichtigen, konnte sich der Verf. noch nicht entschließen, da die ältere Auflage noch vielfach bei den Lernenden in Gebrauch ist. Mit Recht wird die Kennzeichnung des für die einzelnen Quellenschriften charakteristischen Wortmaterials abgelehnt, u. a. aus dem Grunde, weil diese Fragen „zum Teil heute so sehr Fragen" geworden sind, „daß eine Antwort am wenigsten in einem Schulbuch erteilt werden kann". Die dem Vokabularium vorangeschickten Abkürzungsangaben machen die Benutzung bequem. Das Verzeichnis der Eigennamen mit erklärenden Bemerkungen vermag die Aufmerksamkeit des Schülers über das Sprachliche hinaus anzuspannen. H. Kaupel.

»**Winninghoff,** P. Andreas, O. S. B., **Choral-Meßbuch für die Sonn- und Feiertage.** Düsseldorf, Schwann, 1938 (XVI, 662 S. 8°). Gbd. M. 8,80.« — Dies fingerdicke Buch im grauen Einband, von mittlerem Taschenformat, ist das, was der Titel besagt: Gradualbuch und Meßbuch in einem. Das Buch ist aus den Bedürfnissen des praktischen gottesdienstlichen Lebens entstanden und für die lebendige Praxis bestimmt. Der Bearbeiter P. Winninghoff, Benediktiner in St. Matthias-Trier, hat die dem Werk zugrunde liegenden Ideen frühzeitig mit den Choralkennern der Beuroner Kongregation besprochen; er hat den Choralmelodien einige Zeichen beigegeben, die Studium und Vortrag erleichtern sollen; unter jedes lateinische Gesangswort stellte er ein sorgsam ausgesuchtes, auch den Stimmungswert wiedergebendes deutsches Wort; zum Opferlied wie zum Kommuniongesang fügte er die alten Psalmverse hinzu, wodurch die Gesänge auf die Dauer der Handlung, d. h. der Opferung und der Kommunionausspendung, ausgedehnt werden können. Nach dem Muster des *Liber usualis* ist jedes Proprium erweitert durch Oratio, Sekret, Postkommunio, Epistel und Evangelium in deutscher Sprache. Das bedeutet für die Chorsänger, die auf ihrer altarfernen Orgelbühne bisher leider dem Altargeschehen recht fernstanden, eine liebevolle Nötigung, das volle Meßopfer mitzulesen, mitzudenken, mitzufeiern. Etwas gewagt, aber für unsere Gegenwart sehr kennzeichnend ist es, daß Winninghoff den Ordinariumsteil des Buches kurzerhand bezeichnet als „Gesänge für das Volk". Das fein gedruckte Buch wird für alle Zeiten eine Urkunde vom liturgischen Aufschwung unseres katholischen Eifers sein. Möge es in den Händen von vielen Laiensängern seine seelsorgliche Sendung erfüllen; hoffentlich erschwert der Preis des Buches, der höher geworden ist als der ursprüngliche Plan wollte, nicht die Verbreitung.

G. Schwake, Gerleve.

Personennachrichten. Gestorben sind: der o. Professor der Kirchengeschichte an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Freiburg i. B. Dr. A. L. Veit und der o. Professor der Fundamentaltheologie an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Bonn Dr. Arnold Rademacher.

Erwiderung

zur Kritik Dr. Hubert Jedins an meinem „Der Kampf um Augustin auf dem Tridentinum" in der Theol. Revue 37 (1938) 425—430.

Zu Spalte 427: Jedins Kritik an meiner Seripandodeutung leugnet, daß S.s erste Art der Rechtfertigung durch die guten Werke vervollständigt wird. Tatsächlich umfaßt dieser primus modus justificationis jedoch zwei verschiedene, aber notwendig miteinander verbundene Elemente (CT XII 831, 30—42). Das erste ist der Glaube, der uns ohne alle Werke rechtfertigt, aber nicht als mit dem donum caritatis verbundener Vollglaube, sondern als fides sola (CT XII 831, 32—36 und 847, 36—38). Zur Vollständigkeit des primus modus gehört jedoch noch als zweites Element die „niemals müßige" Liebe und die aus ihr hervorgehenden Werke (CT XII 831, 36—40 und 847, 38—40). S. beruft sich auf Augustin dafür, daß die Rechtfertigung aus dem Glauben allein die Werke der Liebe mit sich verbunden haben muß (CT XII 832, 25—29) und daß Paulus und Jakobus sich zu dieser einheitlichen Auffassung der ersten Rechtfertigung ergänzen (CT XII 833, 5—25), die noch einmal erläutert und als „questo primo modo di giustificatione" bezeichnet wird (CT XII 833, 40—50). S. fügt hinzu, daß auch Cornelius in diesem modus gerechtfertigt wurde, indem er zuerst ohne alle Werke den Glauben empfing, „und mit diesem Glauben wurde die Liebe verbunden, durch die er tätig war, indem er mit Heilsverlangen betete und Almosen gab" (CT XII 834, 21—30). — In vollem Einklang mit dieser Lehre des Traktates von 1543 hat S. auf dem Konzil die beiden „Bedeutungen" der ersten Art der Rechtfertigung noch deutlicher herausgehoben (CT V 333, 18 ff.), die Einzelfunktion des Glaubens und der Liebe schärfer abgegrenzt (CT XII 630, 30—631, 4) und mit derselben Berufung auf die augustinische Synthese aus Paulus und Jakobus festgestellt, daß die erste Art der Rechtfertigung ohne die Liebe und ihre Werke unvollständig ist (CT V 751, 12—35; 336, 18—25). Hier liegt die Lösung des Problems, nicht in der Unterscheidung zwischen dem primus modus und der Rechtfertigung als Zustand, die sich auch deswegen nicht empfiehlt, weil S.s ganze Auffassung dynamisch, nicht statisch ist. — Meine Auffassung der caritas als Wirkprinzip will nicht einen Gnadenhabitus kennzeichnen, sondern im geraden Gegensatz zur habituellen eine dynamische Konzeption der caritas in untrennbarer Einheit mit den aus ihr hervorgehenden Werken, die wegen der fortwirkenden Konkupiszenz unvollkommen und ergänzungsbedürftig bleiben (46, 119 [2], 145, 149 f., 165, 196). Diese Ergänzung erfolgt durch Teilhabe an der Gerechtigkeit des Hauptes Christus (29 f., 53, 138, 150, 168, 190 f., 193 f.), die uns mitgeteilt wird „per fidem et sacramenta" (155 f., 169 f.). Von einer „neuen Mitteilung" kann man außer bei dem erstmaligen Empfang der Gerechtigkeit auch bei ihrem Wachstum sprechen auf Grund des stets neuen Gnadeneinstroms (CT V 829, 39—48) und ferner bei ihrer Wiederherstellung nach dem Verlust, für die S. eine ganz neue Mitteilung verlangt per fidem et sacramentum poenitentiae (CT V 375, 7—9; XII 629, 32—35). Der beanstandete Ausdruck hat also in allen drei status justificationis seinen Sinn. Die Einwände der Gegner S.s wären nur dann gerechtfertigt, wenn diese neue Mitteilung eine rein forensische Anrechnung bedeuten würde, was bereits als Fehldeutung nachgewiesen wurde (150, 169). Can. 5 sess. V steht dann in keinem direkten Gegensatz zur Theorie S.s, wenn man dieselbe ausgehend von der Darstellung CT XII 546, 25—30 erklärt (97 f., 125), wobei ausdrücklich auf die unausgeglichenen Spannungen in der Gesamtkonzeption S.s hingewiesen wurde (99, 127 f.). Daß die Mehrzahl der Väter mit can. 5 S. treffen wollte, wurde nicht bezweifelt, sondern aus der ablehnenden Haltung der Mehrheit nahegelegt (87, 114). — Obwohl S. aus methodischen Gründen die scholastische Terminologie ablehnte (24 f., 134 f., 179, 192), bleibt doch bestehen, daß seine Formulierungen zwar nicht schlechthin, wohl aber „schulmäßig" unvollkommener waren, und daß er manchen termini mit Schwierigkeiten gegenüberstand (vgl. z. B. 188 Abs. 3).

Zu Spalte 428: Daß CT XII 541 ff. kein eigentliches Votum ist, war bereits gegen W. Koch festgestellt (80, 255 A. 3) und nur zugegeben, daß wir diesen Text „insofern als ‚Votum' bezeichnen dürfen, als er den mündlichen Ausführungen S.s als Unterlage gedient hat" (91). — Ebensowenig wurde unterstellt, daß der Schlußteil des Traktates CT XII 547, 29 ff. mit dem Votum vom 5. Juni „ohne weiteres identisch" ist. Die nachweisbaren Berührungspunkte mit CT V 194, 46 ff. zeugen jedoch auch hier für die Richtigkeit der oben angeführten Stellungnahme. — Schließlich sind die Bischöfe von Lanciano und Castellamare nicht als Anhänger in die Gefolgschaft S.s eingereiht, sondern nur ihre für S. günstigen Korrekturvorschläge erwähnt (85) und abschließend wird die Folgerung gezogen: „Im ganzen gesehen stand somit S. in den Väterkongregationen ziemlich allein" (87).

Zu Spalte 429 f.: Diese Kritik geht an meiner Zielsetzung (22) vorbei. Denn ich hatte Jedin bereits zugegeben, daß das Problem der Vorgeschichte des konziliaren Augustinismus erst auf Grund einer noch zu leistenden, mindestens zehn Jahre erfordernden Handschriftenforschung zu lösen ist (18), und daß die Frage der literarischen Abhängigkeit S.s von Favaroni auch nach meiner quellenmäßigen Überprüfung und Ergänzung der Müllerschen Texte offen bleibt (95). Die von J. angeführte Bemerkung über den Zusammenhang S.s mit der Ordenstradition (53) geht auf Jakobus Pérez von Valencia (vgl. 49).

Paderborn. Eduard Stakemeier.

Replik.

Die Erwiderung des Herrn Verfassers kommt zwar den von mir vertretenen Anschauungen mehrfach entgegen, sie vermag aber die in meiner Rezension niedergelegte Beurteilung des Buches „Der Kampf um Augustin" nicht zu entkräften:

1. Daß Seripando im Traktat an Tolomei vom primus modus iustificationis die guten Werke ausschließt, ist nicht meine mehr oder minder diskutable Deutung, sondern eindeutige Lehre Seripandos selbst CT XII, 848 f.: „Der Glaube, der durch die Liebe wirkt . . . ist an allen Arten der Rechtfertigung beteiligt, ausgenommen die erste". Die von St. angezogenen Stellen sollen nach der Absicht Seripandos gegenüber möglichen Mißdeutungen (sola fides!) die Untrennbarkeit des Vollglaubens von der Caritas und ihren Werken von Anfang an sicherstellen; diese selbst aber bilden den quintus modus iustificationis, der nach St.s Auffassung ganz überflüssig wäre.

2. Der Ausdruck „neue Mitteilung der Gerechtigkeit Christi" kann nicht von der ersten Mitteilung derselben durch Glaube und Sakrament und auch nicht von der durch sie begründeten Lebensverbindung mit Christus gebraucht werden. Wie man aus CT V, 375, 7—9 und der wörtlich identischen Parallelstelle CT XII, 629, 32 ff. eine solche neue Mitteilung herauslesen kann, ist mir unverständlich.

3. Wenn St. jetzt zugibt, daß die Mehrzahl der Konzilsväter in sess. V, can. 5 Seripandos Konkupiszenzlehre treffen wollte, so ist damit doch der „direkte Gegensatz" gegeben, den er in seinem Buche leugnete.

4. Daß Seripando die scholastische Terminologie „ablehnte", geht viel zu weit und wurde in meiner Rezension nicht behauptet. Nur das behaupte ich, daß seine „Schwierigkeiten" nicht auf mangelnder Kenntnis, sondern auf bewußter Einsicht in die Begrenztheit der Anwendung philosophischer Begriffe auf Glaubensmysterien beruhten.

5. Es muß festgehalten werden, daß ein Votum die Niederschrift einer Konzilsrede ist. Aus den von mir angeführten Gründen ist (CT XII, 541 ff. kein Votum, sondern ein Traktat. Daß er

sich mit dem mündlichen Vortrage Seripandos inhaltlich berührt, ist eine Selbstverständlichkeit, ändert aber nicht sein literarisches Genus, ebensowenig, wie inhaltliche Übereinstimmungen die literarische Eigenart etwa eines Briefes und einer Predigt ein und desselben Verfassers aufheben.

6. St. hat schon in der Einleitung seines Buches (S. 17) die Frage nach dem Ursprung der Trienter Augustinerschule gestellt u. S. 22 das Ergebnis dahin formuliert: „Diese Elemente [d. h. die vorher genannten Seripando eigentümlichen Lehren] sind wenigstens in einem großen Teil des Augustinerordens eine Art Ordenstradition gewesen". Er hat diese Behauptung S. 53, ohne Beschränkung auf Perez, wiederholt und auch in seinen Kapitelüberschriften (z. B. Kap. II: „Die Lehre des Augustinergenerals Agostino Favaroni als Vorstufe der Trienter Augustinertheologie") zum Ausdruck gebracht, daß das Ziel seiner Darlegungen war, Seripando in die angebliche Ordenstradition hineinzustellen. Meine Rezension wies nach, daß die Quellengrundlage unzureichend und das Ergebnis daher nicht gesichert sei. Dieser Beweis ist bisher durch St. an keinem Punkte entkräftet worden.

Breslau. Hubert Jedin.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Rosenkranz, G., Aufgaben u. Grenzen der Religionswissenschaft, der Religionsphilosophie u. der Theologie in ihrem Verhältnis zueinander (ZMissKunde 3/4, 50/70).

Frick, H., Die Religionskundliche Sammlung der Univ. Marburg (ZDtschMorgGes 1938, 2/3, 369/77).

Bolkestein, H., De Armen in de moraal, de politiek en de religie van de vóór-christelijke oudheid. Amst., Noord-Hollandsche Uitgevers Mij (23). *Fl* 0,60.

Begouen, H., Les bases magiques de l'art préhistorique (Scientia 4, 202/16).

Rust, H., Die fremden Götter (ZMissKunde 3/4, 71/89).

Rühmann, H., Opfersagen des Hausgeist- u. Zwergenkultes. Frankf., Diesterweg (68). M 2.

Eissfeldt, O., Ras Schamrra u. Sanchunjaton. Halle, Niemeyer (X, 157). M 10.

Nielsen, D., Die altsemitische Muttergöttin (ZDtschMorgGes 1938, 2/3, 504/51).

Baumstark, A., Der Mandäerpsalm Ginzā R. V 2 = Qolastā 75 (OriensChrist 35, 2, 157/74).

Glasenapp, H. v., Zur Geschichte der buddhistischen Dharma-Theorie (ZDtschMorgGes 1938, 2/3, 383/420).

Alsdorf, L., Zur Geschichte der Jaina-Kosmographie u. -Mythologie (Ebd. 464/93).

Pisani, V., L'Impero romano e l'India (Scientia 4, 217/29).

Kao, J.-B., La philosophie sociale et politique du Confucianisme. P., Les Edit. Francisc., 1938 (192).

Schiller, Staat u. Religion in Japan (ZMissKunde 3/4, 90/96).

Hoffmann, H., Zur Geschichte der Bon-Religion (ZDtsch MorgGes 1938, 2/3, 359/68).

Szydelski, Sz., Eschatologia Iranska a Biblijna. Lwow, P. Zwiazkowa Druk., 1938 (131).

Winnett, F. V., The Place of the Minaeans in the History of Pre-Islamic Arabia (BullAmerSchoolsOrResearch Febr., 3/9).

Glidden, H. W., Koranic Iram, Legendary and Historical (Ebd. 13/15).

Kraiker, W., u. K. Kübler, Die Nekropolen des 12. bis 10. Jh. Berl., de Gruyter (X, 266, mit Abb.; 92 Taf. 4°). Lw. M 65.

Elderkin, G. W., The Bee of Artemis (AmerJPhilol 1939, 2, 203/13).

Peeters, F., Le culte de Jupiter en Espagne d'après les inscriptions I (RBelgePhilHist 1938, 1/2, 157/93).

Delcourt, Marie, La pureté des Eléments et l'invocation de Créuse dans Ion (Ebd. 195/203).

Wilcken, U., Zur Entstehung des hellenistischen Königskultes. Berl., Akad. d. Wissen, 1938 (26, 4°). M 1,50.

Bömer, F., Literarisches zur Brand- und Erdbestattung im alten Italien (Philologus 93, 3, 325/37).

Lommel, H., Der arische Kriegsgott. Frankfurt, Klostermann (76). M 3.

Merkel, R. F., Neuere Forschungen zur germanischen Religion (NThTijdschrift 2, 117/36).

Mohr, W., Entstehungsgeschichte u. Heimat der jüngeren Edda-Lieder südgermanischen Stoffes (ZDtschAlt 1938, 4, 217/80).

Weigel, K. Th., Germanisches Glaubensgut in Runen u. Sinnbildern. Mchn., Hoheneichen-Verl. (85 mit Abb.). M 1,80.

Biblische Theologie.

Chafer, L. Sp., Biblical Theism. The Attributes of God (BibliothSacra 1938 Oct., 390/416; 1939 Jan., 5/50).

Albright, W. F., A Hebrew Letter from the 12th Cent. B. C. (BullAmerSchoolsOrResearch Febr. 9/13).

—, A Reëxamination of the Lachish Letters (Ebd. 16/21).

Kraeling, C. H., Gerasa, City of the Decapolis. New Haven, Amer. Schools of Or. Research, 1938 (XXXII, 616; 143 plates, 47 plans). $ 10.

Robert, A., et Tricot, A., Initiation biblique. Introd. à l'étude des S. Ecritures. Rom, Desclée (860). *L* 60.

Héring, J., Messie juif et Messie chrétien (RHistPhilRel 1938, 5/6, 419/31).

Martiny, G., Etemenanki, der Turm zu Babel (ZDtschMorg Ges 1938, 2/3, 572/78).

Burger, E., Magie u. Glaube. Was ist ein gesegnetes Volk? (DeutscheTh 1938, 11/12, 291/99).

Nyberg, H. S., Deuteronomion 33, 2—3 (ZDtschMorgGes 1938, 2/3, 320/44).

Jepsen, A., Das Buch Ruth (ThStudKrit 108, 6, 416/28).

Dijkema, F., Psalmvertaling (NThTijdschrift 2, 137/42).

Causse, A., Le mythe de la nouvelle Jérusalem du Deutéro-Esaïe à la IIIe Sibylle (RHistPhilRel 1938, 5/6, 377/414).

Melkman, J., Daniël V (NThTijdschrift 2, 143/50).

Till, W., Faijumische Bruchstücke des N. T. (Muséon 1938, 3/4, 227/38).

Kuß, O., Was ist Christentum? Die Grundgedanken des N. T. Rgsb., Pustet, 1938 (88). M 1,50.

Gaugler, E., Das Wort u. die Kirche im N. T. (IntKirchlZ 1, 1/27).

Spemann, F., Die protestantische Theologie der Gegenwart u. das N. T. 2. Aufl. Marburg, Spener-Verlag (116). M 1,80.

Dodd, C. H., History and the Gospel. NY., Scribner, 1938 (189). $ 2.

Michel, O., „Diese Kleinen" — eine Jüngerbezeichnung Jesu (ThStudKrit 108, 6, 401/15).

Heinzelmann, G., Das richtige Verständnis der Bergpredigt (Ebd. 458/71).

Thomson, D. G. S., De Bergrede. Uitleg en consequenties van het Evangelie. Rijswijk, Kramers (198) *Fl* 3,50.

Jaeger, Ch., A propos de deux passages du sermon sur la montagne (RHistPhilRel 1938, 5/6, 415/18).

Schmid, J., Das Evangelium nach Markus. Übers. u. erklärt. Rgsb., Pustet, 1938 (192). M 4,40.

Joüon, P., Mark. XIV, 31: *Ὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει* (Rech ScienceRel 2, 240/41).

Brinkmann, B., Zur Frage der ursprünglichen Ordnung im Johannesevangelium (Gregorianum 1, 55/82).

Schippers, R., Getuigen van Jesus Christus in het N. T. Franeker, Wever, 1938 (VI, 218).

Cerfaux, L., La première communauté chrétienne à Jérusalem (Act. II, 41—V, 42) (EphThLov 1, 5/31).

Sinks, P. W., „And Some, Pastors and Teachers" (Biblioth Sacra Jan., 67/70).

Garms, K., Paulus, der Christus-Eingeweihte. Eine Darstellung seines Einweihungsweges nach der Apostelgeschichte. Basel, Geering (165). M 3,30.

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

Walenski, E., Paulus in der Entscheidung der Gegenwart. Stuttg., Christl. Verlagshaus (87). M 1,50.

Stelma, J. H., Christus' offer bij Paulus vergeleken met de Offeropvattingen van Philo. Wageningen, Veenman, 1938 (XII, 140).

Simeone, L., Resurrectionis iustorum doctrina in epistolis S. Pauli. Diss. Romae, Pontif. Fac. Theol. O. F. M. Conv., 1938 (168 16°).

Schmitz, R., Sünde u. Gnade nach dem Römerbrief. H. 2. Witten, Bundes-Verlag (125). M 0,60.

Schmitz, O., Urchristliche Gemeindenöte. Eine Einführung in den ersten Korintherbrief. Berl., Furche-Verlag (220). M 4,80.

Schieder, J., „. . . viel Gnade und Frieden!" 1 Petr. 1, 2. Eine Bibelwoche über den 1. Petrusbrief. Mchn., Kaiser (71). M 1,20.

Rücker, A., Bericht über die archäologischen Ergebnisse der Untersuchungen in der Geburtskirche in Bethlehem (Oriens Christ 35, 2, 224/38).

Historische Theologie.

Püntener, G., Allgemeine Kirchengeschichte für die Schweiz. 2. Aufl. Stans, von Matt, 1938 (283). Lw M 2,50.

Klein, E. F., Blutzeugen der ersten Christenheit. Übersetzt u. hrsg. Berl., Acker-Verlag, 1938 (184). Lw. M 2,75.

Gilg, A., Zum altkirchlichen Traditionsgedanken (IntKirchlZ 1, 28/50).

Viller, M., u. Rahner, K., Aszese u. Mystik in der Väterzeit. Frbg., Herder (XVI, 322). M 7,80.

Zimmermann, Elisabeth, Schwenckfelder u. Pietisten in Greiffenberg u. Umgegend. Ein Beitrag zur Geschichte der Frömmigkeit im Riesen- u. Isergebirge von 1670—1730. Görlitz, Starke (202, 49 Bl. Abb.). M 12.

Boer, A. de, Der Pietismus in Ostfriesland am Ende des 17. u. in der ersten Hälfte des 18. Jh. während der Regierungszeit der drei letzten ostfriesischen Fürsten. Aurich, Meyer, 1938 (XI, 191). M 4.

Schwesinger, Margret, Salzburger Emigranten 1731. Des Konsistorialrats J. G. Reinbecks Nachricht über die Bedrängnisse, die den Bekennern der evang. Wahrheit in dem Erzbistum Salzburg zugefügt wurden, im Originaltext des J. 1732. Eingel. u. bearb. Mchn., Ludendorff (76; Facs. S. 33—100). M 2,85.

Dudon, P., De la suppression de la Compagnie de Jésus (R QuestHist 1938 mai, 75/107).

Broutin, P., Un projet d'association sacerdotale au début du XIXe s. (NouvRTh 3, 309/25).

Schwarze, K., Ernst Moritz Arndt u. sein Kampf gegen den Geistesidealismus. Lpz., Barth (74). M 3,60.

Labelle, E., Frédéric Ozanam. P., BonnePresse (VIII, 188).

Tüchle, H., u. a., Die eine Kirche. Zum Andenken J. A. Möhlers 1838—1938. Pad., Schöningh (391) M 12.

Rüttenauer, W., Joh. Mich. Sailer: Geist u. Wahrheit. Worte aus den Werken. Kevelaer, Butzon & Bercker (XXIII, 145). Lw. M 3,20.

Perini, F. A., Pio IX fascista. Padova, Soc. cooper. tip., 1938 (42). *L* 6.

Kittel, H., Alfred Graf Schlieffen. Jugend u. Glaube. Mit 4 Abb. auf Taf. Berl., Verlag d. Evang. Bundes (79). M 3.

Praetorius, O., Kirchenbücher u. Standesregister für alle Wohnplätze im Land Hessen. Bearb. Darmstadt, Histor. Kommission f. d. Land Hessen (176). M 2.60.

Radlo, P., Trug oder Wahrheit? Neues über Konnersreuth. Karlsruhe, Badenia, 1938 (VIII, 338). M 3,25.

Systematische Theologie.

Charlier, L., Essai sur le problème théologique. Thuillies, Ramgal, 1938 (189). *Fr* 32.

Kuck, L., Fundamente des Glaubens. Um Religion, Christentum u. Kirche. Pad., Schöningh (79) M 1,20.

Laros, M., Evangelium hier u. heute. Bd. 3, T. 1. Der religiöse Sinn. Rgsb., Pustet, 1938 (254). M 3,70.

Rutterbeck, W., Die Frage nach der Wahrheit als theol. Problem (ThStudKrit 108, 6, 429/47).

Fabro, C., Knowledge and Perception in Aristotelic-Thomistic Psychology (NewScholast 1938, 4, 237/66).

—, Idealismo e realismo nella percezione sensoriale (RivFilosNeo Scol 2, 117/35).

Losacco, M., Proludi al nuovo realismo critico. Modena, Guanda, 1938 (509 16°).

Hoenen, P., De problemate necessitatis geometricae (Gregorianum 1, 19/54).

De Petter, P. M., Impliciete intuitie (TijdschrPhilos 1, 84/105).

Florí, M., La metafisica Blondeliana dell'azione (CivCatt marzo 18, 524/37; apr. 1, 45/54).

Vanni Rovighi, Sofia, L'ontologia di Nicolai Hartmann (RivFilosNeo-Scol 2, 174/92).

Van Steenberghen, La composition constitutive de l'être fini (Ebd. 489/518).

Valcanover, R., I costituenti della materia (Antonianum 2, 207/18).

Saitta, G., La personalità umana e la nuova coscienza illuminativa. Genova, Degli Orfini, 1938 (255 16°).

Bier, A., Die Seele. Berl., Lehmann (172) M 6.20.

Siwek, P., Psychologia metaphysica. Roma, Univ. Gregor. (XVI, 546). *L* 40.

Montpellier, G. de, Psychologie et dualisme (RNéoscol Phil 1938 nov., 534/43).

Kanthack-Heufelder, Katharina, Die psychische Kausalität u. ihre Bedeutung für das Leibnizsche System. T. 1. 1. Die Entwicklung des Systems. Lpz., Hirzel (VIII, 154). M 4,80.

Köberle, A., Evangelium u. Anthroposophie. Bern, Buchh. d. Evang. Ges (29). M 0,50.

Husemann, F., Vom Bild u. Sinn des Todes. Dresd., Weise, 1938 (215). M 5.

Stolz, A., De sanctissima Trinitate. Frbg., Herder (VI, 141). M 2,80.

Ménégoz, F., Trinité. A propos d'un article de M. H.-L. Miéville (RHistPhilRel 1938, 5/6, 448/522).

Lane, A. C., The Earth's Age (Scientia 4, 185/93).

Müller, G., Schicksal u. Saelde. Der Mensch im ird. Geheimnis. Salzburg, Müller (262). Lw. M 5,80.

Zabriskie, H. C., The Seven-Fold Purpose of the Incarnation (BibliothSacra Jan., 71/87).

Vloberg, M., La Vierge, notre médiatrice. Grenoble, Arthaud (272; 100 héliograv.). *Fr* 55.

Hoffer, P., La dévotion à Marie au déclin du XVIIe s. P., Edit. du Cerf, 1938 (415 12°). *Fr* 40.

Symonds, H. E., The Church Universal and the See of Rome. Lo., S. P. C. K. (VIII, 296).

Monzel, N., Struktursoziologie u. Kirchenbegriff. Bonn, Hanstein (XII, 291). M 9.20.

Acken, B. van, Die Eucharistie, das Geheimnis des Glaubens u. das Sakrament der Liebe. Pad., Schöningh (171). M 1,80.

Walter, E., Die Eucharistie. Das Sakrament der Gemeinschaft. Frbg., Herder (VII, 92). Pp. M 1,40.

Schütz, A., Christus mit uns. Geist u. Kraft der eucharist. Wirklichkeit. Mchn., Kösel (288). Lw. M 5,30.

Mallardo, D., Ordo ad ungendum infirmum ex cod. Neapol. Saec. XII/XIII. Neapoli, ex officina „Unione", 1938 (60).

Walter, E., Die Herrlichkeit der christlichen Ehe. Das große Mysterium als Lebensgrund der ehelichen Gemeinschaft. Frbg., Herder (82). Pp. M 1,40.

Pighi-Grazioli, Cursus theologiae moralis. I. Prolegomena. Verona, Buoni Fanciulli, 1938 (XIV, 222) *L* 17.

Praktische Theologie.

Kontor, L., Die bischöfliche Jurisdiktion u. das Gewohnheitsrecht (ArchKathKR 1938, 3/4, 479/89).

Alonso, S., La exención de los Religiosos. Salamanca, Convento de S. Esteban, 1938 (133). *Pes* 3,50.

Rossi, I., Decretum „Lex sacri coelibatus" die 18 aprilis 1936 a S. Poenitentiaria datum brevissime explanatur. Turin, Berruti, 1938 (86). *L* 3,50.

Haring, J., Eine Wiedereinsetzung in Ehesachen durch die Signatura Apostolica (ArchKathKR 1938, 3/4, 490/1).

Doheny, W. J., Practical Manual for Marriage Cases. Milwaukee, Miss., Bruce Co., 1938 (XVI, 304) $ 3.

Wahl, Aus der Rechtsgeschichte der Deutschen Ev. Kirche in Böhmen, Mähren u. Schlesien (ArchEvKR 1, 1/7).

Beneke, Die Neuordnung der wirtschaftlichen Versorgung des Pfarrerstandes der Ev. Kirche der altpreuß. Union (Ebd. 8/15).

Cobham, J. O., Die Ausbildung der Geistlichen in der Kirche von England (DeutscheTh 1938, 11/12, 329/37).

Rinkel, A., Wort Gottes u. Tradition in der altkatholischen Kirche (IntKirchlZ 1, 51/61).

Bleeker, C. J., Het Christendom en de andere wereldgodsdiensten (NThTijdschrift 2, 101/16).

Crivelli, C., I Protestanti in Italia. P. II. Isola del Liri, Macioce (VIII, 432). *L* 24.

Charles, P., Les dossiers de l'action missionnaire. Fasc. 1. Louvain, Aucam, 1938 (92).

Menke, W., Christi Licht über China. Erlebtes u. Erlauschtes aus der Salvatormission Shaowu, Fukien, China. Berl., Salvator-Verlag (103 mit Abb.). M 2,50.

Otto, J. A., Gründung der neuen Jesuitenmission durch General Pater Johann Philipp Roothaan. Frbg., Herder (XXVIII, 551). M 16.

Hoffmann, H., Schlesische, mährische u. böhmische Jesuiten in der Heidenmission. Bresl., Franke (74). M 5.

Lehmann, A., Wachsende Missionskirchen. Hrsg. Dresden, Ungelenk (63). M 1,75.

Müller, H. M., Der Angelpunkt der religiösen Weltlage. Frankfurt, Diesterweg (32).

Baden, H. J., Die geistige Lage der Kirche. Kassel, Stauda (53). Pp. M 1,20.

Schott, G., Die Lösung der religiösen Frage. Ein Vermächtnis des 2. an das 20. Jh. Stuttg., Tazzelwurm-Verlag (69). M 1,20.

Ziegler, M. Illusion oder Wirklichkeit? Offenbarungsdenken u. myth. Glaube. 3. Aufl. Mchn., Hoheneichen-Verlag (46). M 0,60.

Gabbe, R., Zur deutschen Theologie. Berl., Kampmann, 1938 (56). M 1,20.

Messineo, A., Il comunismo e i suoi inconsci cooperatori (CivCatt apr. 15, 97/109).

Rambaud, P., Catholicisme et communisme. Avignon, Aubanel, 1938 (90 16^0). *Fr* 9,60.

Berghoff, St., Zeitgemäße Seelsorge. Kevelaer, Butzon & Bercker (160). Lw. M 3,20.

Schmitz J., Nach dem Willen des Vaters in Christus Jesus. Seelsorgsstunden für junge Kirche. Bd. 1. 2. Mchn., Kösel (279; 271). Hlw je M 3,80.

Jungmann, J. A., Christus als Mittelpunkt religiöser Erziehung. Frbg., Herder (VI, 36). M 0,80.

Delcuve, G., Enseignement moderne de la religion et vie surnaturelle (NouvRTh 3, 281/308).

Fischer, Aberglaube oder Volksweisheit? Der wahre Sinn der Bauernbräuche. Mit 24 Abb. u. 10 Kunsttaf. Neue Aufl. Lpz., Milde (292). Lw. M 5,20.

Götz, G., Brauchtum im Religionsunterricht. Mchn., Kösel (87). Hlw. M 2,20.

Bopp, L., Das Brevier im Dienste der Seelsorge. Ebd. (116). M 2.

Parsch, Pius, Laien-Rituale. Das Buch des Lebens. 2. Aufl. Wien, Klosterneuburg, Volksliturg. Verlag (263; 12 Taf.). Lw. M 5.

Sawicki, De missa conventuali in Capitulis et apud Religiosos. Historice — Canonice — Liturgice. Krakau 1938. Apud auctorem Czenstochau, Iasna Góra (VI, 161).

Ferrua, A., I Santi del Canone (CivCatt apr., 1, 55/66).

Sternaux, J., Ursprung u. Bedeutung des Kreuzweges. Innsbr., Rauch (45). M 0,75.

Mehl, J. G., Die Denkmalpflege auf dem Gebiet der Orgelbaukunst. Kassel, Bärenreiter-Verlag (20 4^0). M 0,80.

Bihn, F. N., Die Orgeln von Heilig Drei Königen, Elbing, Westpr. Grundsätzliche Fragen neuzeitlichen Orgelbaues. Ebd. 1938 (27; 3 Bl. Abb.). M 1,20.

Christliche Kunst.

Jerphanion, G. de, La voix des monuments. Nouv. série. Roma, Pont. Istit. Orient., 1938 (VII, 332; ill.).

Schneider, A. M., Die Hagia Sophia zu Konstantinopel. Berlin, Mann (48 S. mit Abb., 23 Bl. Abb. 4^0). M 12.

Krencker, D., Die Wallfahrtskirche des Simeon Stylites in Kal'at Sim'ân. 1. Berl., Akad. d. Wiss., 1938 (32 S., 30 Taf. 4^0). M 19.

Ferrua, A., Dei primi battisteri parrocchiali e di quello di S. Pietro in particolare (CivCatt apr. 15, 146/57).

Grégoire, H., Les baptistères de Cuicul et de Doura (Byzantion 1938, 2, 589/93).

Clemen, P., Der Dom zu Köln. Mit 46 ganzseit. Abb. u. 286 Abb. im Text. 2. verm. Aufl. Düsseldorf, Schwann, 1938 (XI, 416 4^0). M 3,50.

Kletzl, O., Plan-Fragmente aus der deutschen Dombauhütte von Prag in Stuttgart u. Ulm. Stuttg., Krais (VII, 152 mit Abb., 7 Taf. 4^0). M 8,50.

Schultz, K., Der deutsche Altar im späteren Mittelalter. Würzb., Triltsch (147). M 4,20.

Stern, H., Les représentations des Conciles dans l'église de la Nativité à Bethlehem. II. Les inscriptions (Byzantion 1938, 2, 415/59).

Baumstark, A., Der Bilderschmuck eines armenischen Evangelienbuches vom J. 1305 (OriensChrist 35, 2, 214/24).

Gröber, K., Ein Taschenreliquiar aus dem 7. Jh. (MünchJb BildKunst 13, 1/3, 7/11).

Karlinger, H., Das Astrolabium aus St. Emeram in Regensburg (Ebd. 12/17).

Schraid, W. M., Nikolaus Gerhard in Passau (Ebd. 18/35).

Buchner, E., Der wirkliche Gabriel Mäleßkircher (Ebd. 36/45).

Weigmann, O., Über einige spätgotische Zeichnungen (Ebd. 46/49).

Fleischhauer, W., Die Bildnisbüsten des Blaubeurener Hochaltars (Ebd. 50/54).

Müller, C. Th., Vom Wirkungskreis der oberschwäbischen Bildhauerwerkstatt der Spätgotik (Ebd. 55/67).

Walzer, A., Wolf Hubers Annenaltar in Feldkirch (Ebd. 69/77).

Haeberlein, F., Ein Augsburger Silberaltar in der Reichen Kapelle der Münchener Residenz (Ebd. 121/27).

Weihrauch, H. R., Ein unbekanntes Werk von Joseph Anton Feichtmayer (Ebd. 154/59).

Lill, G., Die Alte Kapelle in Regensburg u. die Wiederherstellung ihres Innenraumes (Ebd. 175/82).

Steiner, R., Michelangelo u. seine Zeit vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft. Hrsg. von Marie Steiner. Basel, Zbinden & Hügin, 1938 (33). *Fr* 1,20.

Seipp, Bettina, Michelangelo: Sibyllen u. Propheten. 24 farb. Bilder nach den Fresken in der Sixtinischen Kapelle. Lpz., Insel-Verlag (54). M 0,80.

Wels, L. E., Meister Bertrams Bilder am Grabower Altar in der Hamburger Kunsthalle. Erklärt aus dem Geiste des Mittelalters. Mit 24 Abb. Köln, Albertus-Magnus-Verlag, 1938 (40). M 3.

Leidinger, G., Flämischer Kalender aus einem vom „Gebetbuchmeister um 1500" gemalten Gebetbuch. Mchn., Bruckmann, 1938 (16 Bl. mit Abb.). M 3,80.

—, Flämischer Kalender des 16. Jhdts. aus einem vom Meister des „*Hortulus animae*" gemalten Gebetbuch. Ebd. 1938 (16 Bl. mit Abb). M 3,80.

—, Flämischer Kalender des 16. Jhdts. aus einem von Simon Bening gemalten Gebetbuch. Ebd. 1938 (3 Bl., 12 Taf.). M 3,80.

Frolov, A., La „*Podea*", un tissu décoratif de l'église byzantine (Byzantion 1938, 2, 461/504).

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W. Schriftwalter: **Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W., Hammer Straße 13.** Verantwortlich für den Anzeigenteil: Josef Herold, Münster i. W. Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g.

Dr. A. Adam

PRIMAT DER LIEBE

Die Einordnung der Sexualmoral in das Sittengesetz.

256 Seiten. Leinen RM 3.50

Der Verfasser warnt eindringlich vor der „Hypertrophie des Sexuellen", ohne aber die Bedeutung der Keuschheit zu verkleinern. Er will ihr vielmehr in Lehre und praktischer Seelsorge wieder den Platz zuweisen, der ihr im Rahmen des Sittlichkeitsganzen gebührt.

„Man möchte diese Schrift in der Hand so vieler gequälter und zerrissener Menschen sehen. Aber noch mehr könnte sie zum Segen unserer gesamten Seelsorgspraxis werden. Nicht unwirkliche Theorien werden geboten, sondern ein Stück reifer, wohldurchdachter und praktischer Lebenstheologie." (Benediktinische Monatsschrift.)

Durch die Buchhandlungen

Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer (Rheinland)

Zwei wichtige Neuerscheinungen

FRANZ DANDER

Christus alles und in allen

Gedanken zum Aufbau einer Seelsorgsdogmatik.
104 S. Kartoniert RM 2.40, in Leinen RM 3.40

Die Schrift will dartun, wie das katholische Dogma als Heilsbotschaft zu verstehen ist, und wie dieser Grundgedanke geeignet ist, auch den Aufbau einer Seelsorgsdogmatik mit dem Christus-Mysterium als Mittelpunkt zu bestimmen. Es wird also kein Lehrbuch der Dogmatik geboten, sondern ein der Praxis aufgeschlossenes Werk, das dem Seelsorger Überblick und Anregung gibt.

FRANZ DANDER

Herz-Jesu-Andacht

Umgearbeitete Neuauflage der Schrift „Herz-Jesu-Geheimnis, Herz-Jesu-Andacht". 64 S. Kartoniert RM 1.20, in Leinen RM 2.—

Trefflich ausgewählte und in klarer Übersicht gegebene Gedanken der Glaubenslehre, die für das rechte Verständnis und die richtige Übung der Herz-Jesu-Andacht entscheidend sind. Ein durchaus praktisches und durchaus modernes kleines Werk.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Verlag Felizian Rauch / Innsbruck-Leipzig

„Schönere Zukunft"

Katholische Wochenschrift für Religion und Kultur

Aus dem Inhalt der neuesten Nummern: Bischof d'Herbigny: „Tapfere Christen in Rußland" / Dr. Ludwig Lambinet: „Die zwei Grundrichtungen in der Weltgeschichte" / Dr. Gregor Uhlhorn: „Kirchen- und Kulturgeschichtliches zur Eingliederung Böhmens und Mährens" / Johannes Bergmaier: „A. Gemelli über die Lateranverträge" / Dr. Hermann Floriani: „Der Laie in der Patristik" / P. Stephan Schmutz O. S. B.: „Ideenpflege im Geisteskampf der Zeit" / Dr. Joseph Eberle: „Katholische Weltreligion und nationale Volksinteressen" / Karl Kindt: „Die Geheimreligion der ‚Gebildeten'" / A. Brasso: „Kirchliche Wiedervereinigungsbestrebungen in Ungarn" / Dr. Norbert Grohauser: „Spanien als Zeugnis für die Lebenskraft der Kirche" / Johannes Bergmaier: „Die Kirche der USA im Dienste der Entproletarisierung der Arbeiterschaft" / Dr. Max Josef Metzger: „Muß die Glaubensspaltung sein?" / Univ.-Rektor Agostino Gemelli: „Die religiös-kulturelle Bedeutung des Sieges von Nationalspanien" / Dr. Ernst Mittler: „Zur Lage der katholischen und der evangelischen Kirchenmusik in der Gegenwart" / Dr. Ernst Wohlrab: „Jesuitenorden und Vaterlandsliebe" / Walter Habiger: „Gibt es eine Vorsehung?" / P. Franciscus Deininger O. S. B.: „Eine vollendete Sittenlehre" / Henri Ghéon: „Das ‚heilige Werk' Mozarts". — Die allgemein bekannte große Weltrundschau in jeder Nummer des Blattes enthält die reichhaltigste Sammlung von Dokumenten zu den Themen: Religion, Wissenschaft, Literatur, Kunst, Soziologie, Volkswirtschaft. — Um ernsten Interessenten ein näheres Kennenlernen der kulturellen Wochenschrift „Schönere Zukunft" zu ermöglichen, wird diese auf Verlangen vier Wochen kostenlos zugesandt.

Bestellungen an den Verlag „Schönere Zukunft" Wien 117, Nußwaldgasse 14.

Neue religiöse Volksbücher

PASTOR JAKOBS:

Das Haus Gottes

Ein Buch vom geistigen Bau der Kirche und der Pfarre

Kartoniert RM 3.20
Leinen RM 3.80

Dieses Buch erzählt, wie eine Pfarre die Kirche und wie die Kirche eine Pfarre erbaut

Herausgegeben und eingeleitet von Pastor Johannes Heinrichsbauer. — 208 Seiten. Mit 5 Spruchblättern und mehrfarbigem Schutzumschlag.

Vom Kölner Dom sagen die Kölner, er werde nie fertig. Das gilt im Grunde von jeder Kirche, aber in noch höherem Sinne gilt das von jeder Pfarrgemeinde und von jedem Christ. So wollen die hier zusammengestellten Aufsätze des immer noch lebendig wirkenden Pastors von St. Marien verstanden sein: Sie sind keine Gebrauchsanweisung für die, die selber bauen wollen; sie wenden sich vielmehr an jeden, der irgendwo das Wort Gottes zu verkünden hat, sei es als Priester auf der Kanzel oder als Katechet in der Kinderseelsorgestunde, sei es als Vater und Mutter in der kleinen Kirche des häuslichen Kreises. Und darüber hinaus können sie jedem einzelnen Christen eine willkommene Gelegenheit sein, das eigene Gotteshaus, in dem er wirklich daheim sein soll, mehr und mehr zu lieben und alles, was darin Gott gehört, zum Lobe Gottes und zum eigenen Heile fruchtbar zu machen.

PFARRER DR. ERNST BREIT:

Der Weg der Kirche durch die Jahrhunderte

Kartoniert RM 3.00
Leinen RM 3.70

Von Christus bis zu unseren Tagen

176 Seiten.

Mit vier Bildtafeln und mehrfarbigem Schutzumschlag

Eine neue Kirchengeschichte, und zwar eine allgemeine Kirchengeschichte. In knapper und dennoch umfassender Darstellung führt sie die zweitausendjährige und über die ganze Welt hin verzweigte Entwicklung der Kirche plastisch vor Augen und gleichzeitig eindrucksvoll vor die Seele. Sie zeichnet sich dadurch aus, daß sie, im besten Sinne volkstümlich und religiös, die Zeiten der Entscheidungen, die großen Meilensteine im Laufe der Jahrhunderte, als Zeiten des Heil. Geistes offenbart. Ein Pfarrer und Seelsorger hat sie geschrieben, aus warmem Empfinden heraus und aus der Praxis des geistlichen und seelsorglichen Wirkens.

Verlagsgesellschaft Augustin Wibbelt, Abt. Buchverlag, **Essen**

Wertvolle Herz-Jesu-Literatur für Priester u. Laien

aus dem Verlag Felizian Rauch / Innsbruck-Leipzig

Franz Dander S. J.

Herz-Jesu-Verehrung. 64 Seiten. Kartoniert RM 1.20, in Leinen RM 2.—

Eine überaus interessante Studie, die Wesen und Sinn der Herz-Jesu-Verehrung auf Grund der päpstlichen Enzykliken, der Liturgie und der approbierten Gebete herausarbeitet.

Franz Ser. Hattler S. J.

Herz-Jesu-Ehrenpreis. Erklärung der Herz-Jesu-Litanei. 4. Aufl. 592 Seiten. Kartoniert RM 2.—, in Leinen RM 3.50

Über das Herz Jesu haben nicht viele so überzeugend, gemütvoll und volkstümlich geschrieben wie P. Hattler. Diese Erwägungen zeigen das. Echo aus den Missionen, Knechtsteden.

Bover S. J. — Kellerwessel S. J.

Paulus und das heiligste Herz Jesu.

60 Seiten. Kartoniert RM 0.80

Wer die Herz-Jesu-Verehrung aus biblischer Tiefe erfassen will, der greife zu dieser vorzüglichen Schrift. An hl. Quellen, Kevelaer.

Thomas Vill. Gerster O M Cap.

Herz Jesu, erbarme dich unser! Ein Lehr- und Gebetbuch für das liebe Alter. Großer Druck! 2. Aufl. 325 Seiten. In Leinen RM 1.50

Philipp Seeböck O. F. M.

Herz-Jesu-Brevier. Tagzeiten für jeden Tag der Woche nebst kirchlichen Andachten. 214 S. mit Bild. Pappband RM 1.20

Nonell S. J. — Kellerwessel S. J.

Trost dem Herzen Jesu. 48 Seiten. Kartoniert RM 0.25

Das Büchlein lehrt Leid und Bitterkeit des Lebens im Geiste des leidenden Herzens Jesu zu tragen und fruchtbar zu gestalten. Sendbote der hl. Familie, Betzdorf.

A. Vermeesch S. J.

Die Verehrung des heiligsten Herzens Jesu.

Band I: Übung der Herz-Jesu-Verehrung. 560 Seiten mit Bild. Kart. RM 3.—. Band II: Lehre und Liturgie der Herz-Jesu-Verehrung. 336 Seiten. Kartoniert RM 2.— Beide Bände in Leinen RM 9.—

Ein bahnbrechendes Werk, das Lehre und Übung der Herz-Jesu-Andacht in erschöpfender Weise darlegt. Präsideskorrespondenz, Wien.

Josef Hättenschwiller S. J.

Wie gut der Heiland ist. Herz-Jesu-Erzählungen. Band I: 2. Aufl. 290 Seiten mit Bild. Kartoniert RM 3.60, in Leinen RM 4.90. Band II: 290 Seiten mit Bild. Kartoniert RM 3.60, in Leinen RM 4.90

Bei der Auswahl dieser Erzählungen wurde alles minder Beglaubigte sorgfältig ausgeschieden, so daß die Sammlung eine höchst wertvolle Apologie der gnadenvollen Verheißungen des göttlichen Herzens Jesu genannt werden kann. Königin der Apostel, Vallendar.

F. Ressel J. S.

Im Heiligtum des Herzens Jesu.

208 Seiten. Kartoniert RM 3.40, in Leinen RM 4.40

Kernige, gehaltvolle Lesungen, in Darstellung und Sprache klar und warm, dabei frei von süßlichem Überschwang. Missionsgrüße, Stockerau.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Diese Nummer enthält ein Werbeblatt des Verlages Ernst Reinhart, München.

(Herrn Professor Dr. Gisbertus, Osterberg.)

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 — **1939** — **38. Jahrgang**

Zur alttestamentlichen Textkritik:
Wutz, Systematische Wege von der Septuaginta zum hebr. Urtext. 1. Teil (Ziegler).
Hofmann, Philema hagion (Sühling).
Bardy, Le Sauveur (Sickenberger).
Surkau, Martyrien in jüdischer und frühchristlicher Zeit (Wilbrand).
Browe, Die häufige Kommunion im Mittelalter (Eisenhofer).
Portmann, Wesen und Unauflöslichkeit der Ehe in der kirchl. Wissenschaft und Gesetzgebung des 11. u. 12. Jhdts. (Müller).
Moore and Corbett, Petri Pictaviensis Allegoriae super Tabernaculum Moysi (Landgraf).
Kümmet, Die Gotteserfahrung in der Summa theol. mysticae des Philippus a SS. Trin. (Stolz).
Wilhelm Diltheys Gesammelte Schriften. XI. XII (Höfer).
Graber, Christus in seinen heiligen Sakramenten (Bilz).
Stockums, Priestertum und Aszese (Donders).
Jobst, Evangelische Kirche u. Volkstum (Zoepfl).
Kleinere Mitteilungen.
Personennachrichten
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur alttestamentlichen Textkritik

Der Eichstätter Textkritiker Prof. Franz Wutz († 19. 3. 1938) hat als letzte Gabe seines reichen Schaffens ein umfangreiches Werk hinterlassen, dessen erster Teil[1] vorliegt und dessen zweiter Teil (Lexika und Indices) nach Mitteilung des Verlages „im Erscheinen" ist. Das Werk ist der erste Band einer neuen Sammlung „Eichstätter Studien"; zu Beginn sind zwei Urkunden abgedruckt, die die geistige und materielle Grundlage der Eichstätter Studien aufzeigen: es verdient alle Hochachtung, daß Bischof und Klerus einer kleinen Diözese in solcher Weise die wissenschaftliche Forschung ihrer Hochschule fördern.

Ein kurzer Blick in das Buch zeigt sofort, daß hier wirklich der Versuch gemacht ist, unter „äußerster Schonung des vorhandenen Textmaterials" (Vorwort S. XVII) und unter Zuhilfenahme der alten griechischen Übersetzung (G) den Text zu verbessern im Gegensatz zur „wilden Konjektur" mancher Textkritiker. Weiterhin ist deutlich zu erkennen, daß W. die Lösung von Textschwierigkeiten durch Transkriptionen zwar nicht expressis verbis, aber doch stillschweigend aufgegeben hat, wie die zahlreichen Beispiele beweisen, die jetzt mit Zuhilfenahme arabischer Stämme erklärt werden und nicht mehr mit Transkriptionsversehen wie in den früheren Schriften. Mit einer geradezu verblüffenden Findigkeit und mit genialem Scharfsinn bringt W. eine große Menge neuer Textvorschläge und entdeckt eine reiche Anzahl neuer hebräischer Stämme, die, falls sie richtig sind, die ganze lexikographische Forschung der Vergangenheit und der Gegenwart beschämen.

Der Stoff ist sehr reichhaltig. In 29 Paragraphen behandelt W. zahlreiche biblische Stellen, hauptsächlich aus folgenden Büchern: Samuel und Könige, Isaias, Jeremias, Ezechiel, kleine Propheten, Job, Proverbia, Psalmen und Hoheslied (S. 1—748). Dann bringt W. (S. 749—1026) rekonstruierte Texte und zwar Übersetzungen (aus den Samuel- und Königsbüchern, Isaias, Jeremias, Ezechiel und Psalmen) und hebr. Textproben (Is 23; Ez 31 und Ps 29).

[1] **Wutz,** Franz, Professor in Eichstätt, **Systematische Wege von der Septuaginta zum hebräischen Urtext.** Erster Teil. Stuttgart, W. Kohlhammer, 1937 (XIX, 1027 S. 8°). M. 36.

Den einzelnen Paragraphen schickt W. gewöhnlich kurze allgemeine Einführungen voraus, die recht lesenswert sind und treffliche textkritische Bemerkungen enthalten. Manche können allerdings nicht unwidersprochen bleiben; so besagt nicht immer die abweichende Punktation in G, daß ein Fehler in der Masora (M) vorliegt. Oft handelt es sich um verschiedene exegetische und etymologische Auffasungen, die aber sehr häufig zugunsten von M entschieden werden müssen.

Wenn man die von Wutz in früheren Veröffentlichungen vorgetragenen Lösungen vergleicht, dann ergibt sich, daß W. bei einer Reihe von Stellen neue Lösungen bringt. Im allgemeinen schließt sich jetzt W. noch enger an den überlieferten Konsonantenbestand an und sucht auch solche Stellen zu verbessern, die er früher unbehelligt ließ und nach M übersetzte.

Deutlich zeigt dies ein Vergleich mit der Psalmenausgabe (München 1925); allein in § 3 des neuen Werkes sind bei 40 Ps-Stellen neue Lösungen gegeben, während nur vereinzelt die früher gebrachte Korrektur beibehalten wird, so Ps 9, 21 (S. 40); 103, 5 (S. 55); 90, 9 (S. 62); 102, 25 (S. 62). Einige Beispiele der verschiedenen Lösungen sollen folgen: Ps 40, 7: *'agûph konanthā lî* „du hast mir einen Leib hergerichtet" (Psalmen S. 101) gegen *'oqnûm kārîthā lî* „einen Leib hast du mir zugerichtet" (Wege S. 215). — Ps 105, 18: *kāṣar kappājw* „(Eisen) umschloß seine Hände" (Psalmen S. 275 f.) gegen *kā'āh raphšô* „(Eisen) machte zaghaft sein Schreiten" (Wege S. 186). — Ps 89, 44: *ṣôb* „den Hieb (seines Schwertes)" (Psalmen S. 238) gegen *ṣîr* „die Angst (vor seinem Schwerte)" (Wege S. 71). Noch bunter wird das Bild, wenn man auch die Transkriptionen (Stuttgart 1925/33) heranzieht. Beispiele. Ps 12, 9 (ich gebe nur die deutsche Übersetzung wieder): „entsprechend ihrer Prahlerei wirst du von den Menschenkindern gering geachtet" (Transkr. S. 414); „du wirst gering geachtet wie ein Maultier bei den Menschenkindern" (Psalmen S. 22); „entsprechend deiner Höhe bist du gering geachtet usw." (Psalmen, Corrigenda S. LI); „ihr Glanz ist Wertlosigkeit für die Menschenkinder" (Wege S. 53). — Ps 104, 16: σαδαι „Allmächtiger" (Transkr. S. 146); *deber* „Feld" (Psalmen S. 271); *rahwāh* „Talgrund" (Wege S. 385).

Es ist richtig, daß jeder Textkritiker seine Lösungen nicht für absolut gesichert hält; aber das Vertrauen wird doch stark erschüttert, wenn die verschiedenen Konjekturen sich zu schnell ablösen. W. selbst wollte in der Vorrede den Vorwurf der häufigen Änderungen bereits abbiegen

U.B.TÜB.
10 JUL 1940

durch Hinweis auf das Motto „dies diem docet" (S. XIX). Wäre es W. vergönnt gewesen, noch weitere textkritische Schriften herauszugeben, dann wären wiederum viele der jetzigen Lösungen umgestoßen worden.

Gleich im Vorwort (S. XIX) und dann öfters im Laufe seines Werkes betont W., daß der hebr. Konsonantenbestand der M als sicherster Ausgangspunkt jeder Textkritik beizuziehen sei und spricht wiederholt von einer „glänzenden Überlieferung" des hebr. Textes. Solche Worte hört man gerne. Aber die von W. behandelten Stellen belegen nicht diese Ausführungen, sondern widerlegen sie. Gewiß hält W. den Konsonantenbestand für eine konstante Größe und geht manchmal so weit, daß er sogar G preisgibt. So will er 1 Sam 2,1 b von M ausgehen und *kî hānāh* „weil er gnädig ist" lesen, während gewöhnlich G als Grundlage genommen wird und *b'ēlohāj* rekonstruiert wird, vgl. Biblia Hebraica, editio tertia (BH) z. St. Ein ähnliches Beispiel liegt in der oben bereits genannten Stelle Ps 104,16 vor; auch hier nimmt die Textkritik auf Grund von G an, daß ursprünglich sādāj im Text gestanden hat (vgl. BH), während W. ohne Rücksicht auf G *rahwāh* „Talgrund" lesen möchte. Wenn in irgendeinem Punkte, so sind sicherlich bei den Gottesnamen des hebr. Textes Verschiebungen vorgekommen.

W. hätte seine These von der „glänzenden Überlieferung" des Konsonantenbestandes noch stärker aufrecht erhalten sollen. Dann wäre er nicht so sehr der Versuchung unterlegen, bei einer „abweichenden Wiedergabe in G" einen anderen Konsonantenbestand anzunehmen. Bei genauer, allseitiger Untersuchung der verschiedenen Momente, die bei der Übersetzung mitsprechen, kommt man nämlich wirklich zur These, daß der hebr. Text sehr gut überliefert ist. So setzen eine Reihe von „abweichenden G-Lesarten" unseren hebr. Text voraus.

Is 6,1 hat G sicherlich mit *δοξα* nur eine umschreibende Übersetzung von *šûlîm* „Schleppen" geben wollen in Abhängigkeit von v. 3; daß G in ihrer Vorlage *sôr* „Würdezeichen" (S. 321) gelesen habe, kommt nicht in Frage. Is 25,10 setzt die G-Wiedergabe *αναπαυσιν δωσει* das Verbum נוח voraus, liest allerdings die Hiphilform, aber keineswegs einen Stamm רוח, wie W. (S. 261) will. Is 42,6 hat G *ενισχυσω σε* unsern M gelesen, vgl. 45,5 (cod. B) *ενισχυσα σε*; ferner 8,9 *ισχυειν* und 50,11 *κατισχυειν* = אזר (Wechsel צ—ז) gegen Wutz S. 741 Anm. 1. Auch Is 56,5 ist *τοπος* eine Wiedergabe von *jād*, das im Hebr. verschiedene Bedeutungen hat (vgl. P. Joüon, Biblica 14 [1933] 452—459) und setzt keineswegs ein *jered* voraus, das Wutz S. 283 künstlich konstruiert (zur Wiedergabe von *jād* mit *τοπος* vgl. auch Fr. Stummer, Oriens christianus, ser. III Bd. XI [1936] 253).

Wenn G für Textkorrekturen zugrunde gelegt werden soll, dann muß vorerst die handschriftliche Überlieferung und der Übersetzungscharakter der einzelnen Bücher genau überprüft werden.

W. weiß selbstverständlich, daß bei einheitlicher griech. Überlieferung auch innergriech. Fehler vorliegen können. So hat W. richtig in Transkr. (S. 32) Is 43,12 *ηνωτισα* statt des überlieferten *ωνειδισα* angenommen; jetzt aber möchte W. (S. 326) *himša'thî* „ich tadelte" lesen (wieder im Gegensatz zu Transkr. S. 516 *hišmaṣthî* „ich brachte zum Reden"). Auf der anderen Seite nimmt W. innergriech. Textverderbnisse an, die nicht erforderlich sind, so Is 14,19 *εν ταις ορνεσιν* statt *εν τοις ορεσιν* (S. 131 und 743); *εν* ist stilistisch hart; auch *τοις* steht dagegen; S. 131 schreibt W. unrichtig *εν ταις ορεσιν*. So ist die Existenz von *qabbûr* „Geier" ganz unsicher. Die in Transkr. S. 78 gegebene Lösung dieser Stelle befriedigt eher.

Bei Spaltung der handschriftlichen Zeugen ist zunächst genau zu untersuchen, welche Wiedergabe die ursprüngliche G-Lesart darstellt. Beispiele:

Ps 59,12 *τοῦ λαοῦ μου* = M] *του νομου σου*.

Ps 65,13 *τὰ ὡραῖα* = M] *τα ορη*.

Ps 89,46 *χρόνου*: cf. M] *θρονου*, vgl. F. Horst, ThLZ 62 (1937) 409.

Is 28,21 *πικρία*: cf. M] *σαπρια* (nur von B bezeugt).

Os 10,13 *ἅρμασιν*: cf. M] *αμαρτημασιν* (nur von B bezeugt).

Bei den genannten Stellen ist die jeweils hinter der Klammer stehende Lesart als sekundär zu betrachten, die auf innergriech. Wege entstanden ist (vgl. zu den Ps-Stellen die Ausgabe von Rahlfs, Göttingen 1931). Deshalb ist es abwegig, die sekundären Lesarten als Grundlage für Textkorrekturen zu nehmen, wie es W. bei sämtlichen Stellen tut. Neu entdeckte Wörter, wie z. B. *'alôm* „Thron" Ps. 89,46 (S. 57), haben somit keine tragfähige Grundlage.

Bei manchen Wiedergaben (besonders in Job) ist es nicht leicht, die Äquivalente festzustellen; solange dies nicht gesichert ist, können keine Rückschlüsse auf die hebr. Vorlage von G gezogen werden. Job 6,7 ist nicht *λεοντος* Äquivalent von *laḥmî*, wie W. (S. 541) meint, sondern *τα σιτα μου*, vgl. 3,24; 15,23; 30,4; 33,20. Ganz unsicher sind teilweise die griech. und hebr. Äquivalente im „Kleiderspiegel" Is 3,18—23. Deshalb kann Is 3,20 von *εμπλοκιον* aus nicht auf ein *baththē hannephes* „geflochtene Überwürfe" (so Wutz S. 474) geschlossen werden, weil das hebr. Äquivalent nicht feststeht.

Erst die allseitige Durchforschung des Übersetzungscharakters der G läßt die Wiedergabe an einzelnen Stellen richtig bewerten. W. findet sogar in dem textkritisch harmlosen Sätzchen Is 48,22 und 57,21 „Keinen Frieden haben die Gottlosen" einen verderbten Text. Auch hier wendet W. seine allgemeine Regel an, daß G durch ihre „abweichende" (S. 268) und „sonderbare" (S. 269) Wiedergabe den Satz als verdorben andeutet. Die Wiedergabe der G ist hier wirklich „sonderbar", aber nicht in dem von W. gemeinten Sinne, sondern in kultur- und sittengeschichtlicher Hinsicht, weil sie das hebr. *šālôm* „Friede" als Gruß faßt und durch ihre Wiedergabe besagt, daß man die Gottlosen, das sind wohl die abgefallenen Juden und die Heiden, nicht grüßen darf (vgl. Irenäus von Lyon, der aus Is 48,22 und 2 Joh 10 f. *και χαιρειν αυτω μη λεγετε* nachweist, daß man den Häretiker nicht grüßen darf, adv. haereses I 16,3, ed. Stieren p. 200). So setzt also G den hebr. Text voraus, deutet ihn aber in ihrem Sinne um. Der Hinweis von Wutz S. 269 Anm. 1 auf Ez 26,15 (es soll wohl heißen Ez 25,15) besagt nichts. Es besteht also kein Anlaß, das schöne Sätzchen in den schwerfälligen Gottesspruch umzuändern: „Es gibt nichts Sichereres als eine Jahve-Verheißung an den Abfallrest Meines Volkes" (S. 269 f.). Diese Verbesserung wird keinen Anklang finden. Und wo ist die „glänzende Überlieferung" von M?

Die genannten Beispiele zeigen, daß die „systematischen Wege" vielfach nicht zum Ziele führen können, weil der Ausgangspunkt verkehrt ist. Es findet sich aber auch eine Reihe von richtigen Beobachtungen, die manche Textschwierigkeiten lösen können. So sind sicherlich verschiedene Texte (nach W. allerdings eine zu große Zahl) heute geglättet und verdecken ihre ursprüngliche Form. Wenn bei solch geglätteten Texten G eine andere Lesart gibt, dann ist es Pflicht des Textkritikers, dem von G vorausgesetzten hebr. Text nachzugehen. Ein gutes Beispiel ist Job 19,8, wo im heutigen hebr. Text die beiden Synonyma „Weg" und „Pfad" stehen, während G *κυκλω* und *προσωπον* liest. Hier hat wohl G nicht unsern M gelesen; es ist aber sehr fraglich, ob die von W. (S. 398) gebotene Übersetzung „Herdstätte" und „Giebel des Hauses" die ursprüngliche noch von G bezeugte hebr. Lesart darstellt. Dagegen kann man den beiden Lösungen 1 Sam 9,25 *wajjērābēd*

(*διεστρωσαν* G) (S. 493; ähnlich auch BH) und 1 Sam 1,16 *rābadthî* (*εκτεκατα* G) „ich verblieb" (S. 517) zustimmen.

Schwierig ist die Auffindung von verdeckten Lesarten, wenn G keine Handhabe bietet, d. h. wenn G mit M übereinstimmt. Für W. bedeutet dies jedoch eine Erleichterung, weil er dann ohne Bindung an G alte hebr. Stämme auf Grund des arabischen Wortschatzes rekonstruieren kann. Solche Stellen begegnen in sehr großer Anzahl; deshalb ist der Buchtitel „Systematische Wege von der Septuaginta zum hebr. Urtext" nicht immer zuständig. Die meisten textkritischen Schäden liegen schon vor der Septuaginta; in diesen Fällen scheidet G als textkritisches Hilfsmittel aus. Bei diesen Lösungen zeigt sich die ganze Gewandtheit und Wendigkeit von W., der vielfach ohne größere Texteingriffe einen völlig neuen Sinn herausliest.

So möchte W. (S. 449) Hl 2,14 f. zwischen v. 14 und 15 eine Verbindung herstellen, indem er *'aḥ zû* „ach, das (sind für uns Füchse)" statt *'eḥezû* „fanget (uns Füchse)" liest. Diese Verbindung mit der exegetischen Begründung von W. (S. 449) „Schöne Stimme und holdes Gesicht sind demnach kleine, aber gefährliche Füchse" wird wenig Beifall finden. W. gelingt es sogar, den Namen des Cyrus Is 44,28 und 45,1 zu beseitigen, indem er *kôreš* als „Fundament" faßt. 44,28 „der zum Fundament spricht . . ." (S. 744) und 45,1 „So ergeht meine Weisung an meinen Vermesser wegen des Fundamentes . . ." (S. 745) Solche Lösungen, die eine Reihe anderer „Verbesserungen" nachziehen, schmerzen den Textkritiker; sie könnten höchstens dem apologetisch eingestellten Literarkritiker einen schlechten Dienst erweisen! Auch sonst bringt W. noch eine Menge von Textkorrekturen, die unnötig erscheinen. So möchte er an verschiedenen Stellen für überliefertes אכל „essen", „fressen" den Stamm אבל „auf die Weide treiben" lesen, z. B. Jer 10,25 (= Ps 79,6. 7) (S. 447); Jer 50,7. 17 (S. 43) und Is 5,17 (S. 700). Weiterhin will W. Is 1,21 *lizenānāh* „zur Unzuverlässigen" lesen statt *lezônāh* „zur Dirne" (S. 728); hier kann ruhig M beibehalten werden, weil der Dirnen-Vergleich sehr anschaulich ist. Is 34,5 besteht kein Grund, *ḥermî* in *ḥormaz* (S. 384) zu ändern. Auch die wichtige Is-Stelle 25,8 „er verschlingt den Tod auf ewig" betrachtet W. (S. 261) für sekundär; er schlägt vor zu lesen „und er trocknet die Stirne vom Schweiß". Diese Lesart könnte als paralleles Glied zu „er wischt hinweg die Träne von jeglichem Antlitz" verlockend erscheinen. Aber sie ist textkritisch zu verwerfen, weil nicht einzusehen ist, wie die schwierige Lesart die leichtere verdrängen konnte. Die Beispiele könnten noch vermehrt werden. Bei einer genauen Nachprüfung werden nur wenige „Verbesserungen" standhalten, so vielleicht Ps 95,10 *wā'emer 'im* „ich haderte mit" statt *wā'omar 'am* „und ich sprach, ein Volk" (S. 419).

Man kann W. zustimmen in der These, daß die alten griech. Übersetzer einen reichen Sprachschatz hatten, der manche Wörter enthielt, die uns heute verlorengegangen sind. Aber man darf doch die lexikalischen Kenntnisse dieser Männer nicht zu hoch einschätzen. Denn sehr viele Stellen zeigen, daß die alten Übersetzer bei manchen schwierigen Wörtern einfach hilflos waren.

So verrät die Wiedergabe des schwierigen Ausdruckes *berîr ḥallāmûth* Job 6,6b mit dem nichtssagenden *εν ρημασιν κενοις* die Unzulänglichkeit der Sprachkenntnisse von G, wie W. (S. 541) selbst zugesteht. Auch wenn G Is 16,7 (nicht 15,7, wie Wutz S. 741 schreibt) *'ašîšē* mit *κατοικουντες* übersetzt, dann hat sie dies nicht getan, weil sie einen Stamm אשש „wohnen" kannte, sondern weil sie das hebr. Wort mit *'anše* zusammenbrachte, wie auch die Parallelstelle Jer 48,31 liest (siehe meine Untersuchungen zur Septuaginta des Buches Is, Münster i. W. 1934, S. 28). Auch die jüngeren griech. Übersetzer kamen an dieser Stelle nicht zurecht; wenn Symmachus *ευφραινομενοις* übersetzt, dann kennt er nicht einen Stamm אשש „sich freuen" (nach dem arab. *'šš*), sondern bringt das hebr. Wort mit *sîs* „sich freuen" in Verbindung. Ebensowenig hat G Is 42,11 diesen Stamm *'šš* gelesen, sondern nach dem parallelen Satzglied und im Anschluß an Is 35,1 den hebr. Text übersetzt.

Sehr viele Beispiele bringt W. aus Job. Dieses Buch mit seinen schwierigen Teilen reizt ja immer den Textkritiker zu neuen Versuchen. W. hat hier so viele Vorschläge gemacht, daß das Buch weithin einen ganz neuen Inhalt bietet. Da W. nach dem Buchtitel systematische Wege von der Septuaginta zum Urtext aufzeigen will, erhebt sich die Frage, ob wirklich G in Job den großen textkritischen Wert besitzt, den W. ihr beimißt. Zunächst schwächt W. selbst seine These ab, wenn er gelegentlich den textkritischen Wert der G zu Job gering einschätzt: „Die Wiedergabe . . . zeigt, daß G trotz richtiger Textlage den Sinn nicht zu ergründen vermochte" (S. 530); „auch G hat sich nicht zurechtgefunden" (S. 541); „die in Job übliche freie Wiedergabe" (S. 542); „. . . hat auch G schwere Sorge gemacht" (S. 568); „der in vorseptuagintischer Zeit verdorbene Text . . ." (S. 569). Wenn man nun die einzelnen Stellen zu Job näher untersucht, dann werden diese Beobachtungen allseits bestätigt.

Es sollen hier nur die Job-Stellen von § 19 „Umstrittene Etymologie" (S. 519—576) kurz geprüft werden. In diesem Paragraphen bringt W. an rund 100 Stellen neue Lesarten. Von diesen Stellen werden rund 70 gegen die Überlieferung in M und G korrigiert; hier liegen also vorseptuagintische Fehler vor. Weiterhin hat Wutz an 13 Stellen eine neue Lesart vorgeschlagen nur auf Grund von M, ohne die abweichende G-Wiedergabe zu berücksichtigen: 5,3 *εβρωθη* (S. 521); 5,5 *δικαιοι* (S. 521); 5,6 *εξ ορεων* (S. 521); 18,7 *θηρευσαισαν ελαχιστοι* (S. 522); 40,20 *επελθων* (S. 524); 41,26 *εν τοις νδασιν* (S. 524); 31,10 *αρεσαι* und *νηπια* (S. 526); 14,14 *συντελεσας* (S. 528); 34,37 *λογισθησεται* (S. 530); 37,15 *εργα αυτου* (S. 530); 38,6 *εγενηθησαν* (S. 535); 38,8 *εφραξα* (S. 535); 6,6 *αρτος* (S. 541). Diese Unterschlagung von abweichenden G-Lesarten ist nicht zu verstehen, weil sonst W. mit Recht ihre Bewertung für die Textherstellung ausdrücklich verlangt. Eine Reihe von Job-Stellen konnte nicht nach G verbessert werden, weil der alte griech. Text fehlt und die betreffenden Teile nach den jüngeren Übersetzern, namentlich nach Theodotion, aufgefüllt sind. Solche Stellen stimmen gewöhnlich im Gegensatz zur alten G mit M überein; dazu gehören von den von W. behandelten Stellen: 14,18. 19; 15,26b. 27; 18,9b; 29,24b. 25; 35,15. 16; der größte Teil des Kap. 36; 37,1—4; 40,23b. 24; 41,18b. Bei all diesen Stellen fällt für textkritische Arbeiten wenig ab, und so mußte W. meistens vorseptuagintische Fehler buchen. Andere Stellen zeigen deutlich den Einfluß von Parallelstellen, so daß auch hier die sichere Unterlage fehlt, vgl. 40,19b mit 41,25b; 38,9 mit 38,10 (*εθεμην*); 24,7a mit 24,10a. Eine eingehende Untersuchung der einzelnen Job-Stellen, die auf Grund von G korrigiert sind, ergibt folgendes Bild: 5,5 (S. 521) *συνηγαγον* = *qāṣerû* (ebenso Transkr. S. 433 und BH): gut. — 18,7 (S. 522) *σφαλαι δε* = *wethakšîlēhû* (ebenso Transkr. S. 376 und BH): gut. — 15,24 (S. 523) *πρωτοστατης* (W. schreibt gegen die hsl. Überlieferung *προστατης*) = *'āthûd* „Bock". Die Wiedergabe der G bietet hier eine viel zu schmale Basis, um das Bild vom „Bock, der zum Schneiden (!) geführt wird", zu stützen. — 40,19 (S. 523 f.) *εγκαταπαιζεσθαι* = *jāgēš* (von *gjš* „freudig sein"; ähnlich Transkr. S. 378): vielleicht richtig. — 40,19 (S. 524) *αγγελων* = *ḥabērāw* (ebenso Transkr. S. 378 und BH): gut. — 41,17 (S. 524 f.): G übersetzt zu frei; die Wiederherstellung nach G ist möglich, aber sehr unsicher. — 19,26 (S. 527; ebenso Transkr. S. 311) *συντελεσθη* = *ṣālôaḥ* „den guten Ausgang"; G übersetzt hier sehr abwegig: kaum richtig. — 19,27 (S. 527): „ich will sie völlig in meinem Busen versperren" nach G (ähnlich Transkr. S. 347) ist nicht der Fassung in M

*

vorzuziehen. — 14,18 (S. 529) *διαπεσειται* = *jippol* (ebenso BH); kleine Änderung nach der hexaplarischen G: wohl richtig. — 14,19 (S. 529) *νπτια* = *seḥîphijāh* (ähnlich Transkr. S. 378 und BH); Konsonantenumstellung nach der hexaplarischen G: gut. — 35,15 (S. 529). G ist hier zu Unrecht beigezogen; denn die Übersetzung *παραπτωματι* gehört Symmachus und Theodotion an, die sie mit *pešaʿ* zusammengebracht oder direkt *bepheša'* gelesen haben, vgl. 36,9, wo ebenfalls Theodotion so wiedergibt, ferner G zu Ez 14,11; 18,22. — 34,36 (S. 530) *ωσπερ* = כ; der Tausch ב—כ ist naheliegend (gegen Transkr. S. 368, wo „ob" = מ übersetzt ist). — 37,16 (S. 530 f.) *διακρισιν νεφων* „Unterschied im Gewölk" (gegen Transkr. S. 209. 252. 310 „die deutliche Sprache des Gewölkes"). Beide Lösungen befriedigen nicht. Im nämlichen Vers ist auf Grund von G *εξαισια δε πτωματα πονηρων* „die Wunder der schlimmen Paare" rekonstruiert (gegen Transkr. S. 310: „die plötzlichen Schrecknisse des Gewittertobens"). Daß hier „in Übereinstimmung mit G" (S. 530) ein ganz anderer Sinn herauskommt, sieht man; aber was soll die Wiedergabe „die Wunder der schlimmen Paare" besagen? Es ist hier sehr schwierig, auf Grund von G Textverbesserungen zu machen, da der Übersetzer sich selbst nicht auskannte und zu der auch sonst häufig gebrauchten Wendung *πτωμα εξαισιον* (vgl. 18,12; 20,5; ferner 9,23 *θανατος εξαισιος*) seine Zuflucht nahm. — 36,3 (S. 532) „meinem Unterfangen" nach G (nur andere Vokalisierung) ist nicht nötig; M ist besser. — 36,4 (S. 532) *αδικως* ist durch das vorausgehende *ουκ αδικα* beeinflußt; ob G *thāmûm* voraussetzt, ist sehr fraglich (gegen Transkr. S. 215 *remijāh* „Täuschung"). — 36,29 (S. 534) „die weite Fläche" ist keine richtige Übersetzung von G *ισοτητα*, das eine hexaplarische, nicht gerade glückliche Wiedergabe von M ist. — 38,11 (S. 536) *υπερβηση* = *thesôphēph* (ebenso Transkr. S. 352): gut. — 41,20 (S. 540) *τρωση* vom Stamm *ḥbr* abgeleitet (ebenso Transkr. S. 377): gut. — 41,21 (S. 540) *αυτω* = *lô* (nur von den Hss AV bezeugt): gut. — 6,14 (S. 540) *απειπατο* setzt nicht das Verbum *lms* voraus, sondern *m's* (so richtig Transkr. S. 342). G hat sicherlich dieses Verbum gelesen, vgl. 10,3 und 19,18 (hier nur von A bezeugt), wo ebenfalls *m's* mit *απειπειν* wiedergegeben ist. — 6,13 (S. 541) *επ αυτω* „bei ihm" = *bo* statt *bi*: gut. — 6,7a (S. 541) *πανσασθαι* = *lirgôaʿ* (ebenso Transkr. S. 418 und BH): gut. Aber die Übersetzung nach G „(die Speise) die meiner Seele nicht zusagen will" ist unrichtig. — 6,7b (S. 541) *βρομον* = *zohamāh* (ähnlich Transkr. S. 417; die anderen Wörter sind hier abweichend rekonstruiert): möglich. — 8,6 (S. 542) *δεησεως* = *šeljekā* (gegen Transkr. S. 270): fraglich. — 8,8 (S. 542) *κατα γενος* „auf die Reihe": fraglich. — 15,29 (S. 543) *σκιαν* = *nimlās* „Dämmerung": sehr fraglich. — 15,30 (S. 544) *εκπεσοι* = *wejāsôr* (gegen Transkr. S. 256): fraglich. Besser ist der Vorschlag in BH. *αυτου το ανθος* = *ḥaphjô* (gegen Transkr. S. 256): fraglich. — 15,31 (S. 544): *οτι υπομενει* = *bašwî:* sehr fraglich. — 15,11 (S. 544 f.) *ων ημαρτηκας* = *mumkā* (ebenso Transkr. S. 290): fraglich. *μεμαστιγωσαι* = *kethamḥûnôth* „gemessen an Gottes Schlägen" gegen Transkr. S. 290): sehr fraglich. — 15,12 (S. 545) *ετολμησεν* von einem Verbum *qḥm* abgeleitet (ebenso Transkr. S. 213): möglich. Ebenso könnte *επηγεγκαν* von einem Stamm *rdm* (gegen Transkr. S. 213) stammen. Wahrscheinlich hat aber G aus dem unbekannten Verbum den Stamm *rûm* herausgelesen, vgl. BH. — 34,17 (S. 567) *ανομα* = *mispāḥ* (ebenso Transkr. S. 282): gut. — 34,16 (S. 568) „wenn du verständig bist" (ebenso Transkr. S. 218 und BH): gut. — 40,13 (S. 569 f.) *ατιμιας εμπλησον* = *ḥaboš* (gegen Transkr. S. 217). G hat hier sicherlich den Stamm *boš* herausgelesen. — 38,19 (S. 575) *γη* = *dereb*. G hat wie M *derek* gelesen. Zur Wiedergabe von *derek* mit *γη* vgl. Pesch. Deut. 1,19. 31 ארעא = *derek*.

Ein Rückblick auf diese Job-Stellen zeigt, daß man das Prädikat „gut" nicht oft geben kann, auch wenn man einen ganz milden Maßstab anlegt. Gewöhnlich sind dies Stellen, die leicht zu erklären sind; aber bei schwierigeren Teilen versagt G als Grundlage für Textkorrekturen. Somit bleibt das Ergebnis meiner Arbeit „Der textkritische Wert der Septuaginta des Buches Job" in: Miscellanea Biblica II (Rom 1934) 277—296 vollauf bestehen, und die väterlich-tadelnden Ermahnungen, die Wutz (S. XI) einem „jungen Septuaginta-Forscher" erteilt (gemeint ist der Rezensent), sind gegenstandslos.

Das letzte Werk von W. ist eine gewaltige Leistung, das von den starken textkritischen Fähigkeiten des Verf. beredtes Zeugnis gibt. Es enthält reiche Anregungen. Es ist ein Unrecht, die Forschungen von W. einfach als ungezügelt und überstiegen beurteilen zu wollen. Nur sind die wertvollen neuen Erkenntnisse stark verschüttet; es ist jetzt die Aufgabe der Textkritiker, die Goldkörner zu suchen. Dies wird eine mühevolle Arbeit sein, denn es muß eine große Menge Sand weggeräumt werden. Wie diese Arbeit geschehen soll, hat bereits A. Vaccari in Biblica 19 (1938) 308—314 gezeigt. Wenn auch die gesicherten Ergebnisse (soweit man in der Textkritik überhaupt von „sicheren" Ergebnissen reden kann) nur wenige Seiten füllen würden, so wären doch die biblische Textkritik und die lexikographische Forschung für diese neuen Erkenntnisse dankbar.

Braunsberg (Ostpr.). J. Ziegler.

Hofmann, Karl-Martin, **Philema hagion.** [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie. 2. Reihe, 38. Bd.] Gütersloh, C. Bertelsmann, 1938 (156 S. gr. 8°). Gbd. M. 7,50.

Die vorliegende Erlanger theologische Dissertation will „die Zusammenhänge zwischen Neuem Testament und Religionsgeschichte einerseits und zwischen Neuem Testament und altchristlicher Liturgie anderseits" an Hand des Heiligen Kusses aufzeigen. In sieben, nach Bedeutung und Umfang recht ungleichen Teilen werden behandelt: Der neutestamentliche Befund (Exegese der Kußstellen in den Paulusbriefen und im 1. Petrusbrief); die Aufgabe und ihre bisherige literarische Behandlung; die Sitte des Begrüßungskusses bei den Juden und im römischen Weltreich (mit Exkurs über den Judaskuß); Ethnologisches zum Philema (mit Exkurs über die Bedeutung von Hauch und Speichel im allgemeinen Völkerglauben); Religionsgeschichtliches zum Philema; das Philema hagion im Vergleich mit den religionsgeschichtlichen Parallelen und in seiner Eigenart; zur Geschichte des Philema hagion in der christlichen Kirche (Stellung in den Liturgien, Bedeutung in der alten Kirche, Kuß im Märtyrer- und Heiligenkult und im Heilungs„wunder"). Im 8. Teil wird das Ergebnis, wie Verf. es sieht, kurz zusammengefaßt.

H. hat sich seiner Aufgabe mit Fleiß unterzogen. Aber leider schöpft er fast nur aus zweiter Hand, ohne direkt auf die Quellen zurückzugehen und dieselben sinngemäß zu deuten. Der Aufbau der Arbeit ist auch nicht in allem glücklich und einheitlich, von den buchtechnischen Mängeln (viele Verweisungen im Haupttext!) ganz zu schweigen. Teils Trennung zwischen außerchristlichem und christlichem Brauch, teils beides im gleichen Kapitel berücksichtigt. Letztere Methode ist gewiß vorzuziehen. Dadurch wäre auch ein einheitlicherer Aufbau gegeben und manche Wiederholung vermieden. Überhaupt wäre eine nochmalige Überarbeitung des gesamten Stoffes der Untersuchung nur förderlich gewesen.

Besonders verhängnisvoll wirkt sich für die Untersuchung aus, daß H. sich auf eine bestimmte Theorie, in der er den

Ursinn des Kusses sieht, festgelegt hat, nämlich Kraftübertragung oder Seelengemeinschaft durch den Kuß. Aber dieser postulierte „Ursinn" bleibt durchaus hypothetisch. Das zur Ethnologie Gesagte (S. 49 ff.) ist keineswegs überzeugend und zudem methodisch falsch, da die Zeugnisse zeitlich und örtlich nicht zusammenhängen. Warum soll der Ursinn nicht irgendwie ein Beweis der Liebe — die im kulturellen oder religiösen Bereich zur Pietas wird — im weitesten Sinne sein? Freilich können sonstige Deutungen noch hinzukommen. Es hängt mit dieser Frage eng zusammen die andere Frage nach der Entstehung der kultischen Formen. Die einschlägige These Heilers ist durch H.s (S. 58) Bemerkung nicht erschüttert, wenn auch diese Dinge noch eingehender Einzeluntersuchungen bedürfen. Mag nun in gewissen alten oder noch primitiven Kulturen aus der Art des Kusses, z. B. Nasenkuß — wobei nicht übersehen werden darf, daß der sog. Nasenkuß auch wieder oft (vor allem für Ägypten) sehr wenig gesichert erscheint —, ein anderer Sinn sich nahelegen, so ist doch durch nichts bewiesen, daß das dann auch der Ursinn des Kusses im Bereich der Mittelmeerkultur war. Soweit ich sehe, wird das durch die Texte und die in ihnen bezeugte Verwendung des Kusses sogar ausgeschlossen. Dagegen will auch die Deutung Platons nichts Entscheidendes besagen.

H. ist sich des Hypothetischen seiner Annahme wohl bewußt. Meist setzt er ein „wohl", „wohl möglich" oder eine sonstige Vorsichtsformel hinzu oder gesteht freimütig: „direkte Belege habe ... ich nicht gefunden" (S. 79). Aber leider stützt er mit diesen unsicheren Annahmen später wieder andere Hypothesen. Zum Kuß in den Isismysterien des Apulejus bemerkt H. mit Recht, daß er nur ein Zeichen der Verehrung sei (S. 84). Sich selbst widersprechend sagt er später (S. 86), daß in den wenigen Stellen, die den Kuß in den Mysterienreligionen erwähnen — wobei zu beachten ist, daß es sich nicht um eigentliche Kultzeremonien handelt —, derselbe wohl die Bedeutung der Kräftevermittlung haben dürfte. Einen Widerspruch anderer Art vgl. S. 90. H. legt vielfach zu viel in die Texte hinein oder deutet dieselben falsch. So will der S. 60 zitierte Text aus Herodot nur besagen, daß die Ägypter jegliche Verbindung mit Fremden als verunreinigend meiden, nicht aber, daß der Kuß als solcher eine besondere Wirkung habe. Das gleiche gilt auch für die Deutung des Bruderkusses (S. 131 f.), den die Christen dem Heiden verweigern. Man vgl. etwa Zeno von Verona (I. Tract. 5, 8. 9 = BKV 2. Reihe 10, 109 f.), wo die ganze Ausführung zeigt, daß nicht gerade durch den Kuß eine gefährliche Einwirkung erfolgt, sondern überhaupt durch den Umgang und Verkehr mit dem heidnischen Manne. Wie hier, so ist auch sonst immer auf den paränetisch-apologetischen Charakter der jeweiligen Schrift zu achten. Gänzlich mißverstanden ist der Text Vita Hadriani c. 25 (S. 88 f.). Nicht durch den Kuß, durch den nach der Deutung H.s (bzw. O. Weinreichs) im Kaiser wirksame Heilkräfte übertragen würden, erhält die Erblindete das Augenlicht wieder, sondern „oculos recipit, cum aqua, quae in fano erat, ex quo venerat, oculos abluisset". All diese Bedenken mahnen zur Vorsicht gegenüber den Schlußfolgerungen H.s, die teils richtig, teils aber sehr hypothetisch sind. — Zur Heiligen-, Reliquien- und Bilderverehrung hätte H. sich auch in der katholischen Literatur, die ihm sonst nicht unbekannt ist, umsehen sollen. Bzgl. der Bilder betont das Tridentinum ausdrücklich (Denz. 986): Ihnen selbst wohnt „keine Kraft inne, wegen derer sie zu verehren sind". Vielmehr „geht die Ehre, die ihnen erzeigt wird, auf die Vorbilder, die sie darstellen, über, so daß wir durch die Bilder, die wir küssen . . ., die Heiligen verehren, deren Nachbildungen sie sind". Freilich haben Volksglaube und Volksbrauch sich nicht immer von altheidnischen überkommenen Auffassungen freigehalten. Gegen die falsche Zeichnung des Heiligen- und Märtyrerkultes vgl. Eusebius, Praep. evang., bes. 13, 1; ferner J. Geffcken, Der Ausgang des griech.-röm. Heidentums (Heidelb. 1920) 234. 324 und P. Dörfler, Die Anfänge der Heiligenverehrung (München 1913) 114—155.

Wenn man die Ergebnisse der Arbeit auch nicht als endgültig betrachten kann, so ist H. doch zu danken, daß er das Problem des Heiligen Kusses neu aufgegriffen hat. Es ist ein Zeichen für das in protestantischen Kreisen neu erwachte Interesse an altchristlichem Liturgiegeschehen. Erfreulich ist zu lesen (S. 120), wie man sich um die Wiederbelebung des schönen alten Brauches bemüht.

Münster (Westf.). Friedrich Sühling.

Bardy, G., Le Sauveur. [Bibliothèque Catholique des sciences religieuses vol. 81.] Paris, Bloud & Gay, 1937 (224 S. 8°). Fr. 12.

Das große Interesse, das man im katholischen Frankreich der neutestamentlichen Theologie entgegenbringt, hat in diesem Buche eine neue wertvolle Frucht gezeitigt. Der Verfasser, Gustave Bardy in Dijon, der schon früher zur Bibliothèque Catholique Beiträge geliefert hat (Littérature grecque chrétienne 1926, L'église à la fin du premier siècle 1932) und auch sonst durch patristische und exegetische Studien bekannt ist, beantwortet hier in kurzen Strichen die Grundfrage: Wer war Jesus? in positiv christlichem und katholischem Sinn. Seine Ausführungen sind von vielen in französischer Übersetzung gebotenen neutestamentlichen Texten durchflochten; Literatur ist dagegen fast gar nicht angeführt. Doch kennt B. die wichtigsten Meinungen der „exégètes et théologiens" (S. 126), verliert sich aber nicht in längeren Auseinandersetzungen von Einzelheiten. Nur die allgemeinen Linien hat er mit Geschick herausgearbeitet und so bekannte Wahrheiten aufs neue beleuchtet und verteidigt. Im einzelnen sind freilich manche Angaben zu bezweifeln.

Das erste Kapitel behandelt die Quellen der Geschichte Jesu. Bei Beurteilung der Synoptiker glaubt B. noch mit der alten Traditionshypothese auskommen zu können, was nichts anderes bedeutet als ein literarisches Wunder annehmen. Etwas moderner klingt seine Johanneskritik: das Evangelium sei auch „un livre de méditations"; seine Reden seien weniger so wie sie gesprochen wurden, als wie sie sich dem Apostel später im Lichte der Ereignisse und entsprechend der Inspiration darstellten, wiedergegeben. — Das zweite Kapitel gibt einen Abriß des Verlaufes des Lebens Jesu.

Dabei nimmt er die jetzt auch in populäre Werke (z. B. Herders Laienbibel) eingedrungene Umstellung der Kapitel 5 und 6 bei Jo vor. Diese Hypothese empfiehlt sich tatsächlich auf den ersten Blick hin sehr, ist aber völlig unhaltbar. Die wunderbare Brotvermehrung kann nicht in die erste Zeit des galiläischen Wirkens gesetzt werden, weil ihr die Jüngermission und nach Mt das Martyrium des Täufers vorangeht. Umgekehrt ist Jo 5 der erste entscheidende Bruch der Führer des Judentums mit Jesus, der schon erfolgt sein muß, als Jesus nach seinem Hervortreten in Galiläa zum ersten Male (nach dem Paschabesuch 2, 13) wieder nach Jerusalem kam. 6, 1 darf eben nicht in dem Sinne erklärt werden, als sei Jesus von Jerusalem über den See Genesareth gefahren, was selbstverständlich eine unsinnige Aussage wäre; vielmehr ist Galiläa als Ausgangspunkt der Seeüberquerung gedacht, nachdem es 4, 43 und 54 als nunmehrige Stätte des Wirkens Jesu eingeführt worden war; die Besuche des Festes 5, 1 und des Laubhüttenfestes sind als Exkursionen von Galiläa aus gedacht; darum ist auch bei ihnen die Rückkehr nach Galiläa nicht mehr eigens erwähnt, während nach dem Tempelweihfest-

besuch durch die Notiz: Jesus ging nach Peräa (10, 40) die nach dem Vorausgehenden naheliegende Annahme einer nochmaligen Rückkehr nach Galiläa expresse ausgeschlossen wird. 7, 1 schließt sich auch ganz logisch an Kap. 6 an; denn 6, 4 war von einem bevorstehenden Paschafest gesprochen worden; also erwartet der Leser, daß nun Jesus dieses Paschafest in Jerusalem besuchen wird; daß und warum er es nicht tat, muß infolgedessen erwähnt werden. — Die erfolgreiche, also länger währende Tauftätigkeit Jesu bzw. seiner Jünger in Judäa (B. meint an den Ufern des Jordans) hätte gewürdigt werden sollen.

Das dritte Kapitel spricht vom Begriff Gottesreich, schildert die Rolle der Zwölf, die Gründung der Kirche und die Stiftung des Primates Petri. Das letzte Kapitel ist dann dem Charakter Jesu (Strenge und Milde, Autorität und Reinheit) gewidmet und erörtert die immer mehr hervortretende Messianität, die Menschen- und Gottessohnschaft Jesu. Das Zeugnis der Evangelien wird durch das Zeugnis Pauli bestätigt.

Mit Recht betont B., daß die Weissagungen von den Verfolgungszeiten den Glauben an die unmittelbare Parusienähe ausschließen. — Daß aber Jesu Kommen in Mk 9, 1 u. Par. auf die Zerstörung Jerusalems sich beziehe, ist unhaltbar. — Auch die Unterscheidung zwischen Moral- und Zeremonialgesetz löst die Frage nach der Stellung Jesu zum Alten Testament nicht völlig. — Daß Philippus und Andreas beim Wunder der Brotvermehrung eine Rolle spielen, hängt nicht, wie B. meint, mit einem besonderen Vertrautsein mit Jesus zusammen, sondern wohl mit ihrer Herkunft aus dem nahen Bethsaida. — Unter dem Feuer, das Jesus nach Lk 12, 49 entfacht sehen möchte, ist schwerlich das Feuer der Liebe gemeint, wie B. vermutet. — Angesichts des unbestreitbaren Dämonenglaubens Jesu und seiner Zeitgenossen bemerkt B.: „Nous n'avons pas besoin pour l'instant d'une autre constation" (S. 184). — Bezüglich der Täuferfrage nach dem Kommenden behauptet B.: „Peut-être, il est vrai, une fois qu'il est en prison, Jean est-il tenté par le doute et le découragement" (S. 188); in der Anmerkung nennt er aber die Annahme, der Täufer habe nur seine Jünger belehren wollen, „tout aussi vraisemblable".

München. Josef Sickenberger.

Surkau, Hans-Werner, **Martyrien in jüdischer und frühchristlicher Zeit.** [Forsch. zur Rel. und Lit. des Alten und Neuen Testaments. Neue Folge, Heft 36.] Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1938 (148 S. 8°). M. 8,50.

Vor allem durch die Aufsätze Karl Holls in den Neuen Jahrbüchern 1914 und 1916 sind die Fragen, die Begriff und Wesen des Märtyrers in der altchristlichen Zeit behandeln, recht in Fluß gekommen. Auch Philologen und Religionshistoriker, ich nenne R. Reitzenstein, P. Corssen und F. Dornseiff, haben nach verschiedenen Seiten hin an der Lösung dieses Problems mitgearbeitet; in seinem 1936 erschienenen Buch „Die Idee des Martyriums in der alten Kirche" hat Hans von Campenhausen den Stand der Forschung zusammengefaßt und diese selbst glücklich gefördert. Die vorliegende Studie, die der Schule Professors Dibelius entstammt, tritt in zwei Punkten in einen Gegensatz zu der genannten Arbeit von Campenhausens. Surkau möchte zunächst nachweisen, daß die frühchristlichen Martyrien in sachlicher und formaler Hinsicht von den jüdischen Martyrien stärker beeinflußt sind, sodann daß die urchristlichen Martyrien, mehr als man bisher annahm, von der neutestamentlichen Passionsgeschichte abhängig sind. Die Arbeit beschäftigt sich im wesentlichen mit diesen beiden Fragen; die ersten drei Kapitel befassen sich mit den jüdischen Martyrien, die beiden letzten mit der Passionsgeschichte und den frühchristlichen Martyrien.

Kap. I behandelt in § 1—3 die Makkabäer-Martyrien, wie sie im II. und IV. Makkabäerbuch vorliegen. Surkau möchte für beide Martyrien, die im einzelnen mannigfache Übereinstimmungen und Verschiedenheiten aufweisen, eine Überlieferung annehmen, die er im Sinne der formgeschichtlichen Schule als unliterarisch bezeichnet. Diese Überlieferung hätten die beiden uns unbekannten Verfasser benutzt, ohne voneinander abhängig zu sein. Möglich — aber ein schlüssiger Beweis ist hier kaum zu erbringen. In einem § 4 wird die Ascensio Jesaiae angeschlossen. Warum sie gerade in das Kap. I „Die Makkabäer-Martyrien" eingereiht wird, ist nicht recht ersichtlich. Kap. II bringt die rabbinischen Texte; besprochen werden das Martyrium des Jose ben Joezer, des Akiba, des Rabbi Jehuda ben Baba, des Chananja und Texte aus dem jungen Midrasch, die insofern bemerkenswert sind, als an zwei Stellen die makkabäischen Märtyrer genannt werden. Man erkennt, wie in der späteren Erzählung das Martyrium der Makkabäer weiter ausgeschmückt und im Sinne einer Lehrdiskussion ausgestaltet wird. In Kap. III hören wir von der Schätzung und Wertung des Martyriums im Judentum, wobei die spätjüdischen Texte von den rabbinischen Texten unterschieden werden. Während die spätjüdischen Texte im Martyrium ein Schuldopfer erkennen, wobei der Stelle Js 53 eine besondere Bedeutung zukommt, da ja der „Knecht Gottes" die Schuld auf sich nimmt und durch seinen Tod sühnt, tritt in den rabbinischen Texten der Sühnetod der Märtyrer ganz zurück. Der Abschluß dieses Kapitels stellt die sachlichen und formalen Parallelen im Märtyrerbild sämtlicher Texte zusammen. Kap. IV behandelt die Passionsgeschichte unter dem Gesichtspunkte, daß in den einzelnen Evangelien „Märtyrermotive" aufgesucht werden. Kap. V endlich erörtert die frühchristlichen Martyrien, und zwar die des Stephanus, Jakobus und Polykarp.

In seiner Darstellung fühlt sich Surkau in einem bisweilen scharf formulierten Gegensatz zu von Campenhausen. Mir scheint jedoch, daß der Gegensatz in Wirklichkeit nicht so groß ist. Wenn von Campenhausen sagt, die Idee des Martyriums und die Vorstellung vom Märtyrer sei christlichen Ursprungs, so möchte ich diesem Urteil trotz der Einwendungen Surkaus zustimmen. Es ist nämlich wesentlich, zu beachten, welche Voraussetzung hier von Campenhausen macht. Er sagt S. 1 seines obengenannten Buches: „Der Zusammenhang, der in der ursprünglichen Idee des Martyriums zwischen dem Blutzeugnis und der dadurch bezeugten Person Jesu Christi gesetzt ist, ist durch den Christus-Glauben selbst in so eigentümlicher Weise bestimmt, daß eine glatte Ablösung und Übertragung auf andere Persönlichkeiten oder Ideale dadurch ausgeschlossen ist". Mit dieser Voraussetzung hat von Campenhausen gewiß recht, wobei natürlich auch bestehen bleiben kann, worauf Surkau offenbar großen Wert legt, daß man das Eintreten des jüdischen Märtyrers für das Gesetz als ein „Zeugnis ablegen" bezeichnet.

Am wenigsten überzeugend wirkt Kap. IV. Surkau versucht, in der Passionsgeschichte „Märtyrermotive" aufzuzeigen. Mc 14, 36 sagt Christus: „Laß doch diesen Kelch an mir vorübergehen!" Nun ist nach Surkau das Bild vom Kelch zwar dem Alten Testament geläufig, jedoch in der Bedeutung des Zornesbechers. An der Mc-Stelle sei aber unter Becher das Todesleiden zu verstehen. „Dieser Bedeutungswechsel ist aber nur verständlich, wenn jüdische Märtyrertexte herangezogen werden." Dieses „nur" wäre aber zu beweisen. Mit einem Zitat aus der Ascensio Jesaiae 5, 13 ist doch der Beweis nicht erbracht, zumal schon Ez 23, 33 die Rede ist von einem Kelch des Jammerns und Trauerns. Mc 14, 43/53

bringt den Bericht der Gefangennahme, wobei das Schweigen Jesu auffällig ist. Das „Motiv des Schweigens" sei aus Js 53, 7 gestaltet, dazu komme das andere Motiv von der Hoheit und Überlegenheit des Märtyrers über seine Verfolger. Diese Motive seien aus den jüdischen Martyrien bekannt. Auch hier kann ich die Voraussetzung des Verf. nicht teilen. Mit dieser Jagd auf Motive wird doch der Passionsbericht, der auch nach den Voraussetzungen der Kritik als zuverlässig anerkannt wird, stark entwertet. Der Unsicherheit seiner Behauptungen ist sich der Verf. auch bewußt. „Ich vermute, daß die Märtyreranschauung die Einführung dieses Zuges bestimmt hat" (S. 89). „Es scheint mir der Gedanke formbildend wirksam gewesen zu sein" (S. 93). „Es dürfte sich der Einfluß der Märtyreranschauung geltend machen" (S. 95). Solche und ähnliche Äußerungen berechtigen nicht zu dem Schlusse S. 103, daß „Märtyrermotive" in die Theologie der Evangelisten eingegangen sind.

Während also die Passionsgeschichte durch „Märtyrermotive" beeinflußt sein soll, ist in den frühchristlichen Martyrien nach der Ansicht Surkaus die Passionsgeschichte nachweisbar, dazu kommt bei den späteren Martyrien der Einfluß der jüdischen Martyrien. Nur auf diesen Punkt sei hier kurz eingegangen. Wenn im christlichen Martyrium die Geduld der Heiligen gerühmt wird, so ist das eine Tugend, die uns aus den Martyrien der Makkabäerzeit geläufig ist (S. 131). Die Märtyrer sind Kämpfer und haben den Siegeskranz errungen, eine Anschauung, die fast durch alle Martyrien des Judentums hindurchgeht; auch der Begriff der *γενναιότης* sei ein typischer Märtyrerbegriff der jüdischen Martyrien. Wenn gesagt wird, daß die Märtyrer durch eine Stunde Qual sich das ewige Leben erkaufen, so sei das der bekannte Verdienstgedanke der Rabbinen-Martyrien (S. 132). Hierzu wäre einmal zu sagen, daß, wenn auch in den jüdischen Martyrien solche Züge vorkommen, damit noch nicht bewiesen ist, daß die christlichen Martyrien diese ihnen entlehnt hätten. Warum könnte z. B. das Bild vom Kämpfer und vom Siegeskranz nicht von Paulus stammen? Sodann scheint mir Surkau in solchen Einzelzügen nur schriftstellerische Mittel zu sehen, die bei den Lesern Eindruck machen sollen (S. 133). Damit würde doch der geschichtliche Wert der Martyrien sehr heruntergesetzt. Es liegt hier ein analoger Fall vor zu der Behandlung der Germania des Tacitus, in der E. Norden ethnologische Typik nachweisen wollte. Heute ist man diesen Aufstellungen gegenüber viel zurückhaltender geworden; jedenfalls würde man sie nicht in dem Sinne verwerten, geschichtliche Berichte als unglaubwürdig hinzustellen. Mit dieser Bemerkung soll natürlich der kritischen Betrachtung der Martyrien, die Aufgabe des Historikers ist, nicht entgegengetreten werden.

Wenn ich auch in wesentlichen Punkten zu der Arbeit eine ablehnende Stellung einnehmen mußte, so möchte ich doch hervorheben, daß ich ihr mancherlei Belehrung und Anregung verdanke.

Siegburg. W. Wilbrand.

Browe, Peter, S. J., **Die häufige Kommunion im Mittelalter.** Münster (Westf.), Regensbergsche Verlagsbuchhandlung, 1938 (VIII, 183 S. 8°). Gbd. M. 6.

Die Frage der Häufigkeit der Kommunion war schon wiederholt Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Aber — das sei sofort betont — noch niemals wurde sie mit so umfangreichem Quellenmaterial, mit so umsichtigem und abgeklärtem Urteil ihrer Lösung, wie in der vorliegenden Studie, die wir dem in der Erforschung der Eucharistiegeschichte so hochverdienten Verfasser verdanken, nahegebracht. Ein flüchtiger Überblick über den Inhalt kann kaum genügen, uns eine Vorstellung von dem Reichtum des Gebotenen zu verschaffen. Es handelt das Buch der Reihe nach über die Kommunion der Laien, der Altardiener, der männlichen Ordensleute, der Ordensfrauen, der Mitglieder der Bruderschaften, der Dritten Orden, der Seligen und Heiligen. Ein besonderer Abschnitt ist der Seltenheit des Empfanges im Mittelalter gewidmet, welche sich auf finanzielle, seelsorgerliche und dogmatisch-aszetische Ursachen zurückführen lasse. Besonderen Dank verdient der Anhang, welcher der Entstehung und der dogmatischen Bedeutung der heute so weit verbreiteten Übung der Aufopferung der h. Kommunion gewidmet ist.

Geradezu erstaunlich ist das Material, das den Darlegungen des Verf. zur Grundlage dient. Neben den bekannten liturgischen und historischen Quellenwerken lieferten die zahlreichen Monographien über Ordensgeschichte, Städtechroniken, Pfarrgeschichten usw. ausgiebigen Stoff. Die umfangreiche hagiographische Literatur bietet reichste Ausbeute, selbst die entlegensten Zeitschriften entgehen nicht dem Spürsinn des Verf., mögen sie in deutscher, französischer, spanischer, englischer oder holländischer Sprache geschrieben sein. Damit hat aber Browe auch nach einer andern Richtung hin der liturgischen Forschung einen großen Dienst erwiesen. Wir haben uns häufig allzu sehr daran gewöhnt, uns mit dem Material zu begnügen, das die großen Liturgiker des 17. und 18. Jahrh. aufgestapelt haben. Das vorliegende Buch zeigt, wie das inzwischen zutage geförderte historische Quellenmaterial der liturgischen Forschung dienstbar gemacht werden kann. Da gibt es noch viel zu tun. Sind doch selbst die Acta Sanctorum, die Consuetudines monasticae, die Monumenta Germaniae keineswegs allseitig und systematisch auf ihren liturgiegeschichtlichen Gehalt erforscht und bewertet.

Es erübrigt sich, zu einem so inhaltsreichen Buche noch besondere Nachträge zu machen. Vielleicht hätte auf die bekannten Stellen bei Tertullian (Ad uxor. II, 5; de idololatria c. 7; adv. Marcionem IV, 26) mehr Nachdruck gelegt werden können. — Auch die nach dem Pater noster im gallikanischen Ritus und in verschiedenen griechischen Liturgien üblichen Benedictiones, die nur ein Ersatz für den Empfang der hlst. Eucharistie sind, hätten als Zeugnis für das allmähliche Aufhören der sonntäglichen Kommunion herangezogen werden können. — Vereinzelt und in beschränktem Maße hat sich in den Frauenklöstern die Übung der täglichen Kommunion im Mittelalter noch längere Zeit hindurch erhalten. Noch im 9./10. Jahrh. findet man am Schluß der Consecratio virginum nach der Kommunion die Rubrik: reservet de ipsa communione, unde usque in diem octavum communicet, eine Bestimmung, die gewohnheitsmäßig in späteren Ordines und Pontifikalien beigefügt wird, ohne daß man daraus auf eine wirkliche Befolgung der Vorschrift einen Schluß ziehen könnte. — Wenn in manchen Diözesen die Pfarrer ermahnt wurden, nur 2—5 Hostien für das Viatikum aufzubewahren, so kann daraus eine Seltenheit des Sakramentsempfanges nicht gefolgert werden (vgl. S. 142), da man die Kommunion nur innerhalb der Messe mit den hier konsekrierten Hostien spendete, im Tabernakel nur die Spezies für die Wegzehrung aufbewahrt wurden. — Die Laien haben niemals auch nur einen Teil der Meßgebete mit dem Priester rezitiert (vgl. S. 146).

Der Gebrauch, den man von der h. Kommunion machte, entwickelte sich nicht in ansteigender Linie zur heutigen Praxis. In gewissen Zeiten ist ein solcher Tiefstand zu bemerken, der uns geradezu unglaublich erscheinen würde, wäre er nicht durch sichere Zeugnisse aufs beste bezeugt. „Die alten Anschauungen über die Vorbedingungen und die Würdigkeit mußten erst unter langen Kämpfen überwunden werden." Die gleiche Erscheinung tritt auch bei andern Mitteln zu unserer Heiligung hervor. Man denke nur an die Entwicklung der Devotionsbeichte, an den Gebrauch der

Ablässe, an die Entwicklung gewisser Andachten. Das Gleichnis vom Senfkörnlein bezieht sich nicht allein auf die Ausbreitung der Kirche.

Eichstätt. Ludwig Eisenhofer.

Portmann, H., Wesen und Unauflöslichkeit der Ehe in der kirchlichen Wissenschaft und Gesetzgebung des 11. und 12. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur kirchlichen Rechtsgeschichte. Emsdetten, J. Lechte, 1938 (189 S. gr. 8°).

Der Verf. beschränkt seine Untersuchung auf das 11. und 12. Jahrhundert in der richtigen Erkenntnis, daß gerade in dieser Zeit die Entwicklung der Ehelehre in Theologie und kanonischem Recht kraftvoll einsetzte. Vier Probleme werden erörtert:

1. Die Unterscheidung zwischen Verlöbnis und nicht vollzogener Ehe. Die klare Unterscheidung des Römischen Rechts zwischen Verlöbnis und Eheabschluß war stark verwischt worden. Im Anfang des 12. Jahrhunderts wurde sie zuerst in Frankreich durch Ivo v. Chartres, dann durch Wilhelm v. Champeaux, Anselm v. Laon und besonders durch Hugo v. St. Victor wieder klar herausgestellt und von Petrus Lombardus übernommen. Durch die Gesetzgebung Alexanders III und Innozenz' III erhielt sie rechtliche Anerkennung (S. 23—57).

2. Der Nupturientenkonsens als ehebegründendes Element. Die im Römischen Recht vorhandene und von Nikolaus I ausgesprochene Lehre, daß der Konsens die Ehe begründet, hatte durch die Kopulatheorie des Hinkmar v. Reims eine schwere Erschütterung erlitten. Petrus Damiani wandte sich wohl als erster gegen diese Kopulatheorie, und zwar besonders im Hinblick auf die Ehe zwischen Maria und Josef. Den Höhepunkt der Gegnerschaft bildet die Lehre Hugos v. St. Victor, der nicht nur den Konsens als das allein die Ehe begründende Element bezeichnet, sondern auch als Inhalt des Konsenses nicht die Kopula, sondern lediglich die Lebensgemeinschaft angibt. Sowohl Gratian wie der Lombarde und sämtliche Autoren der Folgezeit erklären den Konsens als die causa efficiens der Ehe, als Inhalt des Konsenses aber nennen sie durchgängig die Geschlechts- und Lebensgemeinschaft. Nur Petrus Lombardus und seine Anhänger betrachten im Anschluß an Hugo die Lebensgemeinschaft allein als das Vertragsobjekt. Die kirchliche Gesetzgebung ging Hand in Hand mit der Wissenschaft. Die Förmlichkeit des Eheabschlusses wurde als unwesentlich erklärt, so wichtig sie auch vom seelsorglichen Standpunkt aus war. Auch die klandestinen Ehen wurden darum als gültig anerkannt (S. 57—94).

3. Nicht vollzogene und vollzogene Ehe hinsichtlich ihrer Perfektion und Sakramentalität. Auf Grund der hinkmarschen Kopulatheorie hatte die vorausgehende Zeit nur der vollzogenen Ehe Sakramentalität zuerkannt. Petrus Damiani und Ivo v. Chartres bekämpften diese Auffassung. Hugo v. St. Victor bezeichnete zwar den Eheabschluß durch den Konsens als Sakrament, stellte aber daneben als 2. Sakrament die körperliche Vereinigung. Innozenz III erklärte: Die nicht vollzogene Ehe symbolisiert die Verbindung von Gott und Seele, die vollzogene die Vereinigung von Christus mit der Kirche. Der Begriff Sakrament ist noch keineswegs geklärt. Durchgängig wird der Ehe nur die negative Bedeutung eines Heilmittels gegen die Begierlichkeit, nicht aber die aktive Gnadenvermittlung zuerkannt (S. 94—129).

4. Die Unauflöslichkeit der Ehe. Bei der nicht vollzogenen Ehe wurde zu Beginn des 11. Jahrhunderts von der Wissenschaft, und ihr folgend auch von der kirchlichen Praxis in Deutschland und Frankreich die Impotenz als Lösungsgrund erachtet. So entwickelte sich die Auffassung, daß die nicht vollzogene Ehe überhaupt grundsätzlich lösbar sei. Neben der Impotenz wurde zunächst das votum, dann von der Schule von Bologna eine Reihe von ungefähr acht Lösungsgründen angeführt. Alexander III wandte sich gegen diese Ausdehnung. Die Folgezeit erklärte dann die Impotenz als Ehehindernis und ließ als einzigen Lösegrund das votum gelten (S. 130—159). Die Unauflöslichkeit der vollzogenen Ehe ist bereits zu Beginn des 11. Jahrhunderts anerkannt. Schwierigkeiten bereitete lediglich das Privilegium Paulinum. Die Meinungen der Vorzeit waren geteilt. Die Schule Anselms v. Laon und noch mehr Hugo v. St. Victor betonten nun den Unterschied zwischen Heidenehe und Christenehe und eröffneten damit den Weg für die verschiedenen Theorien des 12. Jahrhunderts. Nach der Lehre Gratians und des Lombarden hängt die Auflösung der nichtchristlichen Ehe vom Willen des ungläubigen, die bloße Scheidung vom Willen des gläubigen Gatten ab. Später wird besonders die Glaubensgefährdung durch den ungläubigen Gatten betont, und darum die Trennung der Ehe mit einem Juden gefordert (S. 159—185).

Die Schrift gibt einen guten Einblick in die erörterten Probleme. Bei der Benützung der Quellen verwendet freilich der Verf. lediglich die edierten Werke und nimmt dazu aus den Arbeiten anderer Autoren die dort zitierten Texte. Er selbst hat keine Hs eingesehen. Darin liegt ein bedenklicher Mangel. Das Epitome theologiae christianae stammt übrigens nicht von Abaelard (S. 102. 138), sondern aus seiner Schule. Als Verfasser des 7. Traktats (De coniugio) der Summa Sententiarum gilt heute allgemein Walter v. Mortagne. Vgl. M. Grabmann, Geschichte der kath. Theologie (Freiburg 1933) 37. 288 und L. Ott, Untersuchungen zur theol. Briefliteratur der Frühscholastik (Münster 1937) 140—142. In Anm. 45 und 83 auf S. 35 und 42 dürfte eine Verwechslung vorliegen.

Inhaltlich möchte ich nur zum dritten Kapitel eine Bemerkung beifügen. Der Verf. nennt als Hauptgrund, warum das Sakrament nach der Auffassung der Zeit nur als Heilmittel wirkt, aber keine Gnade spendet, die Ansicht, daß „die sakramentale Einsetzung ins Paradies verlegt wurde" (S. 105, 127). Diese Erklärung genügt aber nicht. Die eigentliche Ursache sind die Anschauungen über die tiefe Verschiedenheit zwischen der Ehe von heute und dem Idealbild, das man sich von der Ehe im Paradies, und zwar auf Grund der augustinischen Lehre, machte. In der Paradiesesehe hätte der Mensch die Geschlechtsorgane wie Hand und Fuß beherrscht und den ehelichen Verkehr ohne geschlechtliche Erregung und ohne Geschlechtslust vollzogen. Einziger Zweck der Ehe war die Fortpflanzung, und nur zu diesem Zweck hatte Gott die Ehe befohlen. Als Strafe für den Sündenfall kam dann die Unbeherrschbarkeit der Organe und die sexuelle Lust und die Begierde nach ihr. Die Ehe wurde nun zum zweiten Male eingesetzt, zu dem Zweck, Unzucht zu vermeiden. Ja verschiedene Autoren, wie die Schule Anselms v. Laon und Wilhelms v. Champeaux, Gilbert de la Porrée mit seinen Anhängern, ja noch Alanus v. Lille und Gaufrid v. Poitiers behaupteten, daß die Ehe in der christlichen Zeit überhaupt nur diesen Zweck habe. Darum werde heute die Ehe nicht auf Grund eines göttlichen Befehls, sondern vielmehr „secundum indulgentiam", wie Paulus sagt, abgeschlossen. Das Sakrament hat nun die Wirkung, daß die an sich schwer sündhafte Empfindung der Geschlechtslust „entschuldigt" wird. Nach der rigoristischen Meinung, die z. B. die genannten Schulen Anselms und Gilberts und später noch Huguccio, ja noch Robert Courçon vertraten, bewirkt diese Entschuldigung, daß der eheliche Verkehr nur, aber auch stets, mit einer läßlichen Sünde behaftet ist. Nach der Lehre anderer Autoren, die schließlich den Sieg davontrugen, bewirkt das Sakrament, daß der Verkehr zur Zeugung keine, der Verkehr zur Vermeidung von Unzucht und schließlich auch der Verkehr aus geschlechtlichem Verlangen nur läßliche Sünde ist. So erschöpft sich die Bedeutung der Ehe darin, daß sie als Heilmittel wirkt, daß sie durch ihre drei Güter das Übel der Begierlichkeit aufwiegt. Erst als diese Eheauffassung überwunden war, wurde der Weg zur Erkenntnis der positiven Gnadenwirkung frei. Vorher finden wir, wie der Verf. richtig sagt, nur Ansätze zu dieser Erkenntnis. Die Spannung zwischen dieser Auffassung der Ehe als eines Heilmittels zur Vermeidung von Unzucht auf der einen

und dem Aufblick zur Muttergottesehe auf der anderen Seite steht auch bei anderen Fragen im Hintergrund. Die vergeistigte Eheauffassung Hugos v. St. Victor war z. B. aus der Betrachtung der Muttergottesehe geboren (vgl. S. 72 und den ganzen Text Hugos), mußte aber gerade an der derb-realistischen Anschauung der Zeit scheitern.

Die Bedeutung von Portmanns Studie liegt auf dem kanonistischen Gebiet, wie auch die Beifügung auf dem Titel „ein Beitrag zur kirchlichen Rechtsgeschichte" besagt. Eine genauere Erforschung der moraltheologischen Fragen bringe ich eben zum Abschluß. Ich verweise übrigens auf den gewaltigen Längsschnitt durch die Geschichte von D. Lindner, Der Usus Matrimonii (München 1929). Es wäre zu wünschen, daß nun auch die dogmatische Seite eine Bearbeitung fände.

Bamberg. M. Müller.

Moore, Ph. S., and **Corbett,** J. A., **Petri Pictaviensis Allegoriae super Tabernaculum Moysi.** [Publications in Mediaeval Studies. Editor: Ph. S. Moore. Band III.] Notre Dame, Indiana, 1938 (XXIII, 214 S. 8°). $ 1,75; gbd. $ 2,25.

Ph. S. Moore, der bereits durch eine vorzügliche Arbeit The works of Peter of Poitiers (Notre Dame 1936) bekannt geworden ist, bietet hier in Zusammenarbeit mit J. A. Corbett als nächste Frucht seiner Studien die Textausgabe von des Petrus von Poitiers Allegoriae super Tabernaculum Moysi. Die uns befremdende Form *Moysi* im Titel ist aus dem Cod. 96 des Pembroke Colleges in Cambridge übernommen, das als einziges den ganzen Titel bringt.

Von den neun Hss des Werkes sind sechs benützt. Von den übrigen drei ist eines, das sich früher im Besitz des Londoner Buchhändlers P. Goldschmidt befand, augenblicklich nicht aufzufinden; das zweite, das der Bibliothek von Cabildo Primado in Toledo angehört, blieb unbenützbar, da der dortige Bibliothekar, noch vor dem Bürgerkrieg Spaniens um Photographien angegangen, es nicht der Mühe wert fand, eine Antwort zu geben; die dritte Hs aber, nämlich der Cod. Amplon. Q 104 (14. Jahrh.), erwies sich als so fehlerhaft, daß sie als praktisch wertlos ausscheiden mußte. Von den übrigen Hss gehören alle mit Ausnahme des im 12. Jahrh. geschriebenen Cod. Paris. Nat. lat. 3186 dem 13. Jahrh. an. Die Benützung der Methode Dom Quentins ergab trotz aller Schwierigkeiten, die von Vermischungen und Korrekturen herrühren, mit Wahrscheinlichkeit zwei Manuskriptfamilien: Cod. Paris. Maz. lat. 1005 (M) und Cod. 90 der Trierer Seminarbibliothek (T) gehören zusammen, ebenso Cod. Paris. Nat. lat. 13 576 (B) und Cod. Paris. Nat. lat. 3186 (P); während Cod. Paris. Nat. lat. 15 254 (N) und Cod. 96 des Cambridger Pembroke Colleges (C) weder sich in eine der genannten beiden Familien einreihen lassen noch auch selber eine eigene Familie bilden, sondern aus einer Kreuzung der ersten beiden Familien entstanden sein dürften und obendrein noch auf die Existenz einer dritten Familie hinzuweisen scheinen. Die von den Verf. beigebrachten Beispiele machen es durchaus wahrscheinlich, daß P und B von der gleichen Vorlage abgeschrieben wurden, während T vielleicht sogar von M abhängig ist, aber auch noch eine C nahestehende Quelle benützte.

Die Editoren entschieden sich, als Grundlage für den Text das Ms. M dem andern noch in Betracht kommenden B vorzuziehen; doch sind in zwingenden Fällen bei der Textgestaltung Varianten der andern Hss berücksichtigt und herangezogen worden.

Ein Drittel des edierten Textes ist — ob direkt oder durch Vermittlung der Glossa ordinaria, läßt sich vorläufig noch nicht klären — der Bedaschen Schrift De tabernaculo et vasis eius ac vestibus sacerdotum aufs engste verpflichtet. Doch scheint der erste Teil eine originale Arbeit zu sein. Wenigstens war die Suche nach einer ähnlichen Quelle, die die Herausgeber auch auf ungedruckte Werke ausgedehnt haben, von negativem Ergebnis.

Besonders auffällig sind die fortwährenden Divergenzen der Schriftzitate vom Vulgatatext; eine Feststellung, die man auch sonst in der Frühscholastik machen kann. Die Editoren glauben diese Erscheinung darauf zurückführen zu dürfen, daß Petrus aus dem Gedächtnis zitierte. Mir scheint darauf die Tatsache hinzudeuten, daß sich eine ganze Reihe sog. Schrifttexte gar nicht in der Bibel findet. Dann möchte ich als auf eine Fehlerquelle hier auch auf die Gewohnheit jener Zeit hinweisen, bei Schriftzitaten jeweils nur die Anfangsbuchstaben der in Frage kommenden Worte zu geben. Bei einer einigermaßen undeutlichen Schrift in der Vorlage waren so, wenn man nicht eigens die Hl. Schrift konsultierte — und wer konnte das, so lange nicht nach Kapitel und Vers zitiert wurde? — für falsche Kombinationen der Abschreiber Tür und Tor geöffnet.

Moore ergreift schließlich die Gelegenheit, mit einem früheren Mißverständnis hinsichtlich der vier Sinne der Hl. Schrift bei Petrus von Poitiers aufzuräumen, und muß zugeben, daß die Unterscheidung zwischen Allegorie und metaphorisch erzählter Geschichte bei Petrus sich nicht aufklären läßt.

Die Textedition selber ist in jeder Beziehung zu loben. Daß in ihr die Zeilen nicht gezählt sind, mindert sie nicht im geringsten herab. Jedenfalls läßt sich darüber streiten, ob die durch die Zeilenzählung erreichten Vorteile die wesentliche Erhöhung der Druckkosten in jedem Fall rechtfertigt. Ich möchte dafür eintreten, daß die Nachweise für die Schriftzitate in die Anmerkungen verwiesen werden, da sie sich auch nicht im ursprünglichen Text finden und Zutat des Herausgebers sind.

Wenn auch die übrigen Werke des Petrus von Poitiers eine gleich gute Ausgabe finden, werden Editoren und Notre Dame-Universität der Forschung einen unvergeßlichen Dienst erweisen.

Washington, D.C. Artur Landgraf.

Kümmet, P. Heribert, O. Carm., **Die Gotteserfahrung in der Summa Theologiae mysticae des Karmeliten Philippus a Ss. Trinitate.** [Abhandlungen zur Philosophie und Psychologie der Religion, hrsg. von DDr. Georg Wunderle, Heft 45.] Würzburg, C. J. Becker, Universitäts-Druckerei, 1938 (XIV, 123 S. 8°). M. 4,50.

Philippus a Ss. Trinitate († 1671) hat als einer der Ersten scholastische Theologie und mystische Erfahrungen, wie sie vor allem in den Schriften der h. Theresia und des h. Johannes vom Kreuz niedergelegt sind, in einer Lehrschrift zusammenzufassen versucht. Seine Arbeit war wegweisend für viele Spätere, besonders für Vallgorneras bekannte Mystica theologia D. Thomae, in welcher trotz aller Abhängigkeit von Philippus doch fast nur auf den h. Thomas Bezug genommen ist. Während theologische Kenntnis Philippus empfiehlt, wird man etwas mißtrauisch, wenn man erfährt, daß man ihm auf Grund seiner historischen Schriften „Weitschweifigkeit und Leichtgläubigkeit" vorwerfen mußte;

ferner, daß er auffälligen mystischen Ereignissen gegenüber weniger zurückhaltend war als andere Lehrer der Mystik.

Die Arbeit Kümmets ist leider vorwiegend referierend; da Ph. sich in allen wesentlichen Punkten an die Tradition der karmelitanischen Mystik anschließt, sind die Ergebnisse der Untersuchung gering. K. streitet Philippus mit Recht das Verdienst ab, Urheber der Unterscheidung zwischen erworbener und eingegossener Beschauung zu sein. Die erworbene Beschauung ist nach Ph. „extrinsece, durch Glaube und Liebe auf Gott hingerichtet, übernatürlich; intrinsece, an sich, als Akt betrachtet, ist sie natürlich" (S. 55). Aus dem Abschnitt über die mystische Gotteserfahrung ist nur hervorzuheben, daß diese nach Ph. kein notwendiges Mittel zur Erlangung der Heiligkeit (S. 69) und aufs engste mit der „Gabe des Verstandes" verknüpft ist (S. 72). Im „Ideengeschichtlichen Zusammenhang" hätte K. sich nicht darauf beschränken sollen, die von Ph. gelegentlich zitierten Autoren aufzuzählen (S. 111), sondern deren wirklichem Einfluß auf ihn nachgehen müssen. Von gewissem Interesse ist die Feststellung, daß Ph. vor allen Dingen von seinem Ordensbruder Thomas a Jesu abhängig ist, dem er jedoch die Kenntnis der Schriften des h. Johannes vom Kreuz voraus hat.

S. 11 Anm. findet sich eine sehr schlecht begründete Ablehnung der natürlichen Mystik. K. hält wahre Mystik in der natürlichen Ordnung für unmöglich, „da hier die Wesensverbindung mit Gott durch die Gnade und die theologische Tugend der Gottesliebe fehlt". Zum Beweis beruft er sich auf den Satz: Extra Ecclesiam nulla conceditur gratia (Denzinger 1379). Dieser Satz ist aber nicht definiert, sondern verurteilt! Unrichtig ist die Behauptung, die Gotteserkenntnis des Mystikers werde seit Richard von S. Viktor mit der Adams gleichgestellt (S. 89); die Parallele ist schon in der Patristik gemacht worden.

Rom. Anselm Stolz O.S.B.

Wilhelm Diltheys Gesammelte Schriften: XI. Band: **Vom Aufgang des geschichtlichen Bewußtseins. Jugendaufsätze und Erinnerungen.** Leipzig, Teubner, 1936 (XIX, 278 S. 8°). M. 9,50; gbd. M. 11,50. — XII. Band: **Zur Preußischen Geschichte. — Schleiermachers politische Gesinnung und Wirksamkeit. — Die Reorganisatoren des preuß. Staates. Das allgemeine Landrecht.** Ebda. 1936 (VIII, 212 S. 8°). M. 7; gbd. M. 9.

Von den zahlreichen deutschen Gelehrten, die im Bestreben, einer Sache nur um ihrer selbst willen zu dienen, auf äußeren, sichtbaren Erfolg gern verzichteten, nimmt Wilhelm Dilthey noch eine Sonderstellung ein. Es fehlte ihm nicht an äußerem Erfolg, denn er fand zahlreiche Schüler, die es verstanden, seine unmittelbar vorgetragene Lehre aufzunehmen und fruchtbar zu machen. Bemerkenswert ist aber, daß Dilthey durch ihre Leistung zunächst fast bekannter und einflußreicher im deutschen Geistesleben wurde als durch sein eigenes Werk, soweit es literarisch sichtbar erschien. Dilthey vertraute so sehr darauf, daß eine einmal gefundene und ausgesprochene Erkenntnis in den Wirkungszusammenhang des geistigen Lebens tätig eingreifen werde, daß ihm das Schicksal seiner Schriften fast gleichgültig wurde. Er verstreute seine Arbeiten in einer Menge oft nicht leicht zugänglicher Zeitschriften, stapelte Manuskripte über Manuskripte in seine Schränke, überließ sie seinen Schülern zur Bearbeitung, ohne um sein geistiges Eigentumsrecht zu bangen, wie er auch unbefangen aus anderen Gebieten Einsichten in sein Reich hinübernahm. Der Begründer der Erkenntnistheorie der Geisteswissenschaften vertraute darauf, daß in der Welt des Geistes eine Wahrheit so wenig verlorengehen könne wie Kraft und Materie in der Welt der Natur. Neue Einsichten bewirkt zu haben, war diesem impressionistisch empfindsamen und zugleich nahezu unpersönlich sachlichen Denker genug. So kommt es, daß seine Schüler nach seinem Tode wie aus einem unerschöpflichen Quell Arbeiten publizieren können, die in der Gegenwart wie Neuerscheinungen wirken.

Band X der Gesammelten Schriften, der unter dem Titel „Die große Phantasiekunst" literarhistorische Arbeiten bringen wird, ist noch nicht erschienen. Die hier vorliegenden Bände XI und XII runden einen Gegenstand ab, um dessen Darstellung Dilthey sich fast sein ganzes Leben lang gemüht hat, ohne ihn durch ein geschlossenes Werk faßbar zu machen, nämlich die Geschichte des deutschen Geistes. Unter dem Titel: „Studien zur Geschichte des deutschen Geistes" hat Paul Ritter im 3. Band der Gesammelten Schriften die Aufsatzreihen: Leibnitz und sein Zeitalter, Friedrich der Große und die deutsche Aufklärung, Das 18. Jahrhundert und die geschichtliche Welt, Anfänge der historischen Weltanschauung Niebuhrs, zum Teil in eigener Bearbeitung, vorgelegt. Ritter glaubte damals, alles gebracht zu haben, was aus Diltheys Lebenswerk zu diesem Gegenstand gehörig und bedeutsam sei. Erich Weniger, der Herausgeber der vorliegenden Bände, dem Carl Misch und Hermann Nohl beratend zur Seite standen, hat eine Arbeit geleistet, die Ritter seinerzeit noch als unmöglich erschien. Band XI bringt u. a. Aufsätze über J. G. Hamann, C. J. Nitzsch, J. v. Müller, B. G. Niebuhr, F. Ch. Schlosser, F. Ch. Dahlmann, F. v. Raumer, A. Bastian, Erinnerungen an Schlosser, Ranke, H. v. Treitschke, R. Haym, J. G. Droysen, W. v. Giesebrecht, Mommsen, J. Schmidt, W. Scherer, die geradezu eine Geschichte der deutschen Geschichtschreibung der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts enthalten, die in den Abhandlungen des Bandes XII über Schleiermachers politische Gesinnung und Wirksamkeit, über den Freiherrn vom Stein, K. A. v. Hardenberg, W. v. Humboldt, N. v. Gneisenau, Scharnhorst und die von Ritter seinerzeit ausgeschlossenen Aufsätze über das allgemeine Landrecht — sie werden hier zum erstenmal aus dem Manuskript veröffentlicht — zu einem Gesamtbild der Kulturgeschichte jener Periode abgerundet wird. Dem Band XII ist ein Verzeichnis der Schriften Wilhelm Diltheys von den Anfängen (1857) bis zur „Einleitung in die Geisteswissenschaften" (1883) beigegeben, das in 72 Nummern noch eine große Zahl anderer Abhandlungen enthält, die bisher noch nicht gesammelt wurden. Die zu einem kleinen Aufsatz über die Fürstin Gallitzin geformte Rezension ihres Briefwechsels und ihrer Tagebücher (Nr. 53: Westermanns Monatshefte, März 1875, S. 588—593) ist leider nicht dem Aufsatz über Hamann in Band XI beigefügt worden.

Auf den ersten Blick mag es gewagt erscheinen, zu behaupten, daß die hier gesammelten Aufsätze aus der Frühzeit — (sie wurden zum großen Teil unter Decknamen in Monatsschriften veröffentlicht) — mit den Arbeiten aus Diltheys Reifezeit und späterem Alter eine innere Einheit bilden sollen. Ihr Studium bestätigt aber, was Diltheys Tochter Klara (in „Der junge Dilthey", Leipzig-Berlin 1933) und Rez. (in „Vom Leben zur Wahrheit", Freiburg i. Br. 1936) feststellten: Dilthey ist in angestrengter philosophischer Arbeit vom zunächst dogmatisch festgehaltenen Kritizismus Kants fortgeschritten zu einer Lebensanschauung, die von philosophischem Dogmatismus nahezu frei ist und daher in einem neuen, vertieften Sinne des Wortes als echter Realismus bezeichnet werden kann. Er hat jedoch auf diesem Wege nur jene Lebensanschauung philosophisch erworben und gesichert, die er schon als junger Student in lebensvoller Schau in sich trug. Aus diesem Grunde besitzen seine nicht der Erkenntnistheorie gewidmeten Arbeiten, vor allem seine geschichtlichen Darstellungen diese innere Einheit.

Die vorliegenden Bände ändern also nicht wesentlich das Bild, das wir schon bisher von dem Historiker und Philo-

sophen Dilthey besaßen. Sie führen vielmehr den Historiker und Philosophen der Gegenwart zu einem vertieften Selbstverstehen hin. Die jüngste Vergangenheit, aus der unser Geschlecht lebt, erzählt sich in dem unbefangenen Geist Diltheys gewissermaßen selbst. Der Theologe kann aus diesen Bänden, zu denen er Band 3 und die geschichtlichen Aufsätze des Bandes 7 der Gesammelten Schriften hinzunehmen möge, eine Anschauung vom Zusammenhang des deutschen Geisteslebens jener Periode mit der Gegenwart gewinnen, die gerade deshalb besonders deutlich ist, weil sie von einem Beobachter vermittelt wird, der gleichzeitig Abstand von den Ereignissen hat und kraft seiner Unbefangenheit doch mitten darin steht. — Über seine eigene Wissenschaft und über den christlichen Glauben und seine Wirksamkeit in der Formung dieser Periode erfährt er allerdings wenig Positives. In der systematischen Theologie ist nach Dilthey „der theologische Doktrinalismus längst auf einem unerträglichen Punkte angelangt". „Längst ist kein Zusammenhang mehr zwischen diesen dogmatischen Begriffsketten und den Motiven, welche das sittliche Leben der Menschen bestimmen. Diese innere Unwahrheit aber, daß in immer neuen dogmatischen Kompendien und Systemen mit schematischen Formeln gearbeitet wird, die von den Beweggründen, wie sie dem gegenwärtigen Menschen zugänglich sind, weit abliegen, ist das größte Unglück und die größte Schuld unserer gegenwärtigen systematischen Theologie. Sie lebt nur noch in den Schulen; denn zwischen ihren eintönigen Formeln und dem bewegten Menschenherzen ist kein Band mehr (XI, 59)." Dilthey schreibt diese Sätze ohne Bezugnahme auf die katholische Theologie (1862). Sie setzen die Schleiermachersche Kritik der Dogmen als endgültig voraus und erwarten eine Erneuerung der Theologie von der geschichtlich vertieften Einsicht in die Natur des Menschen und in das Wesen der christlichen Religion. Die Arbeit Scheebens, der drei Jahre nach der Niederschrift dieser Sätze seine „Mysterien des Christentums" herausgab, um in der gleichen Intention, aber ohne Bindung an das „Dogma" von der Richtigkeit der Kritik Schleiermachers die systematische Theologie aus erneuten Einsichten in die Natur des Menschen und in den geschichtlichen Charakter des Christentums zu erneuern, hat Dilthey nicht kennengelernt. Es ist seine innere Grenze nur in der Ahnung, aber nicht im bewußten Denken und Forschen die Dogmenkritik und Religionsauffassung Schleiermachers überschritten zu haben.

Münster (Westf.). J. Höfer.

Graber, Dr. Rudolf, **Christus in seinen heiligen Sakramenten.** München, Kösel-Pustet, o. J. (1937) (182 S. 8°). Kart. M. 3,20.

Wenn man in der Gegenwart von einer sakramentalen Renaissance redet, muß das Buch von Graber an bevorzugter Stelle genannt werden. Anknüpfend an die soliden Traditionen der Eichstätter Schule will der Verf., Dozent für Aszetik und Mystik am Bischöfl. Seminar in Eichstätt, den heiligen Sakramenten wieder den ihnen gebührenden Platz im System der Theologie wie vor allem im religiös-aszetischen Leben des einzelnen und der Gemeinde geben, nachdem das Sakrament, wie er sagt, „unter der Materialisierung und Individualisierung schwer gelitten hat" (S. 13). Die Sakramente seien in der Neuzeit „nicht mehr die Lebensformen des Christen, sondern nur mehr Gnadenmittel, herabgesunken von personhafter Höhe auf die Ebene von gnadentragenden Gegenständlichkeiten" (S. 16). Die Gefahr der Versachlichung, eines gewissen „Materialismus", die beim Sakrament wegen seines äußern Aufbaus besonders groß sei, habe auch hinter die dinghafte Hülle des Sakraments gegriffen und so das Göttliche selbst versachlicht, insofern man die Gnade nicht mehr persönlich dachte wie die Väterzeit, die in ihr den Heiligen Geist erblickte. Diese Entwicklung zur Verdinglichung habe bewirkt, daß nur selten mehr der Schimmer des göttlichen Lebens durch die vielen theologischen Fachausdrücke gedrungen sei (S. 15). Auch die Stellung, welche die Theologie der Neuzeit der Sakramentenlehre anwies, nicht mehr in unmittelbarem Anschluß an die Christologie wie bei Thomas, sondern in der Gnadenlehre, habe, wie sie selbst schon Symbol der geschilderten Einstellung war, ihrerseits dem Prozeß der Verdinglichung Vorschub geleistet. Die Loslösung der Sakramente aus ihrer innigen Verbindung mit der Person Christi, seinem Tod und seiner Auferstehung, habe sich auch in der Lehre von der Kirche verhängnisvoll ausgewirkt; „die Kirche, vordem lebendige Persönlichkeit, Braut Christi, wurde entpersönlicht"; man sah „nur mehr ihre Außenseite, das vom Juridischen, Rationalen her bestimmte Gefüge einer Heilsanstalt" (S. 16f.). Dies um so mehr, da man, so meint der Verf., die Sakramente fast ausschließlich vom individualistischen Standpunkt aus gesehen hat als die Gnadenmittel, die dem einzelnen göttliches Leben vermitteln, dagegen kaum mehr in ihrer Bedeutung für den Auf- und Ausbau des mystischen Leibes Christi; dazu wurden sie noch untereinander zu sehr isoliert, verselbständigt, so daß ihr innerer Zusammenhang, ihre sich gegenseitig ergänzende und vervollkommnende Wirksamkeit vielfach übersehen wurde, ja gerade die gemeinschaftsbildenden Sakramente (jene, die ein Mal einprägen) im Bewußtsein der Gläubigen viel zu sehr zurücktraten. So sei es gekommen, daß der katholische Christ praktisch nur zwei Sakramente kannte, Beichte und Kommunion, wobei die Beichte überdies zu einem vorbereitenden Teilstück der Kommunion herabgedrückt wurde (S. 14).

So setzt sich der Verf. die Aufgabe, die Sakramente „aus ihrer Versachlichung" und „gegenseitigen Isolierung" zu befreien und wieder enger mit ihrem Urquell, Christus in seinem Leiden und Sterben, zu verbinden, sie als Abbild und Nachbild des Leidens und Sterbens Christi in der Seele des einzelnen wieder deutlicher herauszustellen und ihre Bedeutung für den mystischen Leib Christi nachdrücklicher zur Geltung zu bringen. Daher auch der Titel: „Christus in seinen Sakramenten".

Nachdem der Verf. so die Lage charakterisiert hat, wie er sie sieht, bespricht er in dem einleitenden Kapitel noch die Symbolhaftigkeit, die Dialektik und die Rangordnung der Sakramente. Gegenüber der „vordergründigen" Betrachtungsweise, deren sich die zeitgenössische Theologie hinsichtlich der Sakramente (wie auch der Kirche) schuldig gemacht habe, sei „uns aufgegeben, unter dem Schleier materieller Dinge und Vorgänge den fortlebenden Christus, seinen Tod und seine Auferstehung aufs neue zu erleben" (S. 21). Wie diese „Symbolhaftigkeit des Sakraments" näherhin gemeint ist, zeigt der Abschnitt über die „Dialektik des Sakraments". Alle Sakramente stehen unter dem Zeichen des Todes Christi als der causa universalis humanae salutis, daher aber auch unter dem allgemeingültigen Gesetz alles Seienden, dem Gesetz

vom „Stirb und Werde". Damit ist eine erste Polarität des Sakraments — und der Verf. legt Wert darauf —, jeden Sakraments gegeben, daß sich nämlich in ihm ein Stirb und Werde vollziehe, ein Mitsterben mit Christo und ein Auferstehen mit ihm. Man habe „bisher immer nur die eine Seite des Sakraments gesehen, seine Gnadenwirkung, das göttliche Leben, das im Sakrament gespendet oder gesteigert wird, aber übersehen, daß vor dem Einzug des göttlichen Lebens in jeder Seele sich auch irgendwie das göttliche Sterben des Erlösers vollziehen" müsse (S. 23). Demgemäß ist es ein Hauptanliegen des Verf., bei Behandlung jedes einzelnen Sakramentes zu zeigen, wie sich dieses Gesetz in ihm erfülle. Eine zweite Polarität, die soziologische, das Spannungsverhältnis von Individuum und Gemeinschaft, soll nach Meinung des Verf. dadurch ausgeglichen werden, daß, nachdem der individualistische Zug der Neuzeit eine Überbetonung der Gnade als des Inhalts des Sakraments mit sich gebracht hat, der Blick mehr auf das sakramentale Mal (den Charakter) als das gemeinschaftsbildende Element gerichtet und so jene Sakramente in den Vordergrund gerückt werden, die sich als maleinprägende für den Aufbau des mystischen Leibes besonders bedeutsam erweisen. Da diese eine Teilnahme am Priestertum Christi und damit eine deputatio ad cultum divinum mit sich bringen, wird durch Betonung dieses Elements auch der dritten Polarität Genüge getan, die der Verf. als theologische bezeichnet, insofern der Schwerpunkt von der „anthropologischen Auffassung des Sakramentalen" weg auf die „theozentrische Haltung" verlegt wird und so das Sakrament wieder als eigentlicher Kultakt, als hehrste Ausdrucksform theozentrischer Haltung gewertet wird, entsprechend der doppelten Zwecksetzung, wie sie Thomas klar gesehen hat, Dienst Gottes und Heilmittel gegen die Sünde zu sein (S. 27—30). Hinsichtlich der Rangordnung der Sakramente beläßt der Verf. mit Thomas der Eucharistie ihren absoluten Vorrang, doch sieht er auch mit ihm, daß man je von verschiedenem Standort aus auch anderen Sakramenten einen Vorrang zubilligen müsse (S. 30—33).

Man wird dem Verf. zugestehen dürfen, daß er in der Schilderung der Lage manches richtig gesehen hat, jedoch auch, abgesehen von der oft unnötigen Schärfe in der Kritik, in manchen Punkten Fragezeichen anbringen. So gegenüber der wiederholten Behauptung von der „Versachlichung" der Sakramente und der Gnade. Was soll das besagen, man habe die Sakramente, die einst „ganz persönlich gedacht" waren, von der personhaften Höhe herabgezogen und in ihnen fast ausschließlich „Gnadenmittel" gesehen? Hat man etwa in der Theologie der Neuzeit vergessen, daß Christus stets der erste Spender der Sakramente ist, und den Sakramenten unabhängig von seinem Verdienst eine Wirksamkeit zugeschrieben? Und sind sie nicht tatsächlich in der Hand Christi die „Mittel", die Gnade, d. h. das übernatürliche Leben, in die Seele hinüberzuleiten? Hat das Konzil von Trient nicht die Taufe geradezu als causa instrumentalis der Rechtfertigung bezeichnet? Oder hat man etwa vergessen zu betonen, daß das Sakrament auch „Symbol der unsichtbaren Sendungen Gottes, Symbol der Einwohnung der allerheiligsten Dreifaltigkeit in der gläubigen Seele ist" (S. 30)?

Was soll sodann damit gesagt sein, die Sakramente seien „die Lebensformen des Christen", nicht bloß Gnadenmittel (ein Gedanke, den übrigens der Verf. bestätigt findet in der Einleitung zum 29. Band der deutschen Thomasausgabe)? Nach dem bisherigen Sprachgebrauch möchte man eher sagen, daß sie die Mittel sind, die helfen (neben dem Evangelium, das man auch als „die Lebensform des Christen" bezeichnet hat), das Leben des Christen zu formen, christförmig zu machen, indem sie die Gnade mitteilen, die als causa formalis die Heiligkeit und Christusbildlichkeit bewirkt, damit zugleich aber auch die sittliche Verpflichtung auferlegen, sich im übernatürlichen Tugendleben Christo gleichzugestalten. Was insbesondere die Behauptung von der Versachlichung der Gnade (und des Göttlichen) angeht, während man in der Väterzeit in ihr den Heiligen Geist erblickte, sie also ganz persönlich dachte, so fragt man sich, ob die katholische Theologie Grund hat, sich den Vorwurf der protestantischen Dogmengeschichte, die naturgemäß eine innere, der Seele mitgeteilte Gnade nicht kennt, von der Verdinglichung der Gnade im Katholizismus zu eigen zu machen? Man begegnet heute schon im katholischen Schrifttum Formulierungen wie, „die Gnade falle nicht wie ein Wirklichkeitsklötzchen vom Himmel in die Seele" und fühlt sich erinnert an den Spott Paulsens über die Substanzen. Will man die Gnade und die eingegossenen Tugenden nicht mehr als etwas Seinsmäßiges, als Akzidens, das der Seele oder dem Seelenvermögen inhäriert, gelten lassen? Will man eine mehr als tausendjährige Lehrentwicklung, die zum heutigen Gnadenbegriff geführt und doch auch in den kirchlichen Lehrbestimmungen ihren Niederschlag gefunden hat (vgl. Tridentinum), ausschalten, um zu der noch unentfalteten Väterlehre zurückzukehren? Zudem ist es nicht einmal für die griechischen Väter richtig, daß sie in der Gnade den Heiligen Geist gesehen haben und nicht auch ein der Seele mitgeteiltes und inhärierendes Leben, eine Vergöttlichung, die Verähnlichung und Vereinigung zugleich ist. Wenn man statt von Gnade, besonders heiligmachender Gnade, lieber von übernatürlichem Leben, göttlichem Leben, Leben aus, mit und in Christus redet, so mag man das im Interesse eines mehr biblischen und zugleich anschaulicheren Sprachgebrauchs tun; man lasse aber der Gnade ihre Realität, die aber alles andere als etwas Totes oder gar materiell Gedachtes ist (wie eine Arznei, die in und mit dem Zeichen wie in einer Oblate verabreicht wird), sondern etwas durchaus Geistiges ist, Lebensprinzip und damit Prinzip einer höheren Tätigkeit. Hat Thomas umsonst gegen die Identifizierung von Gnade, Liebe und Heiligem Geist argumentiert, wie sie Petrus Lombardus vollzogen? Dabei bleibt die personhafte Einwohnung des Hl. Geistes und der hl. Dreifaltigkeit durchaus unberührt, auch das persönliche Wirken Christi als Haupt in den Gliedern seines mystischen Leibes.

Man wird auch im System der Theologie kaum mehr davon absehen können, der Lehre von der Gnade in der Lehre von der subjektiven Erlösung einen besonderen Traktat zu widmen, freilich, wie Ranft es ausführlich begründet hat, an die Christologie zuerst die Lehre von der Kirche als dem in seinem dreifachen Amt, damit auch als minister primarius sacramentorum, fortlebenden Christus, dann von der Gnade und schließlich von den Sakramenten als den Mitteln, in denen Christus seine Gnade zuwendet, anschließen. Sache einer einsichtsvollen Theologie wie auch einer vernünftigen „Verkündigung" wird es sein, die Dinge, die der systematischen Ordnung halber getrennt behandelt werden müssen, in einer lebensvollen Zusammenschau zu sehen und darzustellen. Wenn der Verf. dafür den Blick und das Gewissen geschärft hat, so darf man ihm Dank wissen.

Der Hauptteil des Buches (S. 37—167) ist der Betrachtung der einzelnen Sakramente unter den in der Einleitung programmatisch aufgestellten Gesichtspunkten gewidmet. Man darf dem Verf. das Zeugnis ausstellen, daß er in tiefschürfenden Ausführungen Einsichten vermittelt, die in der volkstümlichen Belehrung und in der Praxis der Sakramentenspendung zum Teil in den Hintergrund getreten waren und die nun die einzelneen Sakramente wieder in ihrer Herrlichkeit erstrahlen lassen.

Man wird aber doch fragen dürfen, ob es dem Verf. gelungen ist, gerade sein Hauptprinzip vom „Stirb und Werde" bei allen Sakramenten befriedigend durchzuführen, so vor allem bei den Sakramenten der Lebendigen, bei denen das Sterben und Auferstehen mit Christus schon vorausgesetzt ist, so insbesondere bei der Firmung, der Priesterweihe, der Ehe, da weder die Schriftlehre, abgesehen von der Taufe und Eucharistie als Opfer, noch das symbolhafte Zeichen, das doch hier vor allem in Betracht zu

ziehen ist, genügende Stützen für das Beweisthema geben. Kommt vielleicht daher die Forderung, bei der theologischen Betrachtung der Sakramente „nicht so sehr auf dem abstrakten, nüchternen, blutleeren (!) Begriff des Zeichens, auch nicht vorwiegend auf dem der Gnade aufzubauen, sondern auf dem Tod Christi, wie es das fromme Mittelalter getan hat" (S. 23)? Gewiß hat Thomas daran festgehalten, daß jedes Sakrament ein signum rememorativum passionis Christi ist als der causa sanctificationis nostrae; als signum demonstrativum aber weist es hin auf das, was in uns bewirkt wird durch das Leiden Christi, nämlich die Gnade und Tugenden, als die causa formalis unserer Heiligung, endlich als signum praenuntiativum auf die künftige Glorie (S. Theol. III, qu. 60 a. 3); er hat aber, obwohl er allen Sakramenten eine corformatio mit Christus zuschreibt, nicht versucht, als Wirkung jeden Sakramentes das mystische Sterben und Auferstehen mit Christus aus dem Zeichen herauszulesen, abgesehen natürlich von der Taufe und der h. Eucharistie. Etwas anderes ist freilich der Gedanke, daß für jeden Getauften allezeit das ethische Gesetz gilt, in seinem Leben den Tod Christi und seine Auferstehung auszuprägen, wie es Paulus Röm 6, 1 ff. aus dem seinsmäßigen Hineingezogensein in den Tod und die Auferstehung Christi ableitet. Nebenbei bemerkt können auch die Ausführungen von Söhngen, Symbol und Wirklichkeit im Kultmysterium (S. 92—100), die auf das Gleiche hinausgehen, nicht überzeugen. Sie vermögen außer für die Taufe und Eucharistie keine Schrift- oder Väterbelege zu bieten und erweisen sich als gekünstelt. So sei, um damit auch kurz die Hauptgedanken Grabers für die übrigen Sakramente anzudeuten, „die Firmung das innere Gleichbild des Leidenskampfes Christi als unsre Weihe durch den Heiligen Geist zu heldischer Zeugenschaft, . . . die Buße das innere Gleichbild des Sühnetodes Christi als gnädiges Gericht über unsre Sünden und uns Sünder, die letzte Ölung das innere Gleichbild des Todeskampfes Christi als unsre Stärkung im Endkampf, die Priesterweihe das innere Gleichbild des Blutopfers Christi als besondere Eignung zum Dienste im . . . Kultheiligtum eines ewigen Hohepriesters, die Ehe das innere Gleichbild der Vermählung Christi in seinem Tode mit der Kirche als unlösliche Verbindung eines Mannes und eines Weibes in Christo und seiner Kirche" (S. 93).

Befremdend wirkt die hier noch mehr wie im einleitenden Teil immer wieder hervorbrechende herbe, sicher überspitzte Kritik an der theologischen Behandlung des Themas, noch mehr aber an der kirchlichen (auch diese wird getroffen) und seelsorgerlichen Praxis, eine Kritik, die m. E. einzelne Mängel ungerecht verallgemeinert, aber auch die Hemmungen übersieht, die sich einer idealen Verwirklichung alles Wünschbaren im sakramentalen Leben (z. B. hinsichtlich der Firmung in großen Diözesen) entgegenstellen. Der Verf. spricht von der „Mißachtung des wichtigsten Sakramentes (der Taufe), wozu unsre heutige Taufpraxis (u. a. die Kindertaufe) beiträgt" (S. 37), sagt von der Firmung, „wie sehr wir dies geistigste aller Sakramente profaniert haben" (S. 57), von der Buße, daß wir sie „nicht bloß verniedlicht und verharmlost", sondern auch „erniedrigt haben zu einem Vorbereitungsakt der Kommunion" (S. 108), daß sie allerdings auch „durch die jurisdiktionelle Verkettung viel vom Charakter eines sakramentalen Mysteriums verloren habe"; meint bezüglich der letzten Ölung, daß man sie nur „als Zugabe zum Versehen" betrachtet (S. 124) und „von der verklärenden Kraft der Liturgie bei ihr wie bei der Taufe fast nichts mehr übriggelassen habe" (S. 118), bezüglich der Priesterweihe, „daß oft genug das Wesentliche des Priestertums verschüttet lag" (S. 129) und schließlich bezüglich der Ehe, daß „sich keines der Sakramente so weit von Christus entfernt hat" wie sie (S. 144). Man könnte die Blütenlese noch vermehren; doch mag es mit dem Gesagten sein Bewenden haben. Positive Vorschläge zur Besserung etwaiger Mängel wären wertvoller gewesen; sie begegnen aber selten. Was hinsichtlich der Buße und des „Grenzfalls nach oben hin" gesagt ist (S. 108), ob „nicht schon das Bewußtsein unsres unendlichen Abstands vom allheiligen Gott, der Einblick in unsre erbärmliche Sündhaftigkeit und die Überzeugung von unsrer sündigen Existenz (der Verf. meint wohl eine demgemäß formulierte Anklage) hinreichend wäre für den gültigen und erst recht würdigen Empfang des Bußsakramentes", wird wohl bei den Dogmatikern und Moralisten keinen Beifall finden.

Im übrigen möge die geübte Kritik niemanden von der Lektüre des Buches abhalten. Sowohl der Theologe wie der Seelsorger wird gerne den Anregungen folgen, die von ihm ausgehen. — Vgl. auch meine Ausführungen in „Theologie und Glaube" 1939, S. 273—285: „Eine neue Sicht der Sakramente".

Freiburg i. Br. Jakob Bilz.

Stockums, Wilhelm, Weihbischof von Köln, **Priestertum und Aszese.** Religiös-aszetische Gedanken für Theologen und Priester. Freiburg, Herder & Co., 1938 (VIII, 274 S. gr. 8°). Gebd. M. 4,80.

Gleich dem Hausvater, der aus seinem reichen Schatz „altes und neues" zuzeiten hervorholt, hat der Kölner Weihbischof hier eine wertvolle Reihe von Lesungen zusammengestellt, die seiner Bonner Direktionszeit im Collegium Leoninum entstammen. Ganz so, wie bei seinen zwei schon voraufgegangenen Bänden, „Der Beruf zum Priestertum", und „Das Priestertum" (vgl. Theol. Revue 1934, 245), die inzwischen schon ins Holländische und Englische übersetzt worden sind.

Im Geleitwort betont der Verf., daß diese Darlegungen nicht streng wissenschaftlich, sondern mehr praktisch und pädagogisch-pastoral gehalten sein wollen. Jedes einzelne Kapitel bildet für sich eine geschlossene Abhandlung; sie alle sind scheinbar lose aneinandergereiht, und hängen dennoch innerlich unter sich fest zusammen. Der goldene Faden, der sie aufreiht, ist im Titel genannt: Das aszetische Moment im priesterlichen Leben und Wirken. Darunter sind nun freilich nicht so sehr „Bußübungen und Strengheiten" (S. V) gemeint, als vielmehr „das Streben des Priesters nach sittlicher Vollkommenheit" (S. VI). Damit aber bietet das Buch zweifellos etwas Hochwertvolles. Hat P. Godehard Geiger O. S. B. vor Jahren schon den Weckruf ertönen lassen: „Zurück zum armen, demütigen, gekreuzigten Christus", und damit für das wahrhaft apostolische und innerliche Priesterleben die Dominante gegeben, so sind die tragenden Gedanken dieses Buches auf den gleichen Ton eingestimmt, wenn auch ruhiger, ausführlicher, gleichmäßiger vorgetragen.

Das Wesentliche, worauf es dem erfahrenen Verf. ankommt, liegt im V. Kapitel: „Religiöse Lebensstile" (S. 117—142), die harmonische Verbindung von aktivem und kontemplativem Leben, die für den Priester von heute besonders notwendig ist. Der homo Dei muß ein homo hominum werden, und es sein können, ohne sich an die Menschen, die Welt, die Tagesdinge ganz zu verlieren. Die folgenden Kapitel erweitern und vertiefen diesen zentralen Gedanken, von dessen Erfüllung so vieles abhängt. Der klare Unterricht der Jugend, der Predigternst für die Erwachsenen, die „Seel-Sorge" im echten Geiste kann nur von diesem „Quell aus verborgenen Tiefen" gespeist werden. Was da über „das innere Leben" (S. 167 ff.), über „Gebet und Betrachtung" (S. 190 ff.) dargelegt ist, bedeutet nicht nur Anleitung zu solchem harmonischen priesterlichen Leben, sondern ist im großen Gehalt seiner Gedanken, im Reflex der durchlebten Übungen und der daraus gewonnenen Erfahrungen direkt Gegenstand langer Betrachtungen für den geistlichen Leser; — will sagen: dies Buch wird selbst und wirkt durchaus als ein Betrachtungsbuch für frühe oder späte Stunden. Überaus wichtig und kernig erscheint das Kapitel über das „sentire cum ecclesia": „der kirchliche Sinn" (S. 218 ff.), heute von großer Bedeutung für „die geistige Haltung" (S. 218) der Theologie-Studenten und Priester, zu einer Zeit, wo gerade

„die Kirche" von so vielen Vorurteilen umgeben und von den Phrasen der Welt entstellt wird; „der Diener der Kirche, der in ihrem Namen und Auftrag auftritt, der die Sache der Kirche als seine eigene anzusehen hat, der vor dem Volke als der Repräsentant, der Exponent der Kirche erscheint, muß innerlich mit seiner ganzen Überzeugung und Hingebung ein Mann der Kirche sein" (ebd.). Die dann folgenden Meditationen über „kirchlichen Sinn und kritischen Geist" sind sehr fein abgewogen und ausgeglichen, zugleich ein mutiges, berechtigtes Mahnwort an die Theologen (S. 243), weise maßzuhalten und in jeder Weise positiv der Kirche zu dienen.

Diese Hinweise auf den reichen und tiefen Inhalt des wahrhaft abgeklärten und ausgereiften Buches (an dem ja auch das Horaz-Wort „nonum prematur in annum" erfüllt ist) möchten zeigen, wie vieles die Priester in in allen verschiedenen Stellungen, die jungen Alumnen der Konvikte und Seminarien, die Leiter von Priester-Exerzitien oder Monats-Rekollektionen hier aus den 10 Kapiteln sich holen können. Was der h. Bernard einmal (s. S. 137) vom „Leuchten und Brennen" im geistigen Leben gesagt hat, darf man auch von diesen Lesungen aussagen: „Nur leuchten — ist eitel; nur brennen — ist zu wenig; aber leuchten und brennen, das ist vollkommen". Die Leser werden erinnert an Lc 24, 32 und diesen Eindruck bewahren.

Münster i. W. Ad. Donders.

Jobst, Albrecht, **Evangelische Kirche und Volkstum.** Ein Beitrag zur Geschichte der Volkskunde. Stuttgart, Alfred Kröner, o. J. (1938) (248 S. 8°). M. 4,50.

Luther hat — das ist das Ergebnis der Forschungen Albrecht Jobsts — noch eine innere Beziehung zum Volk gehabt, hat volkstümlichem Glauben, Beten, Brauchtum in gewissen Schranken ein Lebensrecht zugestanden, ja er hat durch Bibel, Katechismus, Kirchenlied, Predigt selbst das volkhafte Leben kräftig mitgestaltet. Nach Luthers Tod haben sich die protestantischen Kirchen immer weiter vom Volk entfernt. Die reformierte Geistlichkeit hat von Anfang an aufs schroffste volkhaftes Empfinden von ihren Gotteshäusern ferngehalten. Innerhalb der lutherischen Kirche hat zunächst die Orthodoxie mit ihrem Pochen auf reine Lehre und reine Sitte das Volkstum stark bedrängt, trotzdem sie selbst mit ihrem Hexen- und Teufelsglauben aufs schlimmste volkhaften Irrgängen verhaftet war. Dem Pietismus war das Volk als Gesamtheit gleichgültig; ihm ging es um den einzelnen Christen und seine Gemütsbefriedigung. Für die Aufklärung vollends war Volkhaftigkeit ein Zustand, der zugunsten einer rein vernunftgemäßen Haltung überwunden werden mußte. Auch das 19. Jahrhundert hat, soweit die evangelische Kirche in Betracht kommt, nicht zum Volk zurückgefunden. Erst in letzter Zeit nimmt die Kirchenleitung unter dem Andrängen gewisser Strömungen, die die Kirche selbst zu sprengen drohen, Anläufe, das religiöse Leben, ähnlich wie in der katholischen Kirche, zu vervolklichen, wenngleich nach des Verf. Meinung „auch jetzt noch nicht . . . durchweg das nötige Verständnis für das aufs höchste gefährdete Verhältnis der Kirche zum Volkstum vorhanden ist" (S. 233). Größeres Verständnis für das Volkstum und sein Recht hat von je die evangelische Kirche Siebenbürgens gezeigt.

Unabhängig von der ablehnenden oder doch frostigen Haltung der Kirchenleitung gegenüber den Bedürfnissen der Volksseele haben evangelische Theologen das Leben des Volkes mit Liebe und Aufmerksamkeit verfolgt, beschrieben und so wichtige und wertvolle Beiträge zur Volkskunde, vor allem zur religiösen Volkskunde geliefert. Bei den Theologen sind die volkskundlichen Bestrebungen meist dem Bedürfnis entsprungen, Predigt und Seelsorge auf die Psyche des Volkes abzustimmen und so erst voll wirksam zu gestalten. Die volkskundliche Arbeit der protestantischen Theologen setzt bereits zur Zeit der Orthodoxie ein, gewinnt aber erst seit J. G. Herder, der selbst Theologe war, Kraft und Ansehen. Eine stattliche Reihe von Theologen oder der Theologie nahestehenden Gelehrten, die sich um Feststellung und Aufhellung volkhaften Glaubens und Brauchtums bemüht haben, kann Jobst namhaft machen. K. Weinhold, der einige Jahre der Theologie angehörte, A. Wuttke, C. Clemen ragen unter allen hervor; Jeremias Gotthelf und Peter Hebel haben mit ihren Schilderungen aus dem Volksleben verdienstvoll dazu beigetragen, das Volkstum als einen aller Pflege bedürftigen Wert erkennen zu lassen. Jobst selbst steht mitten im Kampf um eine volkskundliche Vertiefung der Seelsorgearbeit; gemeinsam mit W. Peuckert gibt er „Studien zur religiösen Volkskunde" heraus und 1937 hat er eine „Arbeitsgemeinschaft für religiöse Volkskunde" ins Leben gerufen. Im Dienste einer vom Volke her zu erneuernden Seelsorgearbeit steht auch die vorliegende Schrift, die, von O. Lauffer angeregt, 1935 von der Universität Hamburg als Dissertation angenommen und 1935/37 in der Niederdeutschen Zeitschrift für Volkskunde erstmals veröffentlicht wurde. Ihre Bedeutung als erstmaliger Überblick über die Stellung der evangelischen Kirche zum Volkstum und über den Anteil der evangelischen Theologie an der Volkskundeforschung rechtfertigt es, sie, etwas überarbeitet, auch in Buchform erscheinen zu lassen.

Jobst hat wackere Arbeit geleistet und viel Unbekanntes aus Kirchenordnungen, Visitationsakten, Zeitschriften und Bibliotheken erhoben. Im einzelnen wird freilich, was bei einem erstmaligen Wurf auch gar nicht weiter verwunderlich ist, noch manches ergänzt und verbessert werden können.

So wäre etwa bei Luther auf seine Schrift vom „Mönchskalb", bei Melanchthon auf seine Deutung des „Papstesels" (Luthers Werke, Weimar, 11, 357—385) einzugehen gewesen. Unter den orthodoxen Draufgängern, die gegen die Bekämpfer des Hexenwahns ins Horn stießen, wäre zu erwähnen gewesen Pastor Petrus Goldschmidt von Sterup im Holsteinischen (vgl. dazu meine Deutsche Kulturgeschichte 2^2, 492). Wertvolle volkskundliche Arbeit haben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die beiden Pfarrer Joh. Friedrich Weng (Nördlingen) und Joh. Balthasar Guth (Wallerstein, später Mauren) geleistet mit ihrer Zeitschrift „Das Ries wie es war und ist" (1835—1844). Überhaupt wird sich aus der Verborgenheit privater Bibliotheken noch mancher volkskundliche Versuch evangelischer Pfarrer ans Licht bringen lassen. Unumwunden gesteht Verf. zu, daß die katholische Kirche mit ihrer Bejahung des Volkstums und die katholische Theologie mit ihrer volkskundlichen Arbeit den Evangelischen überlegen sind. Um so mehr befremdet es, daß Jobst katholischen Dingen gegenüber nicht ganz unbefangen ist; etwas leicht stellt sich ihm das Wort vom katholischen oder römischen Aberglauben ein, so wenn von den katholischen Taufriten die Rede ist, die doch in der Hauptsache der Bibel entlehnt sind und keineswegs abergläubische Hintergründe haben (S. 23). In Luthers Zugeständnis an die Tanzlust ein Zeichen „evangelischer Großzügigkeit" zu sehen, die sich vorteilhaft gegen „katholische Engherzigkeit" abhebe (S. 31), ist recht gewagt; das katholische Mittelalter ist, von einzelnen Zeloten abgesehen, wahrhaft nicht engherzig dem Tanz gegenüber gewesen und kaum jemand ist fanatischer dagegen aufgetreten als im Namen des Evangeliums die orthodoxen evangelischen Eiferer

(vgl. S. 77. 78). Überhaupt liest man in dem Werk manche sonderbare Behauptungen; so S. 38: der Bauernstand habe die Mitglieder der kolonisatorischen Mönchsorden und das Proletariat die der Bettelorden gestellt — übler könnte man das Wort Bettelorden nicht verstehen; S. 43: die Kalender seien im 18. Jahrhundert aufgekommen — tatsächlich kennt bereits das 15. Jahrhundert Volkskalender; lebendige Tieropfer (S. 62) sind in Süddeutschland heute kaum mehr anzutreffen; S. 52: 1487 soll in der katholischen Kirche eine Hexenkammer eingerichtet worden sein — liegt hier eine Verwechslung mit dem Hexenhammer vor, der 1487 erschien? Mißverständlich sind auch die Ausführungen über den Cisiojanus und seine Bedeutung im Volksleben (S. 43); das Volk hat sich doch sicher die lateinischen Memorierverse des Cisiojanus nicht gemerkt. An kleineren Versehen und an Druckfehlern ist auch nicht Mangel. S. 61 lies Pfalz-Neuburg statt Pfalz-Neuenburg; S. 61 Zeile 4 von oben ist ein Wort wie Weihe ausgeblieben, wodurch der ganze Satz sinnlos wird; S. 67 lies Memorien st. Memoiren; S. 90 lies Trochtelfingen st. Truchtelfingen; S. 234 lies Stonner st. Spamer.

Die Bedeutsamkeit und Gediegenheit des Gesamtwerkes wird, wie ich ausdrücklich hervorheben möchte, durch diese Einzelentgleisungen nicht in Frage gestellt.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Kleinere Mitteilungen

»**Steidle,** Basilius, O. S. B., **Die Kirchenväter.** Eine Einführung in ihr Leben und Werk. Regensburg, Friedrich Pustet, o. J (1939) (230 S. 8° mit 1 Karte). Kart. M. 3,50; gbd. M. 4,50.« — Ein kleines, klares, übersichtliches, für weitere Kreise, vor allem für interessierte Laienkreise bestimmtes Büchlein, das trefflich einführt in das Leben, die Werke und die Lehre der Kirchenväter. Ein Mann hat es geschrieben, der den Stoff wohl beherrscht und ihn trefflich auszuwählen versteht. Es stellt sich der vom Verf. lateinisch geschriebenen Patrologia würdig an die Seite und ist ausgezeichnet durch seine angenehme, ansprechende Sprache. Nicht bloß Laien, sondern auch jungen Theologen sei es als anregende erste Einführung warm empfohlen, jedem anderen als handliches Mittel, den ausgebreiteten Stoff schnell zu wiederholen. Möge das Bändchen recht viele Freunde finden!

H. Dausend O. F. M.

»**Brezger,** Rudolf, **Das Schrifttum von Professor D. A. Schlatter zusammengestellt.** [Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, 40. Bd., 2. Heft.] Gütersloh, C. Bertelsmann, 1938 (93 S. 8°). M. 2,50.« — A. Schlatter hat es noch erleben dürfen, daß seine Theologie, die einstmals im Schatten der liberalen Schule A. Ritschls gestanden hatte, einen beständig wachsenden Einfluß auf die heutige protestantische Theologengeneration auszuüben begann. Für das hohe Ansehen, dessen sich der fast bis zu seinem Tode (19. 5. 1938) literarisch tätige hochbetagte Gelehrte erfreute, zeugen die vielen Nachrufe, die ihm gewidmet wurden (vgl. besonders das Schlatter-Heft der „Deutschen Theologie", Jgg. 1938). Auch der neue Band der 1897 von Sch. und H. Cremer gegründeten „Beiträge zur Förderung christlicher Theologie" wird mit zwei Heften, die seinem Andenken gewidmet sind, eröffnet. Das 1. Heft enthält Nachrufe auf Sch. und seinen ihm kurze Zeit im Tode vorangegangenen Freund W. Lütgert († 21. 2. 1938) von P. Althaus (dem neuen Herausgeber der Sammlung), G. Kittel und H. Strathmann. Das vorliegende 2. Heft, das vielen seiner Verehrer willkommen sein wird, gibt eine, Vollständigkeit anstrebende, Überschau über die Lebensarbeit des Verstorbenen. Das chronologisch geordnete Verzeichnis seiner Schriften, einschließlich aller Aufsätze, gedruckten Reden und Predigten und der Rezensionen, umfaßt 403 Nummern, darunter etwa 25 größere Werke, und reicht von 1878—1938. Sch.s Hauptleistungen liegen auf dem Gebiete der Auslegung des N. T. und der spätjüdischen Literatur, zu deren besten Kennern er zählte. Aber auch mehrere, z. T. gewichtige, Beiträge zur systematischen Theologie hat er geliefert. Vier Anhänge verzeichnen die von Sch. herausgegebenen Sammelwerke, die Übersetzungen seiner Schriften in fremde Sprachen, die Gegenstände seiner akademischen Lehrtätigkeit und seine Mitarbeit an der theologischen Woche in Bethel. Das den Schluß bildende „sachliche Verzeichnis" ordnet Sch.s Schriften systematisch. Die dabei gewählte Gliederung in 1. Arbeiten zur Erklärung der Heiligen Schrift, 2. Arbeiten zur Aneignung der biblischen Botschaft in der Gegenwart geht auf Sch. selbst zurück und bringt seinen „biblizistischen" Standpunkt klar zum Ausdruck. J. Schmid.

»**Altmann,** Odilo, O. F. M., **Zeit für Gott.** Vom Leben und Wirken des Dreieinigen Gottes in uns. Innsbruck, Tyrolia (o. J.) (217 S. 8°).« — Dies aus der Praxis der Exerzitien herausgewachsene Werk wird in der Hand hochstrebender Laien befreiend, stärkend und erhebend wirken und erschließt zugleich Exerzitienleitern eine reiche Quelle für ihre Vorträge. Das Ganze ist einheitlich nach dem ignatianischen Grundschema aufgebaut und belebt durch viele Gleichnisse, die der Verf. geschickt auszuwerten weiß. Dabei wird es von dem Grundgedanken durchzogen, die in eifrigem Ringen kernige Tugend und ehrliche Frömmigkeit erstrebende Seele aus der kleinlichen Selbstbetrachtung herauszuziehen und viel mehr auf Gott hinzulenken, damit sie „nicht Gott von sich aus, sondern sich von Gott her entdecke". Von der Betrachtung des herrlichen Lebens des dreieinigen Gottes und dabei besonders der Person Jesu Christi aus, von der rechten Gotteserkenntnis aus wird so die Seele zur rechten Selbsterkenntnis, ja Selbstentdeckung geführt. Das leicht verständlich, warmherzig und stellenweise originell geschriebene Buch ist so zum Weckruf zu einem wahrhaft innerlichen Leben geworden.

S. Elsner O. F. M.

»**Kuckhoff,** J., **Christus und der Mann.** Darstellung der Kirche in den katholischen Männern. Dülmen, Laumann, 1937 (200 S. 8°). Kart. M. 2,40.« — Dies Buch ist mit tiefgläubiger Seele geschrieben. Der Verf. ist in der Tat als Laie in die Tiefe des Glaubenslebens vorgedrungen und schöpft daraus einen großen Reichtum erhabener, aufklärender, aufrüttelnder und wegweisender Gedanken für das Glaubensleben des kath. Mannes. Er spricht überzeugend zu deutschen Männern und will eine starke, opferbereite, entsagende Liebe zu Gott. Das ist die Lösung der „Spannung zwischen der Welt und ihrer lärmenden Diesseitigkeit und der Jenseitigkeit der Gottessehnsucht in jedem Menschen, zwischen den unerbittlichen Forderungen auf beiden Seiten". Wenn auch der kath. Mann die aus dieser Spannung sich ergebende Not bitter empfindet, so ist deren Lösung doch für ihn kein Problem, weil sie sich löst in einem wirklich katholisch gelebten Leben. Dabei geht er aus von dem Gefolgschafts- und Gemeinschaftsgedanken im Heliand. Die Verwirklichung des lebendigen Christentums oder, wie wir heute sagen, der Katholischen Aktion, war den jungen deutschen Völkern eine Sache der Gefolgschaftstreue. Dies treue, starke Christentum wird dann an einer Reihe von Männergestalten kräftig beleuchtet. Der Verf. will denkende Männer, keine Nachläufer und Mitläufer, sondern starke, opferbereite Charaktere. Und in der Seele solcher wird das Buch tiefer wirken und zur Besinnung viel beitragen. Erforderlich ist aber, daß es in besinnlicher Stunde gelesen wird.

S. Elsner O. F. M.

Personennachrichten. Es wurden emeritiert: Dr. A. M. Koeniger, o. Professor des Kirchenrechts an der Kath.-theol. Fakultät der Universität Bonn; Dr. R. Guardini, o. Professor der Religionsphilosophie und kath. Weltanschauung an der Universität Berlin (von der Kath.-theol. Fakultät der Universität Breslau). — Es sind gestorben: Der emer. o. Professor der neutestamentlichen Exegese an der Phil.-theol. Hochschule in Freising Dr. B. Heigl; der Professor der Fundamentaltheologie an der Phil.-theol. Lehranstalt St. Georgen in Frankfurt (M.) Dr. Ludwig Kösters S. J.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Howland, A. C., Materials Toward a History of Witchcraft. 3 vol. Philadelphia, Univ. of Penn. Pr. (1548). $ 12.

Ebeling, E., Die siebente Tafel des akkadischen Weltschöpfungsliedes Enuma Eliš. Lpz., Harrassowitz (29; 1 Bl. Abb.). M 3.

Widengren, G., Hochgottglaube im alten Iran. Eine religionsphänomenologische Untersuchung. Uppsala, Lundequist, 1938 (VI, 419). *Kr* 13.

Meyer, J. J., Zusätze zur „Trilogie altindischer Mächte u. Feste der Vegetation" (WienerZKundeMorg 1/2, 47/142).

Stutterheim, W. F., Iets over prae-hinduïstische bijzettingsgebruiken op Java. Amst., N. V. Noord-Holl. Uitgevers Maatschappij (36 mit Abb.). *Fl* 0,60.

Suzuki, D. T., Zen Buddhism. Kyoto, Eastern Buddhist Soc., 1938 (XII, 288). *Yen* 8.

Bernard, Th., The Tibetan „Wheele of Live" (RevReligion May, 400/1).

Hartmann, Gerda, Notes on the „Wheele of Live" (Ebd. 402/15).

Kazarow, G. I., Die Denkmäler des thrakischen Reitergottes in Bulgarien. Textbd. Budapest, Institut f. Münzkunde, 1938 (190 4°). Mit Tafelbd. zus. M 32.

Philippson, P., Griechische Gottheiten in ihren Landschaften. Oslo, Brögger (83).

Dimler, L., Les Hymnes homériques. Trad. et notes. P., Garnier, 1938 (180). *Fr* 13,50.

Robert, F., Hippocrate et le clergé d'Asclépios à Cos (Acad InscrBellesLettres janv., 91/99).

Treves, P., Hyperides and the Cult of Hephaestion (ClassRev 2, 56/7).

Parke, H. W., Notes on Some Delphic Oracles (Hermathena 1938 Nov., 56/78).

Boyancé, P., „Sur les oracles de la Pythie" (REtudesAnc 1938, 3, 305/16).

Clementi, C., Pervigilium Veneris. Oxford, Blackwell (269; 14 pl.). 10 *s.* 6 *d.*

Wittkower, R., Transformations of Minerva in Renaissance Imagery (JWarburgInst 2, 194/205).

Curtius, E. R, Die Musen im Mittelalter I (ZRomanPhilol 2, 129Z88)

Wikander, S., Der arische Männerbund. Lund, Gleerup, 1938 (XII, 111).

Sverdrup, G., Die Hausurnen u. die Heiligkeit des Hauses. Oslo, Dybwad (45). *Kr* 3.

Biblische Theologie.

Weiser, A., Einleitung in das A. T. Stuttg., Kohlhammer (VIII, 319). Lw. M 8,40.

Zimolong, B., Die Umkehrung beim *status constructus* im Hebräischen. Was hat A. Schulz erwiesen? Breslau-Carlowitz, Antonius-Verlag (60). M 2.

Maecklenburg, A., Einleitung in die Probleme der hebräischen Metrik (WienerZKundeMorg 1/2, 1/46).

Vollmer, H., u. a., Neue Forschungen u. Texte zur Geschichte der deutschen Bibel. Mit 4 Bildtaf. u. 4 Initialen. Potsdam, Athenaion (VIII, 236). M 24.

Barrois, A. G., Manuel d'archéologie biblique. T. I. P., A. Picard (VIII, 521; 199 ill.). *Fr* 85.

Ricciotti, G., Histoire d'Israël. Trad. de P. Auvray. T. I. Des origines à l'exil. P., A. Picard (562; 128 ill., 8 cartes). *Fr* 75.

Beer, G., Exodus. Tüb., Mohr (179). M 7,60.

Meek, Th. J., Moses and the Levites (AmerJSemiticLang 2, 113/20).

Albright, W. F., The Israelite Conquest of Canaan in the Light of Archaeology (BullAmerSchoolsOrResearch April, 11/23).

Humbert, P., Art et leçon de l'histoire de Ruth (RThPh 1938 oct., 257/86).

Poebel, A., The Duration of the Reign of Smerdis, the Magian, and the Reigns of Nebuchadnezzar III and Nebuchadnezzar IV (AmerJSemiticLang 2, 121/145).

May, H. G., Three Hebrew Seals and the Status of Exile d'Jehoiakin (Ebd. 146/48).

Meyer, R., Levitische Emanzipationsbestrebungen in nachexilischer Zeit (OrLtz 1938, 12, 721/27).

Dennefeld, L., Les discours d'Elihou (Job 32—37) (RBibl 2, 163/80)

Wulliaud, P., Les Psaumes messianiques. P., Edit. Traditionnelles, 1938 (X, 60).

Cremin, P. F., According to the Order of Melchisedech III (IrishEcclRecord May, 487/500).

Girotti, G., I Sapienziali, commentati. Torino, L. I. C. E., 1938 (546). *L* 35.

Rinaldi, G. M., Il libro di Ioele, tradotto e annotato. Rapallo, Scuola tip. orfanotrofio, 1938 (96). *L* 8.

Vaux, R. de, Les Ostraka de Lâchis (RBibl 2, 181/206).

Vaccari, A., Lettere dall' antica Palestina in margine alla Bibbia (CivCatt apr. 15, 121/34; magg. 6, 234/52).

Hoschander, J., The Priests and Prophets. NY., Seminary of America, 1938 (XVIII, 362).

Hatch, W. H. P., The Principal Uncial Mss of the N. T. Cambr., Univ. Pr. (XIV, 33; 76 pl.). 50 *s.*

Bremer, F., Das Licht der Welt. 1. Die Person Jesu Christi. Bonn, Hanstein (32). M 0,35.

Pickl, J., Messiaskönig Jesus in der Auffassung seiner Zeitgenossen. Mit 15 Bildtaf. u. 3 Kt. 3. verb. Aufl. Mchn, Kösel-Pustet (286). Lw. M 6,80.

Adam, K., Jesu menschliches Wesen im Lichte der urchristl. Verkündigung (WissWeisheit 2, 111/20).

Brandt, W., Simon Petrus, der Jünger u. Apostel des Herrn. Ein Bibelstudium. 5., erweiterte Aufl. Berl., Furche-Verlag (77). M 1,80.

Grundmann, W., Die Frage der ältesten Gestalt u. des ursprünglichen Sinnes der Bergrede Jesu. Weimar, Verlag Deutsche Christen (20). M 0,40.

Malessa, Fr., Das Vaterunser in erbaulicher u. prophetischer Deutung. Reutlingen, Philadelphia-Buchh., 1938 (79). Pp. M 1,50.

Soden, H. v., Ein erdichtetes Markusevangelium. Lpz., Hinrichs (32). M 0,90.

Masson, Ch., La péricope du lépreux (Marc. 1, 40—45) (RTh Ph 1938 oct., 287/95).

Bauernfeind, O., Die Apostelgeschichte. Lpz., Deichert (XIV, 281 4°). M 12.

Soubigou, L., Mentalité chrétienne et sentiments chrétiens d'après s. Paul (SensChrétien 3, 143/49).

Thieme, K., Am Ziel der Zeiten? Ein Gespräch über das Heranreifen der Christenheit zum Vollalter ihres Herrn. Salzburg, Otto Müller (259). Lw. M 4,50.

Schade, G., Gegen die Vorschriftenfrömmigkeit. Eine Sinnübersetzung des Galaterbriefes. Dresden, Ungelenk (11). M 0,20.

Cerny, E. A., Firstborn of Every Creature (Col. 1, 15). Diss. Baltimore, St. Mary's Univ., 1938 (XXI, 90).

Cramer, V., u. Meinertz, G., Das Heilige Land in Vergangenheit u. Gegenwart. Gesammelte Beiträge u. Berichte zur Palästinaforschung. 1. Bd. Köln, Bachem (326; 46 Abb.). M 7,50.

Meinertz, G., Im Lande des Herrn. Ein Palästinabüchlein. Mit 4 Kt. u. 74 Bildern. Donauwörth, Auer (96). M 1,20.

Haefeli, L., Spruchweisheit u. Volksleben in Palaestina. Luzern, Räber (287; 36). M 6,50.

Historische Theologie.

Lother, H., Geschichte des Christentums. Bd. 1. Das Christentum in der griech.-röm. Welt. Lpz., Quelle & Meyer (XI, 358). Lw. M 6.

Kraemer, H., The Christian Message in a Non-Christian World. NY., Harper, 1938 (455). $ 3.

Bardy, G., Sur la patrie des évêques dans les premiers siècles (RHistEccl 2, 217/42).

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

Bruns, H., Wie waren die ersten Christen. Zeugnisse u. Bilder aus den ersten vier Jahrh. nach Christus. 6. vollst. neu bearb. Aufl. Marburg, Spener-Verlag (175). Pp. M 2,20.

Muzzarelli, V., De professione religiosa a primordiis ad saec. XII. Roma, Soc. S. Pauli, 1938 (206). *L* 16.

Koepgen, G., Die Gnosis des Christentums. Salzb., O. Müller (360). Lw. M 9,80.

Lefort, L. Th., Le Pasteur d'Hermas en copte-sahidique (Muséon 1938, 3/4, 239/76).

Lazzati, G., Introduzione allo studio di Clemente Alessandrino. Milano, „Vita e Pensiero" (VIII, 92).

Peeters, P., S. Dometios le martyr et S. Dometios le médecin (Anal. Boll 1/2, 72/104).

Grégoire, H., About Licinius' Fiscal and Religious Policy (Byzantion 1938, 2, 551/60).

—, Eusèbe n'est pas l'auteur de la „Vita Constantini" dans sa forme actuelle, et Constantin ne s'est pas „converti" en 312 (Ebd. 561/83).

—, Notice sur l'édit de tolérance de l'empereur Gallien. Politique orientale, politique chrétienne (Ebd. 587/8).

Leusse, H. de, Le problème de la préexistence des âmes chez Marius Victorinus Afer (RechScienceRel 2, 197/239).

Stephan, L., Die Soteriologie des h. Gregor v. Nazianz. Diss. Wien, Missionsdruck. St. Gabriel, 1938 (IX, 40).

Balthasar, H. U. v., Gregor von Nyssa: Der versiegelte Quell. Auslegung des Hohen Liedes. In Kürzung übertragen und eingeleitet. Salzburg, Müller (167). Lw. M 3,90.

Muyldermans, J., Evagriana. Le Vatic. Barb. gr. 115 (Muséon 1938, 3/4, 191/226).

Meyer, G. Zu Prudentius (Philologus 93, 3, 377/403).

Rondet, H., L'anthropologie religieuse de s. Augustin (Rech ScienceRel 2, 163/96).

Switalski, Br., Neoplatonism a Etyka Sw. Augustyna. Warschau, Universytet-Theologicum, 1938 (XXIV, 123).

Seguí, V. G., La Carta-Encíclica del Obispo Severo. Diss. Palma de Malorca, Monasterio de S. Maria de La Real, 1937. *Pes* 25.

Dubarle, A., L'ignorance du Christ chez s. Cyrille d'Alex. (EphThLov 1, 111/20).

Galdi, M., Saggi Boeziani. Pisa, Giardini, 1938 (301).

Duchateau, M., Bijdrage tot de studie van het pseudo-Boetiaanse traktaat „*De disciplina scolarium*" (TijdschrPhilos 1, 134/60).

Hauber, Rose Marie, The Late Latin Vocabulary of the *Moralia* of St. Gregory the Great. Wash., Cath. Univ., 1938 (XIII, 153).

Nissen, Th., De SS. Cyri et Iohannis Vitae formis (Anal Boll 1/2, 65/71).

Havet, J., Les sacrements et le rôle de l'Esprit-Saint d'après Isidore de Séville (EphThLov 1, 22/93).

Lynch, Ch. H., S. Braulio, Bishop of Saragossa (631—651). His Life and Writings. Wash., Cath. Univ., 1938 (XIII, 276). $ 2.

Lot, F., La victoire sur les Alamans et la conversion de Clovis (RBelgePhilHist 1938, 1/2, 63/69).

Halphen, L., La Papauté et le complot lombard de 771 (RHistorique 1938, 2, 238/310).

Baker, E. P., The Cult of St. Alban at Cologne (ArchJournal 1938, 207/56).

Meyer, J., Kirchengeschichte Niedersachsens. Göttingen, Vandenhoeck (273). Lw. M 4,80.

Lübeck, K., Zehntrechte u. Zehntkämpfe des Klosters Fulda II (ArchKathKR 1938, 3/4, 418/78).

Graf, G., Die Eucharistielehre des Nestorianers Al-Mutztār ibn Butlān (11. Jh.) (OriensChrist 35, 1, 44/70; 2, 175/91).

White, L. T. jr., La date de la mort de S. Gerland d'Agrigente (AnalBoll 1/2, 105/108).

Coens, M., Le premier tome du Légendier de Saint-Hubert (Ebd. 109/22).

Dechanet, J.-M., Autour d'une querelle fameuse: de l'Apologie à la Lettre d'Or (RAscMyst janv., 3/24).

Jordan, K., Die Bistumsgründungen Heinrichs des Löwen. Mit 2 Taf. Lpz., Hiersemann (XI, 137). M 7.

Maschke, E., Der Deutsche Orden. Mit 13 Abb. Jena, Diederichs (82). Pp. M 0,80.

Gładysz, Br., Die Förderung der Theologie durch die mittelalterliche lateinische Philologie (CollectTh 1, 59/81) (polnisch).

Buttimer, C. H., Hugonis de S. Victore Didascalicon. De studio legendi. Diss. Washington, Cath. Univ. (LII, 160).

Williams, W., Monastic Studies. Manchester, Univ. Pr., 1938 (VIII, 199).

—, Of Conversion. A Sermon to the Clergy by S. Bernard of Clairvaux. Lo., Burns Oates, 1938 (XIV, 102).

Piszter, E., Chrestomathia Bernardina. Ed. 2. Taurini, Marietti, 1938 (VIII, 392). *L* 10.

Bédoret, H., L'auteur et le traducteur du *Liber de causis* (RNéoscolPhil 1938 nov., 519/33).

Otten, K., Die heilige Freundschaft. Des sel. Abtes Aelred von Rieval Büchlein *De spirituali amicitia*. 3. Aufl. Mchn., Kösel, 1938 (123). Lw. M 3.

Moore, Ph. S., and Corbett, J. A., Petri Pictaviensis Allegoriae super tabernaculum Moysi. Indiana, Notre Dame, 1938 (XXIII, 214).

Clérissac, H., The Spirit of St. Dominic. Revised and ed. by B. Dolany. Lo., Burns Oates (177). 6 *s*.

Richard, P., Comment étudier et situer s. Thomas. P., Lethielleux (224). *Fr* 15.

Rahner, K., Geist in Welt. Zur Metaphysik der endl. Erkenntnis bei Thomas v. Aq. Innsbr., Rauch (XV, 296). M 8,40.

Jansen, F., La cinquième erreur arménienne. A propos de la doctrine de s. Thomas sur la vision béatifique (EphThLov 1, 94/110).

Pierazzi, R., Margarita pretiosa. S. Margherita da Cortona. Brescia, „Queriniana", 1938 (274). *L* 10.

Seiller, L., La notion de personne selon Scot. Ses principales applications en Christologie. P. XIV, Edit. Franciscaines, 1938 (46).

Salzer, E. C., Il Maestro Eckhart nella critica tedesca contemporanea (RivFilosNeo-Scol 2, 136/44).

Lojowska, Janina, Erzbischof von Gnesen Janusz Suchywilk (* 1310, † 1382) (CollectTh 1, 1/58 (polnisch).

Wilmart, A., De vera pace. Contra schisma Sedis apostolicae. Romae, „Lateranum", 1938 (LXXI, 232).

Guiraud, J., Histoire de l'Inquisition au moyen âge. T. II. P., Picard, 1938 (VIII, 600).

LLorca, La Inquisición espagñola incipiente I (Gregorianum 1, 101/42).

Meier, L., Christianus de Hiddestorf O. F. M. Scholae Erfordiensis columna (Antonianum 1, 43/76; 2, 157/80).

Martin, V., Les origines du Gallicanisme. 2 vol. P., Bloud (366; 382).

Hess, G., Pierre Gassend. Der französische Späthumanismus u. das Problem von Wissen u. Glauben. Jena, Gronau (199). M 10.

Pellin, A., B. Bernardino da Feltre. Lecco, Guanella, 1938 (134 16°).

Staedler, E., Die westindischen Lehnsedikte Alexanders VI (ArchKathKR 1938, 3/4, 377/417).

Campenhausen, H. v., Luther: Die Hauptschriften. Hrsg. 20 zeitgenöss. Dokumente u. Bilder. Berl., Steiniger (607). Lw. M 6.

Taube, O. v., Wirkungen Luthers. Berl.-Steglitz, Eckart-Verlag (51). M 1,25.

Will, R., La première liturgie de Calvin (RHistPhilRel 1938, 5/6, 523/29).

Nash, Ch. A., The Relation of Erasmus to the Reformation II (BibliothSacra Jan., 51/66).

Hoffmann, H., Stanislaus Sauers Hirschberger Pfarrbuch von 1521. Bresl., Franke (33, XXXI). M 5.

Peeters, H., Doctrina Ioannis Driedonis a Turnhout de Concordia gratiae et libri arbitrii. Thesis. Mecheln, Typ. S. Francisci, 1938 (XXXIV, 70).

Clemen, O., Wie Leipzig u. Dresden vor 400 Jahren evangelisch wurden. Zwickau, Herrmann (23). M 0,50.

Uckeley, A., Die Kirchenordnungen von Ziegenhain u. Kassel 1539. Marburg, Elwert (50 Bl. mit Abb.; 79 S.). Hlw. M 4.

Cahill, E., The Assault on the Irish National Tradition (1540—1691) (IrishEcclRecord April, 384/407).

Strohl, H., Un aspect de l'humanisme chrétien de Bucer (RHist PhilRel 1938, 5/6, 432/47).

Barbera, M., Genesi esteriore della „*Ratio studiorum*" II (CivCatt apr. 15, 135/45).

Lanz, A. M., Dottrina di Michaele Baio sul Romano Pontefice (Ebd. 29/44).

Godecker, Mary Hilda, Angelus Silesius' Personality through His Ecclesiologia. Wash., Cath. Univ., 1938 (92).

Wright, Luella M., John Banyan and Steven Crisp (JReligion 2, 95/109).

Olphe-Galliard, M., Le Père J.-P. de Caussade, directeur d'ames (RAscMyst 1938 oct. 394/417; 1939 janv., 50/83).

Scott, P., John Wesleys Lehre von der Heiligung, verglichen mit einem lutherisch-pietistischen Beispiel. Berl., Töpelmann (XII, 97). M 5,50.

Schaub, E. L., J. G. Fichte as a Christian Preacher (JReligion 2, 136/65).

Corrigan, R., The Church and the Nineteenth Century. Milwaukee, Bruce, 1938 (XVIII, 326). $ 3,50.

Broutin, P., La piété sacerdotale au début du XIXe s. (RAsc Myst avril, 158/80).

Fritz, G., Un gallican intransigeant: J. P. Saurine, ancien évêque constitutionnel des Landes, premier évêque concordataire de Strasbourg (RSciencesRel 2, 161/75).

March, G. M., Il B. Giuseppe Pignatelli ed il suo tempo. Versione e riduzione dallo spagnuolo del P. A. *Testo*. Torino, S. E. I., 1938 (628). *L* 25.

Philbrick, F. S., Pope's Digest 1815. Vol. 1. Springfield, Ill., State Histor. Library, 1938 (LXXXVI, 304).

Ganzer, K. R., Der h. Hofbauer. Träger der Gegenreformation im 19. Jh. Hamburg, Hanseat. Verl.-Anst. (72). M 1,80.

Müller, J., Die Stellung des Kapitels Uznach zu den kirchenpolitischen Fragen der Jahre 1830—1833. St. Gallen, Fehr, 1938 (60; 2 Taf. 4°). M 2,20.

Noble, H. D., Un centénaire. Le Père Lacordaire resuscite en France l'Ordre de s. Dominique. P., Lethielleux (144). *Fr* 12.

Mollat, G., La fuite de Pie IX à Gaète (24. nov. 1848) (RHistEccl 2, 266/82).

Halperin, H. W., Italy and the Vatican at War: A Study of Their Relations from the Outbreak of the Franco-Prussian War to the Death of Pius IX. Chicago, Univ. Pr. (XVII, 483). $ 3.

Eggers, K., Rom gegen Reich. Ein Kapitel deutscher Geschichte um Bismarck. 3. Aufl. Stuttg., Truckenmüller (62). M 1,20.

Carlen, M. Claudia, A Guide to the Encyclicals of the Roman Pontiffs from Leo XIII to the Present Day. NY., H. W. Wilson Co. (243). $ 2.

Luckey, H., Gottfried Wilhelm Lehmann u. die Entstehung einer deutschen Freikirche. Kassel, Oncken (205). Lw. M 4,50.

Nigg, W., Kirchliche Reaktion. Dargestellt an Michael Baumgartens Lebensschicksal. Bern, Haupt (205). *Fr* 4,80.

Auer, H., Heinrich Hansjakob. Ein Beitrag zu seinem Leben u. Wirken. Mit einer Hansjakob-Bibliographie. Frbg., Caritasverlag (35 mit Abb. 4°). M 1,80.

Duncker, M., Verzeichnis der württembergischen Kirchenbücher. 2. völlig neu bearb. Aufl. Stuttg., Kohlhammer, 1938 (XXVI, 254). M 4.

Systematische Theologie.

Kösters, L., Theologie als Wissenschaft (Scholastik 2, 234/40).

Hirsch, E., Das Wesen des Christentums. Weimar, Verlag Deutsche Christen (VI, 165). M 3,50.

Brinktrine, J., Offenbarung u. Kirche. Fundamental-theologische Vorlesungen. T. 3: Die Glaubwürdigkeit der Mysterien u. der Wert der Glaubwürdigkeitsmotive. Pad., Schöningh (94). M 2,40.

Rivière, J., Actualités apologétiques: Questions de méthode (RSciencesRel 2, 176/201).

Roberts, D. E., Is a Christian Philosophy a Contradiction in Terms? (JReligion 2, 110/35).

Geyser, J., Zur Frage der theistischen Metaphysik u. ihrer Erkenntnistheorie (WissWeisheit 1, 26/40; 2, 121/50).

de Vries, J., Die Zweieinheit menschlicher Erkenntnis als Baugesetz einer kritischen Begründung der Metaphysik (Scholastik 2, 161/87).

Fürth, R., u. a., Naturwissenschaft u. Metaphysik. Abhandlungen zum Gedächtnis des 100. Geburtstages v. Franz Brentano (16 1. 1938). Brünn, Rohrer, 1938 (IX, 198). M 9,50.

Bergounioux, F.-M., Science expérimentale et Métaphysique (BullLittEccl 2, 73/91).

De Lacy, Ph. H., The Problem of Causation in Plato's Philosophy (ClassPhilol 2, 97/115).

Césari, P., Les déterminismes et les êtres. P., Vrin (450). *Fr* 50.

Vonier, A., The Human Soul. Lo., Burns Oates (270). 6 *s.*

Bogner, H., Der Seelenbegriff der griechischen Frühzeit. Hamburg, Hanseat. Verlagsanstalt (39). M 1,50.

Krüger, G., Einsicht u. Leidenschaft. Das Wesen des platonischen Denkens. Frankfurt a. M., Klostermann (XX, 334). M 10,50.

Gardeil, H.-D., La construction épistémologique du P. Ambroise Gardeil (RScPhTh 2, 173/78).

—, A., De la méthode dans le problème du réel (Ebd. 178/203).

Guggenberger, A., Das Weltbild Nicolai Hartmanns (StimmZeit April, 21/32; Mai, 78/90).

Schuster, J. B., Die Antinomien zwischen Moral u. Religion bei Nicolai Hartmann u. die Idee der Gottebenbildlichkeit (Scholastik 2, 240/44).

Wilhelm, R., Der Mensch u. das Sein. 3. u. 4. Tsd. Jena, Diederichs (X, 337). M 6

Klatt, F., Lebensmächte. Gesetze der geistigen Entwicklung. Ebd. (275). M 4,50.

Rüschkamp, F., Biologische Tatsachen u. Rätsel (Bonifatius-Korr 1, 1/13).

Peitzmeier, J., Das Rätsel der biologischen Entwicklung (Ebd. 14/22).

Rüsche, Natur u. Seele (Ebd. 23/29).

Böhner, Ph., Gibt es eine Vererbung der Seele? (Ebd. 29/36).

Trossarelli, F., Eredità biologica e mutazioni (CivCatt magg. 20, 340/55).

Reinöhl, F., Die Vererbung der geistigen Begabung. 2. verm. u. verb. Aufl. Mit 80 Abb. Mchn, J. F. Lehmann (296). M 6.

Rabeau, G., Race, Sélection, Génétique selon un auteur hongrois [J. Somogyi] (BullLittEccl 2, 100/106).

Weinert, H., Die Rassen der Menschheit. 2. Aufl. Mit 101 Abb. Lpz., Teubner (VI, 142). Lw. M 5,60.

Verlaine, L., Les facultés de synthèse chez les animaux (Scientia 5, 262/72).

Macintosh, D. C., Empirical Theology and Some of Its Misunderstanders (RevReligion May, 383/99).

Guzzetti, G. B., Può un cattolico perdere la fede senza colpa? (ScuolaCatt 1, 75/100; 2, 167/83).

Murray, Rosalind, The Good Pagan's Failure. Lo., Longmans (177). 7 *s.* 6 *d.*

Deluz, G., Le dogme de la Trinité. A propos de l'étude critique de M. H. Miéville (RThPh 1938 oct., 296/346).

Caillat, M., La dévotion à Dieu le Père: une discussion au XVIIe s. (RAscMyst janv., 35/49; avril, 136/57).

Soiron, Th., Die Theologie des göttlichen Wortes. II (Wiss Weisheit 2, 95/111).

Descoqs, P., et Broglie, G. de, Autour du mystère de notre élévation surnaturelle (NouvRTh 4, 401/38).

Aalders, W. J., Het vraagstuk: natuurlijk-bovennatuurlijk, door moralisten bezien. Amst., N. V. Noord-Holl. Uitgevers Mij (53). M 1,20.

Gillon, L. B., De augmento spei certae sub influxu donorum (Angelicum 2, 136/47).

Roschini, G. M., La devozione a Maria SS. segno di predestinazione. Vicenza, Anon. Catt. Vicentini, 1938 (128 4°). *L* 4.

Graber, R., Eine neue Sicht der Sakramente (ThGl 3, 273/85).

Walter, E., Eucharistie u. Kirche (Ebd. 285/95).

Renard, G., Les honoraires de messe. Le point de vue institutionnel (RScPhTh 2, 222/28).

Muckermann, H., Der Sinn der Ehe. Biologisch, ethisch, übernatürlich. Mit 16 Bildern. Bonn, Verlag der Buchgemeinde, 1938 (304). Lw. M 5,40.

Jaeger, P., „Ich glaube keinen Tod ..." 10. Aufl. Heilbronn, Salzer, 1938 (67). M 1,20.

Boesch, B., Die fünfzehn Zeichen vor dem Jüngsten Tag (BeitrGeschDtschSprache 1/2, 295/98).

Reypens, R., Beknopte Theologie der Christelijke Volmaaktheid als Christusbeleving (BijdrNedJezuiten 1, 1/128).

Cayré, F., Au-delà du „minimum vital" (SensChrétien 2, 69/78).

—, Les auxiliaires de l'Esprit (Ebd. 3, 132/42).

Ter Haar, F., Casus conscientiae. 2 vol. ed. 2 recogn. Torino, Marietti (VII, 184; VIII, 210). *L* 24.

Plessis, J. du, La rémunération du travail dans la famille paysanne (SensChrétien 2, 86/91).

Farram, Ruth, Mysticism and Experimentalisme (RevReligion May, 416/33).

Deffrennes, P., La méditation fondamentale, son contenu, sa signification et son rôle dans les „Exercises spirituels" de s. Ignace de Loyola (RAscMyst avril, 113/35).

Praktische Theologie.

Lübbe, Marianne, Die kirchliche Eheschließung. Eine rechtsvergleichende u. international-privatrechtliche Untersuchung. Berl., Metzner (95). Kart. M 5,50.

Jonkers, E. J., Invloed van het Christendom op de Romeinsche wetgeving betr. het concubinaat en de echtscheiding. Wageningen, Veenman, 1938 (224). *Fl* 4,90.

Bartoretti, V., „Ne cui sua culpa prosit". De ratione procedendi in causis matrimonialibus coniugum culpabilium. Roma, Pont. Inst. Utriusque Iuris, 1938 (33). *L* 3.

Crouzil, L., Les Associations diocésaines sont-elles de simples associations? (BullLittEccl 2, 61/72).

Noppel, C., Die neue Pfarrei. Eine Grundlegung. Frbg., Herder (VI, 232). M 3.

Heinerth, H. Ch., Die Heiligen u. das Recht. Mit 12 Abb. Ebd. (106 4°). M 4,50.

Siegfried, Th., Das protestantische Prinzip in Kirche u. Welt. Halle, Akad. Verlag (XV, 528). M 15,80.

Brown, W. A., The Case of Theology in the University. Chicago, Univ. Pr. (124). $ 1,50.

Rademacher, A., Der religiöse Sinn unserer Zeit u. der ökumenische Gedanke. Bonn, Hanstein (41). M 1,20.

Beck, A., Les espoirs du sens chrétien en Angleterre (Sens Chrétien 3, 170/74).

Holsten, W., Das Evangelium u. die Völker. Beiträge zur Geschichte u. Theologie der Mission. Berl., Buchh. der Goßnerschen Mission (166). M 2,40.

Streit, R., Bibliotheca missionum. Fortgeführt von J. Dindinger. Bd. 10: Missionsliteratur Japans u. Koreas 1800—1909. Aachen, Franziskus-Xaverius-Missionsverein, 1938 (32, 565). M 34.

Brennecke, G., Die Träger der deutschen Weltmission. Stuttg., Evang. Missionsverlag (35). M 0,40.

Combès, G., Le retour offensif du paganisme. P., Lethielleux, 1938 (500). *Fr* 40.

Bülck, W., Die christliche Botschaft in der heutigen Welt. Lpz., Klotz (76). M 1,80.

Jeremias, J., Wollt ihr auch weggehen? Die Christusfrage an das Kirchenvolk. Dresden, v.-Baensch-Stiftung (125). M 2.

Gottschling, E., Gott wohnt nicht in Rom! Erfurt, Verlag Sigrune (60). M 1,25.

Lechner, Lea, Gottgläubige Kindererziehung. 2. Aufl. Ebd. (31). M 0,40.

Kapferer, F., An die Katholiken Deutschlands. Die sieghaften Ideen der Deutschen Christen. Weimar, Verlag Deutsche Christen (47). M 0,80.

Tromp, S., Ultima monita Pii Pp. XI de Actione catholica evolvenda et intensificanda (PeriodicaMorCanLiturg 2, 97/111).

Schmitt, J., Von der „Wandernden Kirche" (ThGl 3, 307/26).

Meyer, W., u. Neyer, P., Gestaltkräfte lebensnaher Seelsorge. Wegweisung durch die religiösen Ideen der Zeit für den Klerus deutscher Zunge. Frbg., Herder (VII, 327). M 5,20.

Dieing, J. B., u. a., Helfende Liebe im Dorf. Bilder aus der Dorfcaritas. Frbg., Caritasverlag (78). M 1.

Ceriani, Gre, Lineamenti dogmatici e ascetici del Direttore spirituale (ScuolaCatt 2, 213/26).

Meyer, W., Im Lichte Christi. Religiöse Selbsterziehung der Ordensfrau nach den Grundsätzen des hochsel. Bischofs Dr. Josef Groß von Leitmeritz. Kevelaer, Butzon & Bercker (124). Lw. M 3.

Burgardsmeier, A., Religiöse Erziehung. 3. Das übernatürliche Wachstum im Erziehungswerk. Pad., Schöningh (192). M 4,50.

Dörner, K., Zeitnahe Kindergottesdienste mit Ansprachen. Karlsruhe, Badenia (110). M 1,40.

Freundorfer, J., Das ewige Evangelium des Kreuzes. 5 christliche Reden in der Karwoche. Krailling vor München, Wewel (74). Pp. M 1,25.

Engberding, H., Osterfeier u. Osterfreude in byzantinischer Liturgie (BenedMon 3/4, 106/17).

Delehaye, H., Hagiographie Napolitaine (AnalBoll 1/2, 3/64).

Platz, H., Von Wallfahrt- und Pilgerbüchern im modernen Frankreich (ThGl 3, 295/306).

Enrie, G., Das heilige Grabtuch von Turin. Mit einer Mappe der letzten amtlichen Lichtbilder. Ebd. (97; 22 Taf. 2°). M 5,30.

Scotti, P., Gli studi sulla Sindone di Torino e la esegesi evangelica (ScuolaCatt 2, 227/38).

Hanssens, I. M., De missa pro eligendo Summo Pontifice (PeriodicaMorCanLiturg 2, 135/59).

—, Estne una cum festo S. Josephi transferendo etiam obligatio illud feriandi? (Ebd. 159/65).

Böser, F., Die liturgische Erneuerung u. der Kirchenchor (Bened Mon 3/4, 118/27).

Knolle, Th., Die Eucharistiefeier u. der lutherische Gottesdienst. Erlangen, Martin-Luther-Verlag (64). M 2,20.

Christliche Kunst.

Evers, H. G., Tod, Macht u. Raum als Bereiche der Architektur. Mchn., Neuer Filser-Verlag (VIII, 311; 48 S. Abb.). M 9,60.

Focillon, H., Art d'Occident. Le moyen âge roman et gothique. P., Colin, 1938 (IV, 361; 86 fig.; 63 pl. 4°). *Fr* 110.

Martin, R., L'art religieux du XVIIe s. était-il religieux? (Sens Chrétien 2, 109/15).

Dehio, G., Der Bamberger Dom. 2. Aufl. Mit 79 Abb. Mchn., Piper (114 4°). Pp. M 3,75.

Küas, H., Der Dom zu Meißen. Baukunst u. Bildwerk. Lpz., Seemann (68 4°). Lw. M 6,50.

Beenken, H., Der Meister von Naumburg. Mit 124 Abb. Berl., Rembrandt-Verlag (160 4°). Lw. M 7,80.

Hotz, W., Das Magdeburger Paradies. Ein Gleichnis vom Reich. Berl., Eckart-Verlag (96 mit Abb). Pp. M 2.

Boedeker, A., Die ursprüngliche Kirche in Albersloh (Westfalen 1938, 6, 363/65).

Rensing, Th., Des Baumeisters Antonio Petrini Tätigkeit in Paderborn (Ebd. 366/73).

Rodenkirchen, N., Die Kirche in Mark u. ihre Wandmalereien (Ebd. 374/82).

Behrens, R., Der Göttinger Barfüßer-Altar. Ein Beitrag zur Geschichte der niedersächs. Malerei des frühen 15. Jahrh. Bonn, Univ.-Buchdr. (90; 4 Bl. Abb.). M 3,60.

Reiners-Ernst, Elisabeth, Das freudvolle Vesperbild u. die Anfänge der Pietà-Vorstellung. Mchn., Neuer Filser-Verlag (VII, 79 mit Abb., 8 Bl. Abb.). M 5,70.

Strieder, P., Das Martyrium der h. Agathe in der Petrikirche zu Soest (Westfalen 1938, 6, 342/47).

Holter, K., Gotische Buchmalerei im südostdeutschen Raum. Die Ostmark, Böhmen, Mähren u. ihre Ausstrahlungsgebiete 1270—1500. Ausstellung der Nationalbibl. in Wien April—Mai 1939. Katalog mit Einleitung. Baden bei Wien, Rohrer (31). M 0,50.

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W. Schriftwalter: **Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W., Hammer Straße 13.** Verantwortlich für den Anzeigenteil: Josef Herold, Münster i. W. Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g.

Dr. Bartholomäus Heigl †

weil. Professor der Theologie an der Philos.-theologischen Hochschule in Freising

In unserem Verlage sind erschienen:

Religionsgeschichtl. Methode u. Theologie

(Bibl. Zeitfragen, begr. von J. Nikel und I. Rohr, hrsg. von P. Heinisch und Fr. W. Maier, Folge 12, Heft 1/2.) 1926. 59 Seiten. 1.25 RM

„Die besonnene und gewissenhafte Arbeit wird der Theologie förderlich und willkommen sein." (Scholastik, 1927, Heft 2.)

„La brochure de M. B. Heigl, claire, substantielle et courte, rendra d'éminents services." (Etudes franciscaines 1929, No. 5.)

Antike Mysterienreligionen und Urchristentum

(Bibl. Zeitfragen, Folge 13, Heft 11/12.) 1932. 112 S. 2.20 RM.

„Die Untersuchung zeichnet ein farbenreiches Gesamtbild, stellt die Hauptlinien scharf heraus, prüft unbefangen Position um Position, kommt zu einem wohlbegründeten Resultat und bietet in den reichen Literaturangaben die bequeme Möglichkeit, sich ein selbständiges Urteil zu bilden."
(Ignat. Rohr in der Theologischen Quartalschrift 1932, Heft 1/2.)

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

Verlag Aschendorff, Münster (Westf.)

DR. BERNHARD WALDE †

weil. Prof. der alttestamentl. Exegese an der Universität Breslau

Bei uns sind erschienen:

Christl. Hebraisten in Deutschland am Ausgang des Mittelalters

(Alttestamentl. Abhandlungen, begonnen von J. Nikel, herausgegeben von A. Schulz, Band 6, Heft 2/3.) 1916. XVI und 230 Seiten. 8.35 RM

„Waldes mit außerordentlichem Fleiß gearbeitete Schrift verdient die Aufmerksamkeit aller, die sich mit der Geschichte der hebräischen Sprachwissenschaft befassen."
(Orientalistische Literaturzeitung, 1917, Heft 12.)

Johannes Eck: Explanatio psalmi vigesimi (1538)

Herausgegeben von Bernhard Walde. (Corpus Catholicorum. Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung, Heft 13.) 1928. LXVI und 192 Seiten. 5.15 RM

„La publicació del comentari d'aguest Psalm és d'un gran interès, per la història de l'Exegesi. Tot es presentat amb caràcter serios, sobri i científic."
(Estudis Franciscans, 1930, p. 230.)

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

Verlag Aschendorff, Münster in Westfalen

PASTOR JAKOBS:

Das Haus Gottes.

Ein Buch vom geistigen Bau der Kirche und der Pfarre

Kartoniert RM 3.20
Leinen RM 3.80

Dieses Buch erzählt, wie eine Pfarre die Kirche und wie die Kirche eine Pfarre erbaut

Herausgegeben und eingeleitet von PASTOR JOHANNES HEINRICHSBAUER

208 Seiten. Mit fünf Spruchblättern und mehrfarbigem Schutzumschlag

Vom Kölner Dom sagen die Kölner, er werde nie fertig. Das gilt im Grunde von jeder Kirche, aber in noch höherem Sinne gilt das von jeder Pfarrgemeinde und jedem Christ. So wollen die hier zusammengestellten Aufsätze des immer noch lebendig wirkenden Pastors von St. Marien verstanden sein: Sie sind keine Gebrauchsanweisung für die, die selber bauen wollen; sie wenden sich vielmehr an jeden, der irgendwo das Wort Gottes zu verkünden hat, sei es als Priester auf der Kanzel oder als Katechet in der Kinderseelsorgestunde, sei es als Vater und Mutter in der kleinen Kirche des häuslichen Kreises. Und darüber hinaus können sie jedem einzelnen Christen eine willkommene Gelegenheit sein, das eigene Gotteshaus, in dem er wirklich daheim sein soll, mehr und mehr zu lieben und alles, was darin Gott gehört, zum Lobe Gottes und zum eigenen Heile fruchtbar zu machen.

Verlagsgesellschaft Augustin Wibbelt / Abt. Buchverlag / Essen

Katholisch-Theologische Fakultät (Herrn Professor Dr. Feiselmann, Osnabrück)

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 — **1939** — **38. Jahrgang**

Eißfeldt, Ras Schamra und Sanchunjaton (Stummer).
Holzhey, Jahve, der Gott Israels (Goettsberger).
Gaechter, Summa introductionis in Novum Testamentum (Meinertz).
Höpfl, Introductionis in ss. utriusque Testamenti libros Compendium (Meinertz).
Allo, Saint Paul. Seconde épître aux Corinthiens (Sickenberger).
Lazzati, Introduzione allo studio di Clemente Alessandrino (Altaner).
Rüßmann, Zur Ideenlehre der Hochscholastik (Landgraf)
Huck, Joachim von Floris und die joachitische Literatur (Landgraf)
Pfeifer, Ursprung der katholischen Kirche und Zugehörigkeit zur Kirche nach Albert Pigge (Lortz).
Dietrich, Die Ethik Wilhelm Diltheys (Höfer).
Hengstenberg, Tod und Vollendung (Krebs).
Schütz, Der Mensch und die Ewigkeit (Krebs).
Muckermann, Von der Wiederkehr des Welterlösers (Krebs).
v. Kienitz, Christliche Ehe (Portmann).
Mathäser, Der Ludwig-Missionsverein in der Zeit König Ludwigs I von Bayern (Ohm).
Kleinere Mitteilungen.
Berichtigung.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Eißfeldt O., Ras Schamra und Sanchunjaton. [Beiträge zur Religionsgeschichte des Altertums, Heft 4.] Halle, M. Niemeyer, 1939 (XI, 157 S. 8°). M. 10.

Das Buch ist in seinem ersten Teil ein Neudruck von achtzehn größeren und kleineren Abhandlungen, die der Verf. schon früher an verschiedenen Stellen, meist in der Zeitschrift „Forschungen und Fortschritte" veröffentlicht hatte. Neu sind die Beiträge des zweiten Teils: „Himmel und Erde als Bezeichnung phönizischer Landschaften" (S. 109—127) und „Phönizische Überlieferungen als Quelle für die Bücher 40—43 der Dionysiaca des Nonnos von Panopolis" (S. 128—151). Alle diese Aufsätze behandeln Themata aus Geschichte und Religion der Phönizier; die meisten nehmen dabei auf die durch die Ausgrabungen in Ras Schamra (Ugarit) gewonnenen neuen Erkenntnisse oder auf die durch Eusebius von Cäsarea (Praep. evang. I 9 f., IV 16) auf uns gekommenen Bruchstücke der von Philo aus Byblos (64—142 n. Chr.) übersetzten und bearbeiteten „Phönikischen Geschichte" des Sanchunjaton Bezug. Auf das Verhältnis dieses, von Eusebius in die Zeit des trojanischen Krieges gesetzten Schriftstellers zu den neugewonnenen Texten aus Ras Schamra gehen nur die NN. 3, 5, 13, 14, 15, 17 und 18 des ersten Teiles ein. Eine systematische Darstellung gerade dieses Problems wird nicht gegeben und wäre sicher verfrüht, da wir nicht wissen, was der Fortgang der Grabung in Ras Schamra an neuen Erkenntnissen zutage fördert. Der Titel des Buches ist also im weiteren Sinne zu nehmen und mehr als Sammelname zu fassen.

Von den Beiträgen sind zwei des ersten Teils (Nr. 1 = S. 1—4 und Nr. 10 = S. 46—48) dem Andenken des verstorbenen Orientalisten Hans Bauer gewidmet, dessen Prioritätsanspruch hinsichtlich der Entzifferung der Keilschrift von Ras Schamra kräftig verteidigt wird. Daß Sanchunjaton bzw. sein hellenistischer Bearbeiter von dieser Schrift noch Kenntnis hatte, sucht Nr. 3 (S. 8—12) wenigstens als möglich darzutun. Andere Abhandlungen sind schriftgeschichtlicher Natur, wie Nr. 12 und Nr. 13 (S. 51—62); hierher kann auch Nr. 11 (S. 49—51) gerechnet werden, der die entscheidenden Instanzen gegen die Annahme mitteilt, daß die punische Göttin Tanit bereits in den Texten von Ras Schamra vorkomme.

Für die Geschichte, Topographie und Archäologie des A.T. sind die NN. 2, 4, 6, 9 von Interesse. Aber am wichtigsten sind doch die Stücke, in denen der Verf. die religionsgeschichtliche Bedeutung der Funde von Ras Schamra behandelt. Aus Nr. 5 (S. 19—31) sei als theologisch bedeutsam die Feststellung registriert: „Was die Bibel angeht, so wird freilich die Höhenlinie der israelitisch-jüdischen Religionsentwicklung, wie sie vor allem durch die Propheten gekennzeichnet ist, von Ras Schamra aus ebensowenig verständlicher wie durch die in Ägypten und Assur-Babel, in Kleinasien und Altarabien gemachten Entdeckungen. Vielmehr handelt es sich hier um eine einmalige geschichtliche Erscheinung die historisch nicht weiter ableitbar ist. Wohl aber wird der kanaanäische Boden, auf dem Israels Religion von etwa 1200 ab gewachsen ist, so zwar, daß sie mancherlei aus ihm aufgesogen, anderes aber um so entschiedener abgelehnt und zur Entfaltung dem entgegengesetzter eigener Anlagen benutzt hat, nun wie von einem Scheinwerfer taghell beleuchtet" (S. 25).

In dem gleichen Aufsatz zeigt aber der Verf., daß er auch die Linien sieht, die von Phönizien, also auch von Ras Schamra, zum Westen, d. h. nach Griechenland hinüberführen. Über dieses Problem spricht er besonders in Nr. 17 (S. 75—95) und weist (S. 81) u. a. darauf hin, daß schon in den Ras-Schamra-Texten jene Art der Vermenschlichung der Gottheit beginnt, die wir auch bei Homer finden und die nicht mehr als Ausfluß lebendiger Religiosität, sondern nur als Produkt dichterischer Phantasie gefaßt werden kann, die das Göttliche sogar in die Sphäre des Humors herunterzieht. Dabei wahrt übrigens der Verf. dem Griechentum seine Selbständigkeit durchaus und ist weit entfernt, in dieser Hinsicht einen „Panphönikismus", wenn der Ausdruck erlaubt ist, das Wort zu reden. Natürlich ist aber die naive Anschauung, als habe das Hellenentum seine ganze Kultur nur aus dem eigenen Kopf entwickelt, nun erst recht nicht mehr zu halten. In der Abhandlung über „Linos und Alijan (Nr. 18 = S. 96—108) zeigt der Verf. an einem konkreten Beispiel, wie er sich die Vermischung ureigener Schöpfung der Hellenen mit dem äußeren Kultureinfluß denkt. Was den bis jetzt so rätselhaften Sanchunjaton betrifft, so dürfte durch Eißfeldts Studien klar herausgestellt worden sein, daß Philo von Byblos kein Übersetzer im Sinne exakter Philologie von heutzutage gewesen ist, sondern ein freier Bearbeiter, der an einer ganzen Reihe von Stellen die Anschauungen, die er aus der Religionsphilosophie des Euhemeros geschöpft hatte, ungescheut in seine Vorlage eintrug. Aber ebenso dürfte klar sein, daß der von ihm in dieser Weise bearbeitete Autor wirklich eine Gestalt des phönikischen Altertums und nicht etwa ein Phantasieprodukt, sei es des Philo von Byblos, sei es eines älteren Hellenisten war. So obliegt uns nun die Aufgabe, den Inhalt der wenigen Bruchstücke, die uns von dem Werk des alten Polyhistors erhalten sind, nach kritischer Methode in die wirklich alten Bestandteile und die euhemeristischen Zutaten Philos zu zerlegen. Die gleiche Forderung gilt natürlich auch gegenüber andern hellenistischen Schriftstellern, die uns über phönikische Mythologie berichten. Auch hier wird

U.B. TÜB.
19 JULI 1940

man sich hüten müssen, alles kurzerhand als spätere Erfindung beiseite zu schieben.

Der Verf. betont wiederholt, daß wir trotz der großen Bedeutung der Ras-Schamra-Funde immer noch am Anfang stehen, und daß in unserem Material noch weite Lücken klaffen. So bleibt noch vieles Hypothese, und man mag auch bei Eißfeldts Ausführungen sich fragen, ob nicht dies und das doch zu kühne Vermutung ist. Aber anregend sind die im vorliegenden Buche gesammelten Abhandlungen doch immer, und so ist es sehr dankenswert, daß sie, vorher an mancherlei, nicht immer leicht zugänglichen Stellen zerstreut, nun in einem Bande bequem zugänglich gemacht sind.

Breslau. Friedrich Stummer.

Holzhey, Dr. Karl, **Jahve, der Gott Israels, sein Kampf gegen die fremden Götter von Moses bis Christus.** [Alttestamentliche Abhandlungen XII, 4.] Münster i. W., Aschendorff, 1936 (XI, 183 S. gr. 8°). M. 9,20.

Was der Verfasser mit dem vorliegenden Werke wollte, sagt der erste Absatz des Vorwortes (S. V): es sollte „ein kurzer Überblick gegeben werden über die Länder, Völkerstämme und religiösen Kulturen, mit denen das Volk Israel in den 1400 Jahren von Mose bis Christus in Beziehung trat". Zeitlich konnte diese Zielsetzung nicht zu straff gemeint sein. Die Darstellung greift sogar weitestens in die vorgeschichtliche Zeit zurück (S. 1—19). Daß der Verf. schon über die Grundlagen der eigentlich geschichtlichen Zeit besonders mitteilsam sich erweist, wird um so lieber in Kauf genommen, als die neueste Zeit mit Vorliebe die Untersuchung in diese Richtung gelenkt hat und der Bibelleser für die Hinweise auf vielfach versteckte literarische Fundorte solcher Angaben dankbar sein wird. Auch die anderthalb Jahrtausende von 3000—1400 v. Chr. werden ausgiebig einbezogen, weil sich dann die Zeit vom Einzug Israels in Kanaan ab besser beleuchten ließ (S. 19—64). Selbst das, was in der Zeit nach Christus aus den Samenkörnern der alttestamentlichen Kultur erwuchs, ist dienlich, um daraus den Wert dessen zu ermessen, was das Alte Testament grundlegte. Nicht minder könnte das nachbiblische Judentum in seinen Anfangsstadien, etwa in der Zeit der Mischma, noch dafür in Frage kommen. Freilich die Mischnastelle Berachôt IX 2 (S. 110) ist schwerlich dafür geeignet. Sie soll einen Umschwung in der Stimmung des Judentums gegenüber dem babylonischen Land und Volk bekunden. In der Mischnastelle, die zeitlich in Frage kommen könnte, steht der „Euphrat", auf den es doch ankommt, noch nicht, sondern erst in der viel späteren Gemara (Berachôt fol. 59 b, Gewährsmann 3.—4. Jahrh. n. Chr.), und zudem scheint er nur als bewundernswertes Schöpfungswerk zu einem Lobpreis Gottes anregen zu sollen, ohne daß seine Beziehung zu Babylonien in Frage käme. So interessiert man von dieser talmudischen Notiz Kenntnis nimmt, könnte man sie allenfalls nur mit Absehen vom weiteren Zusammenhang so, wie geschehen, deuten. Der Verfasser hat sich, wie das Vorwort verrät, mit den kulturellen Beziehungen Israels zur Umwelt überhaupt befaßt. Es ist ganz naturgemäß, daß sich in der alten Zeit die Religion im Mittelpunkt der Kulturerscheinungen behauptete, und daß bei einem Volke wie Israel und der Art seiner erhaltenen Literatur Gott im Zentrum alles dessen stand, was von Interesse war. So konnte das Ergebnis dieser Studien berechtigen, einer Darstellung der kulturellen Auseinandersetzung Israels mit den umliegenden Völkern den Titel zu geben: „Jahve, der Gott Israels, sein Kampf gegen die fremden Götter"; denn „religionsgeschichtlich gesehen ergibt sich auf lange Strecken hin ein fortwährender Kampf zwischen dem Gott Israels und den fremden Göttern" (S. V). So tritt denn von S. 64 an diese religiöse Seite der israelitischen Kulturgeschichte stärker in den Vordergrund, ohne daß dem Leser nunmehr interessante Einblicke in andere Kulturgebiete vorenthalten würden. Mit Vorliebe greift der Verfasser dabei schwer erreichbare Notizen aus den letzten Jahren heraus und verwebt Ergebnisse der Ausgrabungen in seine lehrreichen Darlegungen, um diese oder jene biblische Tatsache zu beleuchten und zu erhärten.

Diese weite Fassung des Gegenstandes zeigt, daß das Werk vor allem dem Bibelleser etwas bieten wollte. Um das in wirksamster Form zu erreichen, empfahl es sich, alttestamentliche Fragen nicht in knapper, scharf umrissener Form zu erörtern, sondern sie in flüssiger Darstellung gelegentlich auch in Paraphrasen biblischer Abschnitte einzubetten oder an die Übersetzung alttestamentlicher Abschnitte anzulehnen. Auch tiefschürfende Auseinandersetzung über strittige Punkte darf man nicht erwarten. Doch wenn auch der interessierte Bibelleser nicht mit einem verwirrenden Für und Wider bei alttestamentlichen Problemen beunruhigt werden durfte, so verstand es der Verfasser trotzdem, seine knapp und klar vorgetragenen Ansichten als Ergebnisse einer in langer Zeit erarbeiteten gereiften Bibelkenntnis fühlen zu lassen. Es lohnt sich, gerade in dieser Hinsicht das Buch zwanglos durchzumustern und dadurch seine Art und seinen Gehalt zu beleuchten.

Mit Recht hebt der Verf. S. VIII hervor, daß die biblischen Berichte eine ungünstige Eigenheit insofern an sich tragen, daß sie nicht vom Standpunkt eines unbeteiligten Beurteilers aus geschrieben sind. Wenn man nun befürchten wollte, daß auf Grund dessen soundsoviel vom biblischen Bericht als unzuverlässig beiseite geschoben würde, das Aufgenommene mit Fragezeichen gespickt oder durch bezweifelnde Beigaben überwuchert wäre, wie es nicht selten geschieht, so wird man angenehm enttäuscht. Auch vom sonst viel geschmähten Chronisten nimmt der Verf. die Urkunden in Ezr-Neh mindestens dem Inhalt nach als echt an, vielleicht auch weit darüber hinaus als in ihrer Ursprache erhaltene Schriftstücke entgegen (S. 121). Hier würde ich den Chronisten nicht so günstig interpretieren, sondern in diesen Abschnitten nicht Urkunden aus erster Hand erblicken, sondern eine Quelle aus zweiter Hand sehen. Günstiger anderseits würde ich 1 Chr 14, 12 werten gegenüber 2 Sm 5, 21 und deshalb in letzterer Stelle keinen schlüssigen Beweis für Abfall Israels von Jahve sehen (S. IX[1]). Daß und wie der Chronist auch bei im wesentlichen guten Königen den Abfall freimütig rügt, zeigt der ganz ähnliche Fall 2 Chr 25, 14. Den neuesten Vorstoß gegen die Existenz eines Gottes Molek macht der Verf. nicht mit (S. 25[29]) und wird dabei mit der Mehrzahl der Exegeten vom richtigen Urteil geführt. Wenn er S. 22 die Herleitung von „Morijja" (Berg, auf dem Abraham seinen Sohn opfern sollte) aus „Amorijja" (= Amoriterland) eine glaubbare Etymologie nennt, so unterstützt ihn darin die Peschittho zu Gn 22, 2 und 2 Chr 3, 1, die Septuaginta wenigstens zu letzterer Stelle. Auf die gleiche Septuaginta beruft sich der Verf. S. 60 für die Gleichung „berît" (gewöhnlich mit „Bund" wiedergegeben) = Verfügung (von seiten Gottes), und mit Recht; denn die übergroße Mehrzahl der Stellen spricht zugunsten dieser Deutung. Wenn die Zentralisation des Kultes von Josias (623 v. Chr.) abgeleitet wird (S. IX), so muß damit noch nicht der eine Altar, den Ezechias ungefähr ein Jahrhundert früher einführte, und die Wahrheit des einschlägigen biblischen Berichtes, wie es mancherseits

geschieht, bezweifelt sein. In dem Satze: der sog. Prophetenschulen, d. i. der älteren Propheten, Gesang und Gebaren wirkte oft „fascinierend" (S. 152), ist ein Ausdruck gewählt, der gut zu einer naturhaften Auffassung dieses eigenartigen alttestamentlichen Prophetentums paßt. Die „zehn Gebote" von Ex 34 (S. 153) sind zwar eine Ansicht der kritischen Schule; sie muß aber nicht in der Zusammenstellung mit Ex 20, 1—17 liegen, wiewohl ich die Ansicht: Ex 34 sei ein Auszug aus Dekalog und Bundesbuch, für genauer halte. Das Zitat Abd 1, 17. 21 (S. 148) mag dem Empfinden entsprungen sein, daß einfache Verszahlen nach der Abkürzung Abd für weitere Kreise immer etwas Auffälliges in sich haben. Wenn man nicht mit dem Verf. hier in Abd und in der Epistola Jeremiae für fachlich weniger Unterrichtete doch ein erstes und einziges Kapitel einführen will, so wäre vielleicht zu erwägen, ob man nicht der Zahl wenigstens ein V. (Vers) voransetzen sollte. Die Weisheitslehre des ägyptischen Amen-m-opet hat nach vielen Exegeten Einfluß ausgeübt auf Salomos Weisheit, wie sie in den Sprüchen niedergelegt ist. Das wäre eine Feststellung, von der man schon viel Aufhebens zu machen Grund hätte. In der Zeit der Sapientia Salomonis (S. 128) wäre dazu kein Anlaß mehr gegeben. Ich konnte mich nie recht erwärmen für einen so frühen Austausch geistiger Ideen zwischen Ägypten und Israel. S. 130 ist aus dem Jahr 701 des Feldzugs des Sinaherib gegen Jerusalem versehentlich 713, S. 130 715, S. 116 sogar 734 geworden. An letzterer Stelle ist wohl infolgedessen auch die Aufeinanderfolge Sargon-Sinaherib in Unordnung geraten. Die Unsicherheit mancher Ansätze in diesem Zeitabschnitt kann das nur teilweise erklären; es muß vielmehr ein besonderer nicht mehr durchschaubarer Unstern über diesen Zahlen gewaltet haben. In der Zahl 616 für den Fall Ninives (S. 116), der jetzt ziemlich einheitlich auf 612 angesetzt wird, wird ein Druckfehler für den früher vielfach üblichen Ansatz auf 606 zu finden sein. Dagegen sind die Zitate 4 Esr 11, 49; 4, 59 S. 174 keine Druckversehen (für 4 Esr 13, 49; 6, 59; so in der Vulgata). Der Unterschied in der Kapitelzählung fußt darauf, daß die gelehrte Forschung 4 Esr 1—2 als eigenes Buch abgetrennt hat.

Noch manch andere biblische Frage wäre zu nennen, in der der aufmerksame Bibelleser für die wegweisenden Fingerzeige in diesem Buche dankbar sein wird. Dem, der in manche Lehrpunkte der Bibelerklärung tiefer einzudringen das Bedürfnis fühlt, bietet der Verfasser sich durch ausgewählte Literaturangaben am Ende der einzelnen Abschnitte als kundiger Führer an. Was aber in unserer Zeit besonders beachtenswert und wertvoll ist: die unvoreingenommene Durchprüfung des Alten Testamentes von seiten des Verfassers mündet aus in ein offenes und bestimmtes Bekenntnis zur Eigenart und Höhe der alttestamentlichen Religion.

Neubiberg b. München. J. Goettsberger.

---

1. **Gaechter,** Paul, S. J., **Summa introductionis in Novum Testamentum.** Innsbruck-Leipzig, Felician Rauch, o. J. (1938) (XI, 252 u. 11* S. gr. 8°). Kart. M. 6,20; Lw. M. 7,20.
2. **Höpfl,** P. Hildebrandus, O. S. B., **Introductionis in sacros utriusque Testamenti libros Compendium.** Volumen tertium: Introductio specialis in Novum Testamentum. Editio quarta ex integro retractata quam curavit P. Benno Gut O. S. B., professor s. Scripturae N. T. in Pontificio instituto academico s. Anselmi de Urbe. Roma, Anonima libreria cattolica italiana, 1938 (XXII, 570 S. gr. 8°). L. 36.

Fast gleichzeitig sind zwei Lehrbücher der neutestamentlichen Einleitung in lateinischer Sprache erschienen. Das des Innsbrucker Jesuiten Paul Gaechter ist ein knappes Compendium der gesamten (allgemeinen und besonderen) Einleitung, das des verstorbenen Benediktiners Hildebrand Höpfl vom Anselmianum in Rom enthält in viel breiterer Ausführung nur die besondere Einleitung und ist von seinem Ordensbruder Benno Gut gründlich neubearbeitet worden.

1. Gaechter bietet den Stoff in scharf umrissener, kurzer und straffer Form dar, wobei die Briefe freilich im Verhältnis zu den Evangelien ein wenig gar zu sehr zurückstehen. Viel Gewicht wird auf die stilistische Seite der einzelnen ntl. Schriften gelegt. G. hat eine besonnene, kritische und selbständige Art. Manche Ausführungen sind originell und regen zum Nachdenken an, wenn auch einzelne Argumente mehr verblüffend als überzeugend sind.

In der synoptischen Frage ist G. entschiedener Verteidiger der reinen Traditionshypothese. Dabei wird viel Beachtliches gesagt. Aber wenn die Kenntnis des Mk bei Lk vollständig ausgeschlossen wird, so klingt das fast etwas krampfhaft. Bei Mt und Lk werden einzelne Aufzeichnungen als gemeinsame Quelle mit aller Vorsicht zugelassen. Aber des Rätsels Lösung ist damit auch nicht gegeben, zumal noch niemand erklärt hat, wie es kommt, daß Lk und Mt als einzige eine Kindheitsgeschichte und einen Stammbaum bringen (die nun wieder inhaltlich nichts miteinander zu tun haben), wenn sie ohne jede gegenseitige Kenntnis geschrieben haben. Ich glaube, daß man ohne die Annahme einer verschiedenartig intensiven Benutzung in der synoptischen Frage nicht auskommt, wobei aber bestehen bleibt, daß die mündliche Tradition als Hintergrund sehr stark zu betonen ist.

Was G. über das Johannesevangelium schon in mehreren Aufsätzen ausgeführt hat, wird hier zusammengefaßt, nämlich folgendes: Das Evangelium ist von einem „amanuensis" auf Grund der aramäischen Predigt des Apostels aufgeschrieben worden. Dabei ist im Auftrage des Apostels von ihm einiges hinzugefügt worden (ein Teil der Abschiedsreden, Kap. 21 und die Perikope von der Ehebrecherin), und von den Reden Jesu gilt: „forma magis est auctoris quam Jesu ipsius". Die Umstellung von Kap. 5 und 6 wird angenommen; Jo 5, 3^b und 4 ist spätere Interpolation. Natürlich gilt letzteres auch vom Comma Johanneum 1 Jo 5. Aber es ist heute wohl nicht mehr nötig, zur Stärkung der Autorität jener Autoren, die dies erwiesen haben, hinter dem Namen Bludau ein „episcopus" hinzuzufügen.

Ich glaube nicht, daß sich der Ansatz des Phil zwischen Gal und 1 Kor — trotz einiger dafür sprechender Momente — halten läßt. Die Frage nach der Identität des „Herrenbruders" mit dem Apostel Jakobus Alphäi unterliegt in der Tat Schwierigkeiten. Aber die Erklärung von Gal 1, 19 befriedigt nicht, und Gal 2, 9 aus der Voranstellung des Jakobus vor Petrus sogar die Nichtapostolizität zu folgern, klingt merkwürdig. Richtig wird für die Frühdatierung des Jak (zwischen 40 und 48: ich würde lieber sagen, gegen Ende der 40er Jahre) auf den primitiveren, noch vorpaulinischen theologischen Gehalt hingewiesen.

2. Die Neubearbeitung der Höpflschen Einleitung hat ihren besonderen Wert in den außerordentlich reichhaltigen Literaturangaben. Auch die Zeitschriftenliteratur wird in großem Umfang herangezogen. Ja in der Häufung und Wiederholung der Namen ist des Guten etwas zu viel getan. Außerdem sind ziemlich viele exegetische Einzelfragen behandelt, die in solcher Ausführlichkeit (z. B. Schatzung des Quirinius, Lysaniasfrage, Stammbäume Jesu, Verhältnis von Apg 15 und Gal 2) mehr wie Exkurse erscheinen. Den Markusschluß läßt der Verf. als ursprünglich selbständiges

*

Fragment nachträglich an das Evangelium angehängt sein. Der Evangelist Markus wird von dem ersten Bischof von Alexandrien getrennt, während bei Gaechter die Identität einfach vorausgesetzt wird, ohne daß die tatsächlichen Bedenken dagegen gewürdigt sind. Der Umstellung von Jo 5 und 6 wird das Wort geredet, Jo 5, 4 ist spätere populäre Erklärung, doch soll v. 3^b ursprünglich sein, die Perikope von der Ehebrecherin stammt von einem Schüler des Apostels. Jak ist gegen 50 geschrieben, der Apostelcharakter seines Verfassers ist anzunehmen „maiore probabilitate, licet non omnimoda certitudine" (S. 456). In der Datierung der Paulusbriefe stimmt G. mit mir völlig überein.

Beide Lehrbücher ergänzen sich und können, jedes in seiner Art, das Bibelstudium fruchtbar anregen.

Münster i. W. M. Meinertz.

Allo, E.-B., O. P., Professeur à l'Université de Fribourg (Suisse), **Saint Paul. Seconde Épître aux Corinthiens.** [Études bibliques.] Paris, J. Gabalda & Co., 1937 (LXXV, 388 S. 8°). Frcs. 90.

Zum vollen Verständnis dieses Werkes ist auch die Kenntnis von Allos drei Jahre früher erschienenen Kommentares zu 1 Kor nötig, da auf ihn oft verwiesen ist. Er scheint aber der Redaktion dieser Zeitschrift nicht zugegangen zu sein. Ich muß mich aber doch gelegentlich auf ihn beziehen. Beide Werke sind Bestandteile der großen Sammlung der Études bibliques, in der vor allem die Kommentare zu den Evangelien, zu Röm und Gal des am 10. März 1938 verstorbenen Altmeisters der katholischen Bibelwissenschaft P. Marie-Joseph Lagrange O. P. die kostbarsten Perlen sind. Allo, der schon einen sehr wertvollen Kommentar zur Apk (3. Aufl. 1933) zu den Études beigesteuert hat, hat auch in seinen Kor-Kommentaren Leistungen geschaffen, die sich ebenbürtig denen seines großen Ordensgenossen zur Seite stellen, ja in einigen Beziehungen sie sogar noch übertreffen. Das von ihm gebrauchte Epitheton ornans „exégète qualifié" verdient er selbst in vollem Maße. Eine streng durchgeführte philologische und historische Kritik auf Grund des griechischen Originaltextes, der im Wortlaut und in französischer Übersetzung mitgeteilt wird, die Beiziehung religionsgeschichtlicher Erkenntnisse, ein tiefes Eindringen in die paulinische Theologie und eine gründliche Beachtung aller Einzelheiten zeichnen Allos Kommentare aus. Ob es praktisch ist, die philologische und textkritische Erklärung (A) von der sachlichen (B) zu trennen, ist zweifelhaft. Denn die Probleme hängen oft eng zusammen, wie auch die öfteren Verweisungen des einen Abschnitts auf den andern beweisen. Mit staunenswerter Geduld hat Allo die gesamte Kommentarliteratur durchgearbeitet und unzählige Male kehrt die Kette der Autorennamen wieder, die eine Ansicht vertreten, darunter viele deutsche. Auch die Exegeten der modernen „negativ" kritischen Richtung (der Name negativ ist trotz eines kürzlich auch von katholischer Seite erhobenen Einspruchs nicht unberechtigt; vgl. meine kurzgefaßte Einleitung in das Neue Testament[5 u. 6], S. 2) kommen bei Allo zu Wort und es wäre nur zu wünschen, daß die protestantischen Exegeten katholische Literatur im gleichen Ausmaß benützen würden. Ein Vorzug der Kommentare ist auch, daß immer eine bestimmte Antwort auf die verschieden gelösten Fragen gegeben wird und die Auswahl der Meinungen nicht dem Leser überlassen bleibt, wie das im großen Apg-Kommentar der Études von Jaquier so häufig der Fall ist. Allos Urteile erscheinen auch meist in guter Begründung und verdienen, wenn nicht immer Zustimmung, so doch ernste Beachtung. Sehr ausführlich sind die Einleitungen gestaltet, die alle einschlägigen Probleme, besonders auch die sprachliche Charakteristik und die nicht haltbaren Bestreitungen der Einheit gründlich behandeln. Wertvolles Material steckt auch in den umfangreichen Exkursen (zu 1 Kor 17, zu 2 Kor 18). Die Benutzung ist durch ausführliche Indices sehr erleichtert.

Um zu Einzelheiten überzugehen, so verdient z. B. besondere Beachtung, was Allo (S. 88) über den Stil des Apostels Paulus sagt: es handle sich nicht um einen künstlichen „style oral", sondern einen „style parlé, où les phrases se poussent et grimpes l'une sur l'autre". — In der Christuspartei in Korinth sieht Allo eine libertinistische Richtung. Meine Deutung als eine ursprünglich neutrale Partei lehnt er ab. Wenn er die Neuauflage meines Kommentares zu 1 Kor, die mit seinem Kommentar gleichzeitig erschienen ist, schon gekannt hätte, hätte er gesehen, daß auch ich jetzt genau dieselbe Lösung vorschlage wie er.

Zu den Urteilen, denen man nicht zustimmen kann, gehört wohl die Vermutung, die von Paulus 1, 4 erwähnte *θλῖψις* sei eine Krankheit, die ihn dem Tode nahegebracht habe; die *παθήματα Χριστοῦ* sollen einen Genetivus subjectivus und objectivus „à la fois" ausdrücken (S. 9). — Kühn erscheint die Annahme der Lesart *ἁπλότητι* statt *ἁγιότητι* (1, 12). — Starkes Bedenken hat die „explication sacramentelle" von 1, 21 f. gegen sich. — Woher weiß Allo, daß die Exkommunikation des Blutschänders „irrévocable" (S. 38) war? Die Identifikation dieses Falles mit dem 2, 5—11 besprochenen ist nicht so unmöglich, wie Allo es darstellt, und damit fällt eine wichtige Stütze für seine Zwischenbriefhypothese. — Bei Textvarianten wie *ἡμῶν* und *ὑμῶν* sollte man nicht von „besserer Bezeugung" (S. 80) sprechen. Ich erinnere mich, wie mein Lehrer Karl Krumbacher uns im Seminar sagte, in solchen Fällen, wo einfach ein Hörfehler gewirkt haben kann, könne man auch gegen alle Bezeugung schreiben, was man aus anderen Gründen für richtig hält. — In der Deutung der vielverhandelten Stelle *Ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν* (3, 17) erklärt Allo, A. Prat folgend, *τὸ πνεῦμα* für den „profond sens divin de l'Ancien Testament" (S. 95), womit aber eine zu weit gehende Abweichung vom sonstigen Sinn des Ausdrucks *τὸ πνεῦμα* befürwortet wird; es muß bei der „identité dynamique" bleiben (auch die *πνευματικοί* = *τέλειοι* in 1 Kor will er als fortgeschrittene Christen ansehen, was große Bedenken hat). — Zu 3, 18 zitiert er mich mit Unrecht als Vertreter der Deutung „reflektieren" für *κατοπτρίζεσθαι*.

Ich begnüge mich mit diesen relativ nicht zahlreichen Beispielen aus den ersten 5 Kapiteln und erwähne nur noch, daß Allo bei seiner Aufgeschlossenheit gegenüber modernen Lösungen sich restlos den Hypothesen von einer Zwischenreise und einem Zwischenbriefe zwischen 1 und 2 Kor verschrieben hat (s. auch die Exkurse II und V).

Er gibt zwar S. 24 zu, daß die Lösungen durch Annahme einer Zwischenreise durchaus nicht „assurées en tout leur détail" seien, aber nach S. 31 ist es doch „certain, qu'il y avait eu une visite intermédiaire". Um nun den Zeitraum für seine lange Liste von Zwischenereignissen (eine Zusammenstellung S. VIII f.) zu gewinnen, entschließt sich Allo zu einer sehr erheblichen früheren Datierung des 1 Kor; er soll schon im Frühjahr 55 entstanden sein. Dann wäre er ein Jahr, höchstens anderthalb Jahre nach dem Weggang Pauli von Korinth geschrieben. Und in dieser kurzen Zeit sollen sich die Gemeindeverhältnisse in Korinth so umgestaltet haben, wie es 1 Kor voraussetzt. Es kam doch Apollos und wirkte länger, so daß sich eine Apollospartei bildete; es kamen Judaisten und gewannen Boden; geht das alles so im Automobiltempo? Auch in Kleinasien hat sich die Mission vor 1 Kor schon so entwickelt, daß Paulus von „den Gemeinden Asiens" (1 Kor 16, 19) Grüße ausrichten kann; das spricht auch nicht für das erste Drittel des ephesinischen Aufenthalts Pauli. Und wie stark muß sich Paulus verrechnet haben, wenn er (1 Kor 16, 8)

schreibt, er wolle noch bis Pfingsten bleiben, weil es noch viel zu tun und zu kämpfen gebe, während er tatsächlich noch „presque deux ans" (S. VIII) geblieben ist! Nein, 1 Kor 16, 8 f. kann natürlicher Weise nur gegen Schluß der ephesinischen Wirksamkeit geschrieben sein, und dann hat keine Zwischenreise mehr Platz. Geradezu tödlich für diese Annahme wirkt aber die Beiziehung von Apg 19, 21 f., worauf besonders J. Schmid (Zeit und Ort der paulinischen Gefangenschaftsbriefe S. 253) aufmerksam gemacht hatte. Denn die in 1 Kor erwähnte Sendung des Timotheus nach Korinth ist sicher identisch mit der in der Apg erwähnten Sendung des Timotheus und Erastus nach Mazedonien, und diese fällt nach der Apg unbestreitbar in den Schluß des Wirkens Pauli in Ephesus. Wie stellt sich Allo zu diesem an sich klaren Tatbestand? Er gibt ehrlich zu: „Aussi, quand nous écrivions notre commentaire de I Cor, n'avions-nous pas vu d'objection à notre thèse" (S. LIX). Nun, nachdem er die Bedeutung der Apg-Stelle erkannt und zugestanden hat, kann er sich nicht mehr zu einem völligen Abbau entschließen, sondern nimmt seine Zuflucht zu ganz unglücklichen Annahmen: „On sait, que Luc n'est pas d'un grande acribie dans les questions chronologiques"; also ausgerechnet da, wo es Allo brauchen kann, muß sich Lukas Protera-hystera geleistet haben. Aber gerade hier ist eine ungenaue Darstellung des Lukas völlig ausgeschlossen. Timotheus muß doch in Mazedonien mit ihm persönlich zusammengetroffen sein und ebenso der bald nachfolgende Paulus. Der Bericht des Lukas hat also hier den Wert eines Augenzeugenberichtes; da gibt es keine Ungenauigkeiten. Allo versucht auch noch von einer andern Seite die unbequeme Stelle zu beseitigen, die noch mehr mißglückt ist. Er will dem „jugement des doctes" eine Textänderung vorlegen. Hier habe ausnahmsweise der D-Text recht, wenn er statt *Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα* einfach *τότε* schreibt. Man sieht aber nicht, was mit dieser Stilvereinfachung gewonnen sein soll. Dann heißt es: Damals wollte Paulus nach Mazedonien, Achaja und Jerusalem weiterreisen und sandte Timotheus und Erastus nach Macedonien voraus; das kann doch auch nur am Ende des ephesinischen Aufenthaltes geschehen sein, wie die gewöhnliche Lesart direkt sagt. Natürlich schwächt Allo die Annahme der meisten Vertreter einer Zwischenreise, Paulus habe in Korinth eine schmerzliche Niederlage erlitten, sehr ab: gegenüber einem in manchen cercles bekundeten Mißtrauen und kaltem Verhalten habe sich Paulus, weil er Eile hatte, begnügt mit „avertissements généraux" (S. IX). Leider sagt Allo nicht, wie er sich das in concreto vorstellt; er hätte sich auch schwer getan, ein solches Verfahren mit der sonstigen Art der paulinischen Missionsarbeit in Einklang zu bringen; Paulus begnügt sich nicht mit allgemeinen Strichen, sondern geht immer aufs Ganze. — Die Hypothese von der Zwischenreise wäre wohl keinem Exegeten in den Sinn gekommen, wenn es nicht 13, 1 heißen würde: *τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς*. Man übersetzte wie Allo: „C'est la troisième fois que je viens chez vous" und ging nun auf die Suche nach einem zweiten vor 2 Kor fallenden Aufenthalt Pauli; da er aber nirgends bezeugt ist, rekonstruierte man ihn. Ich habe mir schon öfter von ganz unbeteiligter Seite den Satz: „Dieses drittemal komme ich zu euch" ins Griechische übersetzen lassen und selbstverständlich die Antwort bekommen: *τοῦτο τρίτον* (oder *τρίτον τοῦτο*) *ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς*. Also ist die Ausdrucksweise Pauli hier nicht eindeutig und es ist ein starker Fehler, wenn Allo die erste Übersetzung als „indoubitable" erklärt. Wo zwei Möglichkeiten bestehen, muß der Zusammenhang entscheiden. Nun ist 13, 1 ja nichts als die Wiederaufnahme der 8 Verse vorher (12, 14) gemachten Aussage: *ἰδοὺ τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς*; Codex A schreibt sogar auch 13, 1 so. Das kann zwar auch wieder doppelt übersetzt werden; entweder: „das ist das drittemal, daß ich bereit bin zu euch zu kommen" und dann ist, wie Allo will, „une troisième préparation pour un voyage" gemeint, oder: „dieses drittemal bin ich bereit zu euch zu kommen" und dann ist an zwei andere Gelegenheiten erinnert, bei denen Paulus sich geweigert hat (das und nicht Reisevorbereitungen deutet das *ἑτοίμως ἔχω* an), nach Korinth zu kommen, d. h. dann wiederzukommen. Die eine können wir noch direkt nachweisen. Es ist die 1 Kor 16, 5—9 mitgeteilte Abänderung eines früheren Reiseplanes, die dann in 2 Kor ausführlich verteidigt wird; Paulus sei „aus Schonung" für die Korinther (1, 23) und „absichtlich" (2, 1) nicht „wiedergekommen"; das ist doch ein deutliches Nichtbereitsein. Das zweite Nichtbereitsein Pauli muß mit der späteren Sendung seines „Genossen und Mitarbeiters" Titus zusammenhängen, die ihm erst Aufschluß über die Wandlung in Korinth bringen mußte (2 Kor 2, 13; 7, 5. 15; 8, 6), also auch einen Aufschub des persönlichen Kommens bedeutete. Nur bei dieser Erklärung schließt sich Vers 13, 1b: „Auf dem Munde von zwei oder drei Zeugen (nicht Zeugnissen!) soll jede Sache bestehen" folgerichtig an; die drei Zeugen sind Timotheus, Titus und Paulus selbst. Allo versucht hier auszuweichen, indem er Paulus sagen läßt: Ich komme jetzt zum drittenmal, damit auf Grund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen die Verfehlungen meiner Gegner festgestellt werden können. Wäre es aber überhaupt die Absicht Pauli gewesen, ein formelles Gericht zu halten — an sich schon eine kuriose Annahme —, so hätte er das nie und nimmer so kompliziert ausgedrückt.

Diese kritischen Nachweise sollen zeigen, was auch beim Apk-Kommentar erkennbar ist, daß bei vielem Licht auch Schatten sind und daß gelegentlich Allo *εἰς ἄλλο γένος τῆς ἐξηγήσεως* abgleiten kann, wo nicht mehr die sorgfältige Prüfung und Abwägung aller Argumente, sondern eine gewisse Eigenwilligkeit und Dialektik das Wort führt. Anderseits wird man es bei dem ungeheueren Material, das hier zu bewältigen war, verstehen, wenn nicht alles mit der gleichen Gründlichkeit durchdacht ist. Es bleibt noch so viel Gutes übrig, daß wir die beiden Kommentare nur mit großer Dankbarkeit entgegennehmen können. Hoffentlich werden sie viel benutzt.

München. Joseph Sickenberger.

Lazzati, Guiseppe, Libero docente di Letteratura cristiana antica, **Introduzione allo studio di Clemente Alessandrino.** [Pubblicazioni dell'Università Cattolica del S. Cuore. Serie quarta: Scienze Filologiche vol. XXXII.] Milano, Società Editrice „Vita e Pensiero", 1939 (VIII, 92 S. gr. 8°). L. 12.

Die vorliegende „Einleitung in das Studium des Klemens von Alexandrien" zerfällt in zwei Teile. Der erste Abschnitt (S. 1—35: La questione letteraria) beschäftigt sich mit der viel verhandelten Frage nach dem literarischen Verhältnis der drei Hauptschriften des Klemens, des Protreptikos, des Paidagogos und der Stromateis, zueinander. Auch L. kommt gleich E. de Faye, Clément d'Alexandrie, ²1906, und J. Munck, Untersuchungen über Klemens von Alexandria, 1933 (vgl. dazu meine Besprechung in der Theol. Revue 1934, 369—373) zu dem Ergebnis, daß die Stromateis nichts mit dem von Klemens geplanten dritten Teil seiner projektierten Trilogie, dem niemals geschriebenen „Didaskalos" (Paid. 1, 1 f.) zu tun haben. Während de Faye die Meinung vertritt, daß die Stromateis insofern noch in einem gewissen Verhältnis zu den zwei andern Schriften stehen, als Klemens durch die Abfassung der Stromateis auf die im „Didaskalos" zu behandelnden Probleme vorbereiten wollte, und Munck der Ansicht ist, daß die Stromateis der erste Teil einer zweiten, gleichfalls niemals zum Abschluß gelangten Trilogie sein sollen, tritt L. mit einer neuen Hypothese hervor. Nach ihm ist das gesamte Schrifttum des Klemens in zwei Gruppen einzuteilen: in solche Werke, die in einer literarisch gründlich durchgearbeiteten Fassung für das breite Publikum der Gebildeten veröffentlicht wurden (Protreptikos und Paidagogos), und in solche Arbeiten, die in literarisch unvollkommener Form seine an der alexandrinischen Schule gehaltenen Lehrvorträge und zugleich auch das

bis dahin nur mündlich tradierte Lehrgut der älteren alexandrinischen Presbyter, die mit Einschluß des Pantänus nichts Schriftliches hinterlassen hatten, für seinen eigenen Gebrauch (ὑπομνήματα) und für seine Hörer als Hilfsmittel eines tieferen Studiums der theologischen Probleme festhalten wollten. Zu dieser zweiten Gruppe gehören außer den Stromateis I—VII noch die Excerpta Theodoti, die Eclogae propheticae und das sog. 8. Buch der Stromateis.

Diese Neuordnung des klementinischen Schrifttums begründet L. in der Hauptsache durch eine geschickte Textanalyse einiger weniger Stellen der Stromateis (I 1—11; IV 3,4—4,1—3; VI 1,1 ff.; VII 111,3), welche vor allem die von Lazzati vertretene Einschätzung der Stromateis nahelegen. Der Verf. ist ferner der Ansicht, daß auf Grund von Strom. II 125 und der Darlegungen in Strom. IV über das Martyrium die Abfassung von Strom. I—V nach dem Jahre 202/03 (Erscheinen des Verfolgungsedikts des Septimius Severus) nicht gefolgert werden dürfe. Es ist nicht zu leugnen, daß der von L. vorgetragene Lösungsversuch viel Bestechendes für sich hat, und die nach den scharfsinnigen Untersuchungen von Munck äußerst kompliziert erscheinenden Probleme werden hier in eine scheinbar klare und einfach gelagerte Perspektive gerückt. Was mich veranlaßt, meine Zustimmung zu Lazzatis Ergebnis zu suspendieren, ist die Tatsache, daß der Mailänder Gelehrte die für seine Ansicht sprechenden Argumente vorlegt, ohne sich viel um die einer andern Auffassung günstigen Gesichtspunkte zu kümmern und sich mit ihnen kritisch auseinanderzusetzen. Durch ein Ignorieren der Textinterpretation anderer ist die eigene Exegese noch nicht gesichert und als richtig erwiesen.

Im einzelnen möchte ich zu S. 28 bemerken, daß O. Stählin inzwischen seine Ansicht geändert und in der Einleitung zu seiner Übersetzung der Stromateis (Bibliothek der Kirchenväter, 2. Serie VII, 1934, 33) der Auffassung Muncks zugestimmt hat. Zur Frage der Presbytertradition der alexandrinischen Schule (S. 34) verweise ich auf E. Caspar, Die älteste römische Bischofsliste, 1926, 251 f. und D. van den Eynde, Les Normes de l'enseignement chrétien dans la littérature patristique des trois premiers siècles, 1933, 216—227.

Der 2. Teil der Arbeit (S. 37—71: Caratteristiche del pensiero Clementino) will die geistige Physiognomie und Grundhaltung des Alexandriners herausstellen. Klemens, der erst als reifer Mann zum Christentum übergetreten ist, müsse im Zusammenhang mit der heidnischen Religiosität seiner Umwelt und der zeitgenössischen Philosophie (Neupythagoreismus, Stoizismus, mittlerer Platonismus), die in allen ihren Richtungen eine stark eklektische Einstellung verrate, verstanden werden; besonders beeinflußt zeige sich Klemens vom mittleren Platonismus, der vor allem auf die Frage, wie der Mensch zur ὁμοίωσις θεῷ gelangen könne, Antwort geben wollte. Da dem religiös gestimmten Alexandriner, der sich ausdrücklich zum philosophischen Synkretismus bekennt (Strom. I 37,6), weder die damalige Philosophie noch der heidnische Mysterienglaube auf die ihm besonders am Herzen liegende Frage eine befriedigende Antwort zu geben vermochte, schloß sich Klemens der „barbarischen Philosophie" (Strom. II, 8,4), d. h. dem Christentum an, weil er hier das ihn interessierende philosophische Zentralproblem, wie der Mensch zur Einigung mit Gott gelangen könne, ideal gelöst fand.

Von der im 1. Kapitel seiner Schrift dargelegten Auffassung über die Stellung der Stromateis im Gesamtplan des klementinischen Schrifttums ausgehend, weist Lazzati darauf hin, daß das literarische Schaffen des Klemens zu einer von Albinus (2. Hälfte des 2. Jahrhunderts) stammenden „Einführung in das Platonstudium" in Beziehung gebracht und dadurch in eine interessante neue Beleuchtung gerückt werden könne; danach dürfe das Schrifttum des großen Alexandriners entsprechend dem Aufbauplan des Albinus als in fünf Stufen sich entwickelnd aufgefaßt werden. Der große Unterschied zwischen der von Klemens dargelegten „Philosophie" und den vom mittleren Platonismus vorgetragenen Lösungen der beide Philosophien bewegenden Grundfragen besteht darin, daß Klemens seine Antworten vom Standpunkt des Glaubens darbietet; denn der Christ gewordene Alexandriner fand in der „Philosophie" der Offenbarungsreligion des Christentums, näherhin in der durch den Logos vermittelten Gotteserkenntnis, die ihn beglückenden Antworten.

Klar und im wesentlichen richtig entwickelt Klemens als erster eine Theorie über das Verhältnis der Fides zur Ratio, die sich zum „credo, ut intellegam" bekennt. Aus seiner durch den Intellektualismus der griechischen Philosophie stark beeinflußten Haltung heraus erklärt sich weiterhin sehr gut die Tatsache, daß seine theologische Erkenntnislehre gleichfalls stark intellektualistisch gefärbt ist. Eben deshalb wollte Klemens nicht auf den Primat der Erkenntnis verzichten, dabei verläßt er jedoch niemals die übernatürliche Glaubensgrundlage. Von dieser Grundanschauung aus müssen seine vielfach mißverstandenen Darlegungen über den christlichen „Gnostiker" als den vollkommenen Christen verstanden werden. Klemens unterscheidet nicht zwei wesentlich verschiedene Klassen von Christen, die simpliciores und die Gnostiker, weil die gemeinsame von beiden festzuhaltende Grundlage der übernatürliche Glaube ist. Immer ist und will Klemens Theologe sein, und erst in zweiter Linie ist er Philosoph.

Den Darlegungen des Verf. kann man in der Hauptsache zustimmen, jedoch muß dabei betont werden, daß die von L. vertretene Auffassung und seine Beurteilung des Alexandriners im wesentlichen nichts Neues bringt. Im einzelnen weiß allerdings L. die Klemensinterpretation durch bisher nicht beachtete Gesichtspunkte zu bereichern. Ein empfindlicher Mangel und eine große Beeinträchtigung des wissenschaftlichen Wertes des Dargebotenen liegt aber darin, daß der Verf. auch in seiner 2. Abhandlung fast nur monologisch verfährt, d. h. es unterläßt, sich mit der neueren Forschung kritisch auseinanderzusetzen. Aus seinen Ausführungen ist nicht einmal sicher zu erkennen, ob er die von ihm auf S. 38 A. 1, S. 49 A. 1 und S. 67 A. 2 genannte Literatur wirklich benutzt hat. Außerdem muß noch unterstrichen werden, daß L. eine Reihe neuester Arbeiten, die ebenfalls hätten herangezogen werden müssen und die bei Altaner-Rauschen, Patrologie, 1931, S. 116 ff. und bei Altaner, Patrologie, 1938, 117 f. verzeichnet sind, gar nicht bekannt geworden sind. Als besonders anregend und für L.s Thema wichtig hebe ich die von K. Prümm in Scholastik 1937, 17—57 veröffentlichte Abhandlung hervor.

In einer Appendix (S. 73—92) bringt L. eine große Anzahl von beachtlichen textkritischen Verbesserungsvorschlägen zu der von Stählin besorgten Edition der Stromateis.

Breslau. Berthold Altaner.

Rüßmann, Dr. Heinrich, **Zur Ideenlehre der Hochscholastik unter besonderer Berücksichtigung des Heinrich von Gent, Gottfried von Fontaines und Jakob von Viterbo.** [Freiburger Theologische Studien, Heft 48.] Freiburg i. Br., Herder & Co., 1938 (VIII, 147 S. 8°). M. 3,50.

Verf. betont, daß nicht so sehr die Tatsächlichkeit des Gott-Schöpfers, erst recht nicht die tatsächliche Existenz Gottes, sondern die innere Möglichkeit eines Gott-Schöpfers das eigentliche Formproblem der Ideenlehre ist. Ihm ist Ideenlehre die Darstellung des Gott-Geschöpf-Verhältnisses, eine Metaphysik der formalen Kreatur.

Verf. löst seine durch das Thema vorgezeichnete Aufgabe, indem er vor allem zur Ideenlehre im allgemeinen Stellung nimmt und in großen Umrissen ihre Geschichte in der vorscholastischen Philosophie zeichnet. Nach einer kurzen Darstellung der literarischen Persönlichkeit Heinrichs von Gent, Gottfrieds von Fontaines und Jakobs von Viterbo, sowie der zeitgeschichtlichen Bedingtheit ihrer Ideenlehre im Wissenschaftsbetrieb des 13. Jahrh. geht er auf die Ideenlehre der drei genannten Gelehrten ein. Er kommt dabei zu sprechen auf Begriff und Wesen der Idee, Grundzüge des Seins, Seinsbeziehungen zwischen Gott und Kreatur, die göttliche Idee als notwendige Voraussetzung für die Schöpfung der Dinge, auf die Frage, ob jedes Ding eine eigene Idee in Gott hat, auf die innere Natur des kreatürlichen Seins. Besonderes Interesse erwecken die Ausführungen über die formalsten Bestimmungen des kreatürlichen Seins. Zur Behandlung steht nämlich hier die Lehre der genannten Autoren über die Indifferenz der kreatürlichen Wesenheit zum Sein und Nichtsein, über das Problem der Realdistinktion von Sein und Wesenheit und über die Bedeutung der realen Unterscheidung für das Wesen der Kreatur. Den Abschluß des Werkes bildet ein Vergleich der so festgestellten Lehre mit der thomistischen Ideenlehre, sowie eine allgemeine kritische Würdigung.

Man muß, auch wenn man hier nicht mit allen Aufstellungen einverstanden ist, zugeben, daß der Verf. es verstanden hat, die Bedeutung und den Problemkreis der Ideenlehre zu umreißen. An der Scholastik und den innerhalb derselben auftretenden Streitfragen interessierte Kreise werden mit besonderer Aufmerksamkeit die Ausführungen über die Realdistinktion verfolgen. Keiner der drei Autoren verteidigt sie. Während Heinrich von Gent und Jakob von Viterbo Wesenheit und Dasein ratione cum fundamento in re unterscheiden, spricht sich Gottfried von Fontaines nur für einen Unterschied ratione sine fundamento in re aus. Nach ihm sind Sein und Wesenheit nicht bloß real dasselbe; nach ihm hat man sogar so viel Erkenntnis von der Wesenheit, wie man Erkenntnis vom Sein hat. Nach Jakob von Viterbo dagegen ist die Ansicht der realen Unterscheidung in eben dieser Annahme des realen Unterschiedes von Sein und Wesenheit zwar nicht widervernünftig, in ihrem Versuch aber, das Sein zu einer Aktualitas zu machen, welche der Wesenheit hinzuzugeben ist und diese Aktualitas weder als Form noch als Materie noch als Compositum noch als Akzidenz gelten zu lassen, ist sie zweifelhaft.

Ich bedaure nur, daß Verf. nicht die von ihm benützten Ausgaben der drei Scholastiker namhaft gemacht hat. Auch wird nicht klar, ob in der Summe Heinrichs von Gent sich wirklich nichts zu den Problemen findet. Des weiteren ist nicht die gesamte Literatur zu den behandelten Problemen beigezogen. Endlich ist mir nicht klar geworden, wie die folgenden beiden Aufstellungen auf Seite 40 gut nebeneinander hergehen können: 1. „Gottfrieds Werke sind seine berühmten Quodlibeta. Sie würden drei gedruckte Foliobände füllen. Sie sind in Frankreich und England, nicht aber in Belgien." 2. „Gottfrieds Quodlibeta sind immer wieder abgeschrieben worden. Zahlreich finden sie sich in Italien, in der Vatikanischen Bibliothek, in Oxford und Cambridge." Mit Bedauern vermißt man die früher in Erscheinungen des Herderverlags selbstverständliche Sorgfalt in der Vermeidung von Druckfehlern.

Ich möchte noch darauf verweisen, daß das Problem der Realdistinktion bei den genannten Autoren in einer ganz anderen Form auftritt, als es heute, und zwar wohl in der einzigen den Rand der Absurdität vermeidenden Form gestellt wird. Es ist nämlich zu beachten, daß der Begriff des esse in zweifacher Fassung genommen wird, so daß also bei der Frage der realis distinctio inter essentiam et esse im ganzen drei Begriffe zu berücksichtigen sind: 1. die „essentia" oder, wie die Scholastik auch sagt, das quod quid erat esse, die Wesenheit; das, womit man antwortet, wenn gefragt wird: was ist das; 2. das „esse", d. i. das, ratione cuius totum compositum est extra causas seu in rerum natura; die innere Ursache in einem actu existierenden Ding, die eben ausmacht, daß dieses Ding in die Ordnung der Wirklichkeit versetzt ist; 3. das „esse" als actualitas rei oder als das ipsum esse extra causas seu in rerum natura; das aktuelle Dasein einer Sache; das, woran man ohne weiteres denkt, wenn man sagt, daß ein Ding existiert.

Die Verteidiger der Realdistinktion sagen nun: Damit von einer geschaffenen Sache ausgesagt werden könne, sie existiere, also das unter Nr. 3 genannte esse, müssen zwei wirkliche Dinge zu einem zusammengesetzt werden: die essentia und das unter Nr. 2 genannte esse, welch letzteres eben ausmacht, daß dieses Ding in die Ordnung der Wirklichkeit versetzt ist. Essentia und das esse unter Nr. 2 sind nicht entia quae, sondern entia quibus.

Wollte man in den Disputationen über das Problem der Realdistinktion stets diese Terminologie berücksichtigen, dann müßte man rasch zu einer Würdigung des gegnerischen Standpunktes kommen und das Hin und Her wäre eher davor bewahrt, in ein bloßes steriles Gezänk abzugleiten.

Washington, D.C. Artur Landgraf.

Huck, Dr. Johannes Chrysostomus, **Joachim von Floris und die joachitische Literatur.** Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des hohenstaufischen Zeitalters mit Benützung und teilweiser Veröffentlichung ungedruckter Joachimsschriften. Freiburg i. Br., Herder & Co., 1938 (IX, 309 S. 8°). M. 12.

Es sei sofort gesagt, daß der Verf., der längst sich durch eine wertvolle Arbeit über Ubertin von Casale einen Namen gemacht hat, erst in hohem Alter noch die Möglichkeit fand, seine vor Jahrzehnten gesammelten Materialien über Joachim von Floris zusammenzustellen, zu verarbeiten und in einem Band herauszubringen. Tatsächlich hatte er der Forschung viel Neues zu sagen und wird durch seine Veröffentlichung andern die Mühe ersparen, Wege noch einmal zu gehen, die er selber unter großen Mühen gegangen ist. Man darf dies bei der Lektüre dieses Werkes nicht außer Augen lassen, das der Verf., wenn ihm die Möglichkeit zur genauen Durchforschung des gesamten Handschriftenmateriales geworden wäre, selbstverständlich auf eine noch breitere Grundlage hätte stellen können, indem er nämlich das gesamte joachitische Schrifttum behandelt hätte. Daß er nicht die Gelegenheit dazu hatte, bedauert, wer den vorliegenden gediegenen und vorsichtig geschriebenen Band durcharbeiten konnte.

Sehr wertvoll sind schon die in den ersten Kapiteln gebrachten Mitteilungen über Joachim im Urteil der Nachwelt, sowie über die Joachim berührenden Nachrichten mittelalterlicher Autoren, sowie die später folgenden Angaben über die Verehrung und Wertschätzung Joachims bei Mit- und Nachwelt. Die feine Lebensbeschreibung des in seinem Bild durch der Parteien Gunst und Haß verzerrten Abtes stützt sich vorsichtig als auf die Originalquellen auf Lucas von Cosenza, Jacobus Graecus, Gregor de Lauro und die amtlichen Zeugnisse zur joachitischen Literatur.

Dankbar ist die Forschung auch dafür, daß Verf. neben

**

den drei gedruckten Werken auch die ihm zugänglich gewesenen ungedruckten Schriften, die der Cod. 322 scaff. XIV der Bibliotheca Antoniana in Padua enthält, nicht bloß aufführt, sondern auch eingehend analysiert. Einen hervorragenden Platz nimmt darunter der Tractatus de vita Sancti Benedicti abbat. et de officio divino secundum eius doctrinam ein, weil derselbe neben dem von Ottaviano edierten aus dem Joachimkreis stammenden *Joachimi abbatis liber contra Lombardum* es ermöglicht, die Äußerungen Joachims in dem durch das vierte Laterankonzil verurteilten und verschwundenen Traktat gegen die Trinitätslehre des Petrus Lombardus irgendwie zu rekonstruieren.

An echten Werken führt Verf. aus dem Paduaner Manuskript außerdem noch auf: Dialogi de praescientia et praedestinatione; eine Abhandlung gegen die Juden, Sermones über den Psalmvers „Super flumina Babylonis illic sedimus et flevimus"; Tractatus tres super evangelia (ediert von Buonaiuti unter dem Titel Tractatus super IV evangelia); Intelligentia super Calathis; einen Traktat über Maria Magdalena und deren Schwester Maria; Expositio prophetiae Anonymi; Tractatus de ultimis tribulationibus; Unterhaltungen über verschiedene Fragen der Glaubens- und Sittenlehre; De articulis fidei.

An pseudojoachitischen Schriften werden kurz analysiert neben einer Reihe gedruckter Werke von ungedruckten u. a. eine Prophetia abbatis Joachimi; De praescientia et praedestinatione divina; De seminibus scripturarum; die Visio seu prophetia Johannis und der angebliche Brief Joachims an einen abbas Valdonensis.

Daran schließt Verf. noch eindringliche Abhandlungen über Joachims Welt- und Geschichtsauffassung und seine Orthodoxie.

An ungedruckten Werken werden zum Schluß erstmalig veröffentlicht die Dialogi de praescientia Dei et praedestinatione electorum, das Enchiridion in Apocalypsim und De titulo libri Apochalipsis.

Man möchte mit dem Verf., der sich als explorator tantum modestus studiorum Joachiticorum colendorum fühlt, nur wünschen, daß sein Werk anregend für weitere Untersuchungen wirke. Können sie doch nicht zuletzt auch aufzeigen, in welcher Verwirrung und Not die Welt war, als die Frühscholastik mit grandioser Selbstverständlichkeit die Theologie zu einer unerhörten Blüte emporführte, ohne in ihren Werken fast auch nur eine Spur dieses Kampfes zu zeigen.

Washington, D.C. Artur Landgraf.

Pfeifer, Ludwig, **Ursprung der katholischen Kirche und Zugehörigkeit zur Kirche nach Albert Pigge.** Würzburg, Rita-Verlag und -Druckerei, 1938 (96 S. 8°). M. 3.

Diese „Dissertation" (so S. 10. 92; eingereicht wo?) mit dem etwas umständlichen Titel (der den Inhalt nicht adäquat wiedergibt) ist eine fleißige und ausschöpfende Materialerhebung „zu ekklesiologischen Fragen bei Albert Pigge, die vielleicht deshalb, weil sie teilweise von Pigge selbst nicht so auffallend zentral und ausdrücklich behandelt werden . . . weniger Beachtung gefunden haben und die trotzdem interessieren müssen" (S. 93). Die Urteile sind durchwegs mit umsichtiger Zurückhaltung formuliert und sichtlich von dem Bestreben geleitet, nicht mehr aus P. herauszulesen, als die Texte aussprechen, desgl. von dem Streben, auch das Unausgeglichene P.s zum Ausdruck kommen zu lassen (vgl. etwa S. 79. 91).

Das vorgelegte Material zeigt — was der Verf. hätte hervorheben sollen —, wie sorgsam P. bemüht ist, in der Formulierung der wahren Lehre stets dem Gesamtbestand der Offenbarung gerecht zu werden. Ich habe schon des öfteren hervorgehoben, daß hierin eine der wesentlichen Leistungen der katholischen Kontroverstheologie gegenüber der reformatorischen Vereinzelung und Vereinseitigung besteht. An P. läßt sich diese katholische Grundforderung besonders interessant darstellen.

Von größter Tragweite ist auch die immer wiederkehrende Betonung der Vieldeutigkeit der Hl. Schrift (S. 81. 83). Aus diesem Gedanken ergibt sich unmittelbar die Notwendigkeit eines lebendigen Lehramtes, also der Kirche, der entsprechend alle Schriftdeutung letztlich vorbehalten sein muß. In verschiedener Ausprägung bis zur systematischen Durchbildung bei Hosius gehört dieses Motiv zum wichtigsten Bestand der Kontroverstheologie des 16. Jahrhunderts.

Das Entscheidende in P.s theologischem System ist wohl, daß er elementar von der zentralen Funktion der Kirche in Gottes Ewigkeitsplänen gepackt ist. — Das „Extra ecclesiam nulli salus" wird mit harter Konsequenz gefordert und durchgehalten (S. 71. 85 ff. 64); unüberwindliche Unwissenheit wird ausgenommen, tritt aber praktisch stärkstens zurück (S. 88). Entsprechend wird die Trennung zwischen katholischer Kirche und Neuerung urgiert: Kinder Gottes gegen Kinder Satans; Kirche Gottes gegen Kirche Satans; in Sachen der Religion darf es keinerlei Gemeinschaft geben mit den Neuerern, weder im täglichen Leben noch durch offizielle Diskussionen und Religionsgespräche (S. 82). Den Sündern jedoch, die nicht Häretiker sind, bleibt ihre Gliedschaft in der Kirche gewahrt.

Daß P. für die tieferen Anliegen der Reformation kein Verständnis aufbrachte (ihre Lehre ist nur „Ausflucht" und „Erfindung" S. 65) und daß der eingestandene ungeheure Zulauf ihn nur wie vor einer unfaßbar tollen Massenpsychose staunen macht (S. 80), bestätigt auch wieder diese Untersuchung. Leider wird P.s naiv-rudimentäre Stufenpsychologie des Glaubens („Kleine", „Schwache-Kranke", „Langsame", „Gesunde", „Vollkommene", „Helden") nicht auf ihre Wurzeln und Parallelen untersucht. Sie zeigt immerhin P.s Bestreben, die Wirkweise der neuen Lehre, also deren Eindringen und Ausbreitung, sich psychologisch klarzumachen (vgl. die „Schwankenden und Unentschiedenen" S. 78/79; besser als S. 81).

Wichtig ist etwa noch P.s Sakramentenlehre. Die Sakramente sind „von Gott eingesetzte wirksame Gnadenzeichen". Die Einsetzung durch Christus wird nicht ausdrücklich in aller Deutlichkeit gefordert (S. 41 ff.). Zum mindesten ist die Ausdrucksweise so, daß sie nach dem Tridentinum kaum mehr möglich gewesen wäre (S. 49).

Als detaillierte Erhebung und Sichtung des Materials, so wie es bei P. vorliegt, kann die Arbeit als vorzüglich bezeichnet werden. Solche genauen Zusammenstellungen fehlen uns noch für die meisten katholischen Kontroverstheologen. Leider wird, wie schon aus dem Vorhergehenden einigemal zu erkennen war, das Material nicht in dem Maße ausgewertet und ausgebaut, das im Interesse einer fruchtbaren Erforschung der Kontroverstheologie des 16. Jahrhunderts verlangt werden darf.

Es ist an sich gänzlich unwichtig, dem fleißigen und intelligenten Verfasser hier einzelne Mängel seiner kleinen Arbeit vorzubehalten. Aber im Interesse der angegebenen Aufgabe sei auf einige Punkte aufmerksam gemacht, die dem Verfasser und andern bei Fortsetzung der Studien über die Kontroverstheologie des 16. Jahrhunderts vielleicht nützlich sein können. Wir brauchen nicht nur und nicht so sehr eine Materialerhebung, die sich nach den Bedürfnissen der systematischen Dogmatik richtet und an den Kategorien der heu-

tigen Schultheologie orientiert. (Dann würde übrigens der Ertrag die aufgewandte Mühe auf die Dauer sicher nicht lohnen. Denn die Kontroverstheologie des 16. Jahrhunderts lebt nicht vorzugsweise von tiefer, schöpferischer Erfassung und Vertiefung der katholischen Lehre, wie etwa die Scholastik des 13. Jahrhunderts.) Wir brauchen vielmehr vor allem eine im eigentlichen Sinne geschichtliche, also auch dogmengeschichtliche Erhebung und Betrachtung des Materials. Es wäre aber unzweckmäßig, wenn die vorzugsweise systematisch orientierten Dogmatiker, entsprechend ihren besondern Bedürfnissen, auf halbem Wege stehen blieben. Warum sollte der Historiker, der Dogmenhistoriker die Erhebung des Materials von sich aus ein zweites Mal leisten müssen?

Es ist selbstverständlich nicht angängig, daß jede Dissertation alle Probleme zugleich anfaßt. Jeder Verfasser müßte sich aber für die großen, durchgehenden Anliegen der Geschichte der Kontroverstheologie interessiert zeigen, und dort, wo sie ihm in seinem besonderen Material und aus seiner besonderen Fragestellung entgegentreten, eine kurze, weiterführende Antwort geben. Darf man nicht behaupten, daß hier ein ziemlich fühlbarer Mangel der Erforschung der katholischen Kontroverstheologie des 16. Jahrhunderts liegt? daß gerade die besten Kenner des jeweiligen Materials, die Herausgeber der Texte, sich am wenigsten um die eigentlich zusammenhängende Verarbeitung dieses Materials kümmern? Die Hefte des CC bieten für diese Behauptung im Unterschiede zu einer Reihe von Bänden des CT viel Illustrationsstoff.

Die vorliegende Arbeit klebt am Stoff. Die Untersuchung bleibt infolgedessen (weniges ist auszunehmen) vollkommen abstrakt. Es werden Gedanken und Thesen „an sich" exzerpiert und analysiert. Die lebendige Persönlichkeit des P., seine angekündigte Selbständigkeit, seine Kraft oder Unkraft, seine Schärfe des Denkens usw. werden zu wenig zur Anschauung gebracht. (Die meist aus Jedin, H., Studien über die Schriftstellertätigkeit Albert Pigges [= RST Heft 55, Münster 1931] geschöpfte orientierende Einleitung hat hier natürlich außer Betracht zu bleiben. Vielmehr hätten Jedins Kennzeichnungen Wegweiser sein sollen zu einer entsprechenden Anwendung auf die aus P. hier behandelte geistig-theologische Arbeit. Nebenbei gesagt: Jedins Schrift ist bisher noch nicht genügend ausgewertet worden.)

Es wird nur wenig klar, ob das Unausgeglichene in Pigges Darlegungen einem Mangel an Klarheit des P. oder gar theologischen Schwankungen entspringt, oder ob wir umgekehrt an eine angestrebte Vertiefung denken müssen (vgl. etwa S. 62. 91. 92). Ob nicht (vielleicht gar nicht so selten) P.s Darlegungen hier und dort offener oder verkappter circulus vitiosus sind (vgl. S. 81 oben)? Es genügt nicht, aus dem Material des bearbeiteten Schriftstellers die katholische These vorzutragen, man muß dauernd nach der Zuverlässigkeit der Beweisführung fragen, weil man dauernd die Wirkung auf die damaligen Leser, Katholiken und Neuerer, zu berücksichtigen hat. Es mischen sich bei P. doch recht oft Behauptung, Globalbeweis und Einzelbeweis so durcheinander, daß der erwartete zwingende Einzelbeweis auszubleiben scheint.

Der Quellenfrage ist kaum Beachtung geschenkt. Es ist etwa die Rede von der Etymologie des Wortes ecclesia, aber es wird weder der Inhalt der Ableitung angegeben, noch ein Wort zu ihrem Recht oder ihrer Fragwürdigkeit gesagt. Es wird mitgeteilt, daß P. behauptet, aus den Beschlüssen des Nicänums die Einheit und Katholizität der Kirche zu erheben (S. 18. 21. 23. 64). Außer einem gelegentlich angebrachten schwachen Fragezeichen wird nichts zur Lösung beigebracht, auch keine Literatur. Es wird zugegeben, daß P. für seine Auffassung von der vorchristlichen Kirche bei den Vätern, ja vielleicht „sogar in der Form bei andern, vielleicht zeitgenössischen Theologen Anleihen gemacht habe" (S. 24 f.). Aber kein Material zur Weiterführung wird angeführt. S. 25 f. wird nach Jedin Driedo genannt. Es wäre wichtig zu wissen, ob Gemeinsames (nicht notwendig durch Abhängigkeit!) sich noch bei andern Kontroversisten des 16. Jahrh. findet. S. 42 wird ganz allgemein auf Parallellösungen der Frühscholastik hingewiesen. Wo einmal der Frage nähergetreten wird, wie S. 45 f., wird die Untersuchung sofort ganz anders anregend als vorher. — Was übrigens die Parallelität mit Driedo angeht, wäre die Frage zu erwähnen, ob nicht eine gemeinsame Quelle für beide in Betracht komme, etwa Adrian, der spätere Papst, dessen Schüler beide in Löwen waren?

Entsprechend diesen Wünschen sollte eine eindringliche Materialsammlung der vorliegenden Art auch nicht an der Frage nach den formalgeistigen Grundhaltungen der katholischen Kontroverstheologen vorbeigehen, wenn das Material zu ihrer Behandlung Veranlassung bietet. So z. B. wäre es für das behandelte Thema „Vorchristliche katholische Kirche" ebenso wichtig wie interessant gewesen, zu klären, ob gewisse religionsgeschichtliche Grundformen wie Priestertum, Sakramente und (geistliches) Gesetz von P. gekannt und erkannt waren. Erst dann würde man wissen, ob gewisse vorgetragene Äußerungen P.s mehr sind als simple Aussagen, ob nämlich ihre christliche Tragweite einigermaßen erfaßt ist (vgl. S. 27). Der Verf. ist etwas verwundert über P.s Großzügigkeit, mit der er wesentliche Stücke der Kirche, ja der Sakramente zur Einführung den Aposteln überläßt (S. 93 f. und früher). Hier hätte durch zusammenfassende Betrachtung die an anderer Stelle der Dissertation nur eben angeklungene Frage geklärt werden können und sollen, ob und inwieweit P. Verständnis für eine historische Entwicklung im unwandelbaren katholischen Bereich besitzt. Denn dies ist doch zweifellos einer der interessantesten Züge im geistigen Bilde dieses Theologen: daß er so stark von dem Werden der Kirche beeindruckt ist; daß er so offenen Auges zugibt, wie vieles in der Kirche beim Tode des Herrn noch unfertig war (und dies wegen der Unfähigkeit der Apostel), und daß also ihnen, gemäß der Verheißung Jesu, die Vollendung der Einrichtung überlassen blieb (Joh 16, 12: zu S. 35 ff.).

Gelegentlich wird mitgeteilt, daß P. eine Auslegung in den Text der Schrift hineinliest, die in ihr nicht enthalten ist. Das hätte ein Anreiz sein sollen, die Frage nach der Schriftkenntnis P.s (natürlich mit Beschränkung auf das behandelte Thema), nach seiner Auslegungsmethode und deren Berechtigung im Zusammenhang zu stellen und wenigstens andeutend zu beantworten. Die Zusammenstellung etwa der allegorisch ausgelegten, aber zu kanonistisch-dogmatischen Schlußfolgerungen benutzten Schriftstellen würde wenig Arbeit gemacht haben, hätte aber für die Erforschung der katholischen Kontroverstheologie von wirklichem Nutzen sein können. (Die Auslegung von „corpus" aus Mt 24, 28 auf die wahre Kirche zeigt die Wichtigkeit der Frage. Vgl. S. 55. 87.) Wir sollten uns für die Textausgaben wie für monographische Darstellungen in dieser Beziehung auf gewisse gemeinsame Forderungen einigen: so könnten auch die in den Textausgaben üblichen rein materialen Verzeichnisse der Schriftstellen aus ihrer Unfruchtbarkeit erlöst werden.

Die Frage nach der größeren oder geringeren Genauigkeit der Terminologie wird einige Male gestreift (S. 29 Anm. 1: vgl. S. 78 f. die Unterscheidung zwischen „zum Glauben führen" und „die Schriften erschließen"). Für die Unfertigkeit der Terminologie bietet nun eigentlich die Hälfte aller Ausführungen Belege. Erklärlich, da P. sich einerseits weit in die Distinctiones hineinwagt, ohne anderseits die große Kraft zu haben, sie bis zum Ende zu meistern (vgl. S. 91). Warum hierzu nicht einmal eine zusammenfassende Kennzeichnung? Die Arbeit würde lebendiger und es würde vor allem ein breiterer Maßstab für die Bewertung gesichert. (Vgl. S. 43/44. 49. 56. 60. 78. 91.)

Münster i. W. Joseph Lortz.

Dietrich, R., **Die Ethik Wilhelm Diltheys.** [Abhandlungen aus Ethik und Moral. Hrsg. von Prof. Dr. Fritz Tillmann. 13. Band.] Düsseldorf, L. Schwann, 1937 (168 S. gr. 8°). M. 3,60.

Es ist bemerkenswert, daß Wilhelm Dilthey die neuzeitliche Pädagogik in so verschiedenartigen Vertretern wie E. Spranger, H. Nohl und H. Richert maßgebend beeinflußt hat, obwohl er sich in seiner Lebensphilosophie ängstlich hütete, ein in sich zusammenhängendes System von Wahrheiten und Normen aufzustellen, von dem eine Jugendführung oder eine moralische Führung des Menschen überhaupt einen gesicherten Ausgang hätte nehmen können. Bemerkenswert ist weiter, daß dieser Denker, der aus der Schule Kants kommt, den Idealismus durchschreitend, wie kein anderer vor ihm die Grenzen vergangener Systeme aufzeigte und sich bemühte, nachzuweisen, daß gewisse Grundtypen von Weltanschauungen sich immer als Ansichten gegenüberstehen werden, deren Prämissen und Folgerungen sich gegenseitig ausschließen, ohne sich in ihrer Geltung aufheben zu können, von dem Verlangen getrieben war, die Philosophie wieder zu einer Macht im Leben zu führen, die sich durch Behaupten fester Wahrheiten durchsetzt und zugleich den Menschen befähigt, sein eigenes Leben sicher zu führen und andere zu solcher Führung anzuleiten. Die Tatsache, daß trotz des Mangels einer im üblichen Sinn des Wortes „systematischen" Grundlage dieser Philosophie, die das Leben und nicht das Sein zu ihrem Gegenstand wählte — das Leben, sofern es in der Kategorie der Geschichtlichkeit sich zu erkennen gibt —, auf verschiedenartige Pädagogen einen so positiven Einfluß ausgeübt hat, zwingt allein schon zur Besinnung über das Verhältnis eines fertig durchdachten und begründeten Begriffssystems zur Lebensführung lebendiger Menschen: ein Problem, das die Pastoraltheologie der Gegenwart, die zu einer katechetischen Neubesinnung gezwungen ist, heute fundamental beschäftigt.

Eine Studie über die Ethik Diltheys erscheint schon aus diesem Grunde in einem günstigen Augenblick. Dietrich ist sich der Schwierigkeit bewußt, die Ethik eines Denkers im Zusammenhang darzustellen, der in der Systematik — es sei aber deutlicher gesagt: in der Systematik alten Stils, nämlich der Begriffssystematik rationalistischer Zeitalter, die naiv überzeugt ist von der Oberherrschaft des Denkens ihrer Periode über die Lebenswirklichkeit schlechthin — ein unzulängliches Werkzeug für die Darstellung der Wahrheit wie der Werte des Lebens sah. Die Einleitung der Dissertation, welche ihre Aufgabe und Methode und dazu die philosophischen Fundamente der Lebensphilosophie darlegt, steht sichtlich unter dem Einfluß der Interpretation, welche C. Misch, der maßgeblichste Verwalter und Fortführer der Arbeit Diltheys, von dessen Werk gegeben hat. Die eigentliche Darstellung entwickelt für den „Aufbau" der Ethik folgende Gedankenzusammenhänge: 1. Der Mensch als Subjekt sittlichen Handelns; 2. Die Entfaltung des sittlichen Handelns in der Gemeinschaft; 3. Die eigengesetzliche Welt des Sittlichen; 4. Ethische Gemeinschaftsideale; 5. Systeme der Ethik; 6. Metaphysischer Sinn ethischer Gegebenheiten; 7. Fundamentale ethische Gegebenheiten (Freiheit, Gewissen, Norm, Autonomie).

Im Laufe der Darstellung spricht Dietrich wiederholt vom „System" Diltheys, und diese Sprechweise erscheint nicht als eine verkürzte Formel für die Gesamtheit der Lebensanschauung Diltheys. Es tritt vielmehr hervor, daß Dietrich kaum umhin kann, die „Philosophie des Lebens" nach Art eines rationalistischen Systems in ihrem mehr oder minder logischen Begriffszusammenhang aufzufassen und darzustellen und dabei die Persönlichkeit des Lebensphilosophen selbst und die Dimension der Geschichtlichkeit gedanklich einzuklammern. Wer in der Schule der Scholastik und der Thesen gelernt hat, die Welt der Wahrheit in sich, losgelöst vom Gang der Geschichte und von der kontingenten Existenz derer, die sie fanden, bzw. formulierten, anzuschauen und in ihr wie in einer Welt zu wohnen, die auch unabhängig von der Rezeption durch die in der Zeit kommenden und gehenden Menschen besteht, kann verstehen, daß Dietrich in seiner Darstellung hinter alle mit Misch zunächst gemachten Vorbehalte und Sicherungen zurückschreitet und versucht, Diltheys Ethik in einem Begriffszusammensetzung im Sinn der Systematik früherer Schulen aufzuzeigen. Die ganze eigenartige Leistung Diltheys kommt dabei notgedrungen nicht zur Darstellung. Der Leser erfährt wenig von der eigentümlichen, tiefster Einsicht in den geschichtlichen Charakter menschlicher Leistungen entspringenden Ironie, mit der Dilthey seinen eigenen Leistungen gegenübersteht und wenig von der Art, wie Dilthey es verstanden hat, dem mit natürlichen Kräften nicht zu durchschauenden und zu ordnenden Leben gegenüber Lebensvertrauen als die Grundkraft menschlicher Existenz neu zu wecken. Die Loslösung der Betrachtung von der Wertung des persönlichen Einsatzes Diltheys in seinem Denken läßt Dietrich auch den im Lichte des Glaubens deutlich sichtbar werdenden Erfolg seiner Denkarbeit nicht klar genug erkennen: Die Tatsache nämlich, daß dieser Denker, dem in der Ethik die sittliche Autonomie des Menschen im Sinne Kants als vermeintlich unerschütterliche Voraussetzung feststand, diese Voraussetzung mehr als andere Ethiker vor ihm erschüttert hat durch den Versuch nachzuweisen, daß tatsächlich die Sittlichkeit des Einzelnen innerlich abhängt nicht nur von der Angleichung seines Willens an die Tendenzen seiner Epoche, sondern vor allem an die Willensmacht des die Epoche beherrschenden Gesetzgebers. Diese Einsicht ist im Lichte der Wahrheit des Glaubens und der klassischen katholischen Theologie noch unzulänglich, absolut genommen ist auch sie falsch. Im Rahmen der seit Voltaire geltenden Sittenlehre ist sie jedoch eine positive Tat, weil sie den Blick der Zeitgenossen für die Wirklichkeit einer personhaft begründeten Heteronomie in einer ihr angemessenen Denkweise geöffnet hat. — Indirekt enthält Diltheys Bemühung um eine Ethik neue Argumente für die moralische Notwendigkeit der Offenbarung.

Dietrich stellt eine weitere Schrift in Aussicht, welche die Bedeutung des „Lebensgefühls" in der Deutung Diltheys für die katholische Moraltheologie behandeln soll. Man darf sie mit Spannung erwarten; denn schon die vorliegende Schrift beweist eine gründliche gedankliche, wenn auch noch nicht verstehende Auseinandersetzung mit dem Lebensphilosophen. Diese Arbeit erlaubt es, die Ethik Diltheys als systematisch abstrahierte „Gedankenwelt" kennenzulernen. Eine moraltheologische Auseinandersetzung wird jedoch noch mehr als eine philosophische grundsätzlich von der Ganzheit der Lebensphilosophie ausgehen und von dieser Ganzheit her ihre einzelnen Bezirke aufklären müssen, d. h. vor allem von der Tatsache aus, daß sich in ihr nicht nur ein bestimmtes Lebens-„Gefühl" ausspricht, sondern daß in ihr tatsächlich für den Gegenstand philo-

sophischen wie theologischen Denkens eine ganz neue Dimension gewonnen worden ist, die der geschichtlichen Welt als eines Lebenszusammenhanges, dessen Struktur mit den formalen Kategorien des Denkens allein nicht erschlossen und dargestellt werden kann. Es wird unmöglich sein, Diltheys Lebensanschauung einigermaßen entsprechend zu behandeln, wenn man nicht vorher regelrecht bei ihm selbst in die Schule gegangen ist, um ein Verhalten zur Wirklichkeit des Lebens zu gewinnen, dessen philosophischer Ausdruck seine „Kategorien des Lebens" sind.

Münster (Westf.). J. Höfer.

---

1. **Hengstenberg,** Hans Eduard, **Tod und Vollendung.** Regensburg, Fr. Pustet, 1938 (216 S. kl. 8°). Kart. M. 4,20; gbd. M. 5,20.

Der grübelnde Menschengeist kann mit rein natürlicher Denkkraft über die natürlichen Voraussetzungen für die von der Offenbarung verkündete Vollendung der Welt nachsinnen. Diese Arbeit leistet Hengstenberg in seiner unten zu besprechenden Schrift. Er kann auch als Fundamentaltheolog und Dogmatiker sich die Wege zum vollen Verständnis zu bahnen suchen. Hier will Schütz in seiner Schrift „Der Mensch und die Ewigkeit" ein Wegebahner und Wegeweiser sein. Er kann weiterhin rein religiös Natürliches und Übernatürliches in der Lehre von den letzten Dingen auf sich und andere wirken lassen, dazu will Muckermann eine Hilfe mit seiner hier zu besprechenden Schrift bieten.

Die Schrift Hengstenbergs ist ein philosophischer Versuch, die moderne Stofflehre vom Proton, Elektron, Massen-Neutron, Molekül, von Quanten und dem Aufbau und den Eigenschaften der Materie, durchzudenken und die natürliche Verklärung des Leibes als Voraussetzung der übernatürlichen Verklärung in ihrer Möglichkeit darzutun. Eine „Metaphysik der Materie und des Leibes" (S. 9), wodurch der Tod als Vollendung des Menschen, d. h. als Verendgültigung nicht nur einer letzten geistigen, sondern auch leiblichen Ordnung verständlich wird, sucht H. zu entwickeln. Dabei liegt der Hauptnachdruck auf der Entdeckung neuer Unterschiede im Menschenwesen. Zu den scholastischen Komponenten: Materie und Wesens-Form oder Leib und Geist im Menschen (S. 88) fügt H. als dritte die „Ganzheit" oder „Existenz", die „die Ineinssetzung der ersten beiden Teile" leistet und „dem Begriffs-Umfang nach mit der alten Hypostase zusammenfällt, aber im übrigen nicht dasselbe ist" (S. 85). Nun ist die Ganzheit auch das Band zwischen Geschöpf und Schöpfer. Sie ist ganz „Gott zuzurechnen" (S. 91), so zwar, daß Gott ganz ist auch ohne Geschöpfe, die Geschöpfe aber erst zu ihrer Ganzheit kommen, weil Gott „einen Bund geschlossen hat mit der Zeit auf Grund eines Bandes" (S. 75), weil Gott „in seinen von Ewigkeit her bestehenden Liebesblick, in dem alles Wesen gegenständlich ist, außerdem noch die Geschöpfe hineinstellt" (S. 94). Das Band ist Gott im Hl. Geist (S. 95). Und „die Dinge sind nur ‚ganz' in Teilhabe an dieser ungeschaffenen Ganzheit und Einheit" (S. 96). H. versucht nun, von diesen Grundlagen aus „Geist, Leib und Persönlichkeit des Menschen zu ihrer letzten gottgewollten Seinsidee hinaufzusteigern, indem er alle Unvollkommenheiten, die ihnen im empirisch raumzeitlichen Existieren noch anhaften, fortdenkt, eliminiert" (S. 105). Er gewinnt so „die reine Menschlichkeit in ihrer natürlichen Vollendung" (S. 106), zu der im Akt des Todes der Geist den Leib „ruft, allerdings zunächst erst mit Hinblick auf die Zukunft", weil „dieses Herausgerufene erst nach der Auferstehung zur Aktualisierung kommt" (S. 102). Durch die Gegenüberstellung von Körperlichem, als admassierten Atomen und Molekülen, gegen das Leibliche, als einer Ganzheit (S. 150 ff.) sucht H. nun die „Entkörperlichung" und Vergeistigung des natürlich vollendeten Leibes verständlich zu machen und so die natürliche Voraussetzung der übernatürlichen Vollendung in der „Teilhabe Gottes" aufzuweisen.

Der Versuch gehört in eine ganze Reihe von Arbeiten H.s hinein, in denen er 1934 „Die existenzielle Ganzheit" (Pharus, Heft 10)- 1937 „Tragische Existenz" (Magazin für Pädagogik, Märzheft) und 1936 „Einsamkeit und Tod" (Regensburg) behandelt hat. In mehrfachen Hinweisen auf Thomas und Scheeben sucht er seine Gedankenwelt in kontinuierlicher Verbindung mit der Tradition zu halten.

Die Lesug führt in die dünne, klare Luft konstruktiven Denkens und regt zur Prüfung, oft zur Zustimmung, aber auch wieder zur Anmeldung von Bedenken an, wie es dem echten philosophischen Buch eigen ist. Den Dank verdient der Verf., daß er die modernste theoretische Physik in Verbindung bringt mit den natürlichen Voraussetzungen der übernatürlichen Offenbarungswahrheiten, wofür ihm der Gläubige verpflichtet bleibt.

2. **Schütz,** Anton, **Der Mensch und die Ewigkeit.** München, Kösel-Pustet, o. J. (1938) (395 S. kl. 8°). Lw. M. 6,50.

Der ungarisch-deutsche Dogmatiker von Budapest gibt hier in 10 Abhandlungen eine fundamentaltheologische, apologetische und dogmatische Darlegung der Beziehung des in der Zeit wirklichen Menschen zur ewigen Wirklichkeit. Mit einer oft zu gehäuften und gedrängten Hindeutung auf Gedanken, Philosophien, Religionen aller Zeiten und Länder verwirrt er wohl manchmal mehr, als er klärt, doch empfiehlt sich diese Art gegenüber dem zerfahrenen, überall nippenden, von allem schwätzenden Menschen des 20. Jahrh. vielleicht anderswo immer noch. In Deutschland geht es heute um grundlegendere Unterscheidungen und Entscheidungen. Wertvoll sind des Verf. Aufweise der heut von vielen nicht mehr gesehenen Unterschiedenheit der kausal geordneten, durch Maß und Zahl faßbaren Körperwelt und der von Werten zur Stellungnahme aufgerufenen Geisteswelt, wertvoll sein Hinweis auf die hier einzigartige Stellung des Menschen als Verbindung beider Welten, wertvoll sein Nachweis der Geistigkeit des ewigen Wesens.

Im einzelnen wird der kritische Leser zu mancherlei Einwendungen veranlaßt, rein äußerlich schon durch die Art des Zitierens. Sch. zitiert manchmal seine anderen Werke, gibt aber keinen Ort und Datum ihres Erscheinens an; andermal zitiert er fremde Werke genau, andermal Texte berühmter Autoren ohne jede Fundort-Angabe (z. B. S. 130).

Was er über die Verdammten sagt, daß sie nur ihrem Widerstreben gegen Gott ihre ewige Gottesferne zuzuschreiben haben, wird indirekt wieder aufgehoben durch die allzu augustinische Auffassung von wirksamen und unwirksamen Gnaden (S. 319). Die Folge ist hinsichtlich der Seligen der Widerspruch gegen die von der Kirche definierte, von Christus so oft betonte Wahrheit, daß die Erreichung der Seligkeit Gnade und Verdienst ist, nicht nur Gnade, während Schütz S. 323 sagt: „Wer selig wird, muß aufrichtig sagen: Gott habe ich's zu verdanken, es ist nicht mein Verdienst". Die Kirche hingegen sagt: Dei tanta est erga omnes homines bonitas, ut eorum velit esse merita, quae sunt ipsius dona

(Trid. sessio 6. Decretum de justificatione c. 16 Denzinger n. 810 vgl. n. 141, dazu can. 32 Denzinger n. 842). Dabei bleibt gewiß das mysterium iniquitatis als mysterium undurchsichtig, aber es wird nicht durch unrichtige Versuche der menschlichen Überlegung noch undurchsichtiger. Im übrigen bietet gerade der Abschnitt „die Ethik der Verdammnis" sehr lesenswerte Gedanken und einleuchtende Wahrheiten. Wenn Sch. S. 267 Himmel und Hölle unter Hinweis auf die nach der Auferstehung des Fleisches wieder bestehende leib-seelische Einheit des Menschen mit Recht als wirkliche Orte erweist, so gilt diese Begründung aber nicht vom Purgatorium, das nur die Seelen aufnimmt. Wenn er in einem eigenen Abschnitt „Der Orient vor dem Forum der Ewigkeit" neben den hinduistischen und buddhistischen Systemen S. 328 auch die Chomjakoff, Aksakow, Berdjajew ankündigend nennt, so fehlt nachher die Auseinandersetzung mit diesen Theologen. Bezüglich der Frage nach der Identität von irdischem und verklärtem Leib darf ich wohl auf die einfachere Lösung hinweisen, die ich S. 82 von „Was kein Auge gesehen" (12 Freiburg 1936) gegeben habe.

3. **Muckermann,** Hermann, **Von der Wiederkehr des Welterlösers.** Religiöse Darlegungen über die letzten Dinge des Menschen im Anschluß an die Kanzelvorträge in der St.-Mathias-Kirche zu Berlin. Regensburg, Pustet, o. J. (1937) (122 S. kl. 8°). Kart. M. 1,90; gbd. M. 2,60.

In seiner gemeinverständlichen, zugleich wissenschaftlich begründeten und religiös ansprechenden Weise redet M. vom Sinn des Todes, von der Gottesferne, von der Läuterung nach dem Tode, von der Ewigen Heimat, der Auferstehung und dem Weltgericht. Gerade aus dieser Schlußbetrachtung wird der Prediger, der die M.schen Vorträge benutzen will, viel Tröstliches für seine Zuhörer schöpfen können. Im übrigen bedürfen M.s Schriften keiner Empfehlung.

Freiburg i. B. Engelbert Krebs.

Kienitz, Erwin Roderich von, Dr. theol., Dr. iur., **Christliche Ehe. Eine Darstellung des Eherechts und der Ehemoral der Katholischen Kirche für Seelsorger und Laien.** Frankfurt a. M., Fr. Borgmeyer, 1938 (402 S. gr. 8°). Gbd. M. 7,80.

Im vorliegenden Werk trägt und beherrscht der rechtliche Gesichtspunkt die Darstellung. Dementsprechend ist das übliche, aus dem C. I. C. und den Eherechtsbüchern bekannte System der Gliederung beibehalten: Ehe als Vertrag und Sakrament, Vorbereitung der Eheschließung, Ehehindernisse, Ehewille, Form, Rechts- und Gnadenwirkung, Auflösung des Ehebandes, Eheprozeß.

Den Sonderfragen gliedert sich jeweils — wo angebracht — ein kurzer Ausblick an auf das staatliche Recht. Wenn letzteres auch durch die neuen Ehegesetze vom Juli 1938 großenteils überholt ist, so hat der Verf. durch einen entsprechenden Nachtrag am Schluß des Buches die entstandene Lücke ausgefüllt und es so dem Leser ermöglicht, selbst die notwendigen Korrekturen vorzunehmen.

Innerhalb der rein juridischen Betrachtungsweise hat neben anderen Gesichtspunkten — dogmatisch, apologetisch, soziologisch — vor allem der moraltheologisch-pastorale weitgehende Berücksichtigung erfahren. Dabei war es ein glücklicher Gedanke, unter säuberlicher Scheidung von Recht und Moral die Aufmerksamkeit auf aktuelle sittliche Probleme zu lenken: Empfängnisverhütung und Abtreibung, Impotenz und Sterilität, Verwandtenehe, geistige Defekte und Bedingungen bei der Eheschließung, Recht und Liebe im Eheleben.

Diese rechtliche und moraltheologische Materie übersetzt der Verf. bewußt aus der Sprache des Fachgelehrten in die Sprache des Laien, um letzterem diese Materie in erhöhtem Maße zugänglich zu machen. Das äußere Gewand der Wissenschaft (Literaturangabe, Zitate, Anmerkungen) ist abgelegt, Gründlichkeit und Tiefe sind dagegen beibehalten, wobei das Eingehen auf die jeweilige ratio legis besondere Beachtung verdient. Selbst schwierigen und umstrittenen Fragen geht der Verf. trotz dieser mehr populären Darstellungsweise nicht aus dem Wege (vgl. die Abschnitte: primäres und sekundäres Naturrecht, Verpflichtungs- und Erfüllungswille, Kontroversen über die Impotenz, auf deren subtile Einzelheiten in diesem Rahmen allerdings hätte verzichtet werden können). — In apologetischer Beziehung werden Einwürfe eindrucksvoll und zeitnahe zurückgewiesen, z. B. bei der Behandlung des Zölibates und der Jungfräulichkeit. Praktische Beispiele, Vergleiche und Bilder veranschaulichen und verlebendigen die Darstellung, wenn auch Ausdrücke wie „Sakramentenministerium", trotzdem sie in Anführungszeichen und Klammern gebracht sind, bedenklich erscheinen mögen. Die übersichtliche und gefällige Aufmachung des Buches verdient Anerkennung.

Das vorliegende Werk kann wegen seiner Klarheit und Verständlichkeit, wegen seiner sachlichen und sprachlichen Gewandtheit nicht nur den Theologen und Seelsorgern, sondern auch den Laien, insbesondere den gebildeten, bestens empfohlen werden.

Münster i. W. H. Portmann.

Mathäser, P. Willibald, O. S. B., **Der Ludwig-Missionsverein in der Zeit König Ludwigs I. von Bayern.** Festgabe zur ersten Jahrhundertfeier des bayerischen Missionswerkes München, Selbstverlag des Ludwig-Missionsvereins, 1939 (XV, 471 S. 8°). M. 3.

Der Verf., bekannt durch seine Veröffentlichungen über die Wirksamkeit bayerischer Benediktiner in Nordamerika zur Zeit Ludwigs I., behandelt in der vorliegenden Schrift, einer Festgabe zur Jahrhundertfeier des bayerischen Ludwig-Missions-Vereins, die innere Geschichte dieses Vereins in der Zeit seines Gründers, jener merkwürdigen Zeit, in der noch mit der Regierung um Vereinsgebete und Vereinsablässe gekämpft werden mußte. Es sei gleich festgestellt, daß wir hier einen sehr gediegenen, dankenswerten und gerade heute sehr erwünschten Beitrag zur Geschichte des heimatlichen Missionswesens in Deutschland vor uns haben, einen Beitrag, der uns gründlich vertraut macht mit den Anfängen eines Vereins, der sich große und größte Verdienste um die deutsche Diaspora, die katholischen Auslanddeutschen und die Heidenmission erworben hat. Die Lesung des umfangreichen, aber immer fesselnden Bandes bringt einem klar die ganze Wichtigkeit dieses und ähnlicher anderer Vereine für Heimat und Mission und zugleich die Pflicht ihrer Förderung zum Bewußtsein. Freilich wird auch jedem, der um die wirtschaftlichen und geistigen Voraussetzungen des Missionswesens weiß, ganz deutlich, daß mit solchen Vereinen allein die Aufgaben der Mission nicht zu bewältigen sind. Es bedarf noch anderer Vereine und Organisationen. Von eigentlichen Missionen ist in den Anfangszeiten des Ludwig-Missionsvereins selten die Rede. Meist handelt es sich um die Unterstützung der Katholiken in der deutschen Diaspora, in Nordamerika und in Skandinavien und um den Orient. Tatsachen, die allerdings nicht verwunderlich sind. Denn damals wußte man in Bayern noch wenig von der eigentlichen Heidenmission. Vor allem fehlten

die engeren Beziehungen zu ihr. Am Vereinswesen selbst fällt auf, daß die Vereinsmitglieder keinerlei Einfluß auf die Verwaltung hatten und daß überhaupt das Laienelement, wenn man vom König und einigen Räten absieht, keine maßgebende, aktive Rolle in der Führung spielte. Vgl. S. 88 ff. In diesem Punkte stand es in Aachen anders.

Lyon scheint mir in der Arbeit ein wenig zu schlecht wegzukommen. Die vielen deutschen Bischöfe, die zu Lyon hielten, werden kaum samt und sonders falsch gesehen haben. Was speziell die Gabenliste S. 269 angeht, so war es naturgemäß, daß nur ein Bruchteil der deutschen Almosen nach Deutschland zurückfloß. Denn Deutschland war nur eines der vielen Gebiete, die versorgt werden mußten. Außerdem hatten die Geber genau so wie heute sicherlich zuerst an die Heidenmission gedacht. Man sieht auch nicht ein, warum alle Zentralen in Rom sein müssen. Überzentralisation ist nicht in jeder Beziehung ein Vorteil. Jedenfalls hat Rom die deutschen Gaben nicht immer weniger einseitig verteilt als Lyon. Die Zahlen S. 214 reden eine deutliche Sprache. Bei diesem Verteilungsplan kommt Deutschland nicht so gut weg wie bei der Verteilung durch Lyon. Auch die Beurteilung Dr. Hahns scheint mir ein wenig zu ungünstig zu sein.

Die einschlägige Literatur ist ausgiebig verwertet worden. Auch die Archivalien sind weitgehend herangezogen worden, mußten auch weitgehend herangezogen werden, da die Literatur nicht sehr reichhaltig ist. Vorzügliche Register sind dem Werk beigegeben. Sonst sei nur noch bemerkt, daß immer die französische Form Missionär verwendet wird. Wäre Missionar nicht schöner?

Würzburg. Thomas Ohm.

Kleinere Mitteilungen

»**von Soden,** D. Hans Freiherr, Professor an der Universität Marburg, **Ein erdichtetes Markusevangelium.** Leipzig, Hinrichs, 1939 (32 S. gr. 8°).« — Dieser Sonderabdruck aus den „Theologischen Blättern" (1939 Nr. 3/4) ist eine ausführliche und vernichtende Kritik des Buches von M. Erich Winkel, Das ursprüngliche Evangelium (1937). Es genügt wohl, die Schlußsätze der Kritik wörtlich anzuführen: „Zuständig und verantwortlich aber bin ich an meinem Teil für die Ehre deutscher theologischer Forschung und evangelischer theologischer Fakultäten an den deutschen Hochschulen. Sie erforderte es, die vielberufenen »Forschungen« Winkels einmal gründlich nachzuprüfen und sie zu erweisen als das, was sie nach dieser Nachprüfung sind, subjektiv: krankhafte Einbildungen, objektiv: verwerfliche Fälschungen."

M. Meinertz.

Das dritte Heft der »**Collectanea Neotestamentica**«, die Anton **Fridrichsen** aus Uppsala herausgibt, ist 1938 im Umfang von 32 Seiten (bei Lorentz in Leipzig und dem Seminarium Neotestamenticum in Uppsala) erschienen und dem verstorbenen Philologen Otto Lagercrantz gewidmet. Es sind kurze, zum Teil miszellenartige Ausführungen verschiedener Autoren. Björck erweist das paulinische ἔκτρωμα (1 Kor 15, 8) im Sinn von „Mißgeschöpf". Eitrem erläutert die Götterbezeichnung des Paulus und Barnabas in Lystra (Apg 14, 12). Fridrichsen erklärt die Apg 26, 28 berichtete Antwort des Agrippa an Paulus in folgender Form: „Du willst mich glauben machen, daß du mich in kurzer Zeit zum Christen gemacht hast". Rudberg bietet eine Reihe von Parallelen aus Xenophons Memorabilien; Riesenberg aus den Werken von Lagercrantz Erläuterungen zu mehreren ntl Stellen. E. Hoffmann und Rudberg weisen auf den platonischen Hintergrund von 1 Kor 13 und Kol 3, 14 hin. Es sind alles nur kurze, vielfach aber feine Beobachtungen.

M. Meinertz.

»**Breit,** Dr. E., Pfarrer, **Der Weg der Kirche durch die Jahrhunderte.** Essen, Verlagsgesellsch. August Wibbelt, 1939 (174 S. 8°). Kart. M. 3; gbd. M. 3,70.« — Es ist für den Verfasser einer volkstümlichen Kirchengeschichte eine dankbare, aber auch schwierige Aufgabe, dem Weg der Kirche durch die Jahrhunderte nachzugehen — dankbar, weil heute die Menschen mehr denn je für die wahren Werte, die uns die Kirche vermittelt, aufgeschlossen sind, schwierig, weil es gilt, aus der Fülle des Stoffes das mit Bedacht auszuwählen, was dem heutigen Menschen not tut. Wenn wir uns fragen, wie der Verfasser des vorliegenden Buches dieser Forderung nachgekommen ist, so scheint mir, daß noch mehr die große Linie der Geschichte hätte herausgearbeitet werden müssen. In der Art, wie Ehrhard vor 30 Jahren sein Büchlein: „Das Mittelalter und seine kirchliche Entwicklung" gestaltet hat, müßte auch bei aller Volkstümlichkeit ein Buch wie das vorliegende geschrieben werden. Kapitel, wie z. B. das über Papsttum und Kunst, würden, wenn sie überhaupt in diese Kirchengeschichte hineingenommen werden sollen, anders ausfallen als das S. 142/43. Mit der Aufzählung der vielen Namen von Päpsten, die die Kunst gefördert haben, ist noch wenig getan, namentlich wenn solche Urteile ausgesprochen werden wie: Pius VI habe „die größte und schönste Kunstsammlung der Welt" vollendet. Zu Anfang des Kapitels wird der Sacco di Roma in die Zeit Leos X statt Klemens' VII verlegt. Notizen wie die, daß Leo XII 750 000 Skudi für die Ausgrabung altrömischer Bauten ausgegeben habe, sind für eine Kirchengeschichte unwesentlich. Überhaupt empfehle ich gerade die Papstgeschichte einer genauen Überprüfung. Man kann doch wegen der Kalenderreform Gregor XIII nicht als großen Gelehrten bezeichnen (S. 136); auch ist das Urteil des gleichen Kapitels, das Papsttum der Nachreformationszeit sei zu hohen Ehren gelangt „nicht wie im Mittelalter durch weltlichen Glanz und weltliche Gewalt, sondern durch die Macht des Geistes, des führenden, wegweisenden Denkens", sehr angreifbar, denn gerade im 17. Jahrhundert vermißt man dieses wegweisende Denken, wenn man an den Galileiprozeß und an das Unwesen der Hexenprozesse denkt. Die Papstgeschichte der neueren Zeit ist noch sehr unter dem Gesichtspunkt einer heute überwundenen Apologetik gesehen. Cavour war kein Feind des Papsttums, der nicht einmal den Versuch einer friedlichen Verständigung gemacht hätte; seine Vorschläge aus dem Jahre 1860 liegen, wie LThK II, 799 zu lesen ist, auf der Linie der Lateranverträge. Was die Zuverlässigkeit der berichteten Tatsachen angeht, hätte ich manche Einwendungen zu erheben. Gerade in dieser Beziehung sollte der Verf. auch einer volkstümlichen Kirchengeschichte sich größter Genauigkeit befleißigen. Der Prozeß der h. Agatha (S. 27) ist legendär, ja nach LThK I, 126 ist er ohne geschichtlichen Kern. Apg 19, 18 (S. 29) wird man nicht für die Beichte in unserem Sinne heranziehen können. Das Kapitel über Schrift- und Bilddenkmäler der Katakomben (S. 30/31) hält einer kritischen Prüfung nicht stand. Julian fällt 363, nicht 369 (S. 33). Ambrosius wurde als Beamter nach Mailand nicht zu dem Zwecke geschickt, Frieden zwischen Katholiken und Arianern zu vermitteln (S. 37). S. 104 ist Alexander von Hales mit Alexander Hegius verwechselt. So geht mein Urteil dahin, daß für eine neue Auflage, die ich dem sonst nützlichen Buche wünsche, Inhalt und Form einer gründlichen Prüfung zu unterziehen sind. W. Wilbrand.

»**Bolza,** Oskar, **Meister Eckehart als Mystiker.** Eine religionspsychologische Studie. München, Ernst Reinhardt, 1938 (39 S. gr. 8°). M. 1,20.« — Verf. macht glaubhaft, daß E.s Erörterungen sich nur aus persönlichem, mystischem Gotterleben erklären lassen, und bringt dafür neben Belegen aus E.s Deutschen Schriften auch Parallelen aus Teresa. Auch über die Zusammenhänge zwischen Mystik und Ethik bei E. ist manches gut gesehen. Leider geht durch das Ganze ein fundamentaler Mangel. Verf. ist mit moderner Religionspsychologie, aber nicht mit Kenntnis der Scholastik ausgerüstet. Aus dieser Unzulänglichkeit für die Beurteilung E.s erklärt sich die groteske und in den Folgerungen schwerwiegende Auffassung, die vom dreipersönlichen (christlichen) „Gott" unterschiedene „Gottheit" sei identisch mit dem metaphy-

sischen (neuplatonisch-pantheistischen) Gottesbegriff, und für die „Eingeweihten" handle E. nicht vom christlichen Gott, den er bloß exoterisch vor dem christlichen Volk verkünde. — Ein Einblick in Augustins de Trinitate oder in einen beliebigen ma.-scholastischen Traktat über den Gegenstand, den bekanntlich auch E. oft behandelte: von der Unterscheidung zwischen divina essentia und deus pater, filius et spir. s., hätte den gutmeinenden Verf. vor seinem Irrtum bewahrt. Vgl. z. B. in der deutsch-lat. Gesamtausgabe Eckharts: Sermones, s. IV. und Expos. in Joh., S. 144 ff. mit dem Quellenapparat. Otto Karrer.

Krüger, Hanfried, **Verständnis und Wertung der Mystik im neueren Protestantismus.** München, Ernst Reinhardt, 1938 (110 S. gr. 8°). M. 3,50.« — Die gutbelegte Übersicht über die Stellungnahme protestantischer Theologen zur Mystik läßt drei Gruppen hervortreten: eine ablehnende (Ritschlschule und dialektische Theologie) — eine synthetisch-vermittelnde (Beth, Althaus usf.) — eine positive (Tröltsch, A. Schweitzer, R. Otto, Fr. Heiler u. a.). Der letzteren Auffassung, die der katholischen nahekommt, neigt auch der Verf. zu. Otto Karrer.

Berichtigung. Am Schlusse der Besprechung von R. Graber, Christus in seinen heiligen Sakramenten (Theol. Revue 1939, Nr. 6, Sp. 242) muß es heißen: „Vgl. auch die Ausführungen des Verf. (R. Graber) in »Theologie und Glaube« 1939, S. 273—285: Eine neue Sicht der Sakramente".

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Ahmad, M., Die Verwirklichung des *summum bonum* in der religiösen Erfahrung. Mchn., Reinhardt (156). M 4,80.

Abel, O., Vorzeitliche Seeigel in Mythus, Brauchtum u. Volksglauben. Gött., Vandenhoeck (S. 55—74). M 1.

Jean, Ch. F., L'épopée babylonienne de Gilgamesch d'après les recherches récentes (NouvRTh 6, 681/92).

Vicolleaud, Ch., Les poèmes de Ras-Shamra (RHistorique janv., 1/22).

Hoffmann, H., Bruchstücke des Aṭānāṭikasūtra aus dem zentral-asiatischen Sanskritkanon der Buddhisten. Lpz., Brockhaus (105 4°). M 20.

Rosenkranz, G., Die religiöse Lage Japans in der Gegenwart (ZMissKunde 5/6, 107/23).

Clemen, C., Die phönikische Religion nach Philo von Byblos. Lpz., Hinrichs (77). M 5.

Euler, K. F., Königtum u. Götterwelt in den altaramäischen Inschriften Nordsyriens (ZAlttestWiss 1938, 3/4, 272/313).

Reider, J., The Lachish Letters (JewishQuartRev janv., 225/41).

Fleischmann, P., Bibel u. Koran (Orient 3, 52/58).

Fröbe-Kapteyn, Olga, Vorträge über Gestalt u. Kult der „Großen Mutter". Zürich, Rhein-Verlag (491; 20 Taf.). Lw. *Fr* 17,50.

Perret, J., Calchas dieu et conquérant (RHistorique janv., 23/58).

Seippel, G., Der Typhonmythos. Greifswald, Dallmeyer (155; 1 Taf.). M 4.

Kerényi, K., Die Göttin Diana im nördlichen Pannonien (Pannonia 1938, 6/7, 203/21).

Rudberg, G., Tempel u. Altar bei Xenophon (SymbOsloenses 18, 1938, 1/8).

Eitrem, S., Mantis u. σφάγια (Ebd. 9/30).

Royce, A. A., The Expiatory Rites of 207 B.C. (Transact AmerPhilolAssoc 68, 1937, 157/71).

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

Halsberghe, De eeredienst van Sol Invictus Elagabal (Philol Studiën 1, 46/55).

Grönbech, W., Kultur u. Religion der Germanen. Hrsg. v. O. Höfler, übertr. v. Ellen Hoffmeyer. 2. Aufl. Hamburg, Hanseat. Verl.-Anst. (343). Lw. M 12.

Mielsch, K., Aufriß zu einer germanischen Religionsgeschichte. H. 1. Dresden, Baensch-Stiftung (61). M 1,50.

Andree, J., Die Externsteine. Eine german. Kultstätte. Mit 53 Abb. 3. erg. u. verm. Aufl. Mstr., Coppenrath (72). M 1,80.

Paulsen, P., Axt u. Kreuz bei den Nordgermanen. Berl., Ahnenerbe-Stiftung-Verlag (267 mit Abb. u. Kart. 4°). Lw. M 18,50.

Biblische Theologie.

Rost, H., Die Bibel im Mittelalter (StimmZeit 9, 162/74).

Coppens, J., Histoire critique de l'A.T. Ses origines, ses orientations nouvelles, ses perspectives d'avenir. Tournai, Casterman (132). *Fr* 12.

Vaux, R. de, La Palestine et la Transjordanie au IIe millénaire et les origines israélites (ZAlttestWiss 1938, 3/4, 225/38).

Masing, H., The Word of Yahweh (ActaCommentUnivTartuensis 1938 B 4, 1/59).

Cook, St. A., The Yahu Coin (ZAlttestWiss 1938, 3/4, 268/71).

Kaupel, H., „Der Herr der Geister" (BiblZ 24, 3, 249/51).

Langenberg, H., Zu den Urquellen des Wortes. Erklärung biblischer Grundbegriffe. Wernigerode, Koezle (300). Lw. M 4,50.

Montgomery, J. A., Hebrew *Hesed* and Greek *Charis* (HarvardThR 2, 97/102).

Schulz, A., Bemerkungen zu Gen. 2. 3 (BiblZ 24, 3, 233/41).

Galling, K., Vom Richteramt Gottes. Eine Auslegung von Gen. 18, 17—33 (DeutscheTh 4/5, 86/97).

Greenstone, J. H., Numbers. With Commentary. Philad., Jewish Publ. Soc. (XXXVIII, 373). $ 2,50.

Möhlenbrink, K., Die Landnahmesagen des Buches Josua (ZAlttestWiss 1938, 3/4, 238/68).

Preß, R., Der Prophet Samuel. Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung (Ebd. 177/225).

Grill, S., Die Himmelfahrt des Elias (BiblZ 24, 3, 242/48).

Ridderbos, N. H., De „Werkers der Ongerechtigheid" in de individuele Psalmen. Kampen, Kok (369).

Abramowski, R., Das Buch des betenden Gottesknechts. Der Psalmen 2. Teil. Stuttg., Calwer Vereinsbuchh. (263). M 4,50.

Hempel, J., Prophet and Poet (JThStud April, 118/32).

Birkeland, H., Zum hebräischen Traditionswesen. Die Komposition der prophetischen Bücher des A.T. Oslo, Dybwad, 1938 (96).

Osterloh, E., Die Offenbarung Gottes in der Fremde. Die Botschaft des Buches Ezechiel. Mchn., Kaiser (155). M 3,80.

Figol, V., Zu dem Evangeliarium des Cyrillus Tranquillio Stavrovackyi (Bohoslowia 1, 1/20) (ukrainisch).

Broecker, A. v., Der Charakter Jesu als Wegbereiter! Eine neue Christusschau für die deutsche Seele. Halle, Fricke (83). M 1,60.

Sutcliffe, E. F., A Two Year Public Ministry. Lo., Burns Oates, 1938 (170). 7 *s* 6 *d*.

Bruston, E., La notion biblique du baptême (*fin*) (EtudesTh Relig 1938, 3/4, 135/50).

Barr, A., A Diagram of Synoptic Relationships. NY., Scribner (7 p. diagram). $ 1,25.

Weber, H., Die Bergpredigt. Bibelstunden über Beruf u. Berufung. Güt., Bertelsmann (178). M 3,50.

Schweizer, E., Ego eimi . . . Die religionsgeschichtl. Herkunft u. theol. Bedeutung der johanneischen Bildreden, zugleich ein Beitrag zur Quellenfrage des vierten Evangeliums. Gött., Vandenhoeck (180; 1 Tab.). M 11,50.

Cassien, A., La Pentecôte Johannique (EtudesThRelig 1938, 3/4, 151/76; 5, 254/77; 6, 327/42).

Goguel, M., Einige Bemerkungen über das Problem der Kirche im N. T. (ZSystTh 1938, 4, 525/43).

Saß, G., Apostelamt u. Kirche. Eine theologisch-exeget. Untersuchung des paulin. Apostelbegriffs. Mchn., Kaiser (142). M 4,20.

Gaugusch, L., Untersuchungen zum Römerbrief. Der Epilog 15, 14—16, 27 (Forts.) (BiblZ 24, 3, 252/66).

Hitchcock, F. R. M., The Meaning of ἐκκλείειν in Gal. IV, 17 (JThStud April, 149/51).

Haack, E., Eine exegetisch-dogmatische Studie zur Eschatologie über 1 Thess. 4, 13—18 (ZSystTh 1938, 4, 544/69).

Zimmermann, F., Textual Observations on the Apocalypse of Baruch (JThStud April, 151/56).

Richards, G. C., The Composition of Josephus' Antiquities (ClassQuart 1, 36/41).

Saraschek, J., Don Isaac Abravanel. NY., Bloch Publ. Co., 1938 (X, 222). $ 2.

Rhein, E., Palästina heute (Orient 3, 41/52).

Historische Theologie.

Prümm, K., Christentum als Neuheitserlebnis. Durchblick durch die christlich-antike Begegnung. Frbg., Herder (XVII, 500). M 9,40.

Goguel, M., Unité et diversité du christianisme primitif (RHist PhilRel 1, 1/54).

Hahn, G., Die Kirche der Märtyrer u. Katakomben. In Werkstunden zusammengestellt. Frbg., Herder (XI, 474). M 8,60.

Vokes, F. E., The Riddle of the Didache. Fact or Fiction, Heresy or Catholicism? Lo., S.P.C.K., 1938 (222).

Telfer, W., The Didache and the Apostolic Synod of Antioch I (JThStud April, 133/46)

Knox, W. L., *Περιχαθαίρων* (Didache III, 4) (Ebd. 146/49).

Cloin, G., De Spiritualiteit van de Ignatiaansche Bisschops-Idee. Nijmegen, N.V. Centrale Druckerij, 1938 (61).

Bonner, C., A Coptic Fragment of Melito's Homily on the Passion (HarvardThR 2, 140/1).

Escoula, L., Le Verbe Sauveur et Illuminateur chez s. Irénée (NouvRTh 4, 385/400; 5, 551/67).

Hoppe, H., Q. S. F., Tertullianus: Apologeticum. Secundum utramque libri rec. ed. Vindobonae, Hölder-Pichler-Tempsky (LI, 121).

Morel, V., Le développement de la „*disciplina*" sous l'action du Saint-Esprit chez Tertullien (RHistEccl 2, 243/65).

Prümm, K., „Mysterion" und Verwandtes bei Hippolyt (ZKathTh 2, 207/25).

Buri, F., Clemens Alexandrinus u. der Paulinische Freiheitsbegriff. Zürich, Niehans (114). M 3.

Molland, E., The Conception of the Gospel in the Alexandrian Theology. Oslo, Dybwad, 1938 (XI, 185).

Tidner, E., Sprachlicher Kommentar zur lateinischen *Didascalia Apostolorum*. Stockholm, Wahlström, 1938 (XVI, 288). *Kr* 8.

Ferrua, A., S. Saturnino martire cartaginese-romano (CivCatt giugno 3, 436/45).

Bagnoli, R., S. Aquilino martire nel culto e nella tradizione milanese. Milano, Tip. Calvi (50).

Palanque, J.-R., Chronologie constantinienne (REtudesAnc 1938, 3, 241/50).

Koch, L., Christusbild — Kaiserbild (BenedMon 3/4, 85/105).

Herzog, R., Zwei griechische Gedichte des 4. Jh. II. Gedicht auf die h. Agnes (TriererZ 1938, 1/2, 79/120).

Lazzeri, C., La donazione del tribuno romano Zenobio al vescovo d'Arezzo San Donato (sec. IV). Arezzo, R. Accad. Petrarca, 1938 (134). *L* 15.

Winterswyl, L. A., Des Heiligen Bischofs Cyrill von Jerusalem Reden der Einweihung. Aus d. Griech. übertr. u. eingel. Frbg., Herder (57). Pp. M 1,20.

Erikson, A., Sprachliche Bemerkungen zu Epiphanius' *Interpretatio evangeliorum*. Lund, Gleerupska Univ.Bokh (146). *Kr* 5.

Lyonnet, St., Témoignages de s. Jean Chrysostome et de s. Jérôme sur Jacques le Frère du Seigneur (RechScRel 3, 335/51).

Kalff, A., Ps.-Hieronymi De septem ordinibus Ecclesiae. Würzb. Diss. Altenburg, St. Geibel, 1938 (VIII, 82).

Skard, E., Nemesiosstudien (Symb. Osloenses 18, 1938, 31/41).

Meda, F., Il centenario di una battaglia e la leggenda dello staffile di S. Ambrogio (ScuolaCatt 2, 150/66).

Sutcliffe, E. F., A Breviary Homily from St. Ambrose (IrishEcclRecord 6, 620/29).

Cavasin, A., S. Ambrogio: Dei doveri degli Ecclesiastici. Testo, introd., vers., note. Torino, S. E. I., 1938 (XLIV, 572).

Salvati, M., S. Ambrogio: Scritti sulla virginità. Testo etc. Ebd. 1938 (VIII, 556).

Montanari, P., S. Agostino: Il „*De libero arbitrio*". Trad. e note. Firenze, Libr. ed. Fiorentina (XL, 232). *L* 10.

Lambot, C., Sermons complétés, fragments de sermons perdus, allocution inédite de s. Augustin (RBénéd 1, 3/30).

Cavallera, F., La contemplation d'Ostie (RAscMyst avril, 181/96).

Leahy, D. J., St. Augustine on Eternal Life. Lo., Burns Oates (122). 5 *s.*

Schelkle, K. H., Virgil in der Deutung Augustins. Stuttg., Kohlhammer (X, 213). M 13,50.

Nolte, V., Augustins Freundschaftsideal in seinen Briefen. Unter Hereinbeziehung seiner Jugendfreundschaften gemäß den philos. Schriften u. den Confessionen. Würzb., Rita-Verlag (124). M 5,20.

Rohmer, J., La finalité morale chez les théologiens de s. Augustin à Duns Scot. P., Vrin (316). *Fr* 60.

Foran, E. A., The Augustinians from St. Augustine to the Union, 1256. Together with the Life of St. Augustine by His Contemporary St. Possidius, newly translated into English. Lo., Burns Oates, 1938 (XII, 170). 7 *s* 6 *d*.

Albertini, E., Un témoignage épigraphique sur l'évêque donatiste Optat de Thamugadi (AcadInscrBellesLettres janv., 100/103).

Van den Eynde, D., Le deuxième canon du Concile d'Orange de 441, sur la chrismation (RechThAncMéd avril, 97/109).

Capelle, B., Cassien, le Maître et s. Benoît (Ebd. 110/18).

Van der Dries, J., The Formula of St. Cyrill of Alex.: mia physis tou Theou Logou sesarkomene. Diss. Lo., St. Joseph's Foreign Missionary Soc., MillHill (171). 5 *s.*

Stenger, S., Cyrill von Alexandrien über den Hl. Geist (BenedMon 5/6, 161/72).

Van Unnik, W. C., Nestorian Questions on the Administration of the Eucharist. Haarlem, Enschede, 1938 (305, 48 facs.).

Morin, G., Castor et Polychronius. Un épisode peu connu de l'histoire ecclésiastique des Gaules (RBénéd 1, 31/36).

Härleman, E., De Claudiano Mamerto Gallicae latinitatis scriptore quaestiones. Uppsala, Lundeqvist, 1938 (224).

Rutherford, H., Sidonius Apollinaris. Etude d'une figure gallo-romaine du Ve s. Clermont-Ferrand, de Bussac, 1938 (VI, 96).

Lossky, Vl., La théologie négative dans la doctrine de Denys l'Aréopagite (RScPhTh 2, 204/21).

Ennis, Maria Gratia, The Vocabulary of the *Institutiones* of Cassiodorus. Wash., Cath. Univ. (XVI, 171).

Rand, E. K., The New Cassiodorus (4 pl. mss.) (Speculum 1938, 4, 433/47).

Nissen, Th., Unbekannte Erzählungen aus dem *Pratum spirituale* (ByzZ 1938, 2, 351/76).

Wasner, F., De authenticitate „*Libelli responsionum*" B. Gregorii M. Papae ad S. Augustinum Angliae apostolum animadversiones (finis) (JusPontif 4, 293/99).

Wolff, R. L., Barlaam and Joasaph (HarvardThR 2, 131/39).

Zilliacus, H., Zur stilistischen Umarbeitungstechnik des Symeon Metaphrastes (ByzZ 1938, 2, 333/49).

Schnepel, E., Christus unter den Germanen. Der Weg der Gemeinde Jesu von 400—800. Berl., Furche-Verlag (142). M 2,20.

Kittel, H., Religion als Geschichtsmacht. Über das Evangelium in der deutschen Geschichte. 2. Aufl. Lpz., Teubner (84). Kart. M 2.

Kummer, B., Herd u. Altar. Wandlungen altnordischer Sittlichkeit im Glaubenswechsel. Bd. 2. Der Machtkampf zwischen Volk, König u. Kirche im alten Norden. Lpz., Klein (413). M 8.

Santifaller, L., Die Abkürzungen in den ältesten Papsturkunden (788—1002). Weimar, Böhlau (45). M 2.

Kundnagel, E., Der Ursprung der gegenwärtigen Beurteilung Widukinds u. Karls d. Gr. (HistorZ 1, 90/103).

Wilmart, A., Le règlement ecclésiastique de Berne (RBénéd 1, 37/52).

Flade, G., Sittenbilder aus der deutschen Frühzeit, nach Tatbeständen im Send. Dresden, Baensch Stiftg. (31). M 1,50.

Krautheimer, A., Heilige Deutschlands. Karlsruhe, Badenia (372 mit Abb. 4°). Lw. M 6,20.

Riepenhoff, J. R., Zur Frage des Ursprungs der Verbindlichkeit des Oblateninstituts. Ein Beitrag zur Geschichte des mittelalterl. Bildungswesens. Mstr., Coppenrath (XV, 413). M 7,50.

Dvornik, F., L'occuménicité du VIIIe Concile (869/70) dans la tradition occidentale du moyen âge (AcadRoyaleBelgBull Lettres 24, 445/87).

Perels, E., Die Baseler Hinkmar-Handschrift (ZSchweizGesch 1, 38/53).

Trautwein, R., Leben u. Werk der Slawenapostel Konstantin u. Method (ZDtschGeisteswiss 2, 147/57).

Preißl, F., Hrotsvith von Gandersheim u. die Entstehung des mittelalterlichen Heldenbilds. Erlangen, Palm & Enke (61). M 2,50.

Fedetov, G., Le baptême de s. Vladimir et la conversion de la Russie (Irenikon 1938, 5, 417/35).

Koch, Hans, Byzanz, Ochrid u. Kiew 987—1037 (Kyrios 1938, 4, 253/92).

Schreiber, G., Stephan I in der deutschen Sakralkultur. Mit 10 Abb. Budapest, Stemmer, 1938 (52 4°). *Schw. Fr* 4.

David, P., Le monachisme bénédictin et l'Ordre de Cluny dans la Pologne médiévale (RMabillon janv., 43/54; avril, 70/83).

Throop, P. A., Criticism of Papal Crusade Policy in Old French and Provençal 1938, 4, 379/412).

Viglino, H., De mente S. Anselmi quoad pristinum hominis statum (DThomasPl maio, 215/39).

Wilmart, A., Une rédaction française des Sentences dites d'Anselme de Laon (RechThAncMéd avril, 119/44).

Ryan, H. J., Plato's Ideas in the Light of Early Scholasticism (TransactAmerPhilolAssoc 68, 1937, 334/42).

Landgraf, A., Definition u. Sündhaftigkeit der Lüge nach der Lehre der Frühscholastik (ZKathTh 1, 50/85; 2, 157/80).

—, Die Stellungnahme der Frühscholastik zur Lüge der alttest. Patriarchen (ThPraktQuart 1, 13/32; 2, 218/31).

—, Die Lehre von der Unsündbarkeit Christi in der reifenden Frühscholastik (Scholastik 2, 188/214).

Rahner, K., Zur scholastischen Begrifflichkeit der ungeschaffenen Gnade (ZKathTh 2, 137/56).

Vieilliard, Jeanne, Le Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Texte latin du XIIe s. Mâcon, Protat, 1938 (XIX, 150; 7 pl.). *Fr* 45.

Wilmart, A., Le poème apologétique de Pierre le Vénérable et les poèmes connexes (RBéned 1, 53/69).

Smalley, B., The School of Andrew of St. Victor (RechTh AncMéd avril, 145/67).

Martin, R.-M., Oeuvres de Robert de Melun. T. II. *Quaestiones de epistolis Pauli.* Texte inédit. Louvain, Spicil. Sacr. Lovaniense, 1938 (LVIII, 384).

Landgraf, A., Petrus von Poitiers u. die Quästionenliteratur des 12. Jh. (PhilosJb 2, 202/22).

Robilliard, J.-A., Les six genres de contemplation chez Richard de Saint-Victor et leur origine platonicienne (RScPh Th 2, 229/33).

Nasalli Rocca di Corneliano, E., Problemi religiosi e politici del Duecento nell' opera di due grandi italiani, il Card. Giacomo da Pecorara e il Pontefice Beato Gregorio X. Piacenza, Merlini, 1938 (XII, 158). *L* 10.

Meurgey, J., Armorial de l'Eglise de France, évêchés, chapitres, paroisses, abbayes etc. Mâcon, Protat, 1938 (XVI, 464 4°). *Fr* 250.

Menth, R., Zur Verehrung der Protomartyrer des Franziskanerordens St. Berard und Genossen (FranziskStud 2, 101/20).

Eßner, K., Die älteste Handschrift der *Opuscula* des h. Franziskus (cod. 338 von Assisi) (FranziskStud 2, 120/42).

Pelster, F., Quästionen des Franziskaners Richardus Rufus de Cornubia (um 1250) (Scholastik 2, 215/33).

Ambrose, Mary, The Social and Religious Life of the Gildsman of Toulouse (CathHistR April, 28/36).

Montcheuil, Y. de, La raison de la permanence du Christ sous les espèces eucharistiques d'après s. Bonaventure et s. Thomas (RechScRel 3, 352/64).

Christmann, H. M., Die deutsche Thomas-Ausgabe. Bd. 3. Gott der Dreieinige. 1, 27—43. Salzburg, Pustet (15, 544). M 9.

Decker, B., Die Analyse des Offenbarungsvorganges beim h. Thomas im Licht vorthomistischer Prophezietraktate (Angelicum 2, 195/244).

Monahan, W. B., The Psychology of St. Thomas Aquinas. Worcester, St. Swithun's Rectory, 1938 (304).

Hering, H., De iure subiective sumpto apud S. Thomam (Angelicum 2, 296/97).

Zammit, P. N., The Concepts of Rights According to Aristotle and St. Thomas (Angelicum 2, 245/66).

Siewerth, G., Der Thomismus als Identitätssystem. Frankfurt a. M., Schulte-Bulmke (208). M 8.

Hausherr, I., Aux origines de la mystique syrienne: Grégoire de Chypre ou Jean de Lycopolis? (OrChristPeriodica 1938, 3/4, 521/76).

Glorieux, P., Notations brèves sur Godefroid de Fontaines (RechThAncMéd avril, 168/73).

Schreyer, L., Der Weg zu Gott. Zeugnisse deutscher Mystik. Worte von Meister Eckehart, Heinrich Seuse, Johannes Tauler. Frbg., Caritasverlag (126). Pp. M 2,40.

Aroux, F., Dante hérétique, révolutionnaire et socialiste. Révélations d'un catholique sur le moyen âge. P., Niclaus (472).

Falkenhausen, F. v., Leonardo Aretino: Dantes Leben. Deutsch. Weimar. Böhlau (37). M 2.

Silverstein, Th., The Throne of the Emperor Henry in Dante's Paradise and the Mediaeval Conception of Christian Kingship (HarvardThR 2, 115/29).

Wassilij, Mönch, Die asketische u. theologische Lehre des h. Gregorius Palamas (1296—1359). Aus dem Russischen übers. von H. Landvogt. Würzb., Rita-Verlag (91). M 4,50.

Klapper, J., Johann von Neumarkt: Schriften. T. 3. Stachel der Liebe. Berlin, Weidmann (XXXIV, 336, 3 Taf.). M 27.

König, Maria Angela, Weihegaben an U. L. Frau von Altötting. Vom Beginn der Wallfahrt bis zum Abschluß der Säkularisation. Bd. 1. Überzeitliche Zusammenhänge. Mchn., Lentner (XV, 335; 19 Bl. Abb., 1 Kt.). M 6.

Dessing, C. S., De hervormingspogingen in de abdij van Egmond in de 15e eeuw (TijdschriftVoorGesch 2, 191/219).

Chiaroni, V., Lo Scisma greco e il Concilio di Firenze. Firenze, Libr. ed. Fiorentina, 1938 (133; 10 pl.). *L* 8.

Hofmann, G., Die Konzilsarbeit in Florenz II (OrChristPeriodica 1938, 3/4, 372/422).

Ortiz de Urbina, I., Un codice Fiorentino di raccolte patristiche (Ebd. 423/40).

Waszvnski, B., Nachklänge der Florentiner Union zur Zeit der Wiedervereinigung der Ruthenen (Ebd. 441/72).

Schultze, B., A. S. Chomjakow u. das Halb-Jahrtausend-Jubiläum des Einigungskonzils von Florenz (Ebd. 473/96).

Castellini, A., I due grandi animatori della Crociata: S. Caterina da Siena e Pio II (BullettinoSeneseStorPatr 1938, 4, 323/75).

Ritter, J., Die Stellung des Nicolaus von Cues in der Philosophiegeschichte (BlDtschPhilos 1/2, 111/55).

Bohnenstädt, Elisabeth, Kirche u. Reich im Schrifttum des Nikolaus von Cues. Hdlb., Winter (135). M 7.

Candal, E., Andreae Rhodiensis O. P. inedita ad Bessarionem epistula (OrChristPeriodica 1938, 3/4, 329/71).

Sertorius, Lilli, Katharina von Genua. Lebensbild u. geistige Gestalt. Ihre Werke. Mchn., Kösel (269). Lw. M 6,30.

Waeber, L., Efforts conjugués de Berne et Fribourg pour doter leurs Chapitres (ZSchweizKGesch 1938, 2, 125/44).

Baur, J., Die Spendung der Taufe in der Brixener Diözese in der Zeit vor dem Tridentinum. Innsbr., Wagner, 1938 (XX, 169). M 8,60.

Smith, H. M., Pre-Reformation England. NY., Macmillan, 1938 (XV, 556). $ 8.

Martin Luther, Werke. Krit. Gesamtausgabe. Die deutsche Bibel. Bd. 9, Hälfte 1. Buch Josua — 1. Buch der Könige. Weimar, Böhlau (XXXVII, 569). M 40.

Pflanz, H.-H., Geschichte u. Eschatologie bei Martin Luther. Stuttg., Kohlhammer (54). M 1.

Haar, J., *Initium creaturae Dei.* Eine Untersuchung über Luthers Begriff der »neuen Creatur«. Güt., Bertelsmann (133). M 4.

Söderblom, Anna, Nathan Söderbloms Auffassung Luthers im Hinblick auf den Universalismus der neuen Kirche (ZSyst Th 1938, 4, 491/500).

Nörregaard, J., Frederick Denison Maurice u. das Luthertum (Ebd. 501/24).

Bohatec, J., Calvin et l'humanisme (fin) (RHistorique janv., 71/104).

Cadier, J., La présence réelle dans le Calvinisme (EtudesTh Relig 1938, 6, 293/309).

Laurent, M.-H., Autour de la controverse luthérienne en France: Lambert Campester (RHistEccl 2, 283/90).

Villoslada, R. G., La universidad de Paris durante los estudios de Francisco de Vitoria (1507—1522). Roma, Univ. Gregoriana, 1938 (XXVIII, 466).

Hoffmann, G., Zur Entstehungsgeschichte der Augustana. Der „Unterricht der Visitatoren" als Vorlage des Bekenntnisses (Z SystTh 1938, 4, 419/90).

Bernhard, E., Die rechtliche Organisation der Evangelischen in Böhmen seit dem Beginn ihrer Geschichte. Halle, Niemeyer (XIV, 167). M 6.

Metzke, E., Erfahrung u. Natur in der Gedankenwelt des Paracelsus (BlDtschPhilos 1/2, 74/110).

Kettenmeyer, J. B., Aufzeichnungen des Kölner Kartäuserpriors Kalckbrenner über den sel. Peter Faber (ArchHistSoc Iesu 1, 86/102).

Gaetano, L., Mons. Nicolò Sfondrati vescovo di Cremona al Concilio di Trento (1561—1563). Torino, Soc. ed. intern. (XIV, 252).

Lanz, A., Dottrina di Baio sul Romano Pontefice (CivCatt giugno 17, 507/21).

Rayanna, P., De constitutione S. Pii Papae V „*Romani Pontificis*" (3 aug. 1571) (PeriodicaMorCanLiturg 2, 112/34; 3, 190/209).

Yates, F. A., Giordano Bruno's Conflict with Oxford (JWarburgInst 2, 227/40).

Knappen, M. M., Tudor Puritanism. Chicago, Univ. Pr. (IX, 555). $ 4.

Wall, Th., Seventeenth Century Irish Theologians in Exile (Irish EcclRecord May, 501/15).

Mac Lysaght, E., Irish Life in the Seventeenth Century: After Cromwell. Dublin, TalbotPress (463). 12 *s* 6 *d.*

Hofmann, G., Die Jesuiten u. der Athos (1611—1734 (Arch HistSocIesu 1, 3/33).

Bernier, A., St. Robert Bellarmin et la musique liturgique. Montreal, Coll. Maximum (XIII, 305).

Schlarman, J. H., The Jesuit Epic in Mid-America (Cath HistR April, 1/27).

Wundt, M., Die deutsche Schulmetaphysik des 17. Jh. Tüb., Mohr (XXVI, 288). M 14.

Belmont, R., Le Patriarche Cyrille Lukaris et l'union des Eglises (Irenikon 15, 4, 1938, 342/91; 6, 535/53).

Eder, K., Prokop von Templin († 1680) u. seine Stellung zum Hexenwesen (ThPraktQuart 1, 42/58; 2, 250/65).

Devroye, J., Bossuet directeur d'âmes. P., Casterman (196 12°). *Fr* 16,50.

Mahnke, D., Die Rationalisierung der Mystik bei Leibniz u. Kant (BlDtschPhilos 1/2, 1/73).

Moritz, B., Geschichte der reformierten Gemeinde Gumbinnen. Festschrift zum 200jähr. Bestehen der Kirche 1739—1939. Gumbinnen, Reimer (108, 8 Bl. Abb.). M 2.

Weissenberger, P., Neue Quellen zur Geschichte der seligen Kreszentia von Kaufbeuren (BenedMon 5/6, 201/205).

Dudon, P., La résurrection de la Comp. de Jésus (RQuestHist avril, 21/59).

Fargues, P., Histoire du Christianisme. T. VI. Le XIXe siècle et les temps actuels. P., Fischbacher (430). *Fr* 25.

Cahill, E., Perversion of Irish Education (IrishEcclRecord 6, 577/92).

Batterberry, R. P. J., Sir Thomas Wyse and Mixed Education (Ebd. 561/76; 7, 21/34).

Corrigan, K., The Rise of Secularism (CathHistR April, 36/52).

Meisenburg, F., Eine tumultuarische Fronleichnamsprozession in Essen im J. 1845 (MonRheinKGesch 5, 116/22).

Karowski, W., Kierkegaard über Hegel (ZSystTh 1938, 4, 602/16).

Swenson, D. F., The Existential Dialectic of Søren Kierkegaard (Ethics April, 309/28).

Naujoks, E., Die katholische Arbeiterbewegung u. der Sozialismus in den ersten Jahren des Bismarckschen Reiches. Berl., Junker u. Dünnhaupt (136). M 6.

Garnier-Azais, M., Le prélat des ouvriers. Le Card. Manning (1808—1892). P., Léthielleux (128). *Fr* 12.

Mondrone, D., Maria Goretti l'eroina delle ferriere di Conca (CivCatt giugno 17, 491/506).

Galbiati, G., Papa Pio XI evocato. Milano, Editrice Ancora (393). *L* 30.

Grigoleit, E., Verzeichnis der ostpreußischen u. Danziger Kirchenbücher sowie der Dissidenten- u. Judenregister. Görlitz, Starke (XV, 120). M 7,50.

Systematische Theologie.

Albertz, M., u. a., Theologia viatorum. Theolog. Aufsätze. Mchn., Kaiser (168). M 4,80.

Rast, M., Theologia naturalis. Frbg., Herder (XIV, 245). M 3,20.

Przywara, E., Spiritualismus oder Christentum? (StimmZeit 9, 150/62).

Kranich, T., Das Problem des Glaubens u. unser Leben aus dem Glauben (BenedMon 5/6, 174/81).

Lombardi, R., La necessità della fede: angoscioso problema (CivCatt magg. 20, 325/39; giugno 3, 404/19).

Skrbensky, L.-H. v., Wahrscheinlichkeit u. katholische Glaubenspflicht (ZSystTh 1938, 4, 617/34).

Grégoire, A., Immanence et Transcendance. Questions de Théodicée. Bruxelles, L'Edition universelle (232). *Fr* 25.

Maassen, Gertrud, Vom Ewigen im Zeitlichen. M. Gladbach, Kühlen (95; 4 Taf.). M 1,50.

Stange, C., Philosophische u. theol. Stellungnahme zur Welt (ZSystTh 1938, 4, 570/601).

Rilliet, J. H., La conception du salut dans l'oeuvre d'Alex. Vinet. Contribution au problème de l'apologétique chrétienne. Genf, Edit. Labor (284).

Dilschneider, O., Evangelische Offenbarung. Die Grundlagen der evang. Theologie. Güt., Bertelsmann (VIII, 202). M 5,50.

Brinktrine, J., Offenbarung u. Kirche. Fundamentaltheol. Vorlesungen. T. 2. Möglichkeit der Offenbarung. Pad., Schöningh, 1938 (104). M 2,40.

Thielicke, H., Das Wunder. Eine Untersuchung über den theol. Begriff des Wunders. Lpz., Hinrichs (67). M 1,80.

Münzhuber, J., Nicolai Hartmanns Ontologie u. die philos. Systematik (BlDtschPhilos 1/2, 173/84).

Witte, W., Die Metaphysik von Ludwig Klages. Würzb., Triltsch (76). M 4,30.

Leider, K., Das transzendentale Bewußtsein, oder Die Welt als Erscheinung. Zugleich eine Beantwortung der Frage: Wie ist Metaphysik möglich? 1. Grundlegung. Würzb., Triltsch (XIV, 353). M 7,50.

Pietrzkiewicz, T., Der Gedanke der Realität u. der Kampf gegen die Metaphysik (PrzeglądFilozof 1, 22/46) (polnisch).

Geyser, J., Zur Erklärung der Wirklichkeit durch das Reich des Geltenden (Schluß) (PhilosJb 2, 121/41).

Zamboni, G., Chiarimenti per la controversia sulla gnoseologia pura (DThomasPl majo, 254/96).

Rossi, A., Un solo rilievo circa i precedenti „Chiarimenti" del Prof. Zamboni (Ebd. 297/314).

Messineo, A., Dal monismo biologico all' apoteosi dell' uomo vivente (CivCatt giugno 3, 420/35).

Sanders, N., Openbaring, Traditie, Dogma-ontwikkeling II (StudiaCath 2, 111/55).

Kreling, P., Het motief der Menschwording (StudiaCath 2, 89/101).

Blau, P., Die Menschwerdung Gottes als Sinn des Christentums. Güt., Bertelsmann (51). M 1,60.

Galtier, P., Le Sacré-Coeur. Textes Pontificaux traduits et commentés. P., Desclée De Brouwer, 1938 (XIV, 226). *L* 15.

Barré, H., La royauté de Marie pendant les neuf premiers siècles (RechScienceRel 2, 129/62; 3, 303/34).

Ketter, P., Unsere Gotteskindschaft (ThPraktQuart 2, 231/50).

Lubac, H. de, *Corpus mysticum.* Etude sur l'origine et les premiers sens de l'expression (RechScRel 3, 257/302).
Feliziani, F., La causalità dei Sacramenti in Domenico Soto (Angelicum 1, 50/58; 2, 148/94).
Welte, B., Die postbaptismale Salbung. Ihr symbol. Gehalt u. ihre sakramentale Zugehörigkeit nach der Zeugnissen der alten Kirche. Frbg., Herder (XVII, 112). M 4,80.
Mapelli, E., La questione dell'Epiclesi tra Greci et Latini nel sec. XIV (ScuolaCatt 2, 184/212).
Rupprecht, Pl., *Una eademque hostia — idem offerens.* Das Verhältnis von Kreuz- und Meßopfer nach dem Tridentinum (ThQuart 1, 1/36).
McDonnell, Th., Stipends and Simony (IrishEcclRecord 6, 593/612; 7, 35/57).
Hagen, A., Die *laesio sigilli* (ThQuart 1, 37/70).
Braun, K., Lektor. Gedanken zur zweiten Weihestufe (Th PraktQuart 2, 204/18).
Doms, H., et Boigelot, R., Du sens et de la fin du mariage (NouvRTh 5, 513/50).
Broad, C. D., Arguments for the Existence of God (JThStud Jan., 16/30; April, 156/67).
Küble, Ph., Lebensentfaltung in Ehe u. Zölibat. Saarbrücken, Saarbrücker Druckerei u. Verlag (143). M 2,80.
Krings, H., Die philosophische Grundlegung der kath. Sittenlehre von Th. Steinbüchel (PhilosJb 2, 223/27).
Heibel, K., Die Lehre Franz Brentanos vom Ursprung sittlicher Erkenntnis (PhilosJb 2, 142/59).
Glock, C. Th., Wilhelm Diltheys Grundlegung einer wissenschaftlichen Lebensphilosophie. Berl., Junker u. Dünnhaupt (212). M 9,50.
Reininger, R., Wertphilosophie u. Ethik. Die Frage nach dem Sinn des Lebens als Grundlage einer Weltordnung. Wien, Braumüller (VIII, 202). M 5,50.
Hilker, O., Das Ziel des Lebens. Anregungen für eine gedankliche Schau der christlichen Sittenlehre. Paderborn, Schöningh (58). M 1,40.
Zeiger, I., De conditione Theologiae moralis moderna (PeriodicaMorCanLiturg 3, 177/89).
Premm, M., Von der Güte (ThPraktQuart 2, 275/81).
Murphy, A. E., Conscience, Tolerance and Discrimination (Ethics April, 286/308).
Gomperz, H., Individual, Collective and Social Responsibility (Ethics 3, 329/42).
Weiss, P., The Locus of Responsibility (Ebd. 349/55).
Fantham, H. B., Social Biology and Some of Its Cultural and Ethical Implications (Scientia 6, 324/30).

Praktische Theologie.

Gillmann, F., De systemate Decreti Gratiani (JusPontif 4, 250/56).
Crnica, A., De lacunis legum supplendis ad normam Codicis J. C. (Ebd. 281/92).
Toso, A., „Quod omnes uti singulos tangit ab omnibus probari debet" (ad can. 101 § 1 n. 2) (Ebd. 241/46).
Van Hove, A., De notione privilegii (Ebd. 257/71).
Pellé, P., Le droit pénal de l'Eglise. P., Lethielleux (512). *Fr* 50.
Kurczyński, P., De natura et observantia poenarum latae sententiae. Lublin, Katolicki Uniwersytet, 1938 (XI, 170).
Berutti, C., Sistema concordatorio tra Chiesa e Stato. Fribourg, Impr. Galley (30).
Schweigl, I., De unitate ecclesiae orientalis et occidentalis restituenda documentis S. Sedis ultimi saeculi (1848—1938) illustrata (PeriodicaMorCanLiturg 3, 209/33).
Tarchnisvili, M., Die byzantinische Liturgie als Verwirklichung der Einheit u. Gemeinschaft im Dogma. Würzb., Rita-Verlag (76). M 3,90.
Wunderle, G., Über die religiöse Bedeutung der ostkirchlichen Studien. Würzb., Rita-Verlag (27). M 1.
Schultze, B., Philosophie, Theologie u. Mystik der Ostkirche (StimmZeit 9, 139/50).
Leturia, P., Un significativo documento de 1558 sobre las misiones de infieles de la Comp. de Jesús (ArchHistSocIesu 1, 102/17).
Zimmermann, K., u. a., Fünfzig Jahre Allianz-China-Mission. Grundsätzliches über Wesen u. Arbeitsweise einer Allianz-Mission in Mittel-China. Witten, Bundes-Verlag (96; 8 Bl. Abb.). M 1,50.
Maus, A., Selon quel cérémoniel convient-il de baptiser un groupe d'adultes en pays de missions? (NouvRTh 6, 693/700).
König, K., Trennung von Kirche u. Staat? Die deutsche Linie. Weimar, Verlag Deutsche Christen (135). M 2,85.
Grundmann, W., Die Entjudung des religiösen Lebens als Aufgabe deutscher Theologie u. Kirche. Ebd. (21). M. 0,50.
Marchant, H. P., Überwundene Vorurteile. Ein Laie erblickt die Kirche. 2. Aufl. Einsiedeln, Benziger (148). Lw. M 3,50.
Heiler, F., u. a., Der Dienst der Frau in den Religionen u. Kirchen (Eine Heilige Kirche 1/5, 1/155).
Bopp, K., Freude u. Heimat den Alten. Gedanken zur caritativen Altershilfe. Frbg., Caritas-Verlag (76). M 1,50.
Nimal, H., Bibliographie d'enseignement religieux (NouvRTh 6, 724/68).
Maier, J. U., Führung u. Freiheit in der Erziehung. Einsiedeln, Benziger (160). Lw. M 4,70.
Gasparri, P., Katholischer Katechismus. 2. Aufl. Mchn., Kösel (425). Glw. M 3,60.
Koch, A., Homiletisches Handbuch. Abt. 1. Homiletisches Quellenwerk. Bd. 4. Tl. 7. Das Menschenleben. Tl. 8. Das Leben der Vollkommenheit. Frbg., Herder (VIII, 502). M 9,20.
Schnell, F., Um die Heiligung der Erde. Erwägungen zu Predigten für alle Sonntage des Jahres. Warendorf, Schnell (151). Lw. M 3.
Ballmann, J., Der gottgebundene Christ. Predigten über die Werktagsheiligkeit. 2. Aufl. Rottenburg, Bader (117). Mk 2,20.
Baur, B., Werde Licht! Liturg. Betrachtungen an den Sonn- u. Wochentagen des Kirchenjahres. T. 1. 2. 3. Aufl. Frbg., Herder (XX, 402; XI, 511). M 2,20; 3,20.
Jungmann, J. A., Die liturgische Feier. Grundsätzliches und Geschichtliches über Formgesetze der Liturgie. Rgsbg., Pustet (111). M 2,60.
Weigl, P., Scheeben's „Mysterien des Christentums" u. die liturgische Theologie (LiturgLeben 1938, 6, 273/88).
Pinsk, J., Das dritte Gebot liturgisch (Ebd. 289/315).
Schneider, C., Studien zum Ursprung liturgischer Einzelheiten östlicher Liturgien. 2. *Θυμιάματα* (Schluß) (Kyrios 1938, 4, 293/311).
Hösg, C., and Zuntz, G., Prophetologium. Ed. [Monum. Musicae Byzant. Lectionaria I]. Kopenhagen, Munksgaard (94). *Kr* 14.
Trossarelli, F., Convegno nazionale di studi sulla S. Sindone (CivCatt giugno 17, 522/34).
Tappert, E. C., A Greek Hagiologic Ms. in Philadelphia (TransactAmerPhilolAssoc 68, 1937, 264/76).
Brixius, L., Erscheinungsformen des Volksglaubens. Ihre Geltung in einem Dorf der Südost-Eifel. Halle, Niemeyer (92). M 2,80.

Christliche Kunst.

Gillen, O., Tod, Sünde u. Erlösung in der Kunst (BenedMon 5/6, 182/88).
Küas, H., Die Meisterwerke im Naumburger Dom. Lpz., Seemann, 1938 (68 4°). Pp. M 6,50.
Eckstein, H., Vierzehnheiligen. Berl., Rembrandt-Verlag (120 mit Abb. 4°). M 4,80.
Münscher, H., Die Verbreitung der Rippenzierscheiben (Westfalen 1, 5/26).
Tapié, V.-L., L'art religieux baroque en Tchécoslovaquie (R HistGénéraleCivilisation 1938 oct., 311/42).
Oettinger, K., Die Eigenart der Ostmarkstämme in der Buchmalerei des 13. u. 14. Jh. (ZDtschVKunstwiss 1, 1/14).
Möller, E., Der Geburtstag des Lionardo da Vinci (JbPreuß Kunsts 2, 71/75).
—, Lionardos Altartafel mit der Auferstehung Christi (Ebd. 76/102).

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W. Schriftwalter: **Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W., Hammer Straße 13.** Verantwortlich für den Anzeigenteil: Josef Herold, Münster i. W. Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g.

AUS DEN DREI ERSTEN URTEILEN ÜBER DAS WERK VON

P. ALOIS LIESKE S. J.

Die Theologie der Logosmystik bei Origenes

(Münsterische Beiträge zur Theologie, hrsg. von F. Diekamp u. R. Stapper, Heft 22.) 1938. XV u. 230 S. 11.60 RM

Univ.-Prof. Dr. Michael Schmaus, Münster (Westf.): „Das gründliche und sorgfältig gearbeitete Werk stellt einen wertvollen Beitrag für die Klärung unserer Anschauungen über den so sehr umstrittenen größten Kirchenschriftsteller dar, den die griechische Kirche hervorgebracht hat. Es zeigt seine Verflochtenheit in die geistige Umwelt und seine Bedeutung in der Kirche. Zugleich vermag das Werk das heute in lebendigen Fluß geratene Gespräch über die ostkirchliche Frage und über das Wesen der übernatürlichen Begnadigung bedeutsam weiterzuführen. So geht es nicht bloß den Dogmenhistoriker an, sondern jeden für die theologischen Fragen der Gegenwart Interessierten."

Hans Urs v. Balthasar S J. in der Zeitschrift „Stimmen der Zeit", April 1939: „Einen sehr wertvollen Beitrag zur Erschließung des Alexandrinischen bietet Alois Lieskes Werk."

Revue d'ascétique et de mystique, janvier-mars 1939: „Cette étude sera utile à l'historien de la spiritualité autant peut-être qu'à l'historien des dogmes."

DURCH JEDE BUCHHANDLUNG ZU BEZIEHEN

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster in Westfalen

„Schönere Zukunft"

Katholische Wochenschrift für Religion und Kultur

Aus dem Inhalt der neuesten Nummern: Univ.-Prof. Dr. phil. et theol. Hans Pfeil: „Die Tragik der Gottesleugnung" / Dr. Franz Trautenau: „Ein volkstümlicher Kirchenführer durch den großdeutschen Raum" / Kaspar Mayr: „Vom Aufbau der Katholischen Universität in Mailand" / Johannes Bergmaier: „Rußlands jüngste Entwicklung im Urteil der englischen und amerikanischen Katholiken" / Dozent Dr. Theodor Grentrup: „Religiös-kulturelle Einrichtungen und Arbeiten des Deutschtums in Jugoslawien" / † Kardinal John Henry Newman: „Naturordnung und Engelwelt" / Dr. Helmuth Burgert: „Wie das Christentum die ‚Soziale Frage' des Altertums löste" / Gottfried Wilhelm Leibniz: „Religiöse Bekenntnisse" / Alfons Erb: „Das Verhältnis der Katholiken zu den Protestanten im Lichte katholisch-deutscher Tradition" / Dr. Oskar Katann: „Thomas Moore und seine Weltanschauung" / † Hermann Schell: „Die Sendung des Heiligen Geistes" / Rechtsanwalt Dr. Felix Joseph Klein: „Recht und Religion" / Dr Walter Klemann: „Religiöse Bildbänder" / Bischof Franz Xaver Geyer: „Die Frage der Wiedervereinigung im Glauben — vom Missionsfeld aus gesehen" / Dr. Konradin Zähringer: „Bonifatius und die deutsche Geschichte" / Berthold Lang: „Wie Erich Wasmann der ‚Ameisenpater' wurde." / Geheimrat Univ.-Prof. Dr. Ludwig Ruland: „Körperkultur im Christentum" / Prof. Dr. Josef Lechthaler: „Die geistliche Sphäre im Schaffen Joseph Haydns" / Augustin Wibbelt: „Das Leib-Seele-Problem" / Univ.-Prof. Dr. Anton Schütz: „Die Gott-mit-uns-Sehnsucht der Menschheit" / Dr. Hermann Floriani: „Der wissenschaftliche Fortschritt und die Lösung der ‚Welträtsel'" / P. L. M. Woll S. C. J.: „Um Michelangelos Stellung zu Kirche und Christentum" / Elisabeth v. Schmidt-Pauli: „‚Elemente und Naturalien in der Kirche'" / Dr. Karl Hoeber: „Literatur über Abraham a Santa Clara" / Theologieprof. DDr. Karl Eder: „Zwischen Aufklärung und Romantik" / Dr. Franz Trautenau: „Die Bedeutung der deutschen überseeischen Missionen" / Johannes Bergmaier: „Katholisches Lehrgut im Anglikanismus der Gegenwart" / Dr. Johannes Helveticus: „Gottes Wunder in der Natur". — Die allgemein bekannte große Weltrundschau in jeder Nummer des Blattes enthält die reichhaltigste Sammlung von Dokumenten zu den Themen: Religion, Wissenschaft, Literatur, Kunst, Soziologie. — Um ernsten Interessenten ein näheres Kennenlernen der kulturellen Wochenschrift „Schönere Zukunft" zu ermöglichen, wird diese auf Verlangen vier Wochen kostenlos zugesandt. — Bestellungen an den Verlag „Schönere Zukunft". Wien 117, Nußwaldgasse 14.

ANGELICUM

ZEITSCHRIFT FÜR THEOLOGIE, KIRCHENRECHT UND PHILOSOPHIE

Herausgegeben

von den Päpstlichen Fakultäten des „Angelicum“ in Rom

16. Jahrgang 1939

Bezugspreis für das Ausland L. 40

PERIODICO ANGELICUM

SALITA DEL GRILLO, 1, ROMA (2)

SOPHIA

INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE UND GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE

HERAUSGEBER:

CARMELO OTTAVIANO

Erscheint viermal jährlich

Die einzige internationale philosophische Fachzeitschrift in Europa und Amerika

Verlag:

Rondinella Alfredo / Neapel (Italien)

Strada Maddaloni a Toledo, 4A, 4B, 4C

EPHEMERIDES LITURGICAE

Commentarium cura et studio Presbyterorum Congregationis Missionis anno 1886 fundatum

VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 10 = ROMA (103)

Ut studiosorum et cultorum sacrae liturgiae in variis ramis desiderio satisfiat, Redactio huius periodici ab anno 1937, duas partes distinctas publicare constituit:

EPHEMERIDES LITURGICAE = **Analecta historico-ascetica**

Una pars, trimestralis, indolis proprie scientificae, cum accurata et completa bibliographia utriusque liturgiae. Volumen annum supra 500 pp. Lingua officialis: latina. At eduntur dissertationes etiam linguis: italica germanica, gallica anglica et hispanica. Pretium annuae consociationis pro exteris regionibus: Lit. 35,30

EPHEMERIDES LITURGICAE = **Ius et praxis liturgica**

Altera pars, menstrua, characterem praecipue practicum induens, semper tamen servata seria et consueta forma. Volumen annuum 200 pp. Lingua unica: latina. Pretium annuae consociationis pro exteris regionibus: Lit. 18.30

Conceditur complexiva inscriptio utrique parti Periodici folii, solutis libellis italicis 50,60 pro exteris regionibus.

Bibliotheca ‚Ephemerides Liturgicae‘

1. Ernst Schäfer, Die Bedeutung der Epigramme des Papstes Damasus I. In-8°, 166 p. *L* 15. 2. André Wilmart, O. S. B., Le lectionnaire d'Alcuin. In-8°, 64 p. *L* 5. 3. Severianus Salaville, A. A., Eusebii Renaudot dissertatio. In-8°, 48 p. *L* 5. 4. Pierre De Puniet, O. S. B., Le sacramentaire romain de Gellone. In-8°, 104—333 * p. *L* 40. 5. Franciscus Stella, C. M., Institutiones liturgicae in Seminariorum usum. Editio tertia. 2 vol. In-8°, 220—300 p. *L* 16. 6. Specimen examinis ordinandorum. In-16°, 215 p. *L* 4

Reinh. Seeberg †

Christliche Ethik

417 Seiten. Leinen RM 9.—

„... Seebergs Ethik ist durch und durch Sozialethik. Es wird als sein bleibendes Verdienst anzusprechen sein, daß er auf diesem Gebiet bahnbrechend vorangegangen ist... Es wird jetzt so oft der Ruf laut nach Beispielen und Vorbildern, den Bedürfnissen des Gegenwartsmenschen entsprechenden Predigten. Hier in Seebergs Buch finden wir eine Anleitung in der dem Meister des Gedankens entsprechenden Tiefe..." Deutsches Pfarrerblatt.

Prof. Erich Seeberg

Christus. Wirklichkeit und Urbild

(Luthers Theologie Band II)

1937. XXII und 464 Seiten. Brosch. RM 24.—, in Ganzleinen RM 27.—

1. **Christus beim jungen Luther:** I. Christus, das Urbild. Tropologische Exegese und Mystik. II. Luther in den Bahnen Augustins. III. Luther als Schüler des Paulus.
2. **Christus beim Luther des Kampfes:** IV. Christus in den Predigten Luthers. V. Christus in Zeiten der Entscheidung.
3. **Christus beim alten Luther:** VI. Christus in den akademisch-theologischen Gedanken Luthers. VII. Zur Theologie in Luthers großer Genesisvorlesung.

Das vorliegende Werk des bekannten Berliner Kirchenhistorikers gilt der Christusfrage bei Luther. Aber es ist nicht so, daß einfach die Christologie Luthers systematisch dargestellt würde. Vielmehr liegt das Gewicht darauf, die Dynamik zu ermitteln, die Christus im Gesamtgebäude der Theologie Luthers besitzt. Der Ort in der Frömmigkeit Luthers wird herausgestellt, an dem Christus bei ihm notwendig wird. Darf ein Buch über Luther heutzutage Interesse beanspruchen? Diese Frage ist unbedenklich zu bejahen, weil in Luthers Theologie jene Kräfte verborgen sind, die auch die religiöse Krisis der Gegenwart positiv fruchtbar machen können. Man muß nur den stilisierten Luther aufgeben und auf den wirklichen Luther zurückgehen. Er kann unserer Frömmigkeit neue Kraft geben.

W. Kohlhammer Verlag / Stuttgart

Auch für das Jahr 1940

wird der altbewährte, von Dr. Augustin Wibbelt herausgegebene

Christliche Familien-Kalender

Jahrbuch des Vereins der Heiligen Familie, pünktlich zur Stelle sein.

In neuem Gewande, reichhaltig, vielseitig, unterhaltend und belehrend. Mit zahlreichen Textbildern, einer Kunstbeilage, und einem Wandkalender.

Preis 60 Pfg.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

VERLAGSGESELLSCHAFT AUGUSTIN WIBBELT, ESSEN

Deutsche Kulturleistungen im Osten!

Kirche und nationale Frage in Livland während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Der Pastor und Generalsuperintendent Ferdinand Walter und seine Zeit. Von Dr. Heinrich Thimme. Gr. 8°, IV und 144 Seiten. Kartoniert 5.80 RM.

Volkstum und ständische Ordnung in Livland

Die Tätigkeit des Generalsuperintendenten Sonntag zur Zeit der ersten Bauernreformen. Von Dr. Konrad Hoffman. Gr. 8°. IV und 156 Seiten. Kartoniert 5.80 RM.

Durch seine Arbeit in Kirche und Schule, den Ausbau eines geregelten Unterrichtswesens, Bewahrung alten wertvollen Volksgutes, Verbreitung guten Schrifttums hat das baltische Deutschtum ohne jede germanisatorische Absicht der nationalen Entwicklung des estnischen und lettischen Volkes gedient. Es ist die Aufgabe der Bücher, diese kulturellen Leistungen des Auslanddeutschtums der Gegenwart bewußt zu machen.

„Inmitten der Darstellung der Gesamtleistung des baltischen Deutschtums und seiner geistigen Beziehungen zu den Letten in Livland findet dementsprechend die kirchliche Arbeit ihre besonders eingehende Würdigung." *Kirchl. Amtsbl., Königsberg (Pr)*

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen!

Ost-Europa-Verlag, Königsberg (Pr) u. Berlin W 35

NEUE HERDER-BÜCHER

Karl Prümm S. J.

CHRISTENTUM ALS NEUHEITSERLEBNIS

Durchblick durch die christlich-antike Begegnung

Großoktav. 518 Seiten. 9.40 Mark; in Leinen 10.80 Mark

Pater Prümm, der Verfasser des großen zweibändigen Werkes „Der christliche Glaube und die altheidnische Welt", führt mit seiner neuen Arbeit mitten hinein in das religiöse Lebensgefühl der alten Kirche, indem sie zeigt, wie die Tatsachen und Werte des Christentums auf den Menschen der damaligen Hochkultur wirkten. Die nicht geringe Ähnlichkeit dieser so differenzierten Kultur mit unserer heutigen bedingt die Zeitnähe der Ausführungen, die auf quellenmäßig gesichertem Boden stehen. Diese gründliche Arbeit ist ein wertvoller Dienst an der Klärung des Verhältnisses von Religion und Christentum.

Dr. Bernhard Welte

DIE POSTBAPTISMALE SALBUNG

Ihr symbolischer Gehalt und ihre sakramentale Zugehörigkeit nach den Zeugnissen der alten Kirche. (Freiburger theologische Studien, Heft 51.)

Großoktav. 130 Seiten. Mark 4.80

Es handelt sich um eine fachwissenschaftliche Arbeit in der Hauptsache liturgiegeschichtlicher Art, jedoch mit dogmengeschichtlichem Einschlag und dogmatischen Teilen. Aus der Darstellung der Geschichte und insbesondere auch der Bedeutungsgeschichte der nach der Taufe stattfindenden Chrisamsalbung innerhalb des christlichen Altertums soll ein Beitrag gewonnen werden zur Klärung unserer Erkenntnis über die Wirkungen der Taufe und der Firmung, insbesondere zur theologischen Abgrenzung dieser beiden Sakramente gegeneinander.

Erich Przywara S. J.

DEUS SEMPER MAIOR Theologie der Exerzitien

I. Band: *Anima Christi. Annotationen. Fundament. 1. Woche.* Großoktav. 272 Seiten. 4.20 Mark; Leinen 5.60 Mark

II. Band: *2. Woche.* Großoktav. 380 Seiten. 5.80 Mark; Leinen 7.20 Mark

III. Band: *3. und 4. Woche. Liebe.* Erscheint im Herbst 1939

„Was der Klerus lange gewünscht hat, ist nun endlich zur Verwirklichung gekommen: Die wertvollen Exerzitien des heiligen Ignatius sind in das Denken der Zeit gestellt worden. Dem Eingeweihten war es längst klar, daß das Exerzitienbüchlein des Heiligen eine entsprechende Fülle von Gedanken in sich barg. Es fehlte nur der Geist, der den Inhalt befreite. Das ist nun geschehen. Przywara überrascht schon auf der ersten Seite mit einer solchen Fülle lebendiger, ganz in der Zeit stehenden Theologie, daß man sich fragt, wieso man nicht schon früher einen solchen Kommentar geschrieben hat. Das Anima Christi ist als Grundriß der Exerzitien einfach genial aufgefaßt. Die Annotationen und Betrachtungen sind Fundgruben von Skizzen. Alles ist in geistvoller Form gesagt. Der Exerzitienmeister wird die Gedanken nie einfach kopieren, aber er läßt sich von dem Schwung erfassen, der ihnen innewohnt. Der erste Band ist die Übersetzung des altüberlieferten Exerzitiengutes in das Geistesleben des 20. Jahrhunderts. Die Ignatianischen Exerzitien stehen vor einer neuen Aufwärtsbewegung." P. Wendelin Meyer O. F. M.

Durch alle Buchhandlungen **Verlag Herder / Freiburg im Breisgau**

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 — **1939** — **38. Jahrgang**

Neue Erörterungen zum „Liber Diurnus“:
Peitz, Das vorephesinische Symbol der Papstkanzlei (Mohlberg u. Altaner)
Grimme, Altsinaitische Forschungen (Peters).
Thomsen, Die Palästina-Literatur. V (Rücker).
Schmoller, Handkonkordanz zum griechischen N. T. 7. Aufl.. (Vogels).
Käsemann, Das wandernde Gottesvolk. Eine Untersuchung zum Hebräerbrief (Schmid).
Sjöberg, Gott und die Sünder im palästinischen Judentum (Schötz).
Viller u. Rahner, Aszese und Mystik in der Väterzeit (Steidle).
Wilpert, La fede della chiesa nascente secondo i monumenti dell' arte funeraria antica (Sühling).
Kemmer, Charisma Maximum. Untersuchungen zu Cassian (Dörr).
Haacke, Die Glaubensformel des Papstes Hormisdas im Acacianischen Schisma (Altaner).
Bauer, De Christo Vivificatore S. Gregorii Magni doctrina (Nisters).
Honecker, Cusanus-Studien II: Nikolaus von Cues und die griechische Sprache (Mohler).
Kalthoff, Glauben und Wissen bei Friedrich Schlegel (Reinhard).
Wirz, Friedrich Schlegels philosophische Entwicklung (Reinhard).
v. Rudloff, Das Zeugnis der Väter (Poschmann).
Neuner u. Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung (Poschmann).
Neuner, Dogma im Urtext (Poschmann).
Peil, Die wichtigsten Glaubensentscheidungen und Glaubensbekenntnisse der katholischen Kirche (Poschmann).
Garrigou-Lagrange, De Deo uno (Jüssen).
Itinerarium animae Franciscanum (Krebs).
Scharnagl, Das neue Ehegesetz mit den für das Land Österreich und das Sudetenland geltenden Sondervorschriften (Po[illegible]ann).
Otto, Gründung der neuen Jesuitenmission durch General P. Roothaan (Ohm).
Jungmann, Die liturgische Feier (Dausend).
Buckel, Die Gottesbezeichnungen in den Liturgien der Ostkirchen (Engberding).
Anaphorae Syriacae. Vol. I. fasc. 1 (Heiming).
Andrieu, Le Pontifical Romain au Moyen-Age (Mohlberg).
Brinkmann, Die Darstellung des Apostels Petrus (Zoepfl).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Neue Erörterungen zum „Liber Diurnus“

I.

Der sogenannte „Liber Diurnus Romanorum Pontificum“ und das sogenannte „Sacramentarium Leonianum“.

Liber Diurnus (LD) und *Sacramentarium Leonianum* (SL) sind bisher nie nebeneinander genannt worden. Wenn das hier und heute geschieht, so geht es dabei um einen Vergleich als Hilfsmittel zur Lösung eines literarkritischen Problems, das einige Menschenalter hindurch die Forschung in Atem gehalten hat und noch hält: ob nämlich der LD ein offizielles Formularbuch der päpstlichen Kanzlei im Mittelalter war oder nicht?

Für das SL ist die Frage seines offiziellen Gebrauches allerdings nie in Erwägung gezogen worden, obwohl man es offensichtlich mit Formeln zu tun hat, die aus offiziellem Gebrauch herkommen. Man kann trotzdem sagen: beides (LD und SL) sind Formel- bzw. Formularsammlungen, die (hier rein römische liturgische Gebetsformeln, da römische und außerrömische Urkundenformulare und Formeln verschiedenen Charakters) in beiden Fällen und im einzelnen einmal Leben hatten, sich dann aber nach und nach anschichteten, um so, gebucht und gesammelt, zu einer literarischen Sonderform und zu einem Rätsel für gelehrte Forscher zu werden, die Frage nach dem Ursprunge und dem Charakter des LD etwas mehr wie die des SL. Daß dabei die Forschung über den LD mehr in den Vordergrund kam, als die des SL, liegt daran, daß für den LD von Anfang an ein weiterer Interessenkreis (die Kanonisten und Diplomatisten) mobil war, während in Fragen, wie die des SL, die jüngere Generation der Liturgiehistoriker vorerst sich weniger um das herbe Handwerk historischer Textkritik kümmerte, dafür aber um so begeisterter Problemen nachging, die von dem alles erneuernden Zeitgeist bedingt und geboren, im Anbruch einer neuen Liturgie-Romantik stehen, deren zweifelhafte Lebensdauer nur eine Frage der Zeit und vorurteilsloser Textdeutung ist.

Seit Jahrzehnten liegen mir die römischen Sakramentartexte am Herzen, für die ich in absehbarer Zeit Grundlegendes herauszubringen hoffe. Am LD interessierte mich bisher immer nur die handschriftliche Überlieferung des Codex Vaticanus (Arm. XI. 19), weil mit dieser Handschrift die Geschichte der Frühminuskel enge verknüpft zu sein schien. Als dann W. M. Peitz S. J. auf dem Internationalen Historiker-Kongreß zu Zürich am 3. September 1938 seine Probleme zum LD darlegte, ging mir die Problemverwandtschaft von LD und SL auf, so daß ich versuchen möchte, zur Lösung des Textproblems des LD etwas beizutragen, um so mehr, als die Beschäftigung mit dem LD einen neuen Auftrieb nimmt und in Gefahr steht, in die Irre zu gehen.

Nachdem nämlich Leo Santifaller[1] die Privilegien der Päpste in ihrem Verhältnis zum LD untersucht hat, eröffnet die päpstliche Universität der Gregoriana eine neue Studienreihe *Miscellanea Historiae Pontificiae* mit einem schmucken Heft von W. M. Peitz S. J.[2] über die Glau-

[1] **Santifaller**, L., **Zum Liber Diurnus in den Privilegien der Päpste von den Anfängen bis zum Ende des 11. Jahrhunderts.** [Mitteilungen des österreichischen Institutes für Geschichtsforschung 49 (1935) 225—366.] — Vorher vom gleichen Verfasser: **Über die Verwendung des Liber Diurnus in der päpstlichen Kanzlei von der Mitte des 8. bis in die Mitte des 11. Jahrhunderts.** [Abhandlungen aus dem Gebiete der mittleren und neueren Geschichte und ihrer Hilfswissenschaften. Festgabe zum 70. Geburtstage Heinrich Finkes (Münster i. W. 1925) 25—35.]

[2] **Peitz**, W. M., S. J., **Das vorephesinische Symbol der Papstkanzlei.** [Miscellanea Historiae Pontificiae edita a Facultate Historiae Ecclesiasticae in Pontificia Universitate Gregoriana, Vol. I.] (Roma 1939) (128 S. gr. 8°). — Vorher vom gleichen Verfasser: **Liber Diurnus. Beiträge zur Kenntnis der ältesten päpstlichen Kanzlei vor Gregor dem Großen. I. Überlieferung des Kanzleibuches und sein vorgregorianischer Ursprung.** [SB. Akademie Wien, Phil.-hist. Kl. 185, 4.] (Wien 1918). — **Neue Aufschlüsse über den Liber Diurnus, das Vorlagenbuch der mittelalterlichen Papstkanzlei,** und: **Das Glaubensbekenntnis der Apostel.** [Stimmen der Zeit 94 (1918) 486—496; 553—566.] — Eine Sonderbesprechung des neuen Buches von Peitz, durch die dessen dogmengeschichtliche Seite herausgestellt wird, bietet Altaner im Anschluß an diese Übersicht.

U.B.TÜB.
19 III 1948

bensformeln im LD, in dem die seit 1918 stillgestandenen Untersuchungen „über den vorgregorianischen Ursprung dieses eigenartigsten aller Formularbücher, des Formularbuches der älteren päpstlichen Kanzlei", wieder aufgenommen werden. Gleichzeitig wird ein neues Heft „Überlieferung und Ausgaben des Liber Diurnus" von W. M. Peitz in Aussicht gestellt. Beide Arbeiten (die von L. Santifaller sowohl wie die von W. M. Peitz) zeichnen sich aus durch ein außergewöhnliches Aufgebot von umfassender Materialbeherrschung und scharfsinniger Kritik. Beide Arbeiten spannen weiteste Ziele. — Santifaller verlangt, um einigermaßen gesicherte und endgültige Resultate über Ursprung, Entwicklung, Zweck, Verwendung des LD gewinnen zu können, „exakte systematische Untersuchung nach drei Richtungen: 1. Vertiefung der Rechts- und Sachforschung am überlieferten LD und an den überlieferten Papsturkunden; 2. Untersuchungen des Verhältnisses des LD zu den vorgregorianischen und nachgregorianischen Papsturkunden; 3. Untersuchung und Feststellung der Formulare, Formeln und Diktate in vorgregorianischer Zeit aus dem gesamten überlieferten Material (Papsturkunden, kanonistisch-kirchliches Schrifttum und LD), mag nun dieses Material in irgendeinem Verhältnis zum LD stehen oder nicht". — Peitz glaubt mit der genauen „Prüfung der vorephesinischen Entwicklung der Fides Romana" für die Diurnusforschung einen festen Stützpunkt gewonnen zu haben, um nun und „nur in ganz kleinen Schritten uns dem Ziele nähern zu können. Dieses aber heißt: Beantwortung der drei Fragen: 1. Wann ist die erste Sammlung von Formularen zum amtlichen Gebrauch der Papstkanzlei nachzuweisen, d. h. wann ist der Urdiurnus entstanden? 2. Wann sind die einzelnen Formulargruppen und die einzelnen Formulare, die heute in den Handschriften als Bestandteil des Kanzleibuches vor uns liegen, entstanden und in dieses aufgenommen? 3. Wie haben sich die Formulare des LD im Laufe der Jahrhunderte entwickelt?" Man sieht, wie der Gedanke, in den uns handschriftlich überkommenen „Liber-Diurnus"-Formularen ein offizielles Buch der päpstlichen Kanzlei vor uns zu haben, aprioristisch die Forschung beherrscht.

Als vor 15 Jahren H. Steinacker[3] den LD der Vatikanischen Handschrift in Verbindung mit dem Ursprunge der Frühminuskel als Beitrag zur Ehrlefeier schrieb, stand mir der Verstand stille, denn alles, was ich bei meinem geliebten Meister L. Traube über Minuskel gelernt hatte, sollte plötzlich mit den Beinen in die Luft zu stehen kommen. Der Innsbrucker Paläograph argumentierte nämlich so: weil der LD ein „wirklich gebrauchtes Formularbuch der Papstkanzlei" sein sollte, mußte die Minuskel, in der die damals allein bekannte Handschrift geschrieben war, in Rom geboren sein. Wenn nun aber, so murmelte ich vor mich hin, der LD nie ein offizielles römisches Papstbuch war, also nicht in Rom geschrieben wurde, muß sich dann nicht seine Geburt (die Niederschrift) nach der Heimat der Minuskel richten? Es handelt sich also hier wie anderswo (ich erlaube mir, dabei an Fragen wie die seit 40 Jahren von römischen Archäologen umstrittene Frage der Memoria Apostolorum an der Via Appia, sowie an die unter neueren Theologen immer noch nicht ausgefochtenen Probleme von Mysterium und Pneuma zu denken) um eine Falle für unvorsichtige Leute. Man geht so lange Worten nach, bis sie zu Tatsachen werden, für deren Beweis dann jedes hermeneutische Kunststück gut genug ist. Das heißt für den vorliegenden Fall, ein gelegentlich erfundener Titel, *Liber Diurnus Romanorum Pontificum*, wurde „ein wirklich gebrauchtes Formularbuch der Papstkanzlei, der in seiner inneren Entwicklung ein großes Stück der Geschichte des Papsttums im ersten Jahrtausend widerspiegelt". So Peitz. Es handelt sich also kurz gesagt wieder einmal um schlichte Fragen methodologischen Charakters, die ich in einer größeren Arbeit zu behandeln wünschte, die ich aber aus verschiedenen Rücksichten und Umständen hier nur kurz andeuten möchte:

A. Wie sieht die handschriftliche Überlieferung des LD aus? Aus welcher Zeit stammen und aus welcher Schriftheimat kommen die Handschriften?

B. Wie alt ist eigentlich der so geläufige Titel *Liber Diurnus Romanorum Pontificum?* oder handelt es sich dabei um einen verhältnismäßig späten Taufnamen? Wo taucht er und in welcher Fassung zuerst auf?

C. Bietet sich der Textinhalt des LD in seiner Gesamtheit dar? Entspricht die Formelsammlung einer römischen Weltkanzlei? oder sollte es sich um eine bisher nie beachtete Analogie mit der Formelsammlung des sogenannten *Sacramentarium Leonianum* handeln?

D. Wie sieht die Frage nach dem Charakter und dem Ursprunge des LD in der Beleuchtung synchronistischer und syntopischer Textforschung aus?

Der mir zur Verfügung gestellte enge Raum nötigt zu Andeutungen, die sich auf das Notwendigste beschränken müssen, aber doch genügen, um die Lösung des Problems zu erläutern, so wie ich sie mir denke.

A. Die handschriftliche Überlieferung des LD. — Als Theodor Sickel (1889) seine Ausgabe machte, war nur die Handschrift im Vatikanischen Archiv (V) bekannt. Kurz nachher (1889) kündigte A. Ceriani eine zweite Handschrift in der Ambrosiana zu Mailand (A) an, die dann (1921) verkleinert faksimiliert von L. Grammatica und G. Galbiati herausgegeben wurde. Eine vergleichende kritische Ausgabe hatte A. Ratti vorbereitet. Eine Photographie dieser unvollendet gebliebenen Ausgabe konnte ich durch die Güte des Prof. G. Battelli am Vatikanischen Archiv einsehen. Als W. M. Peitz (1934) im Lexikon für Theologie und Kirche seinen Artikel *Liber Diurnus* schrieb, war eine dritte Handschrift, der Codex Claromontanus, den C. Garnier 1680 (vgl. Migne PL 105) seiner Ausgabe zugrunde gelegt hatte und der 1763 noch im Besitze des Clermont-Kollegs der Jesuiten zu Paris war, verschollen. Seit einigen Monaten weiß man, daß der Codex Claromontanus in dem Benediktiner Priorat Egmond-Binnen in Holland aufbewahrt wird. Die Handschrift kam durch Meermann, der Bücher in Frankreich aufkaufte, nach Holland, dann zu einem Händler, wo ihn ein Freund der Benediktiner von Oosterhout als Kuriosität erwarb, ohne sich des außergewöhnlich hohen Wertes bewußt zu sein. Eine Photographie der Handschrift konnte ich einsehen. Eine vorläufige paläographische Untersuchung dieser drei Handschriften ergibt folgendes Resultat für die Zeit und den Ort ihrer Niederschrift: V = Anfang des 9. Jahrhunderts; C = vor Mitte des 9. Jahrhunderts; A = um 860. Topographisch ist die Schrift aller drei Handschriften dem Nordosten Italiens (Friaul, nicht Bobbio) zuzuweisen. Wenn nun drei Vertreter eines Textes, die zeitlich beieinander liegen, nach Norden weisen, dann kann wohl schwerlich der Archetypus oder der Prototypus im Süden, also hier in Rom zu suchen sein.

[3] **Steinacker, H., Zum Liber Diurnus und zur Frage nach dem Ursprung der Frühminuskel.** [Miscellanea Francesco Ehrle. Scritti di storia e paleografia pubblicati sotto gli auspici di S. S. Pio XI. Vol. IV. Paleografia diplomatica (Roma 1923) 105—176.]

B. Der Titel *Liber Diurnus Romanorum Pontificum.* — Bei der Suche nach seinem Ursprunge kommt man nicht über den Benediktiner Kardinal Deusdedit († vor dem 14. April 1100) hinaus. Er zitiert in seiner *Collectio canonum*: Liber II c. 109: „Ex libro Romanorum Pontificum, qui dicitur Diurnus"; Liber III c. 145: „Ex libro Romanorum Pontificum, qui appellatur Diurnus"; Liber IV c. 427: „Ex libro Romanorum Pontificum, qui vocatur Diurnus" und im *Libellus contra invasores et simonicos* IV 5: „Ex libro Romanorum Pontificum". Ich möchte mich für berechtigt halten, hinter dieser Zitation der Titel eine doppelte Tradition zu sehen, eine ältere, nach der die Textsammlung „Diurnus" oder „Diurnum" hieß und die bei Deusdedit mit „qui dicitur", „qui appellatur", „qui vocatur" angedeutet ist, und eine jüngere, die von ihm selber stammende Benennung „Liber Romanorum Pontificum". Nun will der Zufall, daß in einem lange übersehenen, aber schon von Muratori veröffentlichten „Catalogus vetustissimus" aus der Bibliothek von Bobbio ein *Diurnum sancti Gregorii* aufgeführt wird, das sich durch ein *Breve de libris Theodori* als ein Geschenk an die Bobbienser Bibliothek ausweist. Es unterliegt keinem Zweifel, daß wir darin die mailändische Handschrift (V) vor uns haben. Sollte dieses *Diurnum Gregorii* nicht mit der durch Deusdedit angedeuteten älteren Überlieferung in der Benennung zu identifizieren sein? Der heute geläufige Titel des *Liber Diurnus Romanorum Pontificum* ginge dann in seinem ersten Teile auf eine ältere Überlieferung, in seiner zweiten Hälfte aber auf Deusdedit zurück, so daß dieser Kanonist mit dem „offiziellen Buche der päpstlichen Kanzlei" den Anfang gemacht hätte, während die offensichtlich irrtümlich ältere Fassung *Diurnum Gregorii* aus Mönchskreisen stammen würde. Die Geschichte des auch nur annähernd festzustellenden ursprünglichen Titels ergäbe dann einen zwar sehr hochtönenden Namen, aber kein wirkliches päpstliches Kanzleibuch. Daß es das auch im Grunde nicht sein konnte, ergibt sich klar aus folgenden Überlegungen.

C. Der Gesamteindruck der Formelsammlung des LD. — Angenommen, die päpstliche Weltkanzlei begann im 5. Jahrhundert sich ein Formelbuch für ihren Geschäftsbetrieb anzulegen, das sie dann bis ins 11. Jahrhundert weiterführte, wie hätte dieses Buch ungefähr ausgesehen oder aussehen müssen? Diese Frage stellen, heißt sie beantworten. Denn stellt man sich auch nur annäherungsweise den Umfang und die Reichhaltigkeit des Inhaltes dieses Ideal- bzw. Urdiurnus vor, so fällt die ganze handschriftliche Überlieferung dessen, was man heute LD zu nennen pflegt, nach jeder Hinsicht kläglich ab. Welchen Sinn haben in der Tat Grußformeln für Briefe an Fürsten und Fürstinnen, Patrizier, Grafen, Könige, Patriarchen, Bischöfe, Presbyter, Diakone, Subdiakone, Primicerien und Secundicerien in dem Formularbuch einer päpstlichen Kanzlei? Was haben in einer päpstlichen Weltkanzlei Formulare zu tun, deren ein Bischof sich bedienen kann, wenn er krankheitshalber an der Annahme einer Einladung gehindert ist? Gehören Dekrete für die Wahl eines Bischofes nicht in ein bischöfliches Archiv? Und wenn Abteien Oblaten aufnehmen oder Knechte und Mägde austauschen, wenn Hospitäler und Fremdenherbergen eingerichtet werden sollen, warum muß denn das Formularwerk darüber in einer päpstlichen Kanzlei gebucht werden? Was haben Vorlagen für monastische Urkunden: Errichtung eines Oratoriums, einer Taufkapelle, die Benediktion eines Reliquiars, in der Formularsammlung einer päpstlichen Weltkanzlei zu tun? Warum aber und seit wann legt man Glaubensbekenntnisse in ein römisches Archiv und korrigiert im Laufe von Jahrhunderten christologische Nuancen hinaus und hinein? Etwa um gelegentlich den Glauben in der Welt zu revidieren? Oder gehen denn die Symbola und einzelne Glaubensnormen nicht von den Konzilien in die Glaubenspraxis der Kirche und in die Theologie über? Und stehen nicht die Taufsymbole, angefangen von den Formeln in der *Didache* und der *Traditio apostolica* des Hippolytus, in den Ritualbüchern der Kirche? Wozu Glaubensformeln in ein Archiv legen, die allerorts von den Bischöfen und ihren Vertretern gelehrt und von den Gläubigen gelebt werden? Endlich aber muß man sich doch fragen, wo sind denn die Anweisungen für einen päpstlichen Legaten, einen römischen Apocrisiar, für die Defensores des Patrimoniums der Kirche, für römische Synoden und ökumenische Konzilien? Mit einem Worte, das wirkliche Formularbuch der päpstlichen Kanzlei kann, wenn es existiert hat, kein so einseitiges, lückenhaftes, in seiner Gesamtanlage meskines Vorlagebuch gewesen sein, wie es in den drei Handschriften des Vatikans, der Ambrosiana und des Priorates Egmond-Binnen vor uns liegen soll. Daß es in der päpstlichen Kanzlei kanzleibuchartige Formularbehelfe gegeben hat, soll damit nicht bestritten werden, aber das ist eine ganz andere Frage. Was dagegen in den drei Codices vor uns liegt und bisher als *Liber Diurnus Romanorum Pontificum* angesprochen wurde, ist jedenfalls kein offizielles Formularbuch der römischen Weltkanzlei gewesen. Das hat sich auch aus Santifallers mit profunder Gelehrsamkeit durchgeführten Untersuchungen der Papstprivilegien vom Anfange bis zum 11. Jahrhundert ergeben: „daß der LD in den Privilegien durchaus keine Verwendung gefunden hat". Das Schlußergebnis aber lautet: „der uns heute überlieferte LD kann vom Beginne des 9. bis Ende des 11. Jahrhunderts nicht das wirklich verwendete Kanzleibuch der päpstlichen Kanzlei gebildet haben, und es ist weiter auch höchst unwahrscheinlich, daß er vom Ende des 6. bis zum Beginn des 9. Jahrhunderts diese Funktion besessen hat". Man kann mit Recht gespannt sein, wie Peitz dem römischen Urdiurnus und seinen Ablegern im LD das Leben rettet.

D. Der Liber Diurnus im Kreise seiner Zeitgenossen. — Der Versuch, den Charakter und Ursprung von Sammlungen, wie die der römischen Gebete im SL und anderer Formeln, wie die im LD, können nicht, wie das bisher geschah, ausschließlich aus ihrem Inhalte erklärt werden, denn es geht dabei oft um Zeiterscheinungen, die dazu noch örtlich bedingt sein können. Ein Versuch, LD und SL aus ihrem literarischen Milieu zu deuten, mag das bestätigen. Ich nehme dabei gerne die Möglichkeit in die Berechnung auf, die nach Peitz mit einem „Urdiurnus" vorgregorianischen Ursprunges vorangeht. Als festdatierbare Formulargruppe aber halte ich mich vorläufig an die sehr charakteristische und leicht datierbare Formulargruppe, die mit dem Exarchat von Ravenna im Zusammenhange steht. Der Exarch von Ravenna tritt als oberste militärische Instanz zuerst und mit dem Titel Patricius beim Eindringen der Langobarden in Italien um 580 auf. Es wird sich also darum handeln, kurz die Sammeltätigkeit zu beobachten, die wir vom 6. zum 7. Jahrhundert leicht registrieren und zum Teil sogar örtlich bestimmen können.

Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich die in Byzanz entstandene Sammlung des geltenden Römischen Rechtes unter Justinian I (483—565) als Vorbild und Antrieb Formeln zu sammeln, an die Spitze stelle: 529 die erste Redaktion, 534 die zweite, 533 in den Digesten, 535—565 in den Novellen. Zeitlich und sachlich schließt sich daran an die wohl in Rom durchgeführte Arbeit des Dionysius Exiguus, Mönch und Urheber der christlichen Zeitrechnung. Aus dem ersten Jahrzehnt des 6. Jahrhunderts (498—511) datiert die zweite Redaktion seiner lateinischen Sammlung griechischer und lateinischer Konzilien und Synodalbeschlüsse (die erste Redaktion ging bis auf die Vorrede verloren). Ebenfalls bis auf die Vorrede verloren ist eine im Auftrage des Papstes Hormisdas (514—523) gefertigte griechisch-lateinische Sammlung der griechischen Konzilien und Synodalbeschlüsse (523).

Dionysius enge befreundet war Cassiodor († c. 583). Seine zwölf Bücher *Variae* (epistolae und Formulare), eine 537 entstandene Sammlung von 468 in Namen der Könige angefertigten Erlassen, wurde für die Formelbücher des Mittelalters vorbildlich. In die Zeit Cassiodors (520—565) fällt der Abschluß des orientalischen Martyrologiums, das dem sogenannten *Martyrologium Hieronymianum* einverleibt wurde, eine Sammlung, für die Cassiodor meiner Meinung nach die überwiegende Zahl der afrikanischen Heiligen von Vivarium (nach 540) aus lieferte. Dieses hieronymianische Martyrologium, das mit seiner wohl im 7. Jahrhundert gefälschten Korrespondenz (Chromatius von Aquileia, Heliodor

von Altino und Hieronymus) verräterisch auf den NO Italiens weist, wird um 600 in Gallien um fränkische Heilige erweitert. — Aus Gallien und um die Zeit, die uns interessiert, sind die Sammlungen Gregors von Tours (593/4) zu notieren: vor 576 das erste Buch der Wunder des h. Martinus, aus den Jahren 581—587 die Wundertaten des h. Julianus, um 590 das Buch *In gloria Martyrum*, nicht vor 592 wurde die *Vita Patrum* fertig gestellt. Zwischen 593 und 594 schrieb Gregor der Große seine Wundererzählungen in Rom.

Aus dem 6. Jahrh. (wahrscheinlich zur Zeit des Hormisdas, † 523, geschrieben) stammt die in Verona in der Kapitelsbibliothek liegende Hs Nr. XXII (20), mit den Bruchstücken der Vita Anastasii III und der ausführlichen Vita des Symmachus, in der die ältesten Stücke des *Liber Pontificalis* greifbar werden. Wie die literarische Tätigkeit Cassiodors, die apokryphe Hieronymus-Chromatius-Heliodor-Korrespondenz, die ältesten Spuren des *Liber Pontificalis* nach dem NO Italiens weisen, so ist das besonders und ausdrücklich für Maximinianus von Ravenna (556) der Fall, der von Kaiser Justinian 546 zum Bischofe von Ravenna bestellt, sich der Neuordnung liturgischer Schriften widmete. „Edidit namque missales per totum circulum anni et sanctorum omnium. Cotidianis namque et quadragesimalibus temporibus, vel quicquid ad ecclesiae ritum pertinet, omnia ibi sine dubio invenietis" berichtet von ihm Agnellus von Ravenna. Ich habe einen Augenblick geglaubt, ihm einen Anteil an der Redaktion des *Martyrologium Hieronymianum*, besonders seines orientalischen Grundstockes zuzuschreiben und wäre geneigt, ihn mit der Redaktion des SL in Verbindung zu bringen, wenn die in Verona ruhende einzige Handschrift des SL nicht graphisch nach Verona und um die Wende des 7. Jahrh. zu verlegen wäre, und wenn der Inhalt des SL besser der Notiz des Agnellus entspräche.

Sehen wir uns die außergewöhnlich bedeutsame Sammlung liturgischer Gebetsformulare und Formeln an, die uns in der Veroneser Unzialhandschrift LXXXV (80), dem sogenannten SL erhalten ist, so kommen wir mit Hilfe innerer Kritik auf eine Sammlung, die Formeln enthält, die in die Zeit Sixtus III (432—440) gehören und sich bis in das Pontifikat Pelagius' I (556—561) erstrecken. Dabei ist das Eigenartigste, daß von den rund 1330 Formeln, die der Sammler in der Veroneser Hs in 41 Gruppen untergebracht hat, alle römischen Ursprungs sind und sich einzeln versprengt da und dort in römischen Sakramentarien wiederfinden, ohne daß man anzunehmen gezwungen wäre, das SL habe bei der Redaktion der römischen Sakramentartexte als offizielles Vorlagebuch gedient. Auf was es aber hier zunächst ankommt, ist dieses: wenn das seinem ganzen Inhalte nach urrömische SL im NO Italiens entstand und trotz reichlicher Spenden an spätere römische Liturgiebücher nicht als offizielles Vorlagebuch angesprochen werden kann, so ist das noch weniger für den LD zulässig. Denn für die Zeit von Gregor I (590—604) bis Leo IX (1049—1054) haben die Forschungen Santifallers für die Privilegien der Päpste nur sieben Fälle ergeben, in denen vollständige und ausschließlich „Formularbenutzung" festgestellt werden konnte. Im Grunde aber handelt es sich gar nicht um eine „Formularbenutzung", sondern um eine mehr oder weniger willkürliche Formularsammlung, genau wie im SL. Beide aber gehören in den Kreis literarischer Sammlungen, die vielleicht durch die Codification des römischen Rechtes unter Justinian ihren ersten Anstoß, dann aber durch die Arbeiten Cassiodors Förderung erfuhr. Wie die Arbeiten Cassiodors, die Sammelarbeit für ein umfassendes Martyrologium, die Sammlung liturgischer Formeln des Maximinianus von Ravenna, wie die Fragmente der ältesten Papstviten, so gehören die Anfänge des uns überlieferten *Liber Diurnus* und das *Sacramentarium Leonianum* zusammen in eine gemeinsame Zeit, das sechste Jahrhundert, und in eine gemeinsame Gegend, Norditalien, und haben mit offiziellen Gebrauchsbüchern absolut nichts zu tun.

Rom. C. L. Mohlberg O.S.B.

II.

Peitz, Wilh. M., S. J., **Das vorephesinische Symbol der Papstkanzlei.** [Miscellanea Historiae Pontificiae edita a Facultate Historiae Ecclesiasticae in Pontificia Universitate Gregoriana, vol. I.] Roma, Libreria S. A. L. E. R. Rappresentanza della Casa Editrice Herder, 1939 (VIII, 128 S. gr. 8° und 3 Beilagen). Lire 35.

W. Peitz, der sich seit 1911 besonders durch eine Reihe von scharfsinnigen Untersuchungen aus dem Gebiete der päpstlichen Diplomatik (über die Register Gregors VII, Gregors I, Innozenz' III) bekannt gemacht hat, veröffentlichte bereits 1918 eine dem päpstlichen Vorlagebuch, dem sog. Liber Diurnus gewidmete Studie. Nach seiner hier entwickelten, gegen die seit Th. Sickel herrschende Anschauung ankämpfenden Auffassung soll das berühmte päpstliche Formularienbuch in seinem Kern bereits in vorgregorianischer Zeit als amtliches Kanzleibuch existiert und die Grundlage für die im Register Gregors I zur Anwendung gekommenen Formulare gebildet haben. Diese für die Geschichte des päpstlichen Registerwesens umstürzende These wurde jedoch von seiten der Fachkritik allgemein abgelehnt. Vgl. M. Tangl, Neues Archiv 41, 1919, 741—752; H. Steinacker, Miscellanea Ehrle 4, 1924, 105—176; L. Santifaller, MittOestInstG 1936, 225—266. Daß der Verf. die Überzeugung von der Richtigkeit seiner Auffassung trotz aller vorgebrachten Einwendungen nicht verloren hat, beweist die vorliegende, nach 20jähriger Pause endlich erschienene Fortsetzung der früher angekündigten weiteren Studien zur Geschichte des Liber Diurnus. Es handelt sich hier nicht um eine Auseinandersetzung mit den vorgenannten Kritikern, sondern um den Versuch, durch Vorlegung weiterer neuer Resultate in der Detailforschung indirekt seine 1918 erstmals zur Darstellung gebrachte Grundansicht zu verteidigen.

Die vorliegende Schrift, die eine neue Serie der von Professoren der Päpstlichen Gregoriana herausgegebenen wissenschaftlichen Publikationen eröffnet, ist in der Hauptsache der Untersuchung von nur zwei der Formulare des Liber Diurnus (Nr. 73 und Nr. 85 der Sickelschen Edition) gewidmet. Nr. 73 bietet eine „Promissio fidei Episcopi", und Nr. 85 ist ein „Indiculum Pontificis", d. h. ein Formular, das bei der Einführung eines neuen Papstes gebraucht wurde und in der Hauptsache ebenfalls ein Glaubensbekenntnis enthält. Peitz hat sich nun die Aufgabe gestellt, durch eine historisch-vergleichende Inhaltskritik der in beiden Formularen dargebotenen Glaubensbekenntnisse die geschichtliche Entwicklung des in Rom bei den angegebenen Gelegenheiten gebrauchten Symbols aufzuhellen und damit einen Beitrag zur Dogmengeschichte zu liefern.

Der Verf. kommt zu folgenden Ergebnissen. Nachdem er im 1. Abschnitt (S. 7—21) den Aufbau der Formulare 73 und 85 dargelegt und ihr Verhältnis zu einem verwandten jüngern Formular Nr. 84 untersucht hat, will er im 2. Teil (S. 22—35) vor allem den Nachweis dafür erbringen, daß die Zeilen 133—146 der in einer Tabelle synoptisch dargebotenen Texte der beiden Formulare als „chalcedonensische Bekenntnisglieder" anzusprechen seien; Nr. 73, Zeile 133—146 sei im Sommer 449 in das damals im Gebrauch befindliche Formular eingefügt worden, während Nr. 85, Zeile 133—146 461 erstmals Anwendung gefunden habe. Da Nr. 73 und 85 ursprünglich ein einziges Formular gebildet hätten, müsse angenommen werden, daß in den Zeilen 46—132 der synoptischen Tabelle ein vorchalcedonensisches Glaubensbekenntnis der päpstlichen Kanzlei (= Fides Romana) vorliege.

Diese „Fides Romana" habe offensichtlich auf die Formulierung der dogmatischen Definition von Chalcedon eingewirkt. Im 3. Kapitel (S. 36—50) versucht P., durch Ausscheidung von Zusätzen und Einschüben jene Form des Symbolums festzustellen, die etwa um 400 in der päpstlichen Kanzlei im Gebrauch gewesen sei. Dabei unterscheidet er nicht bloß ephesinische und vorephesinische, sondern auch vordamasianische Glieder des Formulars. In Konsequenz dieser Feststellungen gelangt der Kritiker zu der Annahme, daß die von ihm rekonstruierte „Fides Romana" verschiedene wichtige vor- und nachephesinische dogmatische Formulierungen, insbesondere das sog. Unionssymbol von 433, als dessen Verfasser Johannes von Antiochien anzusehen ist, beeinflußt habe. Als besonders überraschend neues Ergebnis der P.schen Konstruktionen ist vor allem die Feststellung hervorzuheben, daß sowohl das „Filioque" wie der θεοτόκος-Titel Mariens in der vorephesinischen „Fides Romana" enthalten gewesen sei. Damit glaubt der Verf. den Beweis erbracht zu haben, daß Rom im 5. Jahrh. bei allen großen dogmatisch wichtigen Formulierungen entscheidend und vor allem führend beteiligt gewesen sei.

Das bisherige Resultat soll durch die in Kapitel 4 und 5 folgenden Darlegungen weiter gesichert werden. Die Seiten 51—72 bringen eine Untersuchung über die während des 7. Jahrh. allmählich hinzugekommenen Ergänzungen, und S. 73—98 sucht P. seine Ergebnisse durch Vergleichung mit anderweitig überlieferten Symbolen zu kontrollieren. So werden z. B. rückwärtsschreitend die Glaubensbekenntnisse des Papstes Agatho, Gregors d. Gr., Pelagius' II und I, Vigilius' und Gelasius' untersucht. S. 102 f. kann endlich der Verf. das von ihm rekonstruierte Glaubensbekenntnis aus der Zeit um 400 zum Abdruck bringen.

Wenn sich die von P. vorgelegten Ergebnisse als wissenschaftlich haltbar erweisen, so ist damit eine Neuorientierung der Forschung und eine Bereicherung unserer Erkenntnisse, soweit sie sich auf die dogmengeschichtliche Entwicklung während des 5. Jahrh. bezieht, gewonnen. Tatsächlich sind wir jedoch noch weit entfernt davon, die von dem gelehrten Forscher verfochtenen Anschauungen als gesicherte Resultate der dogmengeschichtlichen Forschung anerkennen zu können. Im Rahmen einer kurzen Anzeige der Schrift kann nur eine allgemeine Charakterisierung der Methode des Verf., die zu so interessanten neuen Ergebnissen führt, gegeben werden. Peitz geht mit einer mir allerdings nicht verständlichen Selbstsicherheit und einem sachlich nicht berechtigten Optimismus an die Rekonstruktionsarbeit heran. In langer Reihe folgt eine gewagte Hypothese der andern, und kühne Konstruktionen, die nur als reine Möglichkeiten anzusprechen sind, wechseln mit Behauptungen, die mehr oder weniger wahrscheinlich sind. Es ist zuzugeben, daß nur auf dem Wege der Hypothese das von P. in Angriff genommene Problem einer Lösung entgegengeführt werden kann; jedoch muß sich der Forscher bei seiner Arbeit stets der Gewagtheit und Problematik seines Beginnens bewußt bleiben und davor hüten, bezüglich der Tragfähigkeit der von ihm aufgestellten Hypothesen einer gefährlichen Selbsttäuschung zu verfallen. Ich habe selten eine Untersuchung gelesen, die mich sozusagen auf Schritt und Tritt zum Widerspruch reizte, und immer wieder hatte ich das bedrückende Gefühl, nirgends festen Boden unter den Füßen zu spüren, d. h. ich spähte vergebens nach einem brauchbaren Kriterium aus, auf Grund dessen die einzelnen Sätze und Gedanken der beiden zu untersuchenden Symbole als spätere Zusätze oder ältere Bestandteile beurteilt werden dürften.

Peitz glaubt allerdings ein solches Kriterium in der von ihm gemachten Voraussetzung zu besitzen, derzufolge der zu rekonstruierenden „Fides Romana" ohne weiteres im Verhältnis zu andern Formulierungen des 5. und 6. Jahrh. das Prius zuzusprechen sei; dabei hat er es jedoch versäumt, die seiner Voraussetzung aus gewissen dogmengeschichtlichen Tatsachen erwachsenden Schwierigkeiten (vgl. z. B. das Verhalten der Päpste im Theopaschitenstreit und im Kampf um die Einfügung des Filioque in das Symbolum) in befriedigender Weise hinwegzuräumen. Selbstverständlich werden von P. auch manche andere für die chronologische Gruppierung der Texte maßgebende Gründe ins Feld geführt, jedoch ist seine Stellungnahme überall dort, wo es sich um besonders überraschende Thesen handelt von der vorgenannten Voraussetzung beeinflußt, wenn nicht gar diktiert. Die methodisch so naheliegende Annahme, daß die „Fides Romana" von anderer Seite beeinflußt sein könnte, wird von P. gar nicht in Erwägung gezogen, geschweige denn, daß der Versuch gemacht würde, die quellenkritische Frage durch in diese Richtung gehende Hypothesen einer Lösung entgegenzuführen. Als ein besonders markantes Beispiel einer in der Luft unbewiesener Voraussetzungen aufgestellten Hypothese führe ich an, daß S. 40 die Zeilen 108—118 der synoptischen Tabelle, die jeder Dogmenhistoriker als eine von der nestorianischen Kontroverse beeinflußte Formulierung — sie enthält u. a. auch das θεοτόκος-Prädikat — ansieht, ohne jeden Beweis als antiapollinaristische Glieder erklärt werden. P.s Grundansicht, daß damals Rom bei theologischen Formulierungen der fortschrittliche und vorwärtsdrängende Faktor und nicht, wie man bisher im allgemeinen angenommen hat, das konservativ-retardierende Element gewesen sei, muß erst aus anderen, unverdächtigen Quellen bewiesen werden, bevor man, von dieser Anschauung als heuristischem Prinzip ausgehend, es unternimmt, quellenkritische Beziehungen und Abhängigkeiten festzustellen. M. E. liegt bei P., methodisch gesehen, eine petitio principii vor, und darum höre ich wohl die Botschaft der von P. behaupteten neuen dogmengeschichtlichen Erkenntnisse, jedoch fehlt mir der Glaube an ihre Richtigkeit und Haltbarkeit. Hoffentlich wird das von P. in Angriff genommene Problem recht bald von anderer Seite einer erneuten ausführlichen Bearbeitung unterworfen werden.

Zum Schluß zwei Literaturhinweise: zur Chronologie des Lebens des h. Maximus Confessor (S. 40) vgl. V. Grumel, Échos d'Orient 1926, 24—36; zu S. 121 A. 84 vgl. die aufschlußreichen Untersuchungen zur Geschichte des Theopaschitenstreits, die sich bei V. Schurr, Die Trinitätslehre des Boethius im Lichte der skythischen Kontroversen, 1935 finden. Sehr bedauerlich ist, daß auch in dieser Schrift wieder einmal die Anmerkungen sämtlich in einen Anhang verwiesen sind. Wozu die unnötige Erschwerung des Studiums eines wissenschaftlichen Werkes?

Breslau. Berthold Altaner.

Grimme, Hubert, o. Professor an der Universität Münster, **Altsinaitische Forschungen. Epigraphisches und Historisches.** [Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, XX. Band, 3. Heft.] Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1937 (VI, 170 S. mit 18 Tafeln 8°). M. 14.

Erstmals schon im Jahre 1869 von Palmer beachtet, durch Flinders Petrie im Jahre 1904 recht eigentlich für die Wissenschaft entdeckt und durch die amerikanische Expedition des Jahres 1927 endgültig sichergestellt, haben die altsinaitischen Buchstabeninschriften des Plateaus Serābiṭ seit ihrer ersten Veröffentlichung durch Gardiner und Peet im Jahre 1917 eine umfangreiche Literatur entstehen lassen. Einen wesentlichen Anteil an der Bearbeitung dieser

Inschriften hat der Münsteraner Gelehrte Prof. Hubert Grimme, der im Jahre 1923 mit seiner Arbeit „Althebräische Inschriften vom Sinai" an die Öffentlichkeit trat, sich sodann mit seiner Schrift „Die Lösung des Sinaischriftproblems: Die althamudische Schrift" (1926) in dem vor allem seitens der Berliner Ägyptologen gegen ihn geführten Kampf gegen verschiedene Anwürfe zur Wehr setzte und im Jahre 1929 den gelegentlich seiner Wiederauffindung um vier Nummern vermehrten Fund in seiner glänzend ausgestatteten Publikation „Die altsinaitischen Buchstabeninschriften" auf Grund eines Studiums der Originale erneut behandelte. Was im Jahre 1930 eine nochmalige Durchforschung des Plateaus von Serabit durch eine wiederum von den Universitäten Harvard und Washington ausgerüstete Expedition an weiteren Denkmälern mit altsinaitischer Schrift zutage förderte, bildet den Kern einer neuen, umfänglichen Arbeit, die uns Grimme unter dem Titel „Altsinaitische Forschungen" vorlegt. Man wird Grimmes Arbeiten, die außer den genannten Veröffentlichungen noch eine Reihe dem gleichen Gegenstand gewidmeter Aufsätze umfassen, keinesfalls gerecht, wenn man glaubt, sie in einer durch nichts begründeten überheblichen Art als haltlose Phantastereien abtun zu können, ein Verfahren, das von den erwähnten Berliner Kreisen inauguriert wurde und — offenbar unter ihrem immer noch fortwirkenden Einfluß — leider auch heute noch von manchen Kritikern angewandt wird. Daß von verantwortungsbewußter Seite G.s Verdienste eine andere Einschätzung erfahren, zeigt die Tatsache, daß die Expeditionsleiter ihn durch Übersendung der von ihnen hergestellten Photographien zur Mitarbeit eingeladen haben und die Generalverwaltung des Kairiner Museums ihm diese Mitarbeit durch Lieferung von Originalgipsabgüssen fast aller Stücke erleichtert bzw. ermöglicht hat.

Im 1. Abschnitt (S. 3—14) seines neuen Buches berichtet G. über die Auffindung der 18 neuen Denkmäler und über die jüngste Literatur zum Sinaischriftproblem. Im 2. Teil (S. 14—64) bietet er sodann nach einleitenden Bemerkungen über ihre Fundorte, ihre Einteilung und ihre Schrift seine „Lesung und Erklärung der neuen Inschriften". Dem folgen an 3. Stelle (S. 65—89) nachträgliche Bemerkungen zu G.s früherer Bearbeitung der Inschriften Nr. 345—359. Der 4. Abschnitt (S. 90—94) bietet den gesamten „Wortschatz der Sinaischrift-Denkmäler in alphabetischer Anordnung", der 5. (S. 94—100) eine „Übersicht über die Inschriften in der Reihenfolge ihrer Numerierung". Im 6. Abschnitt (S. 100—105) wird das „Alter der Sinaischrift-Denkmäler" untersucht, im 7. (S. 105—112) die „Entstehung der altsinaitischen Buchstabenschrift" behandelt und im 8. (S. 112—123) den „Umgestaltungen der Hyksosschrift nach ihrem Austritt aus Ägypten" nachgegangen. Im 9. Abschnitt (S. 123—147) entwirft der Verf. ein Bild von den „Sinai-Semiten und ihrer Welt". Ein sehr umfangreicher Nachtrag (S. 147—170) bringt zunächst Korrekturen zu Nr. 353, gibt sodann eine vorläufige Bearbeitung jener vier altsinaitischen Inschriften, um die im Frühjahr 1935 gelegentlich einer erneuten Expedition der Harvard-University das seit 1930 bekannte Material vermehrt wurde, behandelt zwei neue Inschriften aus Lakisch und schließt mit ein paar kurzen Einzelbemerkungen zu einigen vorher behandelten Stücken. Die 17 Tafeln des Anhanges bieten, neben einer tabellarischen Übersicht über die altsinaitischen Buchstabenformen, Lichtbilder und Kopien der behandelten Inschriften.

Wer G.s neue Publikation im Zusammenhang mit seinen früheren Arbeiten gerecht zu beurteilen versucht, kann sich unmöglich zu jener hundertprozentig skeptischen Haltung bekennen, die Hans Bauer, der verdiente Erforscher der Ras Schamra-Texte, gegenüber der Entzifferung der altsinaitischen Inschriften eingenommen hat und erneut in seiner letzten, aus seinem Nachlaß herausgegebenen Arbeit über den „Ursprung des Alphabets" bekundet. G.s Lesung der Inschriften bringt neben manchem noch Zweifelhaften, dessen Unsicherheit von G. selbst keineswegs verkannt wird, mindestens ebensoviel Sicheres. Dafür daß noch manches von dem, was bislang mehr oder weniger hypothetischen Charakter trägt, in Zukunft seine Bestätigung oder Verbesserung finden wird, spricht allein schon die Tatsache, daß G. selbst in stets fortschreitendem Maße seine Lesungen in einzelnen Punkten berichtigen konnte. Seine drei Bücher von 1923, 1929 und 1937 sind die Marksteine dieses Fortschritts, dem weiter noch eine Anzahl kleiner Beiträge dient; auch in dem Nachtrag seiner jüngsten Veröffentlichung kann er wieder eigene frühere Lesungen richtigstellen, und dem gleichen Zweck dient ein Aufsatz G.s, der nach Erscheinen der „Altsinaitischen Forschungen" im „Archiv für Orientforschung" (XII, S. 59—61) veröffentlicht wurde. Aus dieser Notwendigkeit, fortlaufend Korrekturen anzubringen, nun etwa folgern zu wollen, das Bemühen um die Lesung und Erklärung der Sinai-Inschriften sei doch ein äußerst problematisches, anscheinend immer noch erfolgloses Unterfangen, wäre durchaus abwegig. Es liegen unbestreitbare Erfolge vor, und wem es einmal vergönnt war, über die in den verschiedenen Publikationen zugänglichen, als alleinige Entzifferungsgrundlage naturgemäß immer recht fragwürdigen Lichtbilder hinaus die in G.s Besitz befindlichen Gipsabgüsse der Originale in Augenschein zu nehmen, der weiß, wie mühsam das Werk der Entzifferung dieser einzigartigen Schriftdenkmäler ist; anderseits wird er sich aber auch bewußt, wieviel Sicheres doch durch G.s Bemühen um die Lesung dieser Inschriften gewonnen ist. Man braucht G. durchaus nicht in allen Einzelheiten seiner Lesungen zu folgen und wird doch zugeben müssen, daß es ihm gelungen ist, mehr und mehr Licht in das Dunkel, das anfänglich diese Inschriften umgab, zu bringen und so ihr Wesen, ihre Eigenart und damit ihre Bedeutung zu erkennen.

In erster Linie interessiert natürlich G.s Behandlung der neuen Funde des Jahres 1930. Von diesen gesellt sich die Tempelweihgabe Nr. 369 den entsprechenden Stücken Nr. 345—347 a des früheren Fundes zu; bemerkenswert ist, daß die neu entdeckte Votivgabe, die in ihrer Form der Hockerstatue Nr. 346 ähnlich sieht, in analoger Weise wie Nr. 345 neben einer altsinaitischen Inschrift auch eine Beschriftung in Hieroglyphen aufweist. Zu den bislang bekannten Grabinschriften 352, 352 a, 353 und 355 kommen nunmehr die neun Nummern 361—364, 367 und 371—372 c. Von ihnen enthalten nur die Nrn. 361 und 363 einen längeren Text, während die übrigen in ihrer kurzen Fassung der kleinen Felsstele Nr. 352 a entsprechen; dabei gleicht die sehr umfängliche Inschrift der Steinplatte Nr. 361 in ganz auffallender Weise sowohl inhaltlich wie formell der Grabstele Nr. 353. Die von G. früher als Proskynemata bezeichneten Nrn. 350, 351 und 357, die er jetzt auf Grund seiner verbesserten Auffassung des Verbums נצב als Inkubationsinschriften bezeichnet, erhalten einen Zuwachs an den Nrn. 360 und 373. Die Dankinschriften — bisher durch die Nummern 348, 349, 354 und 356 vertreten — erscheinen um die beiden Stücke 366 und 370 vermehrt. Neben drei weiteren „Inschriften unbestimmbarer Art" (368, 374 und 375) findet sich sodann an dem Täfelchen Nr. 365 ein höchst interessantes Stück von ganz singulärer Art: es gibt den Zinssatz des mit dem Tempel verbundenen Bankgeschäftes bekannt, ganz in der gleichen Weise, wie auch heute noch in unsern modernen Sparkassen und Banken der jeweils gültige Zinsfuß für Spareinlagen bzw. Darlehen dem Kunden durch einen Anschlag zur Kenntnis gebracht wird. Trotz ihrer Eigenart steht aber die Aufschrift auch dieses wertvollen Täfelchens im Umkreis der alt-

sinaitischen Inschriften keineswegs isoliert da; sie tritt vielmehr in unmittelbarste Beziehung zu der Grabinschrift Nr. 353, d. h. zu dem in ihr erwähnten „Schreiber der Darlehen und Einnehmer der (Tempel-)Steuer". Bezüglich zweier weiterer Inschriften, nämlich Butin's Nr. 373 und Leibovitch' Nr. 376, die ebenfalls als altsinaitisch angesehen wurden, hat G. als guter Kenner der nordarabischen Epigraphik feststellen können, daß es sich um zwei thamudische Graffiti handelt.

Was G. in seinem Nachtrag auf S. 149—165 über die vier altsinaitischen Inschriften sagt, die im Jahre 1935 neuerdings gefunden wurden, trägt natürlich — wie G. selber ausdrücklich betont — zu provisorischen Charakter und bedarf zu sehr der Kontrolle an Hand der Originale, als daß es ratsam erscheinen könnte, heute schon dazu Stellung zu nehmen. Sollten G.s Lesungen einer solchen Nachprüfung standhalten, so würde vor allem der dritten dieser vier Inschriften eine überragende Bedeutung zukommen.

Aber auch abgesehen von diesen jüngsten Fundstücken kann hier natürlich keine Rede davon sein, die von G. gebotenen Lesungen etwa an Hand der beigegebenen Lichtbilder im einzelnen nachprüfen zu wollen. Eine solche Nachprüfung könnte nur auf Grund der Originale oder der von ihnen hergestellten Gipsabgüsse erfolgen, und wer solche nicht wenigstens einmal zu Gesicht bekommen hat, sollte sich sehr hüten, über G.s Ergebnisse vorschnell ein absprechendes Urteil zu fällen. Was u. a. ganz entschieden dafür spricht, daß G. — trotz mancher gewiß noch verbleibenden Unsicherheit im einzelnen — mit seiner Entzifferung grundlegend das Richtige getroffen hat, ist einmal die sich ergebende Kontinuität der im Jahre 1930 neu gefundenen Inschriften und der schon vorher bekannten, sodann aber vor allem der innere Zusammenhang der verschiedenen Texte untereinander, die alle aus einem einheitlichen Milieu heraus entstanden sind, in dessen Zentrum der Kultus der „Sinai-Semiten" von Serābiṭ stand. Ist es einerseits G.s unbestreitbares Verdienst, daß er, über die Teilergebnisse der englischen und deutschen Ägyptologen hinausgehend, zunächst die Feststellung der verschiedenen Buchstabenformen und ihrer Werte mit Erfolg weitergeführt und jetzt durch die Festlegung auch des bislang noch fraglichen Ṭēth abgeschlossen hat, so kann er anderseits für sich in Anspruch nehmen, auch die Lesung der Inschriften in einem Maße gefördert zu haben, das es erlaubt, über die Inschriften und ihren Inhalt einiges auszusagen.

Was zunächst das Alter der Inschriften angeht, so hält G. aus guten Gründen daran fest, daß ihre Entstehung in die Frühzeit der 18. Dynastie fällt. Einer dieser Gründe — aber durchaus nicht der einzige — ist der Umstand, daß nach G.s Angabe in den Texten mindestens zweimal der Name חתספשומו[ו]ש und in ihm der Name der Pharaonin Ḥatšepsut begegnet. Es ist bemerkenswert, daß dieser Name, den G. stets in der so heftig umstrittenen Inschrift Nr. 349 gelesen hat und an dessen Vorkommen er auch jetzt — nach einer erneuten, in einzelnen Punkten sehr förderlichen Nachprüfung dieser Stele — festhält, nun von G. auch in Nr. 373 gefunden wird. Behaupten zu wollen, G. sei an b e i d e n Stellen seiner Phantasie zum Opfer gefallen, müßte doch sehr bedenklich erscheinen. Zudem wird die Richtigkeit auch anderer Lesungen gerade dadurch bestätigt, daß sie sich wiederholt finden und dabei manchmal einen fast formelhaften Charakter zu verraten scheinen. Es sei hier nur erinnert an die Wendungen מסאבב מנה (Nr. 357), מסבי מנם סני (Nr. 361) und במסבבי מנומנה בעלת (Nr. 353), ferner an die schon erwähnte auffallende Ähnlichkeit der beiden Grabinschriften Nr. 353 und 361, schließlich auch an die Tatsache, daß die Bekanntgabe des Zinsfußes auf der Vorderseite des Täfelchens Nr. 365 sich auf der Rückseite noch einmal kurz wiederholt findet.

Sehr aufschlußreich ist das Kapitel, in dem G. erneut die Entstehung der Sinai-Schrift erörtert, deren Erfinder er unter den Hyksos zu suchen geneigt ist. Auch wer diese These G.s sich nicht sollte zu eigen machen können, wird das Kapitel mit Interesse lesen, das gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zum Hyksos-Problem bildet. Gewiß bleibt G.s Darstellung einstweilen eine — allerdings geniale — Hypothese; aber man wird sich dabei stets bewußt bleiben müssen, daß für wissenschaftliches Denken der Begriff der Hypothese etwas wesentlich anderes bedeutet als ein bloßes Phantasiegebilde. G. hat es zweifellos verstanden, aus seinen einzelnen Beobachtungen — über das Verhältnis der Sinai-Schrift zur ägyptischen Schrift, über Hyksos-Namen und phönizische Eigennamen, über die Götter der Hyksos und den „König der Völker" von Gen. Kap. 14 — ein einheitliches Ganzes zu gestalten. Die gleiche Einheitlichkeit, die gleiche Art, die Dinge im Zusammenhang ihres organischen Wachstums zu sehen, charakterisiert und empfiehlt auch G.s Versuch, den Umgestaltungen der — von der Sinai-Schrift wohl kaum wesentlich verschiedenen — Urform der „Hyksos-Schrift" nach ihrem Austritt aus Ägypten nachzugehen. Wir sehen da jene Schriftform sich einerseits auf südsemitischem Boden in zweifacher Linie fortentwickeln, einmal über Midian zum alt- und neuthamudischen Duktus der altnordarabischen Inschriften des Ḥidjāz und Nedjd mit der ṣafatenischen Schrift als letztem Ausläufer, zweitens über Midian — Dedan zum Alphabet der liḥjanischen bzw. der südarabischen Inschriften. So verhältnismäßig klar hier die Linien zu verlaufen scheinen, so problematisch ist doch anderseits noch in zahlreichen Punkten das Verhältnis der phönizischen Schrift zur Sinai-Schrift. Die anfängliche Freude darüber, daß in der Sinai-Schrift das „missing link" zwischen den Hieroglyphen und dem phönizischen Alphabet gefunden sei, hat bald der richtigeren Erkenntnis Platz machen müssen, daß die Dinge doch nicht so einfach auseinander abzuleiten sind. Daß auf der anderen Seite Hans Bauers Meinung, die phönizische Schrift stehe in keiner Verbindung zur Sinai-Schrift, sondern verdanke einer rein willkürlichen Auswahl von Zeichen ihr Entstehen, ganz unhaltbar ist, muß jedem klar werden, der das liest, was G. auf Grund von fünf teils aus Südpalästina, teils aus Byblos stammenden kleinen Texten, die dem Zeitraum vom Anfang des 16. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr. angehören, über die Fortentwicklung der „Hyksos-Schrift" auf nordsemitischem Boden zu sagen weiß. Zweifellos besteht eine Verbindung zwischen dem phönizischen Alphabet und der Sinai-Schrift, wenngleich es heute noch nicht möglich ist, die Entwicklung in ihrem vollen Zusammenhang zu verfolgen. Ebenso sicher ist es aber, daß sich einzelne Zeichen der phönizischen Schrift nicht aus der „Hyksos-Schrift" herleiten lassen; sie dürften ihren Ursprung einem anderen der verschiedenen in Palästina wirksamen Einflüsse verdanken.

Mit gespanntestem Interesse liest man das, was G. im 9. Kapitel zusammenfassend über die „Sinai-Semiten und ihre Welt" vorträgt: über ihr zweifellos semitisches Volkstum und ihre ebenso unbestreitbare Verbindung mit Ägypten, über ihre politische und soziale Einstellung, über die Welt ihrer religiösen Vorstellungen und ihren darin wurzelnden Kultus auf Sinai. Es liegt in der Natur der Sache, daß jene Problematik, die auch heute noch manchen Einzelheiten der von G. gebotenen Lesungen anhaftet, auch in dieses Kapitel hinüberwirkt. Doch vermag das — aufs Ganze gesehen — das von G. hier entworfene Bild nicht zu beeinträchtigen. Es sind genug gesicherte Lesungen vorhanden, die zunächst zu der Feststellung berechtigen, daß die Sprache der Sinai-Semiten hinsichtlich Wortschatz und Syntax mit dem Idiom Alt-Israels übereinstimmt, und es ist weiter geradezu überraschend zu sehen, wie enge Berührungen zwischen den Sinai-Semiten und den Israeliten eine Betrachtung auch „des Ortes, der Zeit und der äußeren Umstände ihres geschichtlichen Auftretens" erkennen läßt. Was G. hinsichtlich der reli-

giösen Vorstellungen an Vergleichsmaterial beibringt, trägt allerdings sehr hypothetischen Charakter. So wird man sich nicht ohne weiteres entschließen können, seiner Gleichung Sapdu = Saddu = Schaddai zuzustimmen oder seiner Auffassung der Mana als Emanation des Gottes Jahu und seiner Annahme einer verwandten Vorstellung auch im vormosaischen Israel beizutreten. Aber das sind Dinge, die von G. selbst ausdrücklich als Vermutungen und Erwägungen bezeichnet werden. Auch auf die Frage, ob jener Ḥatsepschumosch(e) der Nrn. 349 und 373 als mit dem biblischen Moses identisch angesehen werden könne, gibt G. einstweilen keine Antwort. Eine Entscheidung wird nur für den möglich sein, der in der Lage ist, sich auf Grund des Originals der so sehr umstrittenen Nr. 349 von der Richtigkeit der Lesung G.s zu überzeugen. Derjenige aber, für den diese Nachprüfung ein positives Ergebnis mit sich bringen sollte, wird die gestellte Frage nicht anders als in positivem Sinne beantworten können. Eines aber ist sicher: die große Synthese, die uns G. im 9. Kapitel vorlegt, stellt im besten Sinne des Wortes eine wissenschaftliche Hypothese dar, der man das Prädikat „wohlbegründet" nicht wird versagen können.

Grimmes Buch bedeutet einen großen Fortschritt in der Erforschung der Sinaischrift-Denkmäler, deren enorme Bedeutung für die Geschichte der Schrift und die semitische Sprachwissenschaft, für die altorientalische Kultur- und Religionsgeschichte, für die Erforschung auch der Geschichte Israels und die Wissenschaft vom Alten Testament heute nicht mehr bestritten werden kann. Es ist dringend zu hoffen und zu wünschen, daß Grimme nicht sein letztes Wort gesprochen hat in dieser Sache, der er — allen Anfeindungen zum Trotz — nun schon seit fünfzehn Jahren dient, mit der Liebe zur Wahrheit vereinend den Mut zur wissenschaftlichen Hypothese.

Leiden (Holland). Curt Peters.

Thomsen, Peter, Prof. DDr., **Die Palästina-Literatur.** Eine internationale Bibliographie in systematischer Ordnung mit Autoren- und Sachregister. V. Band: Die Literatur der Jahre 1925—1934. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1938 (X, 10*, 988 S. gr. 8°). M. 63; gbd. M. 66.

In der „Palästina-Literatur", deren bisher erschienenen vier Bände das gesamte Palästina betreffende Schrifttum seit 1895 verzeichnen (I 1895—1904, II 1905—9, III 1910—14, IV 1915—24), hat Th. in mühsamer Arleit ein unentbehrliches Hilfsmittel für die wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiete geschaffen; nun liegt auch der V. Band für die Jahre 1925—34 vor, dessen Umfang recht deutlich das Anwachsen der Literatur vor Augen führt; trotz der Einschränkung, die sich der Verf. auferlegen mußte, um nicht die Kosten übermäßig zu steigern, ist der Band gegenüber dem IV. wiederum um mehr als 200 Seiten stärker geworden, obwohl eine engere, aber durchaus übersichtliche Druckanordnung durchgeführt ist und Artikel über den gleichen Gegenstand nach Möglichkeit zusammengefaßt sind; es ist ferner die Literatur über die Bibel und ihre Übersetzungen ausgeschaltet und die Angaben über jüdische und zionistische Schriften eingeschränkt, da ja über diese Stoffe eigene Bibliographien bestehen. In welchem Maße die wissenschaftliche Produktion gewachsen ist, ersieht man daraus, daß trotz alledem die Zahl der Stichwörter in dem ausgezeichneten Register auf etwa 17 000 angestiegen ist. Im übrigen ist der weit gespannte Rahmen der behandelten Gebiete derselbe geblieben; nicht nur die mit Palästina in engster Beziehung stehenden Werke, Artikel und kleinen Aufsätze sind verzeichnet, auch Arbeiten, die mehr an der Peripherie der Palästinakunde liegen, sind in dankenswerter Weitherzigkeit einbezogen, z. B. solche über die orientalischen Kirchen, deren Geschichte und Liturgie, oder solche über Behaismus, Drusen, Jeziden usw. Auch die bisherige Stoffeinteilung ist im wesentlichen beibehalten worden; nur in den sich in einzelnen Fällen leicht überschneidenden Abschnitten II D (Geschichte) und III A (Archäologie) sind einige Umstellungen erfolgt. Dankbar empfindet man z. B. auch die umfangreichen Angaben über Biographien von Personen, die mit dem Hl. Lande in Beziehung standen, und die sorgfältigen Notizen über Besprechungen wichtiger Werke.

Nicht um den Wert der ungeheuren Arbeitsleistung zu schmälern, sondern nur um der Bitte des Herausgebers zu entsprechen, füge ich einige Ergänzungen bei, die freilich mehr die peripheren Stoffgebiete betreffen. — Neben den aus dem Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie gebuchten Artikeln dürften auch jene aus dem Dict. d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques Aufnahme verdienen, wie es im IV. Bande der Fall war. Unter den in Jerusalem erscheinenden Zeitschriften vermisse ich die des armenischen Patriarchats: Sion, an armenian Monthly of Religion, die seit 1927 (armenisch) erscheint und auch auf Palästina bezügliche Artikel bringt. Die Zeitschrift The Christian East ist seit 1933 benutzt; aus früheren Jahrgängen wären nachzutragen: 1929, S. 31—3, J. A. D(ouglas), The late Patriarch Gregorios of Antioch (zu Nr. 791); 1931, S. 81—5, Diran Nersoyan, The Armenian Patriarchate of Jerusalem; S. 113 f. (anonym), The death of His Beatitude Damianos, Patriarch of Jerusalem (zu Nr. 645). Zu Nr. 3146: Das Werk von Abel Conturier, Cours de liturgie grecque-melkite, dessen beiden ersten Teile in Band IV, Nr. 2802 verzeichnet wurden, ist mit dem 3. Teile: La sainte Liturgie, Jerusalem-Paris 1930, XI, 448 S. vollständig geworden. Auf S. 774 hätte auch die von der Sacra Congregazione orientale herausgegebene Statistica con cenni storici della Gerarchia e dei Fedeli di Rito orientale, Rom 1932, 576 S. erwähnt werden sollen.

H. Prof. Thomsen darf überzeugt sein, daß sein am Schluß des Vorwortes ausgesprochener Wunsch erfüllt wird; auch der neue Band, der nun nach zehnjähriger Arbeit fertig vorliegt, wird wie seine Vorgänger sich als das fundamentale Werkzeug für jede Beschäftigung mit einem mit Palästina in irgendeiner Beziehung stehenden Thema bewähren. Er kann mit Recht das Wort Geßners auf sich anwenden: Non mihi, sed studiis communibus ista paravi. — Der Band ist der Hochw. Theol. Fakultät in Leipzig als Dank für die dem Verf. verliehene Doktorwürde gewidmet.

Münster. A. Rücker.

Schmoller, DDr. Alfred, Pfarrer i. R. in Kirchheim-Teck, **Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament.** Siebte, vermehrte Auflage. Stuttgart, Priv. Württembergische Bibelanstalt, o. J. (534 S. gr. 8°).

Wer auf dem Gebiet der neutestamentlichen Exegese zu selbständiger Arbeit angeleitet worden ist, weiß nicht allein das Wörterbuch, sondern ebenso auch die Wortkonkordanz als ein Hilfsmittel zu schätzen, das den Kommentar zwar nicht entbehrlich macht, aber doch wirksam ergänzt. Auch der besten und reichsten Erklärung ist es ja unmöglich, auf alle die Fragen eine Antwort bereit zu halten, über die der

einzelne Benutzer Auskunft wünscht. Der Fachmann, der sich in den Gedanken und die Sprache des N. T. vertiefen will, wird eine Konkordanz auf dem Arbeitstisch nicht missen können; der Student, der Seelsorger findet die gesuchte Stelle in kürzester Frist, wenn er auch nur ein einziges charakteristisches Wort daraus im Gedächtnis trägt. Vor kaum hundert Jahren noch dürfte es auch im katholischen Pfarrhaus kaum eine gepflegte Bücherei gegeben haben, in der nicht eine Vulgatakonkordanz gestanden hätte; und wenn wir erst einmal wieder gelernt haben werden, welch ein Unterschied es ist, ob wir das N. T. in der Ursprache lesen oder auf eine Übersetzung angewiesen sind, ist vielleicht zu hoffen, daß ein so ausgezeichnetes Buch, wie die priv. Württembergische Bibelanstalt zu Stuttgart es hier bietet, auch in unseren Kreisen dankbare Aufnahme findet.

Ihre Brauchbarkeit hat Schmollers Handkonkordanz mit sechs Auflagen genügend erwiesen. Vor Bruders großem *Ταμεῖον* hatte sie den Vorzug der Handlichkeit und des viel geringeren Preises. Dafür durfte und darf man den Nachteil, daß nicht alle Wörter bzw. mitunter nur eine Auswahl von Stellen angeführt werden, ruhig mit in den Kauf nehmen. In der vorliegenden 7. Auflage hat das Buch zwei weitere wesentliche Verbesserungen erfahren, die ihm sogar eine Überlegenheit vor Bruder für die wissenschaftliche Verwendung sichern. Zunächst ist jetzt der gesamte Wortbestand mit der Septuaginta verglichen und jede dort nicht zu belegende Vokabel mit dem Siglum S° kenntlich gemacht worden. Ferner hat der Herausgeber überall bemerkt, wie die lateinische Vulgata das betreffende Stichwort wiedergibt; und wohldurchdachte Anordnung ermöglichte es dies durchzuführen, ohne daß der Umfang des Buches damit nennenswert gewachsen wäre. Die Nachprüfung an zahlreichen Stellen ergab eine peinlich saubere Arbeit. Bei der Übersetzung von *ἐξέρχεσθαι* = venire in Mk 1,38 hätte ich als lect. var. gern *ἐλήλυθα* gefunden. Leider ist die frühere Schreibweise des Titels *Χριστός* usw. mit den Formen *Χός*, *Χοῦ*, *Χόν*, die jeden beleidigen, der Nomina sacra aus Bibelhandschriften kennt, beibehalten worden. Warum dieses Wort anders behandelt wird als der Name *Ἰησοῦς*, ist nicht einzusehen. Man sollte entweder beide ungekürzt lassen, oder beide richtig kürzen.

Bonn. Heinrich Vogels.

Käsemann, Lic. Ernst, Pfarrer in Gelsenkirchen, **Das wandernde Gottesvolk. Eine Untersuchung zum Hebräerbrief.** [Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, hrsg. von R. Bultmann, Neue Folge, 37. Heft.] Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1939. (156 S. gr. 8°). M. 9.

Das Anliegen dieses Buches ist es, das Verständnis einer Reihe grundlegender Gedanken und das Gesamtverständnis des Hebr auf eine neue Grundlage zu stellen. Es sucht als heimliche Basis des ganzen Briefes und seiner einzelnen Gedankenkreise das Motiv des wandernden Gottesvolkes nachzuweisen und fragt dann nach der Herkunft dieses und einiger damit zusammenhängender Motive.

Der erste, grundlegende Abschnitt sucht, von einer Analyse des Gedankengangs in 3,7—4,13 ausgehend, das Motiv des wandernden Gottesvolkes und seine Bedeutung für den ganzen Brief, namentlich seine Entfaltung in dem mit 10,19 beginnenden Schlußabschnitt darzulegen. K. erklärt es (S. 10) als ein altes Vorurteil, wenn man den Brief als eine Auseinandersetzung mit der jüdischen Religion betrachtet. Die von Schiele und Monod vertretene symbolische Deutung der Briefüberschrift scheint ihm nicht ganz abwegig zu sein: „*Ἑβραῖοι* die heimatlos über die Erde ziehenden, die himmlische Heimat suchenden Frommen" (S. 156, Anm. 1). Die Deutung des Briefes als Auseinandersetzung mit dem Judentum aber ist nach K. ein Phantasieprodukt; denn im ganzen Schlußteil, in dem der Zweck des Briefes am klarsten zum Ausdruck kommen müsse, lasse sich mit Deutlichkeit nichts davon bemerken. Die der Gemeinde drohende Gefahr, gegen die sich der Brief wendet, sei nicht der Rückfall ins Judentum, sondern Müdigkeit und Glaubensschwäche. Damit sei eine Situation gegeben, die einen Vergleich mit dem atl Wüstengeschlecht sinnvoll und ein Mahnwort (13,22) nötig mache. Sodann analysiert K. mehrere für das Verständnis des Briefes wichtige Begriffe und bespricht daran anschließend den entscheidend wichtigen Abschnitt 12,18 ff., hinter dem er eine feste Tradition vermutet, die auch Od. Sal. 33 und Apk 14 zum Vorschein komme. Bei der Aufhellung der religionsgeschichtlichen Hintergründe des Motivs vom wandernden Gottesvolk zerlegt K. dieses in die drei Einzelmotive *κατάπαυσις*-Spekulation, Königsweg und Himmelsreise der Seele in der Gnosis. Er verwirft (S. 40) grundsätzlich die Unterscheidung Michels, hellenistisch sei lediglich die Form, nicht der Inhalt der Aussagen des Hebr. Eine solche Scheidung von Form und Inhalt sei deshalb keine echte Lösung des Problems, weil man doch nie wisse, wo die Form endet und der Inhalt anfängt, „weil jede Form in noch so ausgehöhlter Gestalt stets einen Rest des ursprünglichen Inhalts mit sich trägt und jeder Inhalt nur eine ihm wirklich adäquate Form besitzt". Mir scheint, daß dem gegenüber das, was K. selbst S. 110—16 Grundsätzliches zu dem Thema „Gnostischer Mythos und christliche Geschichte" ausführt, wieder eine wesentliche Einschränkung, um nicht zu sagen einen Widerspruch bedeutet. Aus dem Hebr gehe nämlich hervor, „daß der Mythos hier das Evangelium nicht aufgesogen hat wie in den apokryphen Apostelakten. Vielmehr bedient sich das Evangelium im Hebr der geprägten Vorstellungswelt des Mythos zur Erklärung seiner ureigensten Anliegen gegenüber dem hellenistischen Menschen. Das bekundet sich darin, daß er nur kritisch sondernd mythisches Gut übernimmt". Wozu bemerkt werden muß, daß K. in dem angeführten Satz die Tragweite seiner Ergebnisse doch allzusehr einschränkt. Bei der Erörterung der *κατάπαυσις*-Spekulation kämpft K. besonders gegen Windisch und Michel, die nicht beachtet hätten, daß die „Ruhe" im Hebr eine rein lokale Größe sei, eine himmlische Ortsbezeichnung, die aber auf Abhängigkeit von einer fremden Tradition hinweise. M. E. bedarf es aber dafür nicht der Annahme einer fremden Tradition als Quelle, nachdem die lokale Vorstellung der Ruhe auch bereits in dem von Hebr zitierten Ps 95,11 vorhanden ist. Und ebensowenig überzeugend ist die Herleitung der Identität von Sabbat und Ruhe aus der gnostischen Spekulation vom obersten Äon als dem Bereich des Gottesgeistes, mit dem der Sabbat und die Ruhe identisch sind. In den Darlegungen über den Königsweg bei Philo (S. 45 ff.) schließt sich K. rückhaltlos der „überzeugenden" Untersuchung Paschers an, nach der das Motiv der Wanderschaft aus der Welt zu Gott im Sinne eines kosmischen Mysteriendramas dargestellt ist. Hier ist dann nach K. „die zwingende Folgerung nicht mehr zu umgehen, daß auch Hebr von dieser Tradition abhängig ist", nachdem eine direkte Abhängigkeit von Philo nicht in Betracht kommt. Zur vollen Sicherung dieser Konstruktion zieht K. dann den gnostischen Mythos vom erlösten Erlöser heran, in dem das Motiv der Himmelsreise des auf der Wanderschaft befindlichen Gottesvolkes sich in ausgeprägtester Gestalt findet. Überraschenderweise wird aber das Material für die Darstellung dieses Motivs ausschließlich dem Ginzā und dem Johannesbuch der Mandäer entnommen, ohne daß jemals gefragt wird, inwieweit denn die in dieser späten, der islamischen Zeit angehörigen Literatur bezeugte Gestalt dieses Motivs auch wirklich alt ist. Die ablehnende Kritik, die Paschers Buch erfahren hat, scheint K. ebensowenig zu kennen wie die seitherige Diskussion über Philos Stellung zum

Judentum und zum Hellenismus. Das wertvolle Buch von W. Völker, Fortschritt und Vollendung bei Philo von Alexandrien (1938) konnte K. wohl noch nicht bekannt sein. Muß so die Brücke, die K. im ersten Teil seiner Untersuchung zwischen dem Motiv des wandernden Gottesvolkes im Hebr und dem gnostischen, näherhin mandäischen, Mythos von der Himmelsreise geschlagen hat, als wenig tragfähig erklärt werden, so bedarf es auch nicht der gnostischen Lehre von der *συγγένεια*, um das im ersten Teil des Hebr (2, 5 ff.) behandelte Verhältnis zwischen „dem Sohn und den Söhnen" zu vollem Verständnis zu bringen, zumal der von K. selbst anerkannte Naturalismus des Mythos eine weite Kluft gegenüber der Lehranschauung des Hebr darstellt.

Das Thema „der Sohn und die Söhne" bildet den Inhalt des zweiten Hauptteiles (B) des Buches. Es wird zunächst der Nachweis versucht, daß Hebr 1 ein festes christologisches Schema zugrunde liege, das nämliche, das auch Phil 2, 5 ff. und im Kol vorausgesetzt werde. Durch Kombination der Aussagen der drei Texte wird nun dieses Schema rekonstruiert und zugleich nachzuweisen versucht, daß darin der hellenistische *εἰκών*-Begriff und der damit verwandte Sophia-Mythos vorliege. Bezeichnend für die Methode K.s ist nun, daß er einerseits die im N. T. (bei Paulus und im Hebr) vorliegende Gestalt des Anthropos-Mythos auf Grund der Texte rekonstruiert, dann aber den Hebr-Text nicht etwa aus christologischen Anschauungen, die man als ntl Gemeingut ansehen muß, und vom Blick auf die Tatsachen der Geschichte Jesu her, sondern aus dem Mythos deutet. Die in der Aussage Hebr. 2, 7 f. enthaltene Paradoxie, daß der Erniedrigte der Erhöhte ist, werde erst aus der Menschensohn-Spekulation einsichtig. Diese Paradoxie ist aber im Mythos überhaupt nicht vorhanden, weil hier Erniedrigung und Erhöhung des Urmenschen nur Stadien seines Weges sind. Auch für ein paar schwierige Ausdrücke und Begriffe (Christus als *ἀρχηγός*, *τελειοῦν*, der Bruder und die Kinder usw.) bringt K. in diesem Teil seiner Arbeit neue Deutungen aus dem Anthropos-Mythos. Die entschiedene Ablehnung der ethischen Deutung von 12, 1 ff. scheint mir dem Wortlaut zu widersprechen. 2, 13 werden „die Kinder" nicht als Kinder Gottes, wie V. 12 nahelegt, sondern als Kinder des Erlösers gedeutet — eine Auffassung, die nicht neu ist — und der dann vorliegende auffällige Wechsel der Bezeichnung (zuerst Brüder, dann Kinder) als nur aus dem Mythos befriedigend erklärbar bezeichnet. Wenn die Aussagen von Hebr 2 über die Bedeutung des Todes Jesu nur von der Tradition der Gnosis her verständlich werden sollen, so betont K. daneben (S. 103 f.) „die Abgrenzung der christlichen Verkündigung von dieser Tradition in entscheidenden Punkten". Der überzeugende Nachweis, den er dafür S. 104 f. erbringt, zeigt m. E. zugleich, wie gering und oberflächlich tatsächlich die Berührungen zwischen der Christologie des Hebr und dem gnostischen Mythos vom erlösten Erlöser sind.

Der letzte Teil des Buches (C) behandelt den „Hohenpriester seines Volkes". Gedanken von Odeberg und Bousset weiterführend, sucht K. auch hier eine überlieferte schulmäßige Tradition nachzuweisen. die aus einem nicht-christlichen Überlieferungskreis stamme. Das muß deshalb überraschen, weil gerade hier a t l Gestalten verwendet werden. K. hilft sich aus dieser Schwierigkeit dadurch, daß er eine Überlieferung der hellenistischen Synagoge annimmt, von der aus die Deutung von Kap. 1—2 als Erläuterung der liturgischen Gemeinde-*ὁμολογία* sich empfehle. Er findet in der jüdischen Überlieferung Parallelen zur *ἀρχιερεύς*-Vorstellung des Hebr, in denen zwar die Gestalten (Moses, Elias, Metatron, Melchisedek, Michael als Hohepriester) wechseln, aber daneben ein bleibendes Schema hervortrete. Daß die einschlägigen jüdischen Quellen, trotzdem sie größtenteils jünger sind als Hebr, dem I n h a l t nach ein älteres Stadium dieses Schemas bieten, schließt K. daraus, daß sie im Unterschied von Hebr, der bloß sagt, d a ß Christus Hoherpriester ist, auch begründen, w a r u m Moses, Elias usw. Hohepriester sein können: sie sind Inkarnationen Adams. K. erwägt in diesem Abschnitt sorgfältig die Frage nach dem Alter der Urmensch-Hohenpriester-Spekulation und erkennt das geringe Alter der einschlägigen jüdischen Quellen an. Wenn man sie aber deshalb zur Erklärung des Hebr ausschließt, „dann gerät man in eine Fülle kaum lösbarer sachlicher Probleme und muß die Frage nach der Entstehung der Hohenpriesterlehre für Philo wie Hebr im Dunkel lassen, da sie beide Male nicht aus selbständiger Schriftexegese erklärt werden kann" (S. 136). Die Annahme eines höheren Alters dieser Spekulation ist somit ein Postulat. Aus den weiteren Darlegungen K.s sei noch hervorgehoben die Erklärung der Identifizierung des Vorhangs mit dem Fleisch Jesu 10, 20 aus der himmlischen bzw. dämonischen Grenzmauer, die im gnostischen Mythos Himmel und Erde voneinander trennt. In der Gnosis ist damit der für Menschen undurchbrechbare Bann der Materie gemeint. Jesu Fleisch würde demnach wie in der Gnosis der Fleischesleib des Anthropos-Erlösers als Exponent der Materie überhaupt bewertet. Hier ist, die Richtigkeit der Deutung K.s vorausgesetzt, der echte gnostische Dualismus offenkundig und klar, daß der Mythos das Evangelium doch aufgesogen hat. K. sieht die darin liegende Schwierigkeit sehr wohl, daß der Fleischesleib des gnostischen Erlösers aus der dämonischen Materie stammt, während Jesu Leib nach Hebr 10, 5 von Gott gebildet ist. Wenn von hier aus eine Wertung des Leibes Jesu als Exponent der Materie unmöglich erscheint, so steht dem, wie K. meint, gegenüber, daß faktisch Jesu Menschwerdung in 2, 14 ff. „als Eingehen in den Bereich dämonischer Mächtigkeit gekennzeichnet wird" (S. 146). Damit scheinen mir lediglich mit möglichst ähnlich klingenden Worten recht verschiedenartige Dinge genannt zu werden.

Nur einige der wichtigsten Beweisgänge des knapp angelegten Buches konnten in dieser Besprechung dargestellt und damit die Methode im ganzen charakterisiert werden. Das neue Werk ist in doppelter Hinsicht eine Fortsetzung der früheren Arbeit des Verf. über die paulinische Lehre vom Leib Christi (vgl. Theol. Revue 1934, Sp. 265 ff); sowohl in der Methode wie auch in dem Bestreben, den Einfluß des Anthropos-Mythos nun auch über den Bereich der paulinischen Theologie hinaus nachzuweisen. Der Scharfsinn und die Gründlichkeit, mit der K. in beständiger Auseinandersetzung mit Kögel, Windisch und Michel das Verständnis zahlreicher schwieriger Stellen und Abschnitte des Hebr zu fördern sucht, machen seine Arbeit wertvoll. Als endgültig kann aber seine Hauptthese nicht anerkannt werden.

Dillingen (Donau). J. Schmid.

Sjöberg, Erik, **Gott und die Sünder im palästinischen Judentum nach dem Zeugnis der Tannaiten und der apokryphisch-pseudepigraphischen Literatur.** [Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament, 4. Folge, H. 27.] Stuttgart, W. Kohlhammer, 1938 (XXIII, 286 S. gr. 8°). M. 12.

Die Vorstellungen über die Religion des Judentums an der Zeitenwende sind wesentlich durch Bousset-Greßmann, Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter 1926 bestimmt. Verf. vorliegender Arbeit ist überzeugt, daß bis jetzt noch kein richtiges Bild vom Judentum und seiner Religion im neutestamentlichen Zeitalter vermittelt worden ist. Er glaubt darum mit seiner Untersuchung über Gott und die Sünder, ein Zentralproblem der jüdischen Religiosität, diese Vorstellungen sowohl von christlicher Verzeichnung wie jüdischer Übertreibung reinigen zu können. Die Darlegung ist breit angelegt, quellenmäßig begründet und lesbar geschrieben. Der erste Teil behandelt die bei den Tannaiten vorliegenden Aussagen über Gott und sein Verhalten zum sündigen Menschen. Das Gottesbild der Tannaiten ist durch die beiden Aussagen bestimmt: Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, Aussagen, die bereits in die beiden

Gottesnamen Jahwe — Barmherzigkeit, Elohim — Gerechtigkeit hineingelesen werden. Vergeltung und Liebe bestimmen das Verhalten Gottes zum israelitischen Volk in seiner Gesamtheit wie zum einzelnen Glied des Volkes. bestimmen aber auch das Verhalten Gottes zu den Heidenvölkern. Die Aussagen, die einander auszuschließen scheinen, stehen unvermittelt nebeneinander, ohne daß der Versuch gemacht wird, die Spannung zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu lösen. In den Aussagen über das Verhalten Gottes zu den Heiden hat aber der Vergeltungsgedanke durchaus den Vorrang; Güte und Barmherzigkeit gegen die Heiden werden nur in geringem Maße geltend gemacht.

Als höchster Beweis der Güte Gottes gegen den sündigen Menschen muß die Möglichkeit der Umkehr angesehen werden. Gott gibt nicht nur solche Möglichkeit, er wartet geradezu auf den Umkehrenden, er mahnt zur Umkehr. Die Vorstellung von einer unbegrenzten Möglichkeit der Umkehr wird aber eingeschränkt weniger aus Interessen der Glaubenslehre denn aus solchen der Erziehung und der moralischen Beeinflussung. Die letzte Möglichkeit der Umkehr schneidet einzig der Tod ab. Die Kraft der Umkehr ist unbegrenzt, wenn auch da und dort, wohl wieder aus praktischen Erziehungsgründen, die sündentilgende Kraft der Umkehr auf leichtere Sünden beschränkt wird, während für die anderen Sünden kultische Sühnemittel, die herkömmlichen guten Werke, Gebet und Fasten, dazu geduldig ertragenes Leiden als ausschlaggebend betrachtet werden. Besonderen Wert legt Verf. darauf nachzuweisen, daß die bisherige Auffassung von der Lehre über die Umkehr als Leistung unberechtigt sei. „Damit daß gezeigt worden ist, daß die geläufige Gesamtauffassung des Judentums an wesentlichen Punkten schief ist, ist der wichtigste Grund der Auffassung der Umkehr als einer Leistung des Menschen widerlegt (S. 157). Auf der anderen Seite muß er aber doch zugeben, daß hinreichend oft Gedanken ausgesprochen werden, die die Leistungsvorstellung beim Verständnis der Umkehr nahelegen (S. 169). In diesem Abschnitt scheint das apologetische Interesse die Ausführungen bestimmt zu haben. Gegenüber der mit reichen Quellenbelegen geführten Darlegung der tannaitischen Lehre fällt der zweite Teil ab. Er befaßt sich mit den in Frage stehenden Vorstellungen, soweit die deuterokanonische und pseudepigraphische Literatur Material bietet. Es ist auch hier wieder gerade in der Gegenüberschau dieser Literatur mit der rabbinischen das deutliche Bestreben festzustellen, zu einer Ehrenrettung des Rabbinismus zu kommen. Demgegenüber muß wohl bemerkt werden: So bewundernswert die Systematik des Verf. ist, so entsagungsvoll das Zusammentragen der Belege aus dem Bereich des tannaitischen Schrifttums sein mußte, der Erfolg der Arbeit kann der aufgewendeten Mühe nicht entsprechen. In der Beurteilung des Rabbinismus hilft uns nicht das Nebeneinanderreihen von Aussagen weiter, auch wenn diese Aussagen noch so sauber nach systematischen Gesichtspunkten geordnet werden, es hilft uns nur ein geschichtliches Verstehen vom Werden und Weiterwirken der einzelnen Aussagen. Auch das tannaitische Schrifttum erstreckt sich über Generationen und ist nicht die Zusammenschau eines Einzigen, der in einer einmaligen geschichtlichen Gegebenheit das Wissen seiner Zeit über bestimmte Vorstellungen darlegt. Nur wenn es gelingt, den Sitz im Leben der einzelnen Aussprüche festzustellen, ihre Bedingtheit durch besondere Umstände aufzuzeigen, die grundsätzlich entscheidenden Aussagen von den seelsorgerlich rhetorischen zu scheiden, wird die Flächenschau, die jetzt geboten ist, in eine Tiefenschau umgewandelt werden können, die allein das Verständnis fördern kann. So unbestritten der methodische Grundsatz bleiben soll, daß die zum Verständnis des Neuen Testamentes weithin zu wertende rabbinische Auffassung von sich selbst her dargestellt werden muß (S. 1), die Brauchbarkeit dieses rabbinischen Materials hängt wesentlich davon ab, ob es historisch gesehen wird, ja gesehen werden kann. Mit einer Systematik, die einfach behauptet, wird weder das Verständnis des Rabbinismus gefördert noch das zeitgeschichtliche Verstehen der neutestamentlichen Vorstellungswelt weitergeführt. Aufgeschlossene Dogmatiker und Moraltheologen werden zur historischen Aufhellung mancher im Lauf der Zeit vorgetragenen Lehrmeinungen anregende Hinweise in dieser Arbeit finden.

München. D. Schötz O.F.M.

Viller, Marcel, S. J., und **Rahner,** Karl, S. J., **Aszese und Mystik in der Väterzeit.** Ein Abriß. Freiburg, Herder, 1939 (XVI, 322 S. gr. 8°). M. 7,80; gbd. M. 9,20.

Es gab bis jetzt in der theologischen Literatur überhaupt nur zwei Bücher, die das Thema der Aszese und Mystik in der Patristik zusammenhängend behandelten: der erste Band der „Spiritualité chrétienne" von P. Pourrat und „La spiritualité des premiers siècles" (Paris 1930) von M. Viller. Mit Recht hat Rahner dem Buch von Viller den Vorzug gegeben. Es ist eine hervorragende Leistung trotz der Mängel, die der Bearbeiter offen in seinem Vorwort vermerkt. „Die deutsche Ausgabe ist eine freie Bearbeitung des französischen Originals. Sie ist nur eine Bearbeitung, das heißt sie überschreitet im Text nirgends wesentlich den Rahmen des französischen Buches. Was also von den Grenzen des Werkes gesagt wurde, gilt auch von seiner deutschen Ausgabe. Die deutsche Ausgabe ist eine Bearbeitung, keine wörtliche Übersetzung. Wo kein besonderer Grund vorhanden war, wurde mehr oder weniger frei übersetzt" (Vorwort). Rahner hat durch sachliche Zusätze und Verbesserungen literargeschichtlicher und sachlicher Art seine deutsche Ausgabe auf den heutigen Stand der Forschung gebracht. Ferner hat er zu Beginn der einzelnen Abschnitte seinem Werk sorgfältige Quellennachweise und Literaturangaben gegeben, die dem Buch von Viller völlig fehlen. Endlich finden sich unter dem Strich die Quellenverweise, die wiederum im französischen Original fehlen. Rahner darf für seine deutsche Ausgabe mit gutem Recht beanspruchen, daß sie neben dem französischen Original selbständigen Wert hat. Rahners Buch ist als Nachschlagewerk dem Erforscher der altchristlichen Frömmigkeit, jedem Interessierten unentbehrlich.

Da das französische Werk bei uns nicht im gebührenden Maß bekanntgeworden ist, dürfte eine summarische Inhaltsangabe erwünscht sein. In elf Kapiteln wird folgender Stoff behandelt:

S. 11—28: Das Neue Testament und die ersten christlichen Schriftsteller (die Synoptiker, Johannes, Paulus, Ignatius von Antiochien).

S. 29—39: Das Martyrium. Vielleicht könnte in einer Neuauflage hier auf die neuere Diskussion über den Begriff „martys" eingegangen werden.

S. 41—59: Die Jungfräulichkeit.

S. 60—80: Die gelehrte Frömmigkeit des 3. Jahrhunderts (Klemens und Origenes).

S. 81—121: Das Mönchtum im Osten, die Begründer des ägyptischen Mönchtums (Antonius, Pachomius und die ägyptischen Cönobiten, Isidor von Pelusium, Evagrius Pontikus, Isaias), Mönchsgeschichten und Florilegien.

S. 122—146: Die großen Kappadozier des 4. Jahrhunderts.

S. 147—177: Die Ausbreitung des Mönchtums in Palästina und auf dem Sinai (Johannes Klimakus, Nilus von Ankyra, Markus der Eremit).

S. 178—215: Das lateinische Mönchtum. Bahnbrecher und Verbreiter (Martin von Tours und Hieronymus). Der Lehrmeister des geistlichen Lebens (Kassian). Die Schule von Lerin. Die jüngeren Formen des Mönchtums in Spanien und Irland. Der Vater der Mönche des Abendlandes: Benedikt.

S. 216—246: Von Augustinus zu Gregor dem Großen. Bei Augustin schließt sich Rahner an E. Hendrikx, Augustins Verhältnis zur Mystik, Würzburg 1936, an.

S. 278—291: Die Heiligkeit in der Welt (Johannes Chrysostomus, der Prediger der Laienvollkommenheit, Seelsorgebriefe an Laien).

S. 292—317: Gebet, Andacht und Frömmigkeitsübungen (die Vaterunser-Erklärungen und Abhandlungen über das Gebet, die Andacht zum Kreuz, der Name Jesus, die Andacht zur seligsten Jungfrau, die Heiligenverehrung, Fastenexerzitien).

Personen- und Sachregister beschließen das wertvolle Buch, das als eine Art vorläufiger „Bestandaufnahme" gelten kann. Rahners Werk ist wohl geeignet, den Anfänger in die Probleme der altchristlichen Frömmigkeit, in die Quellen und in die Literatur einzuführen und zu eigenem Forschen anzuregen. Die Stellungnahme zu der Fülle von Problemen, die schon der Titel der deutschen Ausgabe in sich schließt, wird von selbst zu einer noch größeren Lösung vom französischen Original führen, falls die Bearbeitung einer Neuauflage nötig sein wird.

Beuron. Basilius Steidle O.S.B.

Wilpert, Giuseppe, **La fede della chiesa nascente secondo i monumenti dell' arte funeraria antica.** Città del Vaticano, 1938, Pontificio Istit. di archeologia cristiana (326 S. gr. 8° u. 157 Abb.). L. 35.

Der bejahrte Forscher J. Wilpert kann auf ein an Arbeiten und Erfolgen reiches Leben zurückschauen. Und immer noch ist sein Schaffensdrang unermüdlich. Plant er doch, wie er im Vorwort des zu besprechenden Buches sagt, noch eine Reise nach Kairo zur Erforschung der koptischen Denkmäler. W. ist unbestritten einer der besten Kenner der christlichen Denkmäler, die er in monumentalen Veröffentlichungen der Forschung zugänglich gemacht hat. Das vorliegende kleinere Werk soll als ein Auszug aus den größeren nun auch weitere Kreise mit den Hauptergebnissen seiner Lebensarbeit bekannt machen. Gewidmet ist es dem Altmeister der christlichen Archäologie G. B. de Rossi.

In Anlehnung an sein Sarkophagwerk bespricht W. Lehrszenen, das Leben Jesu, Taufe und Eucharistie und göttlichen Beistand. Das umfangreiche 6. Kapitel ist dem Apostel Petrus gewidmet. Des weiteren werden behandelt die h. Jungfrauen, Ehe, Buße, Gericht, Märtyrer und himmlisches Mahl. Es kommt also ein Großteil des christlichen Glaubensgutes zur Sprache. Der Titel des Buches deutet das Ziel der Untersuchung an und zeigt damit zugleich, wie W. seiner These von der apologetisch-dogmatischen Aufgabe der christlichen Archäologie treu geblieben ist.

Das Buch ist reich an Problemen, die dem Leser aber nicht als solche kenntlich werden. Nur gelegentlich wird mal gesagt, daß andere eine Darstellung oder eine Szene falsch verstanden und gedeutet haben. Man kann es verstehen, daß ein Forscher wie W. infolge seines langjährigen Vertrautseins mit der Materie mehr und mehr zu der Meinung gekommen ist, daß seine Darlegungen ohne Zweifel das Richtige treffen. Dadurch wird aber ein falscher Eindruck erweckt. Gegen viele der Deutungen W.s — ich nenne nur das Problem der Mahlszenen und der Petrusdarstellungen! — sind von ernsten Forschern begründete Bedenken angemeldet worden; andere sind rundweg abgelehnt oder völlig erschüttert worden. Gerade weil das Buch für weitere Kreise bestimmt ist, hätte man wünschen mögen, daß das Problemhafte mancher Ausführungen auch dem einfacheren Leser nahe gebracht worden wäre. Das Ansehen der Wissenschaft hätte darunter nicht gelitten, denn man will doch nur der Wahrheit dienen. So aber kann man sich des Bedauerns nicht erwehren, daß W. sich den Ergebnissen der neuen und neuesten Forschung gegenüber nicht aufgeschlossener zeigt. Dabei bleibt sein Verdienst um die Erschließung der christlichen Denkmäler ungeschmälert.

Münster (Westf.). Friedrich Sühling.

Kemmer, Alfons, O. S. B., **Charisma Maximum.** Untersuchung zu Cassians Vollkommenheitslehre und seiner Stellung zum Messalianismus. Löwen, Ceuterick, 1938 (IX, 126 S. 8°).

Mehr und mehr bemüht man sich neuerdings, die morgenländischen Quellen Cassians aufzudecken. Verf. unternimmt den interessanten Versuch, eine Verbindung des Massilianers mit den Messalianern herzustellen. Als Brücke dient ihm die Vollkommenheitslehre Cassians, in der er den charismatischen Vollkommenheitsbegriff der Messalianer wiedererkennt. Der I. Abschnitt handelt gründlich und zuverlässig über die allgemeine Charismenlehre Cassians und zeigt, wie er die Heiligkeit den Charismen und von diesen wieder die inneren den äußeren vorzieht. Entscheidend ist der II. Abschnitt, der nachweisen will, wie nun Cassian umgekehrt die charismatische Terminologie auf die Vollkommenheit als solche wie auf ihre Teile überträgt, in ihr also das größte Charisma sieht. Damit wird ein Lieblingsgedanke der Messalianer berührt und so untersucht der III. Abschnitt Cassians Verhältnis zu den bedeutendsten gemäßigt messalianischen Schriften. Die 21. Collation weist sprachlich und sachlich auf den Liber Graduum hin: wie dieser unterscheidet Cassian die Christen in unvollkommene oder vollkommene, je nachdem sie sub lege, bzw. sub peccato, oder sub gratia stehen, und nennt als Unterscheidungsmerkmale die evangelischen Räte; erst das „Charisma maximum" des Liber Graduum macht klar, was Cassian mit seiner perfectio meint. Derselbe Vollkommenheitsbegriff, dazu ein gleicher Physisbegriff und Semipelagianismus bilden die Berührungspunkte mit den pseudomakarischen Homilien. Nicht alle gemäßigt messalianischen Lehren lassen sich aus Cassian belegen, sein Messalianismus besteht im wesentlichen darin, daß er unter Vernachlässigung der Taufgnade die Apatheia und den Empfang des Hl. Geistes als Lohn des natürlichen, wenn auch vielfach von helfender Gnade geförderten Tugendstrebens des Menschen ansieht. So bucht Verf. als Ergebnis: „Cassian hat nicht nur gewisse seiner Lehren aus messalianischen Quellen geschöpft, er hat auch um den Messalianismus selbst gewußt" (S. 119), ihn vielleicht sogar in verschleierter Form verbreiten wollen. Es ist also Cassian gegenüber Vorsicht am Platze (S. 122).

Man wird anerkennen, daß Verf. mit großem Fleiß alles zusammengetragen hat, was sich bei Cassian an Ähnlichkeiten mit den beiden Schriften finden läßt, darunter manches Verdächtige und Zweifelhafte, das eine Kenntnis messalianischen Gedankengutes in den Bereich der Möglichkeiten rückt. Wieweit allerdings Cassian selbst messalianischen Tendenzen huldigte, wird erst eine genaue Ausscheidung dessen ergeben, was sich nicht auf gemeinsame Quellen, vor allem auf allgemeine Anschauungen der orientalischen Mönchswelt, zurückführen läßt. Ebenso wird man bei aller äußeren Ähnlichkeit der Formulierung auf mögliche innere Verschiedenheiten der Lehre achten müssen.

Manchmal bekommt man Zweifel, ob Verf. aus sprachlichen Ähnlichkeiten nicht doch mehr herausholt, als der natürliche Sinn erlaubt. So, wenn aus coll. 15, 8 der Grundsatz herausgelesen wird: „das Eigene ist dem Fremden vorzuziehen" (S. 11). Der Sinn ist vielmehr: was im eigenen Innern geschieht, ist größer, als was an fremden Leibern gewirkt wird, also: das Innere ist dem Äußeren vorzuziehen, weil es mehr die kurz vorher gepriesene Demut fördert. Daß deswegen die inneren Tugenden auch Charismen sein müssen, läßt sich diesem Kapitel nur mit einer leichten Vergewaltigung des Sinnes entnehmen. Denn wenn Cassian sagt: „Et revera maius miraculum est de propria carne fomitem luxuriae eradicare, quam expellere immundos spiritus de corporibus alienis", so liegt der Nachdruck nicht auf miraculum, sondern auf maius: es ist etwas Größeres (vgl. im 3. Satz: plusque est), aber nicht gerade: es ist ein größeres Wunder, ebensowenig wie etwa Augustinus in seinem ganz ähnlichen Satz: „Maius enim miraculum est gubernatio totius mundi, quam saturatio quinque millium hominum ex quinque panibus" (tr. 24 in Joa.) die Weltregierung als ein strenges Wunder betrachtet. Noch klarer ist dieser Sinn in der anderen Hauptbeweisstelle des Verf., coll. 12, 12, wo die verborgenen Werke Gottes in den Seelen als „magna vere atque mirifica" bezeichnet werden gegen die Werke der äußeren Schöpfung (die Ausdrücke: mira, mirabilia, prodigia sind hier von den angezogenen Psalmversen inspiriert). — Auch die Beweise für den charismatischen Charakter der einzelnen Tugenden sind nicht überzeugend. Wenn es von der Demut coll. 15, 7 heißt: „ipsa est donum proprium atque magnificum salvatoris", so ist zu betonen: „sie ist das eigentliche und hervorragende Geschenk des Erlösers", und nicht, wie Verf. möchte: „sie ist ein eigentliches und hervorragendes Charisma" (S. 41). Die Ausdrücke „donum" oder „gratia", die Cassian bei den Tugenden gebraucht, lassen alle einen weiteren Sinn zu, wie Verf. selbst gesteht (S. 1 ff.), noch unbestimmter ist das formelhafte „per dei gratiam". Und warum verwendet Cassian nicht ein einziges Mal „charisma" oder „charisma maximum" für Tugenden oder Vollkommenheit, auch nicht in den dem Liber Graduum verwandten Stücken? Könnte er nicht mit der gleichen Sprechweise nur eine höhere Stufe des Tugendlebens bezeichnen wollen, die sich gerade dadurch über die niedrigere erhebt, daß Gott fast allein der tätige, die Seele der empfangende, mehr passiv mitwirkende Teil ist? Vgl. coll. 12, 12: „illas secretas atque absconditas dispensationes Dei, quas intra se peculiariter exerceri mens sanctorum . . . intuetur", oder coll. 12, 13: „haec omnia, quae in suis peculiari gratia Dominus operatur".

Über diese Unsicherheit hilft auch der Vergleich mit dem Liber Graduum und Pseudo-Makarius nicht hinweg. Auffallende Ähnlichkeiten sind gewiß gegeben in der Unterscheidung der Christen und der Bewertung der evangelischen Räte, wenn auch hier noch offen bleibt, was auf Rechnung gemeinsamer Quellen (Clemens, Origenes, Evagrius) und aszetischer Gemeinplätze und Wandermotive zu setzen ist. Doch zeigt Cassians Vollkommenheitsbegriff auch beachtliche Unterschiede, sowohl in seiner positiven wie negativen Seite. Das Einwohnen Gottes verbindet Cassian, wie andere Aszetiker alter und neuer Zeit, besonders mit der vollkommenen Liebe, aber er ist weit entfernt von der sehnsüchtigen Geisteserwartung der Messalianer. Die Ankunft des Hl. Geistes führt er zwar nicht ausdrücklich auf die Taufe zurück — das tun auch andere Aszetiker nicht vor den direkten Messalianergegnern Markus Eremita und Diadochus —, doch spricht er ehrfurchtsvoll von der gratia baptismi sowohl wie von der gratia salutaris cibi und der sonntäglichen Kommunion, während die Euchiten über die Sakramente geringschätzig dachten oder sie ins Geistige allegorisierten. Hinsichtlich der Ausrottung des Bösen ist auch ein gemäßigter Messalianismus nicht denkbar ohne eine wirkliche Einwohnung der Sünde. Sie findet sich klar bei Makarius, wo sogar die krassere Form („Satan", hom. 7, 2; 26, 9 u. a.) noch nachklingt (gegen S. 117). Ebenso spricht der Liber Graduum von solchen, „qui adhuc Domino pleni non sunt et in quibus stat peccatum" serm. 30, 17, und seine häufige Formel „peccatum frugesque eius" besagt dasselbe wie der Vergleich des Makarius von der Quelle, die alles Böse hervorsprudelt. Cassian dagegen spricht ganz orthodox nur von einer dominatio peccati oder einem praegravari pondere peccati. Das ἐκριζοῦν, das „vollkommen den Ausdrücken: ‚eradicare, radicitus evellere' bei Cassian entspricht" (S. 100), bezieht sich demgemäß auf die wirkliche ῥίζα τῆς ἁμαρτίας, die Erbsünde (vgl. Satz 1 bei Theodoret), Cassian aber meint das Ausrotten der Laster. Damit entfällt auch die Berechtigung, Dinge, die rechtgläubig auslegbar sind, in häretischem Sinn zu deuten. Das von Cassian gefeierte Stoßgebet „Deus, in adjutorium meum intende" ist etwas theologisch viel Tieferes als ein messalianischer Gebetsmechanismus und die „stark sinnlichen Farben", in denen Cassian Geistesfreuden schildert (S. 26, 107), sind von denen der Halb- und Vollmessalianer doch sehr verschieden.

Damit sollen die vielen trefflichen Beobachtungen des Verf. nicht übersehen sein, die eine Bekanntschaft Cassians vorzüglich mit dem Liber Graduum — gegen die Kenntnis der Homilien erheben sich auch chronologische Bedenken — als möglich dartun. Der Einfluß beträfe indes mehr das sprachliche Gewand als den Lehrgehalt, wo er so abgeschwächt erscheint, daß kaum von wahrem, noch weniger von getarntem Messalianismus die Rede sein kann. Den wirklichen Abstand Cassians von dieser Irrlehre wird erst eine Untersuchung der mehr praktisch gelebten als spekulativ ausgebauten Gnadenlehre der ägyptischen Mönche erkennen lassen, in deren wichtigste Probleme uns diese Studie auf anregende Weise einführt.

Dietfurt (Altmühl). Friedr. Dörr.

Haacke, Dr. Walter, **Die Glaubensformel des Papstes Hormisdas im Acacianischen Schisma.** [Analecta Gregoriana vol. XX. Series Facultatis Theologicae Sectio B. n. 10.] Romae apud aedes Universitatis Gregorianae, 1939 (VIII, 152 S. gr. 8°). L. 20.

Die vorliegende theologische Doktor-Arbeit der Gregoriana in Rom hat insofern einen merkwürdigen Titel, als nur die SS. 1—14 und 104—150 sich mit der Glaubensformel des Hormisdas beschäftigen, während der größere Teil der Schrift, die SS. 15—103 nur in sehr loser Verbindung mit dem im Titel angegebenen Thema stehen. Das 1. Kap. (S. 1—14) bringt einige Bemerkungen über die Einschätzung der Formel im Verlauf der Kirchengeschichte und dazu eine neue Rezension des Formeltextes. Im 2. Kap. (S. 15—48) wird eine regestartige Zusammenstellung aller aus der Zeit von 461—536 erhaltenen Papstbriefe geboten, die sich mit dem griechischen Osten und dem acacianischen Schisma beschäftigen. Daran schließen sich (S. 27—48) einige Bemerkungen über zweifelhafte und unechte Papstbriefe dieser Zeit, die verschiedentlich gute kritische Beobachtungen bringen. Im 3. Kap. (S. 49—91) erhalten wir

einen Überblick über die Geschichte des acacianischen Schismas, in dem gelegentlich Ausstellungen an manchen in der jüngsten Forschung vertretenen Auffassungen gemacht werden. Weiterhin überprüft und korrigiert der Verf. im 4. Kap. (S. 92—103) die Aufstellungen von E. Schwartz (1934), die sich auf die Entstehung und den Zweck zweier Dokumentensammlungen, der sog. Collectio Veronensis und der Collectio Berolinensis beziehen. Das 5. Kap. (S. 104—150) ist dogmengeschichtlicher Natur. Hier würdigt H. den theologischen Gehalt der Hormisdasformel. Um das darin enthaltene Lehrgut in den richtigen geschichtlichen Zusammenhang zu stellen, läßt der Verf. die von den Päpsten seit Leo d. Gr. bis auf Hormisdas vorliegenden christologischen Äußerungen und die für ihr Primatsbewußtsein wichtigen Darlegungen seiner Inhaltsanalyse vorausgehen.

Zu den primatsgeschichtlichen Ausführungen habe ich zu bemerken, daß der Verf. in der Auslegung der Texte nicht immer dem geschichtlichen Befund gerecht wird. Manche seiner Auffassungen ist nur verständlich, wenn man den Text im Lichte der uns heute klar vor Augen liegenden, durch das Vatikanum zum Abschluß gelangten Entwicklung logisch zergliedert und daraus Schlüsse zieht. Hormisdas und seine Zeitgenossen und besonders seine griechischen Gegner kannten aber noch nicht den Kommentar, den die spätere Geschichte zu den einzelnen Formulierungen geschrieben hat, und besaßen noch nicht die autoritative Besieglung von Gedankengängen, wie wir sie heute kennen. Haacke erklärt mitunter die Texte aus dogmatischer, nicht aber dogmengeschichtlicher Schau, und hierbei haben ihn die dogmatischen Spekulationen von M. J. Scheeben angeregt und begleitet.

Im einzelnen möchte ich noch folgendes hervorheben. Bei der Interpretation der Sermones Leos d. Gr. (S. 122 ff.) darf der Einfluß der Rhetorik auf die Formulierung der Gedanken nicht vollständig außer acht gelassen werden. Die einzelnen Aussagen dürfen deshalb nicht wie päpstliche Glaubensdefinitionen behandelt werden. S. 134 wird die Koordinierung: censura beatissimi Petri vel auctoritas universalis ecclesiae gar nicht beachtet. S. 143 scheint der Verf. irrigerweise anzunehmen, daß der vom Vatikanum vertretenen Interpretation der Hormisdasformel dogmatische Bedeutung zukommen könnte. S. 145 A. 84 spricht H. von dem „klassischen Kommentar", den J. Franzelin, Theses de Ecclesia Christi, 1907, 152 A. 1 zu dem Satz Cyprians „episcopatus unus est, cuius a singulis in solidum pars tenetur" (Unit. 5) gegeben habe. Viel wichtiger und richtiger ist das, was O. Casel, RevBénéd 1913, 413—420; B. Poschmann, Ecclesia principalis, 1933, 19 u. a. zur Deutung dieser Stelle geschrieben haben. Wenn S. 148 von „großen päpstlichen Theologen" jener Zeit gesprochen wird, so handelt es sich um eine übertreibende Redensart.

Breslau. Berthold Altaner.

Bauer, Leonardus, **De Christo Vivificatore Sancti Gregorii Magni doctrina.** [Dissertatio doctoralis praesentata Facultati Theologicae Sanctae Mariae Ad Lacum.] Mundelein, Illinois, U. S. A., Apud Aedes Seminarii Sanctae Mariae Ad Lacum, 1938 (III, 85 S. gr. 8°).

Diese Abhandlung sieht von geschichtlicher Betrachtungsweise ab. Außer Gregor wird kein Kirchenvater erwähnt. Nach einer Einleitung über Gregors Schriftauslegung folgt erst ein Abschnitt über seine Christologie, dann fünf weitere Abschnitte über Christus den Lebensspender creando, redimendo, applicando atque adjuvando, exemplo, remunerando. So wird in dieser Arbeit mehr behandelt, als der Titel vermuten läßt; auch Schöpfungslehre, Gnadenlehre, Eschatologie werden weithin einbezogen.

Mit großem Fleiß hat der Verf. die einzelnen verstreuten Lehrpunkte Gregors gesammelt und sie sorgsam zu einem Mosaikbilde zusammengesetzt. Die Leitlinien und Verbindungsfäden entnimmt er dabei weniger den Gedankengängen Gregors als vielmehr der heutigen Theologie. So tritt das Zeitgebundene in Gregors Anschauungen zurück.

Gelegentlich wird auch mal ein Steinchen ein wenig zurechtgeschliffen. Ein Beispiel solcher gelegentlicher Ungenauigkeit in der Wiedergabe und Verknüpfung der Gedanken Gregors sei angemerkt: S. 33 schreibt der Verf.: „Ob istam Sapientiae cum Patre Suo Suoque Spiritu inhabitationem iusti haereditatis pignus acceperunt". Als Belegstelle dafür wird angegeben Dial. 4, 1. Hier sagt Gregor aber nur, daß die Gerechten den Geist als Unterpfand der Erbschaft empfangen haben, aber er spricht hier nicht von der Einwohnung des Vaters und des Sohnes.

Die inhaltreiche und übersichtliche Abhandlung läßt erkennen, wie nahe der große Papst in manchem innerlich uns heutigen Menschen steht, z. B. in seiner Vorliebe für den Lebensbegriff und für die Idee des mystischen Leibes Christi sowie in seinem Bestreben, die Lehre lebendig und fruchtbar zu machen und sie dem Gemüte nahezubringen.

Bedburg-Hau. B. Nisters.

Honecker, Martin, Freiburg i. Br., **Cusanus-Studien II: Nikolaus von Cues und die griechische Sprache.** Nebst einem Anhang: Die Lobrede des Giovanni Andrea dei Bussi. [Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Jahrgang 1937/38, 2. Abhandlung, vorgelegt von Ernst Hoffmann.] Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1938 (VIII, 76 S. 8°). M. 4,20.

Man hat in neuerer Zeit Nikolaus von Cues die nicht unbedeutende Rolle zugesprochen, daß er für das Abendland der erste Vermittler eines echten Platonismus gewesen sei. So Ernst Cassirer (1927), während Ernst Hoffmann wesentlich anders geurteilt hat (1930). Tatsache ist, daß Cusanus einen nicht unerheblichen Teil der Werke Platons in lateinischer Übersetzung besessen hat, wenn auch noch nicht die klassische Übertragung des Marsilius Ficinus. War er aber wirklich in der Lage, die überkommene neuplatonische Platondoxographie zu überwinden und den Platonismus in seiner wahren Gestalt herauszustellen? Um diese Frage zu beantworten, ist zunächst festzustellen, inwieweit Nikolaus von Cues griechische Sprachkenntnisse besessen hat, ferner ob er Gelegenheit hatte, griechische Platontexte zu studieren und ob sich bei ihm auch Spuren einer griechischen Platonlektüre nachweisen lassen. Diese Untersuchung hat Honecker in der vorliegenden Schrift unternommen.

Bisher stand die Auffassung so ziemlich fest, daß Nikolaus von Cues mit der griechischen Sprache näher vertraut gewesen sei. E. Cassirer trat sogar dafür ein, der Cusaner sei des Griechischen in vollendeter Weise mächtig gewesen. E. Vansteenberghe, einer der hauptsächlichsten Cusanus-Forscher, vertrat die Annahme, Nikolaus habe in seiner Studienzeit zu Padua durch Giuliano Cesarini, den bekannten späteren Kardinal, sich die Kenntnisse im Griechischen erworben, ferner daß die Erfolge der Gesandtschaft, welche die Baseler Konzilsminorität 1437 nach Konstantinopel schickte, überhaupt schon seine Auswahl zum Konzilsge-

sandten gerade der griechischen Sprachfertigkeit des Cusaners zuzuschreiben sei.

Honecker zeigt nun auf, daß Cesarini als Lehrer des Griechischen für Cusanus nicht in Frage kommt; er hat es selber erst viel später gelernt. Bei der Sendung nach Konstantinopel sind aber andere Gesichtspunkte ausschlaggebend gewesen. Nach Honeckers Annahme, die ziemlich einleuchtet, hatte Nikolaus eher die Aufgabe, alte Väterschriften, die mit den Unionsverhandlungen im Zusammenhang standen, dort ausfindig zu machen. Wir besitzen zwar einige ältere Aussagen, die auf die Vertrautheit des Cusanus mit dem Griechischen hinweisen. So Lorenzo Valla, der seiner gedenkt als des „doctissimi et Graecarum literarum peritissimi Sancti Petri Cardinalis". In gleichem Sinne spricht sich Enea Silvio dei Piccolomini aus. Enea Silvio stand noch als Papst Pius II mit Nikolaus von Cues in engen Beziehungen. Aber alle diese Aussagen bedeuten allenfalls etwas für des Cusaners Bekanntschaft mit der griechischen Literatur, noch lange aber nichts für eigentliche Sprachkenntnisse. Auffällig ist das Schweigen von Zeitgenossen, die nachdrücklich mit dem Griechischen wie mit der Unionsfrage zu tun hatten. So Leute wie Poggio, Traversari, Petrus von Digne. Bei Äußerungen über den Cusaner rühmen sie ihn wohl als „doctus" oder „homo multo eruditus" u. a. m., heben aber nie seine angeblichen griechischen Kenntnisse hervor, woran es die Humanisten sonst nie fehlen ließen. Auch Andrea dei Bussi, der solches in einem bestimmten Zusammenhang unbedingt hätte sagen müssen, erwähnt nichts davon. Erst viel später hören wir mehr. So wenn der Magister Johannes Keck, späterer Prior von Tegernsee, ihn 1450 in einem Brief als Kenner der griechischen Sprache anredet, oder wenn Johannes Trithemius ihn als „trium linguarum, hebraicae, graecae et latinae, peritus" rühmt, allerdings geraume Zeit nach Nikolaus' Tod, wodurch dieses Zeugnis von vorneherein an Wert verliert. Erst im weiteren Laufe der Zeit ist der Ruhm des Cusaners wegen seiner griechischen Kenntnisse im Wachsen begriffen. Honecker zieht den Schluß: „Nikolaus von Cues wird gewisse Kenntnisse des Griechischen besessen haben . . . Allein diese Kenntnisse werden so gering gewesen sein, daß es einem Lobredner besser erscheinen mochte, sie zu übergehen als zu erwähnen" (S. 21 f.). Selbstzeugnisse, in denen sich Nikolaus von Cues unmittelbar über sein Verhältnis zum Griechischen geäußert hätte, lassen sich nicht aufweisen. Einzelne ins Feld geführte mittelbare Selbstbekundungen, wie eine Äußerung des Cusanus über einen griechischen Text des Pseudo-Dionys (S. 25 ff.), können nicht „als vollgültige Beweise für das Vorhandensein einer gründlichen Sprachkenntnis bei dem Cusaner" angesehen werden (S. 29).

Honecker suchte daher die Entscheidung, indem er die Schriften des Nikolaus von Cues auf die Verwendung des Griechischen hin prüfte. Eingestreute griechische Stellen, die sich zur Genüge finden, untersuchte er im Hinblick auf lexikalisches, grammatikalisches und syntaktisches Verständnis. Lexikalisch besagen einzelne Wörter noch nicht viel, weil es sich dabei in der Hauptsache um Lehnwörter oder Fachausdrücke handelt. Honecker konnte von ihnen S. 34—38 eine umfangreiche Liste aufstellen. Im ganzen ist dem Cusaner eine gewisse Vertrautheit mit dem griechischen Wortschatz nicht abzusprechen; aber es fehlt auch nicht an unverstandenen Ausdrücken und bei seinen etymologischen Versuchen vor allem nicht an Unsinnigkeiten (S. 40—43). Grammatikalisch steht es nicht besser. Hier hat schon Vansteenberghe, der sonst geneigt ist, dem Cusaner gute Kenntnisse nach dieser Hinsicht zuzuschreiben, im Zusammenhang mit einer besonderen Stelle eine minder gute Vertrautheit mit der griechischen Syntax zugeben müssen (S. 45 n. 132) Nicht einmal in seiner Schreibweise des Griechischen zeigt er sich als zutiefst mit dem fremden Idiom verbunden (S. 45—47). Vollends läßt die Deutung einzelner griechischer Sätze, die sich allerdings nicht sehr häufig finden, einen wirklichen Einblick in die Satzkonstruktion vermissen. Honecker faßt seine Beobachtungen als Endergebnis dahin zusammen: „Nicolaus Cusanus besaß zweifellos gewisse Elementarkenntnisse im Griechischen, allein seine Vertrautheit mit dieser Sprache ging nicht soweit, daß sie zum Verständnis griechischer Texte ausgereicht hätte" (S. 51). Wohl habe der Cusaner mit seinen geringen griechischen Kenntnissen die meisten der zeitgenössischen Gelehrten des Abendlandes überragt. Dessen mag er sich auch selber bewußt gewesen sein. Daraus ist auch zu erklären, daß er sich für befugt hielt, über die griechischen Kenntnisse anderer ein Urteil zu fällen.

Was ist aber angesichts dieses Standes der Dinge von dem Cusanus als Vermittler Platons zu halten? — Jedenfalls kann er nicht in der Lage gewesen sein, Platon im Urtext zu lesen. Er war und blieb auf Übersetzungen angewiesen. Tatsächlich scheint er auch keinen einzigen griechischen Platontext besessen zu haben. Er erwähnt auch nirgends, daß er Platon in griechischer Sprache gelesen habe. Dagegen besaß er eine große Anzahl Platonschriften in lateinischer Übersetzung. Honecker teilt eine Liste solcher samt deren Übersetzer mit (S. 62). Ob die Übersetzung des Parmenides, die ihm nach Bessarions Bericht Georgios Trapezuntios gefertigt hat, wirklich nicht mehr nachweisbar ist, wie Honecker vermutet? — Ich möchte da die Hoffnung nicht aufgeben; es liegt noch so vieles unbeachtet in den alten Sammlungen, wie mein in Bälde erscheinender III. Bd. Bessarion zeigen wird.

Zum Schluß seiner Untersuchung wirft Honecker die Frage nach dem Platonismus des Cusaners auf, ein systemgeschichtliches Problem, das an sich über die Grenzen der vorliegenden Untersuchung hinausgeht. — Es wäre überraschend, wenn nach all dem Gesagten Nikolaus von Cues Vermittler eines echten Platonismus gewesen wäre. Das war er sicherlich so wenig wie der spätere Grieche Bessarion in seinem In Calumniatorem Platonis, und dieser ist doch mit Platons Schriften sehr vertraut gewesen. Wenn Nikolaus von Cues neuerdings vielfach als der erste eigentliche Platoniker der neueren Zeit hingestellt worden ist, so hat dieses Urteil doch nur insofern Geltung, als er sich dem ursprünglichen Platonismus wieder genähert hat. Tatsächlich hat er zwischen Platonismus und Plotinismus keinen grundlegenden Unterschied gemacht. Ein entscheidendes Wort hierzu steht Ernst Hoffmann zu, auf dessen Studie „Das Universum des Nikolaus von Cues" (Cusanus-Studien I Heidelberg 1930) hier hingewiesen sein mag.

München. L. Mohler.

---

1. **Kalthoff,** Hildegard, **Glauben und Wissen bei Friedrich Schlegel.** [Grenzfragen zwischen Theologie und Philosophie, hrsg. von A. Rademacher und G. Söhngen, Heft XI.] Bonn, Peter Hanstein, 1939 (VIII, 106 S. 8°). M. 3,20.
2. **Wirz,** Ludwig, **Friedrich Schlegels philosophische Entwicklung.** [Grenzfragen zwischen Theologie und Philosophie, . . . Heft XIII.] Bonn, Peter Hanstein, 1939 (VIII, 193 S. 8°). M. 6,30.

Nachdem wir erst kürzlich die im Vorjahre erschienene Studie von R. Feifel über „Die Lebensphilosophie Friedrich Schlegels und ihren verborgenen Sinn" als Heft VII der „Grenzfragen zwischen Theologie und Philosophie" haben anzeigen können, freut es uns, heute gleich zwei neue Beiträge zur Betrachtung des Schlegelschen Geisteswerkes aus derselben Sammlung empfehlend nennen zu dürfen: H. Kalthoffs Arbeit über „Glauben und Wissen bei Friedrich Schlegel" und L. Wirz' Werk über „Friedrich Schlegels philosophische Entwicklung".

1. Die sorgsam angefertigte und wohldurchdachte Arbeit von Hildegard Kalthoff beleuchtet das Problem

Glauben und Wissen bei dem romantischen Denker; in zart abtastender Weise versucht die Verfasserin den Beweis zu erbringen, daß Schlegel auch in seiner vorromantischen Zeit stets eine Ahnung von dem rechten Verhältnisse zwischen Glauben und Wissen gehabt habe, wenngleich er sie erst in späterer Zeit deutlicher formuliert. Der Kompaß Schlegelscher Philosophie bleibt allemal das Christentum. Glauben und Wissen sind nach Schlegel überhaupt keine Gegensätze; der Glaube „ist nicht dem Wissen entgegengesetzt, sondern er ist nur eine eigentümliche Art des Wissens" (S. 70). Infolgedessen ist Schlegel ebenso gegen den Rationalismus wie gegen den Idealismus, etwa Fichtes. Der Mensch verfällt zwar vielfach dem ‚Irrtum', aber dieser ist nichts anderes wie Wegwendung von Gott; Rückkehr zum Schöpfer aller Dinge bringt also erneut Harmonie zwischen Glauben und natürlichem Denken. Daß sich Philosophie und Theologie durchweg berühren, ist leicht ersichtlich; gleichwohl hält Schlegel an der Selbständigkeit beider Disziplinen fest.

Das Thema ist etwas eng ausgeschnitten; der Ertrag der Studie ist immerhin bedeutsam: Friedrich von Schlegel ist und bleibt ein tiefsinniger christlicher Philosoph.

2. Die Ausführungen von Ludwig Wirz berühren sich naturgemäß mit manchen Kalthoffs; auch hier die Bemühung, den folgerichtigen Ablauf der Schlegelschen Philosophie darzutun, auch hier gleichlautende Darlegungen über Glauben und Wissen („Glauben und Wissen sind . . . im Innersten eins", S. 104), auch hier Übereinstimmung in den Grundfragen über Philosophie und Offenbarung.

Auffallend ist es, daß W. mit keinem Worte des Koadjutors K. Th. von Dalberg gedenkt, der von Enders in seiner Schlegelbiographie ausführlich unter den Ahnherrn der Schlegelschen Philosophie genannt wird und dessen Einfluß auf den Romantiker doch nicht gering gewesen sein kann. Wir verweisen ausdrücklich auf ein Thema dieser Art. — Der Druckfehler sind etwas zuviel unterlaufen.

Im ganzen genommen verdienen beide Studien volle Anerkennung; beide bezeugen, daß Friedrich von Schlegel ein tiefschürfender Denker war, der durch seine Bemühungen wiederum beweist, daß die Menschenseele von Hause aus „christlich" ist.

Münster. E. Reinhard.

---

1. **von Rudloff,** Leo, O. S. B., **Das Zeugnis der Väter.** Ein Quellenbuch zur Dogmatik. Regensburg, Friedrich Pustet, 1939 (473 S. kl. 8°). Gbd. M. 6,80.
2. **Neuner,** Josef, S. J., und **Roos,** Heinrich, S. J., **Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung.** Regensburg, Friedrich Pustet, 1938 (444 S. kl. 8°). M. 5,60; gbd. M. 6,80.
3. **Neuner,** Josef, S. J., **Dogma im Urtext,** Kleines Deutsches Urkundenbuch des christlichen Glaubens. Regensburg, Friedrich Pustet, 1938 (48 S. kl. 8°). Kart. M. 0,70.
4. **Peil,** Dr. Rudolf, **Die wichtigsten Glaubensentscheidungen und Glaubensbekenntnisse der katholischen Kirche.** Freiburg, Herder, 1938 (XIII, 108 S. kl. 8°). Kart. M. 1,80.

Die hier anzuzeigenden „Enchiridien" verdanken ihren Ursprung dem Bestreben, auch den Laien den vollen Zugang zu den Quellen der Offenbarung zu erschließen. Sie gehen parallel den neuen Volksausgaben der Hl. Schrift, den Übersetzungen des Meßbuchs und des Breviers und insbesondere den verschiedenen Laiendogmatiken, die in den letzten Jahren plötzlich aufgetaucht sind. Was hier in zusammenhängender Darlegung gemeinverständlich geboten wird, das soll jedem auch direkt aus den Glaubensquellen und in der autoritativen Form der kirchlichen Lehrverkündigung zugänglich sein.

1. Das Buch Rudloffs ist als Ergänzung seiner „Kleinen Laiendogmatik" gedacht und lehnt sich auch im Aufbau an sie an. Nach einer kurzen Einleitung über die Bedeutung der Kirchenväter als Zeugen der Tradition führt R. in systematischer Ordnung und reicher Auswahl für die einzelnen Lehrstücke — der katholische Glaube, Gott, Schöpfung, Erlösung, Heiligung, Sakramente, Vollendung — die prägnantesten Auslassungen der Väter auf. In 628 Nummern kommen gegen 60 Schriftsteller zu Wort. Die Auswahl ist entsprechend dem Zweck des Buches nach rein dogmatischem, nicht dogmengeschichtlichem Gesichtspunkt bestimmt und will unter Ausschaltung alles Zeitbedingten die ewig geltende Wahrheit des Christentums in dem Zusammenklang der vielfältigen Stimmen zu kraftvollem, lebendigem Ausdruck bringen. Dies Ziel ist voll erreicht. Besondere Anerkennung verdient auch die mit Ausnahme von ein paar Texten syrischer oder armenischer Autoren stets aus dem Urtext erfolgte Übersetzung mit ihrer klaren, schlichten Sprache. Mit gutem Grund spricht der Verf. im Vorwort die Hoffnung aus, daß sein Buch über den Kreis hinaus, für den es zunächst gedacht ist, auch dem Theologen vom Fach Dienste leisten wird.

2. Das Werk von Neuner und Roos bietet sich schon in der ganz gleichen äußeren Aufmachung als Gegenstück zu Rudloff dar und zeigt auch einen ähnlichen Aufbau. Es ist im wesentlichen ein systematischer „Denzinger" in deutscher Sprache. Eine beigelegte Vergleichstafel stellt die Nummern zusammen, unter denen sich die jeweiligen Texte in den beiden Sammlungen finden. Doch decken sich die Sammlungen inhaltlich keineswegs vollständig. Viele in Denzinger aufgeführten Dokumente fehlen bei Neuner-Roos, während vereinzelt auch neue Texte aufgenommen sind. Man wird die sicher nicht leichte Auswahl bei Berücksichtigung des speziellen Zweckes, den die neue Sammlung verfolgt, im wesentlichen gutheißen dürfen. Das gesamte Glaubensgebiet ist in zwölf Kapitel aufgegliedert, innerhalb deren dann die einzelnen Dokumente nicht mehr nach sachlichen, sondern nach geschichtlichen Gesichtspunkten geordnet sind, weil sonst ihre Geschlossenheit und Einheit verlorengegangen wäre. Zur Erleichterung des Verständnisses ist den Urkunden stets eine geschichtliche Notiz vorausgeschickt. Die Übersetzung legt Gewicht auf möglichst getreue Wiedergabe der Vorlage, wie es bei den autoritativen Texten der kirchlichen Verkündigung selbstverständlich ist, bietet aber dabei auch ein gutes, klares Deutsch. So kann man sagen, daß das Buch nach der formalen Seite allen Anforderungen gerecht wird.

3. Das Büchlein Neuners „Dogma im Urtext" ist ein kurzer Auszug aus der besprochenen Sammlung, enthaltend 130 Sätze aus Konzilsentscheidungen, päpstlichen Kundgebungen und dem Kirchlichen Gesetzbuch und zum Schluß noch das apostolische, das athanasianische und das tridentinische Glaubensbekenntnis.

4. Im Gegensatz zu den beiden vorigen Schriften und auch zum „Denzinger" beschränkt sich Peil darauf, die

wichtigsten unfehlbaren Lehrentscheidungen der Kirche zusammenzustellen, und zwar in chronologischer Reihenfolge mit der Numerierung Denzingers. Eine zum Schluß angefügte systematische Übersicht sowie ein alphabetisches Personen- und Sachverzeichnis erleichtert das Auffinden der gesuchten Lehre. Die Übersetzung ist auch hier gut.

Kann man so den Sammlungen das Zeugnis ausstellen, daß sie gut durchgeführt sind, so bleibt es eine andere Frage, wie weit sie notwendig und von praktischem Wert sind. Nach dem Vorwort der Verf. und noch mehr nach der Anpreisung auf den Umschlägen der Bücher könnte es scheinen, als ob die Übersetzung der kirchlichen Lehrurkunden ein schreiendes Bedürfnis gewesen wäre. Das ist indes eine unberechtigte Übertreibung. Gewiß „haben alle ein Recht, zu wissen, was die Kirche selbst von ihrem Glauben sagt". Aber zu diesem Wissen ist keineswegs die Kenntnis der Lehren in ihrer amtlichen Formulierung erforderlich. Es ist leichter und sicherer aus den zusammenhängenden Darstellungen der Glaubenslehre zu gewinnen, die die wesentlichsten Lehrdokumente nicht nur sachlich, sondern meist auch wörtlich wiedergeben und dabei zugleich den Gewißheitsgrad der einzelnen Lehren vermerken, den der Laie auch aus dem vollständigsten Enchiridion nicht so leicht erkennen kann. Die kirchlichen Lehrkundgebungen sind in der Regel zeitbedingt, voll zu verstehen nur aus der geschichtlichen Situation und aus den von ihnen zurückgewiesenen Irrtümern. Die verwerteten Begriffe in ihrer scharfen Ausprägung setzen theologisches Wissen einfach voraus. Was soll der theologisch ungeschulte Leser z. B. mit den verurteilten Sätzen Eckharts anfangen? Warum soll er sich, um seine Erkenntnis in bezug auf den Offenbarungsbegriff zu vertiefen, mit den ihm ganz fernliegenden Irrtümern des Hermes und der Ontologisten befassen? Dazu hat ein Nichttheologe normalerweise ebensowenig ein Bedürfnis, wie ein Nichtjurist daran denkt, sich das für ihn notwendige Rechtswissen aus den Reichsgerichtsentscheidungen zu holen. Man soll doch nicht Bedürfnisse künstlich konstruieren, wo keine sind. Neuner verspricht sich, daß die heute vielfach auch unter Christen vorhandene Scheu vor dem Dogma schwinden wird, wenn sie aus der unmittelbaren Einsicht in die kirchlichen Urkunden erkennen, daß die Dogmen nichts anderes sind als die ihnen vertrauten Katechismuswahrheiten. Ist das nicht kindlicher Optimismus? Übrigens ist der Titel des kleinen Büchleins „Dogma im Urtext" zwar zugkräftig, aber irreführend, weil die Sammlung nicht bloß „Dogmen", sondern auch eine große Reihe anderer Lehren enthält. Der in der Schlußbemerkung gebotene Hinweis auf die Unterscheidung unfehlbarer und nicht unfehlbarer Wahrheiten vermag die Inkorrektheit nicht zu beseitigen.

Da die größere Sammlung Neuner-Roos durch das Institut für neuzeitliche Volksbildungsarbeit veröffentlicht ist (ebenso wie die von Rudloff), so wird sie sicher Verbreitung finden. Aber ein „Standardwerk, das zum Grundstock der Bücherei des Christen gehört", wie der Prospekt verkündet, ist das Buch nicht und wird es nicht werden.

Breslau. B. Poschmann.

Garrigou-Lagrange, Reginaldus, O. P., **De Deo uno.** Commentarium in primam Partem s. Thomae. [Bibliothèque de la Revue Thomiste.] Paris, Desclée, De Brouwer et Cie., o. J. (1938) (582 S. gr. 8°).

Der mächtige, eng gedruckte Band bietet in der Form eines Kommentars zum 1. Teil der Theologischen Summe des h. Thomas von Aquin die dogmatische Lehre von Gott dem Einen, wie sie der bekannte Verfasser am „Angelicum" der Dominikaner zu Rom seinen Hörern vorzutragen pflegt.

Die Einleitung (S. 7—34) bringt zunächst einen knappen Überblick über die geschichtliche Entwicklung der gesamten Theologie und rückt dabei besonders die theologische Leistung des Aquinaten ins Licht. Eingehend befaßt sie sich dann mit der „Methode" des h. Thomas und zeigt endlich in einem kurzen 3. Teil die fruchtbaren Beziehungen des theologischen Studiums zum geistlichen Leben auf.

In seinem Hauptteil (S. 35—564) durchgeht das gediegene Werk den ganzen, reichen Stoff der ersten 26 Quästionen der Pars prima. Es erklärt oder glossiert nicht eigentlich den Text der Summe, sondern setzt ihn voraus, um sofort seinen Aufbau zu durchleuchten, seinen Ideengehalt herauszustellen und ausführliche theologische Erörterungen in freier Weise daran anzuschließen.

Zu Beginn einer jeden Quästion findet der Leser eine längere oder kürzere Übersicht über ihre Gliederung und die Bedeutsamkeit der behandelten Fragen. Beim einzelnen Artikel hebt regelmäßig zunächst der „Status quaestionis" das in Frage stehende theologische Problem scharf heraus, während daran anschließend die „Responsio" die Lösung des Problems darlegt und begründet sowie Schlußfolgerungen herleitet. Mannigfache difficultates, obiectiones, dubia, corollaria kommen danach nicht selten zur Behandlung. Moderne und modernste Fragestellungen werden keineswegs umgangen oder außer acht gelassen. Selbstverständlich stellt der Verf. freilich auch seine streng thomistische Doktrin mit den abweichenden Lehrmeinungen eines Duns Skotus, Molina, Suarez usw. immer wieder in Vergleich.

Dieser 1. Teil des Cursus theologicus des zur Zeit gewiß hervorragendsten spekulativen Denkers der Thomistenschule verdient rückhaltlose Anerkennung. Nicht nur langjährige Lehrerfahrung befähigten den Verf., uns in seinem Werke etwas ganz Ausgezeichnetes zu bieten; er hat auch bereits große Teile der hier in schulmäßiger Form dargelegten Gotteslehre in eingehenden Monographien ausführlich behandelt. Erinnert sei nur an seine vielbeachteten Bücher „Dieu, son existence et sa nature", „La Providence et la confiance en Dieu", „La Prédestination des saints et la grâce". Auch auf wichtige Gedanken seiner ins Deutsche übertragenen Schrift „Le Sens du mystère et le clair-obscur intellectuel" stößt man wiederholt bei der Lektüre des vorliegenden Werkes. Meisterlich versteht es der Verf., bei aller bewundernswerten Klarheit und Schärfe der theologischen Durchdringung der Glaubenswahrheiten doch auch die Grenzen sichtbar zu machen, hinter denen die unausschöpfliche und völlig unbegreifliche Tiefe der Geheimnisse Gottes sich auftut. Im übrigen tritt die einzigartige Tiefsinnigkeit, Folgerichtigkeit und Überlegenheit der thomistischen Gotteslehre in G.-L.s Werk aufs eindrucksvollste hervor. Zugleich zeigt dieser Kommentar zur Theologischen Summe des h. Thomas, wie trefflich sich auch heutzutage noch der dogmatische Lehrstoff im engsten Anschluß an die bedeutendste Leistung der Hochscholastik darbieten läßt, vorausgesetzt, daß dem dogmatischen Unterricht eine entsprechend große Zahl von Unterrichtsstunden eingeräumt wird. Nach Charakter und Anlage des Werkes tritt freilich

vor dem spekulativen Elemente das positive stark zurück, obschon auch dieses nicht vernachlässigt wird. Namentlich das kirchliche Lehramt und die Hl. Schrift werden gebührend berücksichtigt, während die Überlieferungslehre nur hier und da zu Worte kommt. Ein gründlicher dogmengeschichtlicher Unterricht wird darum solch spekulativ-systematischer Erschließung des Dogmas zur Seite gehen müssen.

Ein doppelter Index (S. 565—582) beschließt den gut gedruckten Band.

Freiburg i. Br. Kl. Jüssen.

Itinerarium animae Franciscanum. Commentarium Theologico-ascetico-mysticum. Romae, Basilica XII Apostolorum, 1938 (Libreria Herder, Roma) (124 S. gr. 8°).

Die Schrift trägt offensichtlich den Charakter einer halbamtlichen Veröffentlichung des Generalates der Franziskaner. Der einzige Name eines Ordensmitglieds, der sie deckt, ist der des Minister Generalis Fr. Beda Hess, der das Imprimatur bezeugt (14. Juli 1937). In sehr erfreulicher Weise wird hier die Eigenart der Spiritualitas Franciscana einheitlich dargestellt und mit Entschiedenheit jene Lehre zurückgewiesen, die zwischen Aszetik, als Anweisung zum Mitwirken mit der „gewöhnlichen" Gnade, und Mystik als Erfahren der außergewöhnlichen, nur einem kleinen Kreis Berufener vorbehaltenen Gnade der verkostenden Einigung mit dem einwohnenden Gott, eine Kluft aufreißt und dem gewöhnlichen Vollkommenheitsstreben verwehrt, nach mystischen Gnaden zu verlangen und um sie zu beten.

Im § 3 lesen wir: „Ascetica nostra quasi mystica vocari potest propter motivum mysticum, quo gubernatur (scil. amorem Dei et Christi), sicut propter finem mysticum, ad quem ordinatur (scil. ut anima vivere possit secundum Christum et in Christo)". Und weiter: „Mystica definiri potest: experientia gratiae, sive operationis divinae in anima atque activitas passiva sub influxu ejus".

Es erfrischt den Leser, der seit Jahrzehnten jene Trennungslehrer am Werk gesehen und in der übrigen theologisch-mystischen Literatur mit wachsender Freude die Opposition dagegen begleitet hat, im § 5 zu lesen: „Docent aliqui mysticam fugiendam esse ut rem saltem privilegiatis animabus reservatam . . . Mystica enim pro illis esset via extraordinaria ad quam adspirare superbiam saperet." Im § 6 stehen gegenüber dieser Verirrung die einfachen Sätze: „Quia omnes vocantur ad gratiam, ita omnes ad vitam mysticam vocantur". Was Bremond in seinen 11 Bänden Geschichte französischer Frömmigkeit im 17. Jahrhundert, was Garrigou-Lagrange in seinem Werk über Mystik und Vollkommenheit und andere an anderen Orten darzutun sich bemüht haben, das wird hier auch von franziskanischer Warte her wieder der Christenheit gezeigt: „Ne quis dicat: ‚Ego frui intendo illa vita in coelis, nunc autem sufficit mihi vita ordinaria'. Haec fallacia est diaboli (!) qui deterreri vult a perfectione. Perfectio enim est in conformitate et submissione ad motionem gratiae; sed ista perfecta submissio et conformitas non habetur nisi in statu mystico, ubi anima motionem experiens Spiritus Sancti illam dociliter sequitur; patet ergo, quod si omnes vocantur ad gratiam et christianam perfectionem in ea, omnes vocantur ad mysticam" (§ 6).

In drei Teilen wird der Reiseweg der Seele geschildert: Der erste zeigt das Ziel: Die Seligkeit des Himmels und deren Anfang, das Leben im mystischen Leib Christi auf Erden. Dabei wird das innere Leben der Kirche und die Bedeutung des Priesteramtes, sowie die Stellung der Gottesmutter als geistige Mutter der Christenheit ins Licht gestellt. Der zweite Teil zeigt den Weg zum Ziel: die positive Aszese, Sakramente, Hingabe an Maria, übernatürliches Wirken, Liebe, Gebet (mündliches und inneres Gebet), Meßopfer und Unio liturgica; sodann die negative Aszese: Armut, Demut, Keuschheit, äußere und innere Selbstüberwindung. Der dritte Teil zeigt das vollkommene Leben in Christus, die Mystik: In den Grundfragen wird noch einmal die Einheit mit der Aszese gezeigt und gesagt (§ 108) „Certe habetur in vita spirituali categoria incipientium; sed falsum esset, illos amovere a desiderio imitationis Christi, unionis et contemplationis, cum istud desiderium sit vis movens efficax ad remotionem a peccatis, imo cum gratia unionis et contemplationis conferatur aliquando jam in initio viae purgativae ut adiumentum efficacissimum progressus spiritualis in illa via". Dann folgen die beiden Abschnitte 1. Vorbereitung zum mystischen Leben: Inneres Leben und aktive Reinigung der Sinne, des Verstandes und des Willens; 2. das mystische Leben selbst: 1. die passive Reinigung der Sinne und des Geistes, 2. die Kontemplation: das Gebet der Ruhe, der Einigung, der Entrückung, Umgestaltung und Vollendung. In einem Anhang wird von den accidentellen Erscheinungen der Mystik gehandelt. Ein alphabetischer Index analyticus erleichtert die Benutzung.

Das Urteil über die vorzügliche kleine Schrift fasse ich am besten in die Worte: Möge sie bald ins Deutsche (und in andere Volkssprachen) übersetzt, den Drittordensmitgliedern aller Länder als bestes „Reisebüchlein der Seele" in die Hände gelegt werden!

Freiburg i. Br. Engelbert Krebs.

Scharnagl, Anton, **Das neue Ehegesetz mit den für das Land Österreich und das Sudetenland geltenden Sondervorschriften.** München, Kösel-Pustet, 1939 (193 S. 8°). Gbd. M. 4,50.

Im vorliegenden Buch gelangen die Artikel, die der Verf. von Oktober 1938 bis Januar 1939 im „Klerusblatt", dem Organ der Diözesan-Priestervereine Bayerns (Eichstätt), hat erscheinen lassen, in eine breitere Öffentlichkeit.

In Anlehnung an die Aufteilung des neuen Ehegesetzes gliedert sich die Materie in fünf Abschnitte, von denen die beiden ersten Kern- und Hauptstück der Schrift darstellen. Der I. Abschnitt behandelt in 6 Kapiteln das Recht der Eheschließung (Ehefähigkeit, Eheverbote, Eheschließung, Nichtigkeit der Ehe, Aufhebung der Ehe, Wiederverheiratung im Falle der Todeserklärung), der II. Abschnitt in 5 Kapiteln das Recht der Ehescheidung (Ehescheidungsgründe, Ausschluß des Scheidungsrechts, Schuldausspruch, Folgen der Scheidung, Recht zum Getrenntleben nach Verlust des Scheidungsrechts). Die drei letzten Abschnitte sind sozusagen anhangsweise beigefügt (III. Abschnitt: Übergangsvorschriften für das Altreich; IV. Abschnitt: Sondervorschriften für das Land Österreich; V. Abschnitt: Sondervorschriften für die sudetendeutschen Gebiete). In gleicher Weise entspricht die Untergliederung der Kapitel bis zu den Überschriften der Paragraphen dem Schema des Gesetzestextes, ein Umstand, der neben dem umfangreichen Sachregister praktisch dienlich erscheint.

Was den Aufbau und die Darstellung im einzelnen betrifft, so sind den Definitionen und sachlichen Erklärungen der gesetzlichen Bestimmungen zumeist geschichtliche Rück-

blicke, stellenweise auch Seitenblicke auf die Gesetze anderer europäischer Länder beigefügt, so daß insbesondere durch den Hinweis auf die bislang geltenden einschlägigen Paragraphen des BGB jeweils Übereinstimmung, Abweichung, Ergänzung, Gegensatz, völlige Neuerung hinsichtlich der Vergangenheit deutlich werden. In Verbindung mit der theoretischen Darlegung der einzelnen Paragraphen sind an Hand der Durchführungs-Verordnung die praktischen Folgerungen und Auswirkungen aufgezeigt. Dem eigentlichen Ziel des Buches entsprechend, folgen dann in systematischem Zusammenhang — vor allem wenn es um grundsätzliche Bestimmungen und Einzelfragen geht — der Vergleich und die Gegenüberstellung mit dem kanonischen Recht, wobei leider meist eine drucktechnische Herausstellung und Verdeutlichung unterblieben ist. Auf Werturteil und Stellungnahme wird zwar ausdrücklich verzichtet, praktisch jedoch erfahren die christlichen Prinzipien im Rahmen der Gesamtdarstellung hinreichende Beleuchtung und gebührende Würdigung, was gerade für nichtkatholische Leser von Wichtigkeit sein dürfte.

Die so geartete Betrachtungsweise, die methodisch keinen wesentlichen Gesichtspunkt unberücksichtigt läßt, ermöglicht vorwiegend vom Standpunkt der katholischen Dogmatik und des Kirchenrechts ein tieferes Eindringen in den Geist und in die Hauptprobleme des neuen deutschen Ehegesetzes. Es sei nur hingewiesen auf einige bedeutsame Einzelfragen: Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, Verhinderung erbkranken Nachwuchses, Nichtigkeit und Aufhebbarkeit der Ehe und die zum großen Teil andersartigen Begriffe und Auffassungen der kirchlichen Lehre; ferner der beim Scheidungsrecht dominierende Grundsatz vom Wert der Ehe für die Volksgemeinschaft und in Verbindung damit der in Presse und Zeitschriften noch stark diskutierte Zerrüttungsgedanke.

Da nicht nur in den genannten Fragen staatliches und kirchliches Recht sich begegnen und berühren, sondern die Glieder der Kirche auch grundsätzlich und praktisch sowohl die Ehegesetze der Kirche als auch die des Staates zu erfüllen verpflichtet sind, so dürfte die in diesem Buch vermittelte Kenntnis kirchlichen und staatlichen Eherechts in seiner Übereinstimmung und Gegensätzlichkeit allgemein wünschenswert sein, besonders für solche, die beruflich mit Eheschließung und Eheprozeß zu tun haben; das sind außerhalb juristischer Kreise vornehmlich die Seelsorger. Die vorliegende Schrift verdient daher — nicht zuletzt als praktisches Nachschlagewerk — betonte Beachtung und Empfehlung.

Münster i. W. H. Portmann.

Otto, Josef Albert, S. J., **Gründung der neuen Jesuitenmission durch General Pater Johann Philipp Roothaan.** Freiburg i. B., Herder & Co., 1939 (XXVIII, 551 S. gr. 8°). Gbd. M. 18.

Das vorliegende Werk ist eine sehr willkommene und wertvolle Bereicherung für die Missionswissenschaft. Denn es stellt eine gründliche Untersuchung über die Anfänge der neueren Weltmission dar. Und an solchen Untersuchungen ist gewißlich kein Überfluß. Gegenstand der Darstellung ist näherhin die Restauration der Jesuitenmission, welche der Wiederherstellung des Ordens in der Heimat folgte und dem General Roothaan (General von 1829—1853) zu verdanken ist. Gemeint ist dabei mit Heidenmission das Werk der Glaubensverbreitung unter den Heiden, zu denen nicht ganz zutreffend die Mohammedaner gerechnet werden (S. VIII).

Den Beginn macht ein Überblick über die Quellen und die Literatur und eine Liste der hauptsächlich benützten Druckwerke. Dann folgt der 1. Teil, der sich mit der Vorgeschichte (1773—1829) der neueren Jesuitenmission befaßt, nämlich mit dem Verfall der Weltmission, der Unterdrückung und dem Wiederaufleben der Gesellschaft Jesu, den Missionserwartungen in aller Welt, der Missionsbereitschaft der Jesuiten und den Versuchen und Anfängen der Missionsarbeit. Ganz offen ist hier von den Widerständen die Rede, denen die Restauration der Jesuitenmission in kirchlichen, auch in höchsten kirchlichen Kreisen begegnete. Vgl. S. 76—81. Von der kirchlichen Diplomatie bekommt man nicht immer den besten Eindruck. Man denke an die unwahrhaftige Handlungsweise des Nuntius Caleppi.

Im 2. Teil wird die eigentliche Gründungsgeschichte der neueren Jesuitenmission geboten. Nach einer Einleitung über die missionarische Weltlage und die Gesellschaft Jesu unter General Roothaan schildert der Verf. hier die Wiederaufnahme der Missionsarbeit und die Entwicklung auf den einzelnen Missionsfeldern. Gleich die Ausführungen über den Orient erwecken größtes Interesse. Nur darf man vielleicht manchmal ein Fragezeichen anbringen. Ist denn der Weg zur Bekehrung der Mohammedaner wirklich schon entdeckt worden (S. 207)? Kann man im Ernst von einer Blüte der Islam-Mission in Nordafrika sprechen (S. 209)? Zahlenmäßig waren und sind doch die Ergebnisse mehr als bescheiden und dann handelt es sich doch fast nur um Waisenkinder. Auch die Ausführungen über das Missionsprotektorat befriedigen nicht ganz. Enthält die Formel: „Entschiedene Bejahung eines Missionsprotektorates in der Türkei, aber unbedingte Trennung von Mission und Politik" (S. 172) nicht einen Widerspruch? Im Anschluß an den Orient werden Afrika und Indien, das alte und berühmte Missionsgebiet der Jesuiten, behandelt. Hier sei namentlich auf die Wandlungen in den Auffassungen der Gesellschaft Jesu über die Zulassung von Jesuiten zur Würde und zum Amte apostolischer Präfekten und Vikare hingewiesen. In Sachen des goanesischen Schismas hätte vielleicht auch die Gegenseite Gehör verdient. Ich habe verschiedentlich portugiesische Bischöfe die Sache anders darstellen hören. Schon die Tatsache eines wirklichen „Schismas" wurde geleugnet. Welch merkwürdige Missionsmethoden in Indien angewandt werden konnten, zeigt S. 329 (Friedlicher „Diebstahl"). Mit ganz besonderer Spannung liest man das Kapitel über die Chinamission, die beim Untergang des Jesuitenordens eine so große Rolle gespielt hat. Hier scheint mir nur die Behauptung zu weit zu gehen, daß das Ritenverbot die Tätigkeit unter den Gebildeten unmöglich gemacht habe. Siehe S. 352. Glänzendes haben die Jesuiten in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts unter den Indianern Nordamerikas geleistet. Das zeigt Ottos Bericht zur Genüge. Freilich ändert sich nicht unwesentlich das Bild, das wir bisher von der Indianermission bzw. von einzelnen ihrer Träger wie dem berühmten P. de Smet hatten. Die Missionsmethoden sind schon häufig etwas oberflächlich gewesen und mit dem Taufen hatte man es manchmal recht

eilig. S. 424 usw. Den Schluß dieses Teils bilden die Missionen in Lateinamerika, auf den Antillen und in Ozeanien.

Im 3. Teil unterrichtet uns Otto zusammenfassend über die Grundzüge der Missionsarbeit, und zwar zuerst über die Missionsleitung. Dabei kommt abermals die Frage der Jesuitenbischöfe zur Sprache, eine Frage, die von P. Roothaan ganz neu geregelt werden mußte und sicherlich vorbildlich gelöst wurde. Fein ist das Kapitel über „Jesuit und Missionar" und sehr wertvoll jenes über die Missionsarbeit.

Das Bild, das Otto von General Roothaan entwirft, ist ein sehr eindrucksvolles. Die ganze Art und Weise, wie sich Roothaan um die Mission sorgt und kümmert, zeigt wahre Größe und weiten Blick. Nüchterner holländischer Realismus ist hier mit übernatürlichem Geiste gepaart. Auch die Gesellschaft Jesu schneidet sehr gut ab. Wohl fehlen in dieser Zeit Gestalten vom Range eines Ricci, Nobili und Schall. Auch war zweifellos manches Unzulängliche in den Methoden der Jesuitenmission der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aber trotzdem ist es etwas Großes um diese Zeit und ihre Missionare. Viele Weisungen Roothaans verdienten noch heute Beachtung und viele Unternehmungen seiner Missionare Nachahmung.

Die Dokumentierung der Arbeit ist eine vorzügliche. Man kann nicht genug staunen über den ungeheuren Fleiß, mit dem der Verf. das Material aus unzähligen Briefen des Generals und der Jesuitenmissionare zusammengetragen hat. Auch die Literatur ist ausgiebig herangezogen worden. Nur wäre manchmal eine etwas größere Genauigkeit erwünscht. Aus dem durchgängigen Gebrauch des „ff" läßt sich nicht erkennen, ob es sich jeweils nur um einige Seiten oder um Hunderte von Seiten handelt.

Zum Schluß einige kleinere Bemerkungen. Das „Écrasez l'infâme" (S. 2) von Voltaire ist von Voltaire nicht in dem Sinn gemeint gewesen, den wir ihm beilegen. — Sprachlich richtig ist wohl „in Übersee", nicht „in der Übersee" (S. 2, Anm. 5, und S. 99). — Zu S. 20 sei bemerkt, daß es trotz des russisch-japanischen Gegensatzes doch eine blühende russische Mission in Japan gab. — P. Céspedes (S. 25) kam erst 1594 nach Korea und war nur etwa 2 Monate hier. — Es wird schwer zu beweisen sein, daß die „Weltkultur der Menschheit trotz aller Unterschiede betont abendländische Züge" tragen wird (S. 100). — S. 116 wird fälschlich angenommen, daß es in Rußland keinen Islam gibt. — Was S. 194 über die Anfänge der Afrikamission gesagt wird, stimmt nicht ganz in dieser Verallgemeinerung. Man denke an Abessinien, die erste Kongo-Mission und die Mission im Monomotapa-Reich. — Du Plessis wird S. 248 richtig, S. XXII und S. 194 aber falsch (Duplessis) geschrieben. — S. 503 wäre ein Hinweis auf das neue Werk von W. Mathäser über den Ludwig-Missionsverein angebracht. Im übrigen hat Roothaan in Sachen des Lyoner Vereins wohl richtiger gesehen als die Leitung des eben genannten Vereins in jenen Tagen.

Würzburg. Thomas Ohm.

Jungmann, Josef Andreas, S. J., **Die liturgische Feier. Grundsätzliches und Geschichtliches über Formengesetze der Liturgie.** Regensburg, F. Pustet, 1939 (112 S. 8°). Kart. M. 2.60.

Dieses Büchlein enthält Vorträge liturgischen Inhaltes, wie sie unter dem Motto „Priesterliche Theologie von heute" auf der Tagung vom 25. August bis 3. September 1938 im Canisianum in Innsbruck gehalten worden sind. Sie wollen ein Beispiel dafür abgeben, wie grundlegende Glaubensgedanken im Vollzug der Liturgie ihren lebendigen Ausdruck finden und wirksam verkündet werden, wenn der Priester sie zu erschließen weiß. Sie wollen zugleich anregen, wie der kirchliche Gottesdienst gestaltet werden muß, soll er nur liturgisch erfüllt, bestimmt, getragen oder gar im wahrsten Sinne liturgisch sein. Da die Liturgie eine geschichtliche Größe ist, d. h. noch der Gegenwart dient, aber allmählich Gewordenes in sich schließt, befragt Verf. die Geschichte und stellt an ihrer Hand dar: Das Wesen der Liturgie (S. 11—23), Die Träger der Liturgie (S. 24—38), Zwei Spannungen (S. 39—53), Das Grundschema (S. 54—66), dann im einzelnen: Die Lesung (S. 67—70), Den Gesang (S. 71—85), Das Gebet des Volkes (S. 86—99), Das Priestergebet (S. 100—112).

Obschon besonders „das liturgische Grundschema" eine genauere geschichtliche Untersuchung verdiente, bietet Verf. die Vorträge in dieser noch unvollkommenen Form, weil ihm infolge anderweitiger Inanspruchnahme eine eingehendere Nachprüfung nicht möglich ist und es auch in dieser Form als Grundlage für eine fruchtbare Aussprache genügt. Was nun die Ausführungen über das Wesen der Liturgie angeht, so knüpft Jungmann daran an, was er schon 1936 in der Zeitschrift für katholische Theologie S. 83—102 im Artikel „Was ist Liturgie?" ausgeführt hat und zieht daraus seine Folgerungen. Wenn wir das kirchliche Gesetzbuch fragen, so gewahren wir, daß die Liturgie ein doppeltes Element wie die Kirche selbst offenbart, ein rechtliches und ein pneumatisches, und daß die Berücksichtigung dieses doppelten Elementes genügt, um das Wesen der Liturgie zu bestimmen. Nur dürfen wir uns bei der rechtlichen Seite nicht auf das gesetzte Recht beschränken, sondern müssen voll gelten lassen die consuetudo als rechtsbildende und auch liturgiebildende Macht. Can. 1259 heranzuziehen, um „auch eine Feierstunde neueren Stils, wofern sie nur vom Bischof approbiert ist" als Liturgie ansehen zu können, wie es Verf. S. 14 tut, geht nicht wohl an. Denn can. 1259 § 1 meint private, gemeinsame Frömmigkeit, die nicht Liturgie ist, weil die Litanei, die nach § 2 der Approbation des Bischofs nicht unterliegt, auf Grund von can. 1257 zur Liturgie gerechnet werden muß. Über diese Fragen hofft Referent noch in diesem Jahr der weiten Öffentlichkeit genauere Rechenschaft geben zu können.

Eindringendere Untersuchungen auch der anderen Fragen werden, wie Verf. selber zugibt, manches klären und zurechtrücken. Trotzdem müssen wir doch dem Verf. herzlich danken, daß er uns diese Schrift geschenkt hat; und keiner, der sich in Theorie oder Praxis mit der Liturgie beschäftigt, darf an diesem Büchlein vorübergehen, das sicher viel Anregung in sich birgt und, fleißig und richtig benutzt, großen Nutzen bringen und reichen Segen stiften wird.

M. Gladbach-Neuwerk. H. Dausend O. F. M.

Buckel, Dr. P. Albanus, O. S. B., **Die Gottesbezeichnungen in den Liturgien der Ostkirchen.** Würzburg, Konrad Triltsch, 1938. Auslieferung: Herbert Post, Paderborn (XIV, 138 S. 8°). M. 4.

Wer weiß, daß Heinrich Linssen mit seiner Abhandlung über die Gottesbezeichnung *Θεὸς Σωτήρ* allein 75 Seiten großen Formats zu füllen wußte (Jahrb. f. Liturgiewissenschaft 8 [1928] 1—75; auch separat erschienen), nimmt

eine Schrift, die auf 124 Seiten — dazu noch kleineren Formates — „die Gottesbezeichnungen in den Liturgien der Ostkirchen" in umfassendem Sinn zu untersuchen verspricht, zunächst doch mit einem gewissen Bedenken in die Hand.

Indessen ist sich der Verf. selbst wohl darüber klar geworden, warum er trotz des Riesenumfangs seines Stoffes an der Erfassung und Untersuchung aller Gottesbezeichnungen in den ostchristlichen Liturgien festgehalten hat. Erkannte er doch nur zu gut, daß erst in diesem weiten Rahmen der ganze Reiz und das volle Gewicht einer solchen Untersuchung gelegen ist. Indes konnte auch er nicht umhin, sich trotz dieses Reizes eine vierfache — dabei in jedem einzelnen Falle einschneidende, ja, oft zu einschneidende — Beschränkung aufzuerlegen: Als Quellen dienen nur die Meßliturgien des christlichen Ostens. Als Gottesbezeichnung werden nur substantivische Bildungen angesprochen. Eine Beleuchtung des Materials und eine ergänzende Vertiefung der Erkenntnisse durch Heranziehung nicht-christlicher Liturgien scheidet gänzlich aus. Das Hauptgewicht liegt auf der Sammlung und Ordnung des Stoffes; eine eingehendere Untersuchung einer einzelnen Wendung wird kaum versucht; dagegen werden wohl allgemeine Gesichtspunkte aufgestellt über Herkunft, Bedeutung, Tendenz dieser oder jener Bezeichnung; über die Gründe, die zu dieser oder jener Bildung geführt haben; ob bestimmte Wendungen sich für bestimmte Gebiete als typisch feststellen lassen.

Nach diesen methodischen Grundsätzen durchforscht der Verf. die bekannten Quellen und kommt zu folgenden Ergebnissen: Obschon man erwarten würde, daß die Bedeutung der Heilstat Christi ein großes Übergewicht der Christusbezeichnungen sowohl hinsichtlich der Zahl der verschiedenen Wendungen wie der Häufigkeit des Vorkommens zur Folge gehabt hätte, läßt sich einwandfrei feststellen, daß die Bezeichnungen für den Vater ebenso zahlreich sind und ebenso oft vorkommen wie die für den Sohn. Das hängt wohl damit zusammen, daß die überwiegende Mehrzahl der Gebete unmittelbar an den Vater gerichtet ist. Der Hl. Geist tritt in diesen Texten ganz zurück. Aufs ganze gesehen, suchen die verschiedenen Wendungen eine möglichst umfassende Darstellung der Fülle des göttlichen Seins und seines Wirkens nach außen zu bieten. Dabei ist gerade für unsere Meßtexte bezeichnend, daß auch jede einzelne Liturgie für sich nach der Ganzheit dieser Ausprägung strebt.

Bei der Beurteilung der Quellen und der Darstellung des Gefundenen zeigt sich der Verf. wohl unterrichtet, soweit es sich um griechische Texte handelt. In dieser Beziehung ist nur weniges zu beanstanden; z. B.: das Trisagion des eucharistischen Hochgebetes als Cherubikon zu bezeichnen (S. 90 u. 95) widerspricht aller gebräuchlichen Ausdrucksweise und führt zu Verwechselungen mit dem *Οἱ τὰ Χερουβίμ κτλ.* — Daß die byzantinische Chrysostomosliturgie auf einen jerusalemitischen Kern zurückgeht (S. 105), ist mir neu; ich wäre gespannt, Gründe dafür zu erfahren. Daß der Grundstock des Hochgebetes dieser Liturgie vielmehr nach Antiocheia weist, glaube ich im *Oriens Christianus* 34 (1938) 213—247 nachgewiesen zu haben. — Einen Mangel an kritischer Sicht verrät die Tatsache, daß der Verf. alle Stücke der heutigen Form der Meßfeier, auch die aus dem Tagzeitengebet eingedrungenen Teile, in gleicher Weise heranzieht und auswertet. Er übersieht also dabei völlig, daß in den letztgenannten Stücken oft ein ganz anderes Ethos sich offenbart. Bei solcher Unterscheidung hätte sich auch die Schwierigkeit, die ihm das unmittelbar an den Hl. Geist gerichtete Lied (!) *Βασιλεῦ οὐράνιε* bereitet hat (S. 110), spielend beheben lassen.

Weniger sicher fühlt sich der Verf. auf dem Gebiete der nicht-griechischen orientalischen Liturgien: S. 48 hätte auch die georgische Bearbeitung der Jakobosliturgie erwähnt werden sollen. — S. 48 wird die Zahl der westsyrischen Anaphoren nach Brightman mit 64, S. 87 nach Hanssens mit 74 angegeben! — Inwiefern bei den „koptischen Jakobiten einfallende Fürbitten die Epiklese verzögern" (S. 50), ist mir unklar geblieben. — In der Frage des „gemeinsyrischen Erbes" bei der ostsyrischen Apostelanaphora (S. 76) hätte eine Heranziehung meiner Untersuchung im *Oriens Christianus* 3. Serie 7 (1932) 32—48 eine klarere und deutlichere Sprache reden lassen. — Die Bezeichnung „alexandrinischer Text" für die griechische Fassung der ägyptischen Liturgien ist nicht glücklich, da auch die Kopten Alexandriner sein wollen; vgl. nur den Titel ihres Euchologions: Euchologion der Kirche von Alexandrien. — Die Vorstellung von Gott (auch Christus oder Hl. Geist allein) als Feuer, die sich gerade in nicht-griechischen orientalischen Liturgien findet, ist dem Verf. in ihrer Allseitigkeit nicht klar genug geworden; er würde sonst nicht bloß auf die „reinigende Kraft" hingewiesen haben (S. 62; 93; 104). Auch wäre ihm das Bild vom Räucherfaß, das die glühende Kohle trägt, in der Anwendung auf Maria nicht so „kühn" erschienen (S. 75).

Im übrigen sind wir jedoch gerne dem klugen, wohl abwägenden Blick des Verf. gefolgt und haben uns an manchen treffenden Beobachtungen, vor allem an den Erkenntnissen, die sich nur in der Überschau gewinnen lassen, wirklich von Herzen gefreut. So bedeutet die Arbeit, die schon vor elf Jahren von der theologischen Fakultät zu Würzburg mit einem Preis gekrönt wurde, in der Tat einen Fortschritt für die Wissenschaft. Doch ist damit die Untersuchung über „die Gottesbezeichnungen in den Liturgien der Ostkirchen" keineswegs abgeschlossen, nein, sie hat erst begonnen.

Gerleve. Hieronymus Engberding O.S.B.

Anaphorae Syriacae quotquot in codicibus adhuc repertae sunt, cura Pontificii Instituti Studiorum Orientalium editae et latine versae. Vol. I, Fasc. 1. Roma, Pont. Instit. Orient. Stud., 1939 (LI, 96 S. 4°). L. 92.

Der orthodoxe Orient ist heute arm an Anaphoren. Die byzantinischen Liturgien der hh. Chrysostomus und Basilius und die Präsanktifikatenliturgie beherrschen fast allein das Feld. Wir wissen, daß das — bei aller Schönheit dieser Liturgien — nur ein magerer Rest einer alten Herrlichkeit und einer Fülle von Formularien ist, die nach und nach vor den Liturgien der großen Zentren weichen mußten, bis auch diese selbst der Kirchenpolitik von Byzanz erlagen. Ganz anders stehen die Dinge im Bereich des Monophysitismus. Wenn auch die Kopten im Laufe der Zeit ihre Liturgien auf drei beschränkt haben, so hat doch der äthiopische Süden deren noch eine große Auswahl. Aber auch er erreicht bei weitem nicht die Produktionsfreudigkeit der syrischen Monophysiten (und der Maroniten), die wenigstens 70 Formularien aufweisen. Diese sind freilich weder bei ihnen, noch bei den Unierten, noch bei den ehemals monotheletischen Maroniten alle im praktischen Gebrauch. Die Entstehung eines Teiles dieser Anaphoren liegt noch vor dem Chalzedonense, vor allem die der ursprünglich hierosolymitanischen Liturgie des h. Jakobus, oder etwa die dritte Petrusanaphora, die auch als nestorianisch-chaldäisches Hauptformular existiert (vgl. H. Engberding, Urgestalt, Eigenart und Entwicklung eines altlibanesischen eucharistischen Hochgebetes in Or. Chr. III. Serie 7 [1932]

32 ff.). Von diesen beiden Liturgien war die des h. Jakobus ursprünglich griechisch, die andere von Haus aus syrisch abgefaßt. Auch bei den Anaphoren rein monophysitischer Herkunft finden wir originalgriechische Stücke aus den hellenistischen Städten Ägyptens oder Syriens. Zu ihnen zählen auch die beiden Anaphoren, die uns der 1. Faszikel des 1. Bandes der Anaphorae Syriacae beschert, die des Timotheus von Alexandrien und die des Severus von Antiochien.

Um die Erschließung des westsyrischen Anaphorenmaterials in weiterem Umfange hat sich vor allem R. Renaudot verdient gemacht. In seiner Liturgiarum Orientalium Collectio (Bd. 2) hat er mehr als die Hälfte dieser Liturgien ins Lateinische übersetzt. Auch der von Baumstark begründete Oriens Christianus, und am meisten sein Begründer selbst, sowie die Liturgiegeschichtlichen Quellen und Forschungen haben ihre Aufmerksamkeit diesem Gebiete zugewandt und in einzelnen Publikationen Vorzügliches geleistet. Zu einer Bewältigung des gesamten Stoffes bedurfte es aber gewiß einer besonderen Ausgabe. Es war mir deshalb eine besondere Freude, im Herbst 1933 aus Briefen von O. H. E. Burmester und C. Moss entnehmen zu können, daß beide beabsichtigten, an dieses Werk heranzutreten. Moß wollte die Editionen, Burmester den liturgiewissenschaftlichen Kommentar übernehmen. Ende 1935 schrieb mir dann aber Moss, seine Arbeit werde nun überflüssig, da man in Rom an ein umfassendes Unternehmen gleicher Art denke. So war es in der Tat. Das Päpstliche Orientalische Institut hatte sich auch der Sache angenommen, und heute liegt der 1. Faszikel mit den beiden schon genannten Anaphoren und einer Einleitung im Druck vor. Die Einleitung schrieb A. Raes S. J., die Timotheusanaphora steuerte A. Rücker bei und die Severusanaphora H. W. Codrington.

Die Einleitung bringt zunächst (pg. V—X) den Rahmen, in den die normalerweise 33 Texte der Anaphora hineingehören. Da diese Texte — der von Rücker leider noch nicht — auch ihrerseits von 1—33 numeriert sind, wird auch der weniger Eingeweihte sich schnell zurechtfinden. Es folgen (XI—XV) die Verfassernamen der Anaphoren nebst ihren Initien. Bei der Unsicherheit in der Benennung mancher der Formularien ist auch dieser Überblick sehr zu begrüßen. Es reihen sich dann (XV—XLV) die Hss. an, geordnet nach Bibliotheken und Anaphoren. In der Erforschung orientalischer Bibliotheken steht der Oriens Christianus in vorderster Linie. Die beiden nächsten Abschnitte berichten über die bisherigen Editionen (XLV s.) und Übersetzungen (XLVI—XLVIII).

Die kleine Übersetzung von G. Khayatte, Manuel de prières à l'usage des Fidèles qui assistent à la Sainte Messe selon le Rite Syrien, Paris (1926), Nouvelle éditon, vermisse ich in der Aufzählung.

Zum Beschluß der Einleitung hören wir etwas „De normis edendi". Man wird sie billigen, auch wenn sie in wichtigen Dingen einen Verzicht bedeuten. Dieser Verzicht liegt begründet: In der Vielzahl der Mitarbeiter. Dadurch entsteht eine Schwankung in der Übersetzungstechnik, die schon bei den beiden ersten Anaphoren sich bemerkbar macht; in der einheitlich lateinischen Übersetzung auch bei ursprünglich griechischen Stücken; in dem Entschluß, immer den Wortlaut einer bestimmten Hs in den Text zu setzen, also diplomatische statt kritischer Ausgaben zu geben. Dem Verzicht stehen gegenüber die Möglichkeit rascheren Fortganges der Arbeit, große Einheitlichkeit des Ganzen — abgesehen von der Übersetzungstechnik — und der Fortfall eines vielleicht oft allzu großen Ballastes an Problematik. Besonders begrüßen wird man das jedem Bande zugedachte Vokabular.

Die Timotheusanaphora von A. Rücker (1—47) ist bezüglich Text und Übersetzung eine Erstausgabe. Sie ist geboten nach Brit. Mus. add. 14520, einer Hs. des 8./9. Jahrh. (fol. 142r—154v) und im Apparat (gleichfalls syr. und lat.) mit den Varianten anderer Hss. versehen. Die Prolegomena, die jeder Anaphora vorangehen sollen, behandeln Namen, Autor, wechselnde Gestaltung des Fürbittengebetes und die Siglierung. Die Lösung der Autorenfrage wird erleichtert durch ganz zweifellos auf Ägypten hindeutende Merkmale des Textes selbst, aber wiederum erschwert durch die Mehrzahl der Patriarchen mit Namen Timotheus. Von den beiden, die in Betracht kommen, T. II (457—60 und 475—77) und T. III (518—35) neigt R. — und wohl mit Recht — auf Grund der christologischen Haltung des Postsanktus mehr zu T. III. Die Anaphora hat manche Beziehungen zu anderen Liturgien. R. hat das jeweils im Apparat notiert. Die Bibelzitate sind über dem lateinischen Apparat vermerkt (beides dem allgemeinen Schema entsprechend).

Die Severusanaphora von H. W. Codrington bietet nicht völlig Neues. In Übersetzung liegt sie schon bei Renaudot vor, und ihrer Entstehungszeit hat A. Baumstark, Die syrische Anaphora des Severus von Antiocheia in JbLtw 2 (1922) 92—98 eine eingehende Untersuchung gewidmet. B. glaubt, diese Anaphora getrost dem 6. Jahrh., der Zeit des Severus, bzw. gar diesem selbst zuweisen zu können. C., dem Baumstarks Beweisführung erst kurz vor Vollendung seiner Aufgabe zu Gesicht kam, spricht sich auf Grund der Beziehungen der Severusanaphora zu anderen Liturgien für die Zeit nach 600, aber wahrscheinlich noch vor der arabischen Invasion aus. Von seinen Gegengründen scheint mir am gewichtigsten zu sein die Beziehung zur byzantinischen Präsanktifikatenliturgie, die man in Byzanz nach Gregor dem Großen benennt. In die Zeit seines Pontifikates fällt wohl auch tatsächlich die Einführung dieser Liturgie in Byzanz. Wenn die Severusanaphora von ihr abhängig wäre, wie C. annimmt, so wäre allerdings der Beweis für die Zeitbestimmung C.s erbracht. Wie aber, wenn auch die Präsanktifikatenliturgie eine bereits fertig geprägte Formel übernommen hätte? Diese Möglichkeit im Auge zu behalten empfiehlt m. E. die Beobachtung B.s über die erbärmliche Lage, in der sich der Monophysitismus zur Zeit der Abfassung unserer Anaphora befunden haben muß. Wenn man aber diese Beobachtung den Ausschlag geben läßt, so erklären sich von selbst auch die Beziehungen der Timotheus- und Severusanaphora untereinander und die auf Ägypten weisenden Züge der Severusanaphora. Die Entstehung der Severusanaphora würde in die Zeit des ägyptischen Exils des Patriarchen Severus bei dem befreundeten Patriarchen Timotheus III fallen, eben jenem Timotheus, der nach Rücker der Verfasser der nach ihm benannten Anaphora wäre. — Die älteste Hs für die Severusanaphora ist der Vat. Borg. 159. Seine schlechte Erhaltung gebot aber, eine andere Hs als Grundlage für die Edition zu wählen: Paris, Bibl. Nat. 75 (fol. 137—144b) aus dem 17. Jahrh., eine Hs, die die gleiche Rezension bietet wie der Borgianus. Alle übrigen Hss haben die andere Rezension. Die Hauptverschiedenheit der beiden Rezen-

sionen liegt im Fürbittengebet. Einen älteren Typ als beide haben die Hyvernatschen Fragmente D und E erhalten (Röm. Quart. Schrift 1 [1887] 341 ff.), deren Verwandtschaft mit der Severusliturgie bereits B. erkannt hatte. Bei dieser Sachlage bringt ein erster Anhang Texte aus dem Interzessionsgebet der von Vat. Borg. und Par. 75 verschiedenen Rezension nach Cambridge add. 2887 und ein zweiter einen Abdruck der Hyvernatschen lat. Übersetzung, die im kopt. Originaltext zu sehen nun dringendes Bedürfnis ist. C. selbst hat schon begonnen, die beiden Anaphoren liturgiewissenschaftlich nutzbar zu machen in einem Aufsatz „The heavenly Altar and the Epiclesis in Egypt" (JThSt. 39 [1938] 141—150), über den wir an anderer Stelle berichten werden.

Die beiden vorliegenden Liturgien sind, bloß schon als Übersetzungstexte, aber auch durch Alter und Inhalt, besonders wertvoll. Mögen die Probleme, die sie stellen, bald weitere Bearbeiter finden. Das wäre wohl der beste Lohn für die auch drucktechnisch schönen Editionen.

Einige Druckfehler fielen mir beim Lesen auf: Es finden sich S. 14, 4: Dālet(h) statt Rêsch; 14, 13: rûḥē ohne Pluralpunkte; 14, 18 (nicht 8): Dālet(h) statt Rêsch mit Pluralpunkten; 16, 6 f.: dreimal Dālet(h) statt Rêsch mit Pluralpunkten; 17, 7: suo statt tuo; 21, 18: zweimal gloriosae statt einmal; 22, 6: in ʿainain fehlt das erste Iôd(h); 28, 8 ist Kāp(h) und Schîn vertauscht; 42, 6; 8; 14: dreierlei Schluß-ḥēt(h), Z. 8 sicher zwei Iôd(h); 44, 10: Dālet(h) statt Rêsch; 58, 12: Mêm statt Qôp(h); 64, 3: Kāp(h) statt Bêt(h); 66 Anm. Z. 1: 4 statt 5; 74, 14 fehlendes Iôd(h); 90, 6: Schluß-mêm statt Schluß-kāp(h).

Maria Laach. O. Heiming O.S.B.

Andrieu, M., **Le Pontifical Romain au Moyen-Age.** Tom. I. Le Pontifical Romain du XII siècle. [Studi e Testi 86.] Città del Vaticano, Biblioteca Vaticana, 1938 (XX, 308 S. 8°).

Die drei Bände, die der Straßburger Liturgiehistoriker uns in Aussicht stellt, gehören, soweit die Geschichte des Römischen Pontifikale in Frage steht, zu den dringendsten Anliegen der historischen Liturgiewissenschaft. Das *Pontificale Romanum* in seiner ursprünglichen Vollgestalt, wie man ihm beim Durchblättern der handschriftlichen mittelalterlichen Pontifikalien begegnet, ist, verglichen mit dem, was uns in heutiger (in seiner ersten Ausgabe von 1485 unter Innocenz VIII erschienen) Ausgabe vorliegt, nur ein Bruchstück des Reichtums der mittelalterlichen Pontifikalien. Weil Riten außer Gebrauch kamen, verschwanden die Formularien, weil Riten, die nur dem Papste und seinen Kardinälen zustanden, keinen Sinn hatten für die Bischöfe, blieben sie gesondert erhalten. Alle Riten, die wir heute in dem (1614 von Paul V zur Annahme durch den Seelsorgeklerus empfohlenen) *Rituale Romanum* zusammenfinden, alles was heute in dem (1600 von Klemens VIII für die ganze Kirche vorgeschriebenen) *Caeremoniale Episcoporum* steht, schied aus dem ursprünglichen Pontifikale aus. Wer, selbst unter den emsigsten Liturgiebeflissenen, kennt heute die Riten einer Kaiserkrönung oder einer Papstkonsekration, einer Papstinthronisation oder einer Papstkrönung? Wer weiß etwas von der Weihe der Witwen? Wie lange muß man suchen, bis man die urkundliche Überlieferung der heutigen monastischen Riten einigermaßen überblickt? Man denke die beiden unvergänglichen Bände von A. Franz, die vor genau dreißig Jahren erschienen, zurück und um in ihre Quellen, ich meine die so erschöpfende Bearbeitung der Realbenediktionen des Mittelalters, mit ihren mehrfachen Beschränkungen (eine ähnliche Arbeit bleibt für die Benediktionen bei der Sakramentsspendung, der Kultpersonen, der Kultorte und Kultgeräte zu stellen), um sich ein Bild zu machen von dem Reichtume der mittelalterlichen Kultwelt in den Pontifikalien. Ist kein Buch der Römischen Liturgie so ergiebig für die Geschichte der Riten und des christlichen Kultes, für das kanonische Recht und vor allem für die geschichtliche Ergründung der Sakramentstheologie und die kirchlichen Institutionen wie die handschriftliche Überlieferung des *Pontificale Romanum*, so ist kaum ein liturgisches Buch der römischen Liturgie so wenig gekannt wie das *Pontificale Romanum*.

Begibt sich aber der gute Wille auf die Forschung und versucht, einem einfachen Ritus auf die geschichtliche Spur zu kommen, dann kann er lange Fragmenten nachlaufen, die in den Sammlungen des 18. Jahrhunderts, etwa bei Martène, zu finden sind, oder kann sich ein Beispiel nehmen an der fast zwanzigseitigen Literatur- und Quellenübersicht, wie sie Franz seinen beiden bereits genannten Bänden vorausschickt. Hat nun aber der fleißige Sammler sein Material beieinander, dann steht er vor neuen Einzelfragen: was ist denn in dem Formelwerk römisch und für wann und für wo?

Andrieu hat es unternommen, uns die Chronologie und die allmählige Entwicklung des Pontificale, sei es in Rom, sei es außerhalb Roms, urkundlich darzulegen. Ich möchte persönlich bedauern, daß er uns nicht wenigstens eine Liste aller Nebengebilde des römischen Pontificale gab, muß es aber im Blicke auf seinen Zweck begrüßen, daß er sich sowohl in der Auswahl der Handschriften wie der Typen weise beschränkt hat auf die Geschichte des *Pontificale Romanum*, die sich in drei Stufen vor uns offenbart und vom zwölften bis zum fünfzehnten Jahrhundert geht. Die älteste Schicht liegt im zwölften Jahrhundert und erweist sich als wirkliche Ablage des alten germano-römischen Mainzer Pontifikale aus der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts [man erinnere sich an die grundsätzlichen Auseinandersetzungen, die mit M. Andrieus Artikel *Melchior Hittorp et l'Ordo Romanus Antiquus: Ephemerides Liturgicae* 46 (1932) 3—21 begannen]. — Vom dreizehnten bis zum vierzehnten Jahrhundert mehren sich die Handschriften eines Römischen Pontifikale, dessen Archetypus in die Zeit Innozenz' III gehört, und das nach 1250 eine vermehrte Neuauflage erlebte. In dieser Doppelform wandert es nach Avignon und blieb bis zum Ende des großen Schismas das offizielle Pontifikale der Kurie. Seit den letzten Jahren des dreizehnten Jahrhunderts fand es einen Rivalen, dem es nach und nach weichen mußte, und zwar in dem Pontifikale in drei Büchern, das der Kanonist Wilhelm Durandus, Bischof von Mende († 1296), sich zu seinem persönlichen Gebrauche gemacht hatte. Das war wesentlich das Pontifikale der römischen Kurie, entsprach aber in seiner Form besser den kirchlichen Notwendigkeiten eines Diözesanbischofes. Seit der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts hatte es solchen Kredit, daß es durch Papst Innozenz VIII im Jahre 1485 (mit kleinen Änderungen durch die römischen Caeremoniare) promulgiert wurde.

Diesen drei Stufen der Entwicklung des Römischen Pontificale entsprechen die drei Bände, die uns Andrieu zu schenken im Begriffe steht. Dem vorliegenden ersten Bande soll ein zweiter Band folgen mit der handschriftlichen Über-

lieferung des Pontifikale der römischen Kurie. Dieser Band ist augenblicklich im Druck. Der dritte Band wird das Pontifikale des Durandus von Mende bringen. Jeder Band hat zwei Teile. In einem ersten Teile übersieht man die Textgeschichte an Hand von sorgfältigen Beschreibungen der entsprechenden Handschriften und allen für die Textgeschichte erläuternden Informationen. In einem zweiten Teile wird die Ausgabe der Texte in der Form geboten, daß durch verschiedenen Typendruck die Anleihen an früheren Ausgaben und das Neue hervorgehoben wird, so daß das Verhältnis der drei Vertreter des *Pontificale Romanum* deutlich wird.

Man kann nur wünschen, daß die drei Bände bald abgeschlossen vor uns liegen und daß die Art und Weise, wie sie durchgearbeitet sind, allen ähnlichen Arbeiten auf liturgiegeschichtlichem Gebiete zum Vorbilde dienen. Es ist zu denken, daß sie eine kostbare Vorarbeit sind für die dringend zu wünschende neue kritische Ausgabe des Römischen Pontifikale.

Rom. L. C. Mohlberg O.S.B.

Brinkmann, Heinrich, **Die Darstellung des Apostels Petrus.** Ikonographische Studien zur deutschen Malerei und Graphik vom ausgehenden Mittelalter bis zur Renaissance. Düsseldorf, G. H. Nolte Verlag, 1936 (51 S. 8°).

Die Schrift kann nicht den Anspruch erheben, uns Abschließendes über die Ikonographie des h. Petrus im späten Mittelalter zu sagen. Sie beschränkt sich auf Malerei und Graphik und behandelt auch hier nur den deutschen und niederländischen Kunstkreis; daß gelegentlich auf italienische oder spanische Bilder hingewiesen wird, will nicht viel besagen. Mit dieser zeitlichen und räumlichen Verengerung seiner Untersuchung verbaut sich Brinkmann selbst den Weg zu einer entwicklungsgeschichtlichen, überhaupt einer vertieften Behandlung des Gegenstandes; nicht einmal die Frage nach den gegenseitigen Beziehungen zwischen den bildlichen und den szenischen Darstellungen des h. Petrus wird herzhaft aufgegriffen, obwohl das Vorwort gerade diesem Punkt seine besondere Aufmerksamkeit zu schenken verspricht. Die Schrift kommt so nicht viel über eine fleißige und übersichtlich geordnete Stoffsammlung hinaus, was gewiß auch verdienstlich ist.

Freilich kann sie auch als solche nicht restlos befriedigen. Sie ist nicht vollständig. Sie belastet sich vielfach mit belanglosen Nebensächlichkeiten, wie mit der Gestalt des Aspergills, das Petrus am Sterbelager Marias jeweils trägt, oder mit dem Aussehen der Laterne des Malchus. Mit der einschlägigen Literatur zeigt sich Verf. nicht hinreichend vertraut; so gibt es eine Studie von F. Cullmann (Gießen 1928) über die Darstellung des h. Petrus im Drama, die nutzbringend hätte verwertet werden können; auch über die Gregoriusmesse und den Keltertreter ist mehr geschrieben als Verf. zu wissen scheint. Bedauerlicherweise hat es Brinkmann vielfach unterlassen, uns eine genaue Bezeichnung der behandelten Petrusdarstellungen zu geben; mit einer so unbestimmten Angabe wie „Holzschnitt. Anfang 15. Jhd." (S. 17) kann niemand etwas anfangen; wir haben doch die Möglichkeiten einer genaueren Bezeichnung. Im katholischen Lebenskreis kennt sich der Verf. offenbar nicht genügend aus; sonst würde er z. B. nicht sagen, die Stola werde von dem Priester der höheren Ordines bei den Amtshandlungen getragen (S. 30), oder, auf einer Bildtafel des Malers Lluis Borrassá werde Petrus von geistlichen und weltlichen Würdenträgern angebetet (S. 38 A. 68). Recht störend machen sich Druckfehler bemerkbar. Und zur Kennzeichnung des Stils unseres Verf. genüge der Hinweis auf Wendungen wie (Petrus und Magdalena) „die verziehenen Sünder" (S. 21); „Symbol eines neuen Lebens durch Christi" (S. 40). Von einer Schrift so geringen Umfanges wie die vorliegende ist es nicht unbillig zu verlangen, daß sie in allen Einzelheiten durchgearbeitet ist, bevor sie an die Öffentlichkeit geht.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Kleinere Mitteilungen

»**Meister Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke.** Hrsg. im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft: Die lateinischen Werke (mit deutscher Übersetzung). 5.—7. Lieferung. IV. Bd. Sermones, 1. Lieferung (S. 1—80), hrsg. von Ernst Benz. — III. Bd. Expositio S. Evangelii sec. Johannem, 2. Lieferung (S. 81—160), hrsg. von Karl Christ und Jos. Koch. — I. Bd. Expositio libri Genesis et libri Exodi. Prologus generalis in opus tripartitum, 2. Lieferung (S. 81—160), hrsg. von Konrad Weiß, übers. von Heinrich Lammers. — Die deutschen Werke. Hrsg. von Jos. Quint. I. Bd. Meister Eckharts Predigten, 3. Lieferung (S. 177—256). Stuttgart-Berlin, W. Kohlhammer, 1937—1938. Subskriptionspreis pro Lieferung M. 2.« — Für diese Fortsetzung des Gesamtwerkes verweisen wir auf die früheren Besprechungen in dieser Ztschr. 1936, Nr. 8/9, Sp. 330 ff.; 1937, Nr. 10, Sp. 385 f. Die Ausgabe ist in allen Teilen mit großer Sachkenntnis und Sorgfalt gearbeitet, auch die Übersetzung vorbildlich. Sehr wertvoll für die Erforschung ist der ausführliche kritische Apparat Quints zu den deutschen Predigten. In seiner Einleitung zum 1. Bd. der lat. Ausg. bestreitet K. Weiß mit beachtenswerten Gründen gegenüber Bascour die Echtheit der ausführlichen Inhaltsverzeichnisse der Hss. Otto Karrer.

»**Fiedler**, E., **Saat in Blut.** Wiesbaden, M. Grünewald-Verlag (94 S. kl. 8°). Geb. M. 2,75.« — Wenn das Buch des bekannten Verf. erst heute erscheint, obschon das Imprimatur aus dem Jahre 1935 stammt, so ist sein Inhalt heute wie vor vier Jahren durchaus zeitgemäß. In einer lebendigen, den modernen Menschen ansprechenden Art läßt es die Heldenzeit der Kirche in 6 Abschnitten vor uns erstehen (Christentum, Heidentum, röm. Kaiserstaat: Ignatius von Antiochien; Polykarp von Smyrna; Justinus, Philosoph und Märtyrer; Thascius Caecilius Cyprianus; Die Namenlosen). Die Schlußworte sind bezeichnend für die Haltung des Buches. „Die Ideen des Christentums haben gesiegt, weil Hunderttausende, deren Namen wir nicht kennen, an diese Ideen mit aller Glut ihres Herzens geglaubt und weil sie mit heldenhafter Zähigkeit an diesem Glauben festgehalten haben. Wo das Christentum gleichen Glauben, gleiche Treue, gleichen Bekennermut findet, wird keine Macht der Erde es erschüttern können." Folgendes zur Kritik. Der Druckfehler „Origines" statt „Origenes" (S. 20 u. 80) scheint unausrottbar zu sein. Kaiser Traian ist nicht, wie S. 34 behauptet wird, ermordet worden. Was der Verf. über die Behandlung der Sklaven im röm. Reichsteil sagt (S. 90), bedürfte einer Einschränkung, vgl. etwa Lamer, Wörterbuch der Antike², S. 724. Der verhältnismäßig hohe Preis des Büchleins dürfte dem Absatz nicht förderlich sein.

W. Wilbrand.

»**Löer**, Dr. Paul, **Moritz von Büren (1604—1661).** Ein Zeitbild aus der Geschichte der katholischen Restauration des 17. Jahrhunderts. [Paderborner Studien 2. Band.] Paderborn, F. Schöningh, 1939 (157 S. 8°). M. 3,80.« — Wir erhalten hiermit eine kritische und quellenmäßige Darstellung und zugleich Rechtfertigung des vielumstrittenen (vorab von Rosenkranz angegriffenen) Jesuiten Büren, der seine Herrschaft nach ihrer Rekatholisierung infolge der Konversion seiner Mutter Elisabeth dem Orden schenkte. Nach einem Vorwort und einer Quelleneinführung (Stadtarchiv Münster Akten Herrschaft Büren und Haus Geist, Reichsarchiv Frankfurt, Generalvikariatsarchiv Paderborn und Bürener Stadtarchiv, nebst Übersicht über Quellenschriften und benutzte Literatur)

wird im 1. Kapitel berichtet über die Geschichte der Herrschaft Büren bis auf Moritz (sein Geschlecht und die katholische Wiedergeburt im Hochstift Paderborn mit besonderer Berücksichtigung Bürens); im 2. Kap. über Moritz von Büren als Laien (seine Jugend, Studien und Wanderjahre sowie seine Tätigkeit als Reichskammergerichtspräsident; im 3. Kap. über Moritz als Jesuit, sein Noviziat und Studium („Jesuit und Baron"); im 4. Kap. über seine Kämpfe (gegen seinen Vermögensverwalter Bönninghausen, seine Schwester im Kloster, seinen Stiefvater Wilhelm von Westfalen und seine Nichte von Schenking-Malsburg, schließlich gegen den Paderborner Bischof Dietrich Adolf von der Recke); das 5. Kap. bringt eine Zusammenfassung und den Abschluß (über die Prozesse und ihr Ergebnis, Innenleben, Krankheiten, Tod und Grab des M. von Büren nebst Würdigung seiner Persönlichkeit und seines Werkes), wozu sich noch ein Urkundenanhang gesellt (kaiserliches Privileg von 1629, Erbhuldigung der Stadt Büren von 1635, Testament und Bücherei Bürens). J. Schmidlin.

»**Antweiler,** Anton, **Unser Glaube,** Christliche Wirklichkeit in der heutigen Welt. München, Kösel-Pustet, 1938 (212 S. kl. 8°). Kart. M. 3,50.« — Antweiler weiß um die Böswilligkeit einer Kirchenfeindschaft, welche die Jugend blind zu halten sucht, um mit dem Triebhaften in ihrer Blindheit zu erreichen, „wovor man mit Erschrecken und Erschaudern steht" (S. 23). Aber er weiß auch um die Gutgläubigkeit solcher, die aus wirklicher „Not und Sehnsucht" heraus „gegen Kirche und Gott ankämpfen", „aus einer Not, die nicht mehr schweigen kann, weil sie sich nicht mehr zurechtfindet" (S. 22). Die Not dieser Menschen kennt A. und deckt sie in ihren Gründen auf. An diese Menschen wendet sich seine Darlegung des christlichen Glaubens und der Lebensfülle, die aus dem christlichen Glauben in diese Not einer entchristlichten Welt hinein zu strömen vermag. Zu den Kirchenfeinden, die aus solcher Ehrlichkeit der Menschennot heraus schreiben, rechnet er offenbar Fritz Gericke (Glaube aus dem Blut, Stuttgart 1934) und Wilhelm Hauer (Deutsche Gottschau, Stuttgart 1935). Denn auf ihre Sehnsucht und Forderung sucht er die Antwort zu geben, die aus der christlichen Lebensfülle kommt. Nicht so, daß er ihre Bücher zergliederte. Aber so, daß er von Zeit zu Zeit darauf hinweist, wie die christliche Lebensfülle das bietet und überbietet, wonach sie sich sehnen. Unseren Suchenden aus der heutigen Not kann A.s Buch darum zum Wegweiser werden. E. Krebs.

»**Michels,** Thomas, O. S. B., **Die göttliche Gabe der Vollkommenheit.** Innsbruck, F. Rauch, 1937 (92 S. kl. 8°).« — Einige (nicht alle) „Grundwahrheiten des vollkommenen Lebens" will der Verf. mit diesen, vor Ordensfrauen gehaltenen Vorträgen zur Beherzigung vorlegen. Er geht aus von dem Geschenk, das Christus in die Welt gebracht hat, dem Heiligen Geist, der uns in der Taufe zur „Teilnahme am göttlichen Leben durch Teilnahme an den Heilsvorgängen des Todes" Christi befähigt, uns „die Gnade und Herrlichkeit der verklärten Menschheit Christi" zueignet. Mit häufiger Bezugnahme auf die liturgischen Gebete der Ost- und Westkirche, auf die Regel des h. Benedikt und die Worte der h. Väter (wo er leider die Fundstellen meist nicht angibt) beschreibt er die „Geistessalbung in ihrer Wirkung auf das leiblich-sinnlich-geistige Leben des Christen", und die Erhebung der sogenannten vier Kardinaltugenden in die übernatürliche Höhe christlicher Klugheit, Gerechtigkeit, Maßhaltung und Tapferkeit. Die Vollkommenheit schildert er im Anschluß an Kassian als „tägliche Bewährung des Gehorsams aus Liebe" (S. 65), als ein solches Verbundensein mit Gott, daß der Mensch „die Abhängigkeit von Gott gar nicht mehr als Abhängigkeit, sondern als ein Mächtigsein in ihm und mit ihm empfindet. Von diesem Zustand sagt der h. Benedikt, daß er die Furcht gänzlich vertreibe" (S. 67). Das letzte Kapitel: „Das vollkommene Gebet" schöpft Kassians Lehre von den Arten des Betens aus und gipfelt im Aufruf, ja in der Ermutigung zur Bereitung der Seele zum „unsagbaren Gebet", d. h. zum verkostenden Gebet der Mystik. E. Krebs.

Bücher- und Zeitschriftenschau [1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Menditti, Concetta, L'irrazionalismo religioso di R. Otto. Roma, Perrella, 1928 (115).
Henderson, A., Pagan and Christian Symbols. Some Studies in Comparative Religion. Lo., Skeffington, 1938 (93). 2 *s.*
Blackman, A. M., u. a., Studia Aegyptiaca. 1. Roma, Pont. Instit. bibl., 1938 (57 4°). *L* 72.
Jacobsohn, H., Die dogmatische Stellung des Königs in der Theologie der alten Ägypter. Glückstadt, Augustin (71 4°). M 9.
Thausing, G., Der ägyptische Schicksalsbegriff (MittDtschInst ÄgyptAlt 1938, 1, 46/70).
Clemen, C., Die Gottesvorstellung im alten Iran (ZMissKunde 7/8, 169/84).
Falkenstein, A. Sumerische Beschwörungen aus Boğazköy (ZAssyriologie 45, 1, 8/41).
Soden, W. v., Aus einem Ersatzopferritual für den assyrischen Hof (Ebd. 42/61).
Goetze, A., and Startevant, E. H., The Hittite Ritual of Tunnawi. New Haven, Amer. Or. Soc., 1938 (XII, 129).
Meyer, G. R., Die älteste Erwähnung des hurrischen Wettergottes Tekup (ArchOrForsch 12, 6, 366/71).
Masani, R. P., Le Zoroastrisme, religion de la vie bonne. Trad. de J. Marty. P., Payot (191).
Embree, J. F., Notes on the Indian God Gavagrīva (Godzu Tennō) in Contemporary Japan (JAmerOrSoc 1, 67/70).
De Matteo, I., La divinità di Cristo e la dottrina della Trinità in Maometto e nei polemisti musulmani. Roma, Pont. Ist. Bibl., 1938 (84). *L* 21.
Calhoun, G. M., Homer's Gods-Myth and Märchen (AmerJ Philol 1, 1/28).
Magnien, V., Les mystères d'Eleusis. P., Payot, 1938 (368; 10 fig., 8 pl.). *Fr* 50.
Soury, G., Sens de la démonologie de Plutarque (REtudes Grecques janv., 51/69).
Wilhelm, A., Eine Wundergeschichte aus Epidauros (Hermes 1, 92/95).
Bérard, J., Les fouilles du sanctuaire d'Héra Argela près de Paestum (RArchéologique janv., 5/25).
Cumont, F., Une terre-culte de Soings et les vents dans le culte des morts (Ebd. 26/59).
Kossinna, G., Altgermanische Kulturhöhe. 7. Aufl. Mit 12 Taf. Lpz., Kabitzsch (82). M 1,80.
Eckhardt, K. A., Ingwi u. die Ingweonen in der Überlieferung des Nordens. Weimar, Böhlau (102). M 5,60.
Strzygowski, J., Nordischer Heilbringer u. bildende Kunst. Eine durch Christentum u. Kirche entstellte Heilserscheinung. Mit 137 Abb. Wien, Luser (XV, 288). Lw M 14.
Schultze, A., Zum altnordischen Eherecht. Lpz., Hirzel (IV, 99). M 3,80.
Parsens, E. C., Pueblo Indians Religion. 2 vol. Chicago, Univ. Pr. (1275; ill.). $ 7.
Mohr, R., Untersuchungen über Sexualethik ost- u, zentralafrikanischer Volksstämme (Anthropos 1938, 6, 782—807).
Friedrich, A., Afrikanische Priestertümer. Vorstudien. Mit 6 Kt. Stuttg., Strecker u. Schröder (IX, 390). M 18.

Biblische Theologie.

Corbin, B., The Book of Revelation. Grand Rapids, Zondervan (177). $ 1,25.
Zarb, S., Il Testo Biblico. Letture Bibliche. Roma, Pont. Ist. „Angelicum" (IV, 214). *L* 12.
Berkouwer, G. C., Het Probleem der Schriftkritiek. Kampen, Kok, 1938 (393).
Adams, J. M., Biblical Backgrounds. 2d edit. Nashville Tenn., Broadman Pr. (517; 100 ill., 25 maps). $ 3,75.
Rust, H., Vom Ärgernis des Menschenwortes in der Hl. Schrift. Güt., Bertelsmann (52). M 1,50.
Eichrodt, W., Theologie des A. T. T. 3. Gott u. Mensch. Lpz., Hinrichs (IV, 191). Lw M 5.

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

Lods, A., La Religion d'Israël. P., Hachette (256 16°).
Imschoot, P. van, L'esprit de Jahvé, principe de vie morale dans l'A. T. (EphThLov 2/3, 457/67).
Rottenberg, J., De Triniteit in Israëls Godsbegrip. Wageningen, Veenman (167).
De Bondt, A., Wat leert het Oude Test. aangaande het Leven na dit Leven. Kampen, Kok, 1938 (229).
Orlinsky, H. M., Ḥāṣēr in the Old Test. (JAmerOrSoc 1, 22/37).
Hyatt, J. P., The Deity Bethel and the Old Test. (Ebd. 81/98).
Custance, A., Modern Geology and the Bible (Bibliotheca Sacra April, 164/82).
De Langhe, R., Les textes de Ras Shamra-Ugarit et leurs apports à l'histoire des origines du peuple hébreu (EphThLov 2/3, 245/327).
Thomas, D. W., The Recovery of the Ancient Hebrew Language. Cambr., Univ. Pr. (43 16°). 2 *s*.
Burrows, E., The Oracles of Jacob and Balaam. Lo., Burns Oates (XII, 151 16°). 12 *s* 6 *d*.
Rudolph, W., Das Buch Ruth. Übers. u. erklärt. Lpz., Deichert (47). M 2,50.
Goettsberger, J., Die Bücher der Chronik oder Paralipomenon, übers. u. erklärt. Bonn, Hanstein (XIV, 415 4°). M 12,80.
Van Selms, A., I Kronieken. Tekst en Uitleg. Groningen, Wolters (172 16°).
Wutz, F., Das Buch Job. Stuttg., Kohlhammer (IX, 206). M 6.
Kissane, E. J., The Book of Job. Translated from a Critically Revised Hebrew Text with Commentary. Dublin, Browne and Nolan (LXIV, 298). 12 *s* 6 *d*.
Duesberg, H., Les Scribes inspirés. Vol. II. Job et l'Ecclésiaste. L'Ecclésiastique. La Sagesse. P., Desclée Brouwer (670).
Lattey, C., The First Book of Psalms. Pss. I—XLI. Lo., Longmans (XXXVIII, 146 16°). 5 *s* 6 *d*.
Fischer, J., Das Buch Isaias. Übers. u. erklärt. T. 2 Kap. 40—66. Bonn, Hanstein (VIII, 225 4°). M 6,90.
Siegman, E. F., The False Prophets of the Old Test. Wash., Cath. Univ. (100).
Pfäfflin, F., Das Neue Testament in der Sprache von heute. Übers. Heilbronn, Salzer (592). Lw. M 4,80.
Büchsel, F., Die Hauptfragen der Synoptikerkritik. Eine Auseinandersetzung mit R. Bultmann, M. Dibelius u. ihren Vorgängern. Güt., Bertelsmann (94). M 2,40.
Lightfoot, R. H., Locality and Doctrine in the Gospels. NY., Harper, 1938 (X, 166). $ 2,50.
Chiminelli, P., Vita di Gesù. Firenze, Salani (589 12°). *L* 6.
Gilmer, G., Our Lord's Outline of the N. T. (Bibliotheca Sacra April, 198/204).
Schippers, R., Getuigen van Jezus Christus in het N. T. Franeker, Wever, 1938 (218).
Kolle, E., Menschen um Jesus. Bd. 1. A. Jesus u. die Suchenden. B. Jesus u. seine Gegner. Dresden, Ungelenk (264). Lw. M 8.
Anizan, F., La clef patristique des paraboles. Laudun, Rayonnement intellectuel (120 12°). *Fr* 8.
Musger, J., Dicta Christi de Paracleto. Diss. Roma, Univ. Gregor., 1938 (160).
Saintyves, P., Deux mythes évangéliques: Les 12 Apôtres et les 72 Disciples. P., Nourry, 1938 (310).
Dor, P., Le Royaume de Jésus et la Passion selon M. Guignebert. P., Bloud (104). *Fr* 12.
Ott, A., Die Ehescheidung im Matthäus-Evangelium. Würzb., Rita-Verlag (44). M 1,80.
Ebeling, H. J., Das Messiasgeheimnis u. die Botschaft des Marcus-Evangelisten. Berl., Töpelmann (XVI, 224). M 13.
Roberts, C. H., The Ancient Book and the Ending of St. Mark (JThStud July, 253/57).
Ruff, W., Übersicht über den Inhalt des Lukasevangeliums (DeutscheTh 7/8, 179/92).
Joüon, P., L'Annonciation (Luc. 1, 26—38) (NouvRTh 7, 793/98).
Strombeck, J. F., Grace and Truth. Studies in the Gospel According to St. John (BibliothSacra Jan., 88/116; April, 205/23).
Dibelius, M., Paulus auf dem Areopag. Hdlb., Winter (56). M 2,80.
Schumpp, M. M., Der Gott des h. Paulus (ThPraktQu 3, 386/99).
Munro, J. K., The Signs of the Times (BibliothecaSacra April, 224/42).
Spares, H. F. D., On the Form Mambres in the Latin Version of 2 Tim. 3, 8 (JThStud July, 257/8).
Leonard, W., The Autorship of the Epistle to the Hebrews. Lo., Burns Oates (425). 12 *s* 6 *d*.
Mizzi, F., Apocalypse de s. Jean. Bref Commentaire. Ottawa, Edit. de l'Univ. (96).
Burch, V., Anthropology and the Apocalypse. NY., Macmillan (254). $ 4,50.
Montefiore, C. G., Loewe, H., Rabbinic Anthology. With Comments and Introductions. Lo., Macmillan, 1938 (CVIII, 853). 18 *s*.
Prandl, A., Il Cenacolo di Gerusalemme e l'architectura francescana. Roma, Biblioteca francescana (36; 12 ill.).
Hennequin, L., Les temples du faubourg nord-ouest à Tell-Douweir (RSciencesRel 3, 281/331).

Historische Theologie.

Walter, J. v., Die Geschichte des Christentums. 2. Aufl. Halbbd. 1—3. Güt., Bertelsmann (XI; 240; V, 241—702; IV, 335). M 25,20.
Katzenmayer, H., Das Todesjahr des Petrus (InternatKirchlZ 2, 85/93).
Barnaud, J., Les premiers pas de la mission chrétienne (Etudes ThRel 1, 3/16).
Badcock, F. J., The History of the Creeds. 2nd Ed. Lo., S. P. C. K., 1938 (XIV, 282).
Steidle, B., Die Kirchenväter. Eine Einführung in ihr Leben u. Werk. Rgsb., Pustet (230). M 3,50.
Telfer, W., The Didache and the Apostolic Synod of Antioch II (JThStud July, 258/71).
Meinhold, P., Geschehen u. Deutung im 1. Clemensbrief (ZKGesch 1/2, 82/129).
Seeberg, B., Die Geschichtstheologie Justins des Märtyrers (Ebd. 1/81).
Peters, C., Daniel Plooij u. die Diatessaronforschung (Nieuw ThTijdschrift 3, 233/41).
Staples, W. E., The Second Column of Origen's Hexapla (JAmerOrSoc 1, 71/80).
Merkx, P. A. H. J., Zur Syntax der Casus u. Tempora in den Traktaten des h. Cyprian. Nijmegen, Dekker (XIV, 142). *Fl* 3,60.
Cardonara, C., La filosofia di Plotino. Vol. I. Il problema della materia e del mondo sensibile. Roma, Perrella, 1938 (139).
Nagy, T. v., Die Geschichte des Christentums in Pannonien bis zu dem Zusammenbruch des römischen Grenzschutzes. Budapest, Pázmány-Universität (249 4°). M 20 (ungarisch).
Altaner, B., *Paganus*. Eine bedeutungsgeschichtliche Untersuchung (ZKGesch 1/2, 130/41).
Roberts, C. H., Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library, Manchester. Vol. III: Theological and Literary Texts. Manchester, Univ. Pr., 1938 (XVIII, 218; 10 pl.).
Daniele, I., I documenti costantiniani della „*Vita Constantini*" di Eusebio di Cesarea. Roma, Univ. Gregoriana, 1938 (XIII, 226). *L* 15.
Prümm, K., „*Mysterion*" u. Verwandtes bei Athanasius (ZKath Th 3, 350/59).
Molitor, J., Der Paulustext des h. Ephräm, aus seinem armenisch erhaltenen Paulinenkommentar untersucht u. rekonstruiert. Rom, Päpstl. Bibelinst., 1938 (222 4°). *L* 96.
Gonzalez, S., El realismo platónico de S. Gregorio de Nisa (Gregorianum 2, 189/206).
Müller, F., Der 20. Brief des Gregor v. Nyssa (Hermes 1, 66/91).
Boularand, E., La venue de l'homme à la foi d'après s. Jean Chrysostome. Rom, Univ. Gregor. (192). *L* 15.
Hebensperger, J. N., Der h. Augustinus. Der Dreiklang der Menschenseele: Wahrheit, Liebe, Gott. Augsburg, Seitz (41). M 1,20.
Brezzi, P., Sulla personalità di S. Agostino (RivFilosNeoScol 3, 243/62).
Abercrombie, N., S. Augustine and French Classical Tought. Oxf., Univ. Pr., 1938 (128).

Schröbler, Ingeborg, Zu der Vorlage der althochdeutschen Predigtsammlung A (BeitrGeschDtschSprache 1/2, 271/87). —, Althochd. Glossen zu Cäsarius von Arles (Ebd. 287/94).

Cavallera, F., La *Regula Magistri* et la Règle de s. Benoit. Le problème littéraire (RAscMyst juill., 225/36).

Spilker, R., Die Bußpraxis in der Regel des h. Benedikt (Schluß) (StudMittBenedO 1, 12/38).

Frank, H., Das Todesjahr des h. Benedikt in der Chronik des Leo von Ostia (Ebd. 51/54).

Degl' Innocenti, U., Nota al „*De hebdomadibus*" di Boezio (DThomasPl jul., 397/99).

Bauer, L., De Christo vivificatore S. Gregorii M. doctrina. Diss. Mundelein, Ill., S. Maria ad Lacum, 1938 (IV, 86).

Bissen, J.-M., La tradition sur la prédestination absolue de Jésus-Christ du VIIe au XIVe s. (LaFranceFranciscaine, 34 SS.).

Madoz, J., Eugène de Tolède († 657), une nouvelle source du Symbole de Tolède de 675 (RHistEccl 3, 530/93).

Van den Oudenrijn, M.-A., La Vie de s. Za Mīkā'êl 'Aragāwī. Trad. de l'éthiopien avec introd. et notes. Fribourg, Impr. St. Paul (84 4°). *Fr* 9.

Grumel, V., Le décret du Synode photien de 879/880 sur le symbole de foi (Echosd'Or 1938 juill., 357/72).

Henry, R., Remarques à propos des „*Codices*" 161 et 239 de Photius (L'AntiquitéClass 1938 déc., 291/94).

Ghellinck, J. de, Littérature latine au moyen-âge. 2 vol. P., Bloud (190). *Fr* 26.

Hopper, V. F., Medieval Number Symbolism. NY., Columbia Univ. Pr., 1938 (XIII, 241). $ 2,90.

Kisch, G., Biblical Spirit in Mediaeval German Law (Speculum 1, 38/55).

Duhr, J., La confrèrie dans la vie de l'Eglise (RHistEccl 3, 437/78).

Moreau, E. de, Les „monastères doubles". Leur histoire, surtout en Belgique (NouvRTh 7, 787/92).

Verrist, G. H., S. Willibrord, apôtre des Pays-Bas et fondateur d'Echternach. Louvain, Université (XXXIV, 352; 10 pl.). *Fr* 70.

Bauerreiß, R., Bonifatius u. das Bistum Staffelsee (StudMittBenedO 1, 1/11).

Millosevich, F., Giovanni Scoto Eriugena e il significato del suo pensiero (Sophia 1938, 4, 531/43; 1939, 2, 163/71).

Ziegler, Elisabeth, Das Territorium der Reichsabtei Hersfeld von seinen Anfängen bis 1821. Marburg, Elwert (XXIX, 325). M 12,50.

Ostlender, H., Peter Abaelards *Theologia summi boni*. Zum 1. Male vollst. hrsg. Mstr., Aschendorff (XXVIII, 118). M 6,90.

Rózychi, I., Doctrina Petri Abaelardi de Trinitate. 2 voll. Poznán, Skład główny, 1938 et 1939 (96; 206).

Croydon, F. E., Notes on the Life of Hugh of St. Victor (JThStud July, 232/53).

Spedalieri, F., Il L. I del „*De sacramentis*" di Ugo da S. Vittore in un ms. della Biblioteca Naz. di Torino (Gregorianum 2, 264/72).

Carpino, F., Il „*Reditus peccatorum*" nelle collezioni canoniche e nei teologi fino ad Ugo da S. Vittore. Roma, Istituto grafico tiberino, 1938 (164). *L* 10.

Châtillon, J., Les quatre degrés de la charité d'après Richard de Saint-Victor (RAscMyst juill., 237/64).

Beneduce, G., Un difensore della Chiesa nel s. XII, Rainulfo Quarrel. Napoli, „Gioventù ital.", 1938 (40).

Möhl, E., Die Geschichte der Karitas u. des Armenwesens in Höxter (WestfälZ 94, 2, 205/95).

Della Veneria, C., L'inquisizione medioevale. Milano, Bocca (208). *L* 15.

Panunzio, S. P., Il misticismo di S. Francesco e il francescanesimo dell'anima italiana (Sophia 1, 117/36).

Huber, R. M., The Portiuncula Indulgence from Honorius III to Pius XI. NY., Jos. Wagner, 1938 (XXII, 207). $ 2.

Lhotte, C., et Dupeyrat, E., Dame pauvreté chez les maîtres du monde. L'épopée franciscaine de Chine au XIIIe s. P., Editions franciscaines (192). *Fr* 15.

Foster, J., The Church of the T'ang Dynasty. Lo., S. P. C. K. (XVI, 168 12°).

Walz, St., Studi domenicani. Roma, Saler (148).

Grabmann, M., I commenti latini inediti del sec. XIII ai Topici di Aristotele (RivFilosNeoScol 3, 227/42).

Steiner, A., Vincent of Beauvais: *De eruditione filiorum nobilium*. Ed. Cambr., Mass., Mediaeval Acad., 1938 (XXXII, 236). $ 3,50.

Delorme, F. M., De auctore Compoti sub nomine Rogeri Baconis recenter editi (Antonianum 3, 313/22).

Henquinet, F. M., Ist der Traktat *De legibus et praeceptis* in der *Summa* Alexanders von Hales von Johannes von Rupella? (FranziskStud 1, 1/22; 3, 234/58).

Bellofiore, L., La dottrina dell'illuminazione dell'intelletto in S. Bonaventura (Sophia 1938, 4, 525/37; 1939, 2, 172/87).

Fabro, C., La nozione metafisica di partecipazione secondo s. Tomaso d'Aq. Saggio d'introduzione analitica al pensiero tomista. Milano, Soc. ed. „Vita e Pensiero" (XII, 382). *L* 20.

Giordana, U., Le Jeu de s. Thomas d'Aq. P., Vrin (193).

Skydsgaard, K. E., La connaissance humaine d'après s. Thomas d'Aq. (ClassMediaevalia 1, 86/120).

Adler, M. J., S. Thomas and the Gentiles. Milwaukee, Marquette Univ. Pr., 1938 (111).

De Letter, P., De ratione meriti secundum S. Thomam. Roma, Univ. Gregor. (XVIII, 151).

Stelling-Michaud, S., Les Frères-Prêcheurs en Suisse romande (ZSchweizKGesch 1, 50/70).

Laurent, V., Grégoire X et un projet de ligue antiturque (Echos d'Or 1938 juill., 257/73).

Schmeidler, B., Eine neue Fassung der Beschlüsse des Generalkapitels des Zisterzienserordens von 1275 (StudMittBenedO 1, 55/68).

Delorme, F., Ioannis de Pecham archiepiscopi Cantuariensis Quodlibet Romanum, ed. Roma, Pont. Athenaeum Antonianum. *L* 45.

Binon, St., L'histoire et la légende de deux chrysobulles d'Andronique II en faveur de Monembasie (Echosd'Or 1938 juill., 274/311).

Oliger, L., Speculum Inclusorum, auctore anonymo anglico s. XIV. Ed. Roma, Lateranum, 1938 (VIII, 148).

Ratio criticae editionis operum omnium I. D. Scoti. Relatio a Commissione scotistica exhibita. Roma, Schola typogr. „Pio X" (XIX, 181; 18 tab. phot.).

Meier, L., Ein neutrales Zeugnis für den Gegensatz von Skotismus u. Ockhamismus im spätmittelalterlichen Erfurt (WissWeisheit 2, 167/82; 3, 258/87).

Scaramuzzi, D., Lo Scotismo nelle Università e nei Collegi di Roma (Sophia 1, 48/71).

Gouillard, J., Autour du Palamisme (Echosd'Or 1938 juill., 424/64).

Smith, W. E. L., Episcopal Appointments and Patronage in the Reign of Edward II. Chicago, Ill., Amer. Soc. of Church Soc., 1938 (XV, 144). $ 2,25.

Duprè Theseider, E., I Papi di Avignon et la Questione Romana. Firenze, Le Monnier (XLIV, 240). *L* 27.

Hofmann, G., Notae historicae de terminologia theologica Concilii Florentini (Gregorianum 2, 257/63).

Δημαρᾶ, K., *Θεοφάνους τοῦ ἐξ Ἀγράγων βίος Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ* (Ellinika 1938, 2, 213/72).

Ζακυθηνοῦ, Δ., Ἀνέκδοτα πατριαρχικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ γράμματα περὶ τῶν μονῶν τῶν Μετεώρων (Ebd. 281/306).

Hofer, J., Johannes von Capestrano u. der Deutsche Ritterorden (FranziskStud 3, 201/18).

Stöckli, A., Die Beziehungen des seligen Bruder Klaus zum Freiamt u. zu dem übrigen Aargau. Wohlen, Kasimir Meyer, 1938 (75 mit Abb.). *Fr* 2.

Ulback, E., Savonarola (BibliothecaSacra April, 183/97).

Volk, P., Mittelalterliche Graböffnungen in der Abteikirche zu Seligenstadt (StudMittBenedO 1, 39/50).

Feurstein, H., Die Beziehungen des Hauses Fürstenberg zur Residenz- u. Patronatspfarrei Donaueschingen von 1488 bis heute. In Regesten dargestellt. Donaueschingen, Mory (111). M 2,40.

Eckstein, O., Der Oberrheinische Revolutionär. Geschichtliche u. politische Würdigung einer Schrift zur Kirchen- u. Reichsreform um 1500. Bleicherode, Nieft (85). M 3,40.

Frey, F., Luthers Glaubensbegriff. Gottesgabe u. Menschentat in ihrer Polarität. Lpz., Klotz (153). M 6.

Hoffmann, G., Lehrzucht u. Glaubensduldung bei Luther u. im Luthertum (Luthertum 6, 161/84; 7, 193/201).

Kooiman, W. J., Luther's martelarenlied in Nederland (NederlArchKGesch 1, 1/14).

Van Bakel, H. A., Johannes Oekolampadius en de *Loci praecipui* zijner theologie (NieuwThTijdschrift 3, 201/16).

Nägele, A., Der Konstanzer Generalvikar Johann Fabri von

Leutkirch u. seine Berichte über Abessinier in Rom 1521/22 (ThQuart 1, 71/95; 2, 220/48).

Schmidt, Irmgard, Das göttliche Recht u. seine Bedeutung im deutschen Bauernkrieg. Jena, Frommann (VIII, 63). M 2,50.

Gerber, W., Die Reformation in Chemnitz 1539. Chemnitz, M. Müller (32 mit Abb.). M 0,30.

Krömer, M. J., Wie Sachsen die Reformation erlebte. Hrsg. Dresden, Ungelenk (227 mit Abb.). M 2,50.

Bornkamm, H., Die Einführung der Reformation in Leipzig. Berl., Verlag d. Evang. Bundes (28). M 0,50.

Stupperich, R., Der Ursprung des „Regensburger Buches" von 1541 u. seine Rechtfertigungslehre (ArchRefGesch 1/2, 88/116).

Grolman, A. v., Das Wissen um das Verhältnismäßige in der Paradoxie des Seins. Studie zur „teutschen theologei" des Sebastian Franck. Hamburg, Ellermann (30). M 0,40.

Leturia, P., El gentilhombre Iñigo Lopez de Loyola en su patria, en su siglo. Montevideo, Mosea, 1938 (XVI, 304).

Guibert, G. de, I tratti caratteristici della spiritualità di S. Ignazio (CivCatt lugl. 15, 105/19).

Vitzthum, Elisabeth, Die Briefe des Francisco de Xavier. 1542—1552. Ausgew., übertr. u. kommentiert. Lpz., Hegner (336). Lw. M 9,50.

Leite, S., Historia da Companhia de Jesus no Brasîl. T. I: Seculo XVI. O establecimiento. Lissabon, Rua do Carmo 75, 1938 (XXXII, 610; 14 pl.).

Rivolta, A., Corrispondenti di S. Carlo Borromeo (1550—1559) (Aevum 1/2, 65/116).

Leccisotti, P. T., Reliquie di S. Carlo a Montecassino (Ebd. 187/92).

Prosdocimi, L., Il progetto di „Riforma dei principi" al Concilio di Trento (1563) (Aevum 1/2, 3/64).

Jedin, H., Das Konzil von Trient u. die Reform des Römischen Meßbuches (LiturgLeben 1/2, 30/66).

Gómez Ellín, L., Praedestinatio apud Ioannem Card. De Lugo. Doctrinae de electione ad gloriam in theologis Soc. Iesu saec. 16 et 17 historica evolutio. Roma, Univ. Gregoriana, 1938 (XII, 192).

Péchayre, A., De la Mer Noire à l'Adriatique. Albanais et Bulgares (Echosd'Or 1938 juill., 372/409).

Pascal, P., Avvakum et les débuts du Raskol. La crise religieuse au XVIIe s. en Russie. P., Champion (XXV, 618).

Nobbs, D., Theocracy and Toleration. A Study of the Disputes in Dutch Calvinism from 1600 to 1650. Cambr., Univ. Pr., 1938 (XIV, 280). 15 *s.*

Berner, A., Un cardinal humaniste. S. Robert Bellarmin S. J. et la musique religieuse. P., Desclée De Brouwer (XXIV, 306).

Simenon, G., Visitationes archidiaconales archidiaconatus Hasbaniae in dioecesi Leodiensi ab a. 1613 ad a. 1763. T. I. Aelst—Loscastrum. Liége, Dessain (XXIV, 472).

Hildebrand, P., Capucins diplomates: Philippe et Séraphin de Bruxelles (RHistEccl 3, 479/508).

Baden, H. J., Das religiöse Problem der Gegenwart bei Jakob Böhme. Lpz., Hinrichs (135). M 4,80.

Van Schelven, A. A., Der Generalstab des politischen Calvinismus in Zentraleuropa zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges (ArchRefGesch 1/2, 117/41).

Becker, Düsseldorfer Religionsbeschwerden 1631 (MonRhein KGesch 8, 193/213).

Clemen, O., Volksfrömmigkeit im Dreißigjährigen Kriege. Dresden, Ungelenk (42). M 1,20.

Almquist, H., Königin Christina u. die österreichische Protestantenfrage um 1648 (ArchRefGesch 1/2, 1/23).

Hasenhütl, A., Die Franziskaner u. der Eid zur Verteidigung der Unbefleckten Empfängnis an der Wiener Universität (FranziskStud 3, 218/33).

Rontondi, G., Il „*De viris illustribus, sive de scriptoribus sacris Ordinis Cartusiensis*" di Giacomo Loreto (Aevum 1/2, 179/86).

Löer, P., Moritz von Büren, 1604—1661. Ein Zeitbild aus der Geschichte der kathol. Restauration des 17. Jahrh. Pad., Schöningh (157). M 3,80.

Josson, R., et Willaert, L., La Correspondance de Ferdinand Verbiest S. J. (1623—1688), Directeur de l'Observatoire de Pékin. Bruxelles, Palais des Académies, 1938 (XXIV, 591). *Fr* 65.

Wall, Th., The Primatial Controversy (1670—1728). A Bibliographical Note (IrishEcclRecord July, 67/73).

Spee, F. v., *Cautio criminalis* oder Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse. Deutsche Ausg. von J.-F. Ritter. Weimar, Böhlau (XLVII, 301). M 14,70.

De Kok, D., Hennepiniana (NederlArchKGesch 1, 46/57).

Wilms, A., Predigtsammlungen des Warburger Dominikanerklosters. Ein Beitrag zur Geschichte der Predigttätigkeit in Deutschland um das Jahr 1700. Köln, Albertus-Magnus-Verlag (X, 133). M 6.

Kühn, R., Ein bischöflicher Hirtenbrief aus dem J. 1706 über die Verehrung eines wundertätigen Kreuzes (LiturgLeben 1/2, 102/108).

Mychajlyščuk, D., De occasione et scopo Metrop. Stephani Javorskyi operis „*Petra fidei*" (Bohoslovia 1938, 1, 1/9; 2/3, 90/102; 1939, 1, 40/55).

Gollub, H., Die Salzburger Protestanten. Wien, Luser (59; 4 Bl. Abb.) Pp. M 0,80.

Bader, F., Apologia pro abbatiis Norbertinorum scripta (Anal Praemonstr 1/2, 43/52).

Lamy, H., La dévotion de Benoît XIII pour le B. Herman-Joseph (Ebd. 53/63).

Bauerreiß, R., Mozart u. die Benediktiner (StudMittBenedO 1, 69/87).

De Schepper, G., Marie-Thérèse et Joseph II. Leur politique à l'égard des maisons religieuses dans les Pays-Bas (RHist Eccl 3, 509/29).

De Meulemeester, M., Introduction de la théologie morale de s. Alphonse de Liguori en Belgique (EphThLov 2/3, 468/84).

Sichelschmidt, H., Die grenzländische Bedeutung des Protestantismus im Elsaß. Frankfurt a. M., Diesterweg (XIV, 125). M 3,50.

Stapelfeld, E., Die Kultur- u. Religionsphilosophie Ernst Moritz Arndts. Hamburg, Hansischer Gildenverlag (59). M 3,30.

Wirz, L., Friedrich Schlegels philosophische Entwicklung. Bonn, Hanstein (193). M 6,30.

Kalthoff, Hildegard, Glauben u. Wissen bei Friedrich Schlegel (Ebd. 106). M 3,50.

Minon, A., L'attitude de Jean-Adam Moehler dans la question du développement du dogme (EphThLov 2/3, 328/82).

Marchetti, L., Lo Stato Pontificio nel quadriennio 1831—1834 (Aevum 1/2, 117/78).

Gellon, V., Le P. Lacordaire dans l'intimité du monastère. P., Lethielleux (104 12°). *Fr* 12.

Hennig, K., Die Auswanderung Martin Stephans (ZKGesch 1/2, 142/66).

Lerche, O., Generalfeldmarschall Edwin Freiherr v. Manteuffel als Domherr von Merseburg 1864—1885 (Ebd. 167/240).

Mathaeser, W., Der Ludwig-Missionsverein in der Zeit König Ludwigs I von Bayern. Mchn., Salesianische Offizin (XV, 470).

Scotti, P., La dottrina spirituale di D. Bosco. Torino, Soc. ed. internaz. (260).

Bell, G. K. A., Randall Davidson, Archbishop of Canterbury. 2nd Ed. Oxford, Univ. Pr., 1938 (XVIII, 1442).

Walter, O., Pius XII. Leben u. Persönlichkeit. Olten, Walter (244; 16 S. Abb.). Lw. *Fr* 4,80.

Systematische Theologie.

Thoma, F., Weg, Wahrheit, Leben. Die Religion des Christentums in der Schau der Bibel, Liturgie u. Kunst. T. 1. Unser Glaube. Mchn., Kösel-Pustet (95; 6 Taf.). M 1,60.

Arnal, A., Foi, connaissance, réalité religieuse (EtudesThRel 1, 17/31).

Laros, M., Katholischer Glaube, was er ist u. was er nicht ist. Pad., Schöningh (224). M 3,30.

Fehr, J., Das Offenbarungsproblem in dialektischer u. thomistischer Theologie. Frbg. (Schweiz), Rütschi & Egloff (VII, 127). Kart. *Fr* 4.

Beumer, J., Konklusionstheologie? (ZKathTh 3, 360/65).

Jvánka, E. v., Aristotelismus u. Platonismus im theologischen Denken. Westliche u. östliche Theologie (Scholastik 3, 373/96).

Grammatico, A., Carattere del pensiero italiano e del pensiero europeo (DThomasPl jul., 383/96).

Romanelli, P., What is Philosophy? (Sophia 2, 245/51).

Bizzarri, R., Carattere figurato e universale del linguaggio (D ThomasPl jul. 370/82).

Bochenski, I. M., Nove lezioni di Logica simbolica. Roma, „Angelicum", 1938 (184).
Hoenen, P., De Logica nova et antiqua (Gregorianum 2, 273/80).
Hlucka, F., Über den Erkenntniswert der formalen Logik (Sophia 1, 1/20).
Little, A., Towards the Solution of the Critical Problem (Gregorianum 2, 237/56).
Leiwesmeier, J., Zur Stellung der Gottesbeweise in der scholastischen Philosophie (ThQuart 2, 164/96).
Grégoire, A., Immanence et transcendance. Questions de théodicée. Bruxelles, Edit. Universelle (232). *Fr* 25.
Egan, M. F., „I Believe in God" (IrishEcclRecord June, 630/36; July, 58/66).
Lombardi, R., L'atto indispensabile di fede (CivCatt ag. 5, 230/45).
—, La cognizione razionale di Dio, indispensabile a salvarsi (Ebd. lugl. 1, 30/45).
Nebe, O. H., Deus Spiritus Sanctus. Untersuchungen zur Lehre vom Heiligen Geist. Güt., Bertelsmann (120). M 3,50.
Gredt, J., Die Tätigkeit der Geschöpfe (DThomasFr 2, 197/204).
Weisweiler, H., Natur u. Übernatur in Glaube u. Theologie (Scholastik 3, 346/72).
Weinert, H., Vormenschenfunde als Zeugen der Menschwerdung. Frankfurt a. M., Societäts-Verlag (115; 8 Bl. Abb.). Lw. M 2,80.
Pinsk, J., Menschheitsgestaltung in Adam u. in Christus (LiturgLeben 1/2, 17/29).
Kösters, L., Unser Christusglaube. Das Heilandsbild der kath. Theologie. 2. Aufl., Frbg., Herder (XVI, 340). M 5.
Creed, J. M., The Divinity of Jesus Christ. A Study in the History of Christian Doctrine since Kant. Cambr., Univ. Pr., 1938 (X, 146).
Janssens, Al., Theotocos. 2. uitg. Brussel, Standaard-Boekh., 1938 (XIII, 328). *Fr* 32.
Gorrino, A., Maria Santissima. Note critiche di teologia. Torino, Soc. ed. internaz., 1938 (189).
Belon, P., La maternité sacerdotale de Marie. Lyon, Vitte (VII, 82 16^0). *Fr* 7.
Rivière, J., Marie „corédemptrice"? (RSciencesRel 3, 332/41).
Welzel, B., Eucharistie u. mystischer Leib Christi. 1. Tl. Basel, Verlag Nazareth (86).
Maltha, A. H., Cosmologica circa transsubstantiationem (Angelicum 3, 305/34).
Horváth, A. M., Die Sündenvergebung im sakramentalen Geschehen (DThomasFr. 2, 133/74).
Ford, J., The Validity of Virginal Marriage. Diss. Worcester Mass., Harrigon Pr., 1938 (IX, 139). $ 1,30.
Mattiesen, E., Das persönliche Überleben des Todes. Eine Darstellung der Erfahrungsbeweise. Bd. 3. Berl., de Gruyter (XVII, 387). Lw. M 9,80.
Staudinger, J., Das Jenseits. Schicksalsfrage der Menschenseele. Einsiedeln, Benziger (398). Lw. M 8,30.
Schilling, O., Reform der Moraltheologie? (ThPraktQu 3, 451/56).
Ross, J. Elliot, Ethics from the Standpoint of Scholastic Philosophy. NY., Devin-Adair, 1938 (368). $ 3,50.
Jasinovski, B., Dell'amore et della fede (Sophia 1, 38/40).
Lotz, J. B., Einzelding u. Allgemeinbegriff. Zum Grundansatz des existenzialphilosophischen Denkens (Scholastik 3, 321/45).
Bontadini, G., Lo spiritualismo di Armando Carlini (RivFilos NeoScol 3, 263/93).
Hilferding, K., Zur Phänomenologie der Erfahrung (D ThomasFr 2, 205/28).
Maquart, F. X., Elementa philosophiae. T. III: Metaphysica. 2 vol. P., Blot, 1938 (346; 486).
Jansen, B., Das Problem der Metaphysik in philosophiegeschichtlicher Schau. Aristoteles-Kant (Gregorianum 2, 207/36).
Giacon, C., Idealismo e metafisica (CivCatt ag. 5, 246/56).
Zocher, R., Die philosophische Grundlehre. Eine Studie zur Kritik der Ontologie. Tüb., Mohr (VIII, 130). M 7,20.
Maier, Anneliese, Das Problem der intensiven Größe in der Scholastik. Lpz., H. Keller (78). M 3,50.
Glenn, P., J., Cosmology. Lo., Herder (338). 10 *s.*
Junk, N., Naturphilosophie als Grundlegung u. Weiterführung der Naturwissenschaften. Versuch einer Wegweisung zu einer modernen scholastischen Kosmologie (Scholastik 3, 397/411).
Maymone, A., Il concetto di osservazione nella nuova fisica atomistica (Sophia 1, 21/37).
Valcanover, R., Materia e Energia (Antonianum 3, 299/312).
Buytendijk, F. J. T., Grondproblemen van het dierlijk leven. Antwerpen, Standaard-Boekh., 1938 (231). *Fr* 28.
Janssens, E., L'instinct. Etudes de psychologie animale. P., Desclée De Brouwer, 1938 (X, 194 12^0). *Fr* 12.
Pratt, J. B., Naturalism. New Haven, Yale Univ. Pr. (180). $ 2.
Aubray, E. E., The Naturalistic Conception of Man (JReligion 3, 189/200).
Tillich, P., The Conception of Man in Existential Philosophy (Ebd. 201/15).
Brunner, A., M. Blondels Philosophie des Menschen (Stimm Zeit Aug., 273/83).
Simon, P., Zur Diätetik der Seele (Ebd. 283/96).
Maritain, J., Quatre essais sur l'esprit dans sa condition charnelle: L'exploration de l'inconscient. La mentalité magique. La mystique hindoue. La nature de la science. Bruges, Desclée De Brouwer (268). *Fr* 16.
Schering, W. M., Seele, Charakter u. Vererbung. Bad Homburg, Siemens-Verlagsges. (72). M 1,75.
Günzel-Haubold, Marianne, Seelisches Erwachen u. geistiges Reifen. Lehr- u. Lernbuch der Kinderseelenkunde. Lpz., Klinkhardt (147 mit Abb.). M 2,80.
Groos, H., Willensfreiheit oder Schicksal? (2. umgearb. u. stark erw. Aufl. von „Die Konsequenzen u. Inkonsequenzen des Determinismus".) Mchn., Reinhardt (277). Lw. M 6,50.
Poortmann, J. J., Drei Vorträge über Philosophie u. Parapsychologie. Leiden, Sijthoff (78).
Grandmaison, L. de, et Tonquedec, J. de, La Théosophie et l'Anthroposophie. P., Beauchesne (190).
Vangheluwe, V., De lege merc poenali. Disquisitio historica de origine doctrinae eiusque evolutione usque ad medium saeculum XVI (EphThLov 2/3, 383/429).
Pacyna, J., De fundamento obligationis secreti ex officio (Eph ThLov 2/3, 430/56).
Cammack, J. S., Moral Problems of Mental Defect. Lo., Burns Oates (XI, 200). 7 *s.* 6 *d.*
Schattauer, J., Über Verantwortungsangst (ThPraktQuart 2, 265/75; 3, 441/51).
Ziermann, B., Die sittliche Haltung des deutschen Menschen (Ebd. 3, 411/27).
Schilling, Von der sozialen Gerechtigkeit (ThQuart 2, 197/205).
Hoegen, A. W., Over den zin van het huwelijk. Een moraaltheol. studie. 2., herziene druk. Utrecht, „Het Spectrum" (350).
Schmidt, H., Organische Aszese. 3. Aufl. Pad., Schöningh (478). M 5.

Praktische Theologie.

Jone, H., Gesetzbuch des kanonischen Rechtes, Erklärung der Kanones. Bd. 1. Normenrecht u. Personenrecht (Kan. 1 bis Kan. 725). Pad., Schöningh (622). M 9.
Cicognani, H. J., Commentarium ad Librum I Codicis J. C. recognitum et auctum a D. Staffa. Vol. I. Roma, Tip. „Buona Stampa" (402). *L* 25.
Belardo, M., De juribus S. R. E. Cardinalium in Titulo. Romae, Typ. polyglottis Vaticanis (82).
Ciprotti, P., Appunti di diritto privato vaticano. Roma, Editr. „Studium", 1938 (190). *L* 20.
Walz, P. A., „Bistum" (Angelicum 3, 349/63).
Suárez, Em., De casibus exceptis (Ebd. 3, 335/48).
Dausend, H., Das interrituelle Recht im Codex iuris canonici. Die Bedeutung des Gesetzbuches für die oriental. Kirche. Pad., Schöningh (189). M 9,60.
Kradepohl, A., Stellvertretung u. kanonisches Eherecht. Bonn, Röhrscheid (XVI, 186). M 7,50.
Cappello, F. M., La figura giuridica dei coniugi e del promotore di giustizia nelle cause matrimoniali (CivCatt lugl. 1, 3/16; ag. 5, 215/29).
Meinzolt, H., Kirchengesetz über das Dienstverhältnis der Pfarrer vom 27. April 1939. Erläutert. Mchn., Beck (219). Lw. M 7.
Meysztowicz, V., La religion dans les constitutions des Etats modernes. Roma, Pont. Istituto utriusque Iuris, 1938 (485).

Louis, P., Die nördlichsten Kirchen der Welt. Christi Reich im Umkreis des Nordpols. Berichte über die kath. Kirche in Island, Schottland, Norwegen. Hrsg. Köln, Bachem (48 mit Abb.). M 0,60.

Goudge, H. L., The Church of England and Reunion. Lo., S.P.C.K., 1938 (XIV, 330).

Mackenzie, K., Union of Christendom. Ebd. 1938 (X, 702).

Mauerhofer, H., Oxfordbewegung u. Psychoanalyse. Bern, Haupt (32). M 0,75.

Croidys, P., Le Christ en marche au Congo. P., Edit. „Spes" (278 16°). *Fr* 16,50.

Kraemer, H., The Christian Message in a Non-Christian World. Lo., Edinburgh House Pr., 1938 (455).

Richter, J., Die deutsche evangelische Weltmission in Wort u. Bild. Hrsg. Mit 153 Bildern. Nürnberg, Liebel (346 4°). Lw. M 18.

Schlunk, M., Das Wunder der Kirche unter den Völkern der Erde. Bericht über die Weltmissions-Konferenz in Tambaram 1938. Hrsg. Stuttg., Evang. Missionsverlag (208 mit Abb.). Hlw. M 4,20.

Bongioanni, F. M., Pedagogia missionaria. Torino, Paravia, 1938 (278).

Valdor, L., Le chrétien devant le racisme. P., Editions „Alsatia" (160). *Fr* 13,50.

Hauer, W., Ein arischer Christus? Eine Besinnung über deutsches Wesen u. Christentum. Karlsruhe, Boltje (64). M 1.

Gehrmann, M., Freie Religionsgemeinschaft Deutschlands. Zusammenfassung der Leitgedanken ihrer Bildungsarbeit. Mainz, Verlag Freie Religion (32). M 0,50.

Schubert, K. L., Warum gottgläubig? Mauer b. Wien, Kühne (172). Pp. M 3.

Greiner, W., Was will der Reichsring der gottgläubigen Deutschen? Jauer, Queisser (36). M 0,50.

Jaensch, E. R., Das Wahrheitsproblem bei der völkischen Neugestaltung von Wissenschaft u. Erziehung. Langensalza, Beyer (40). M 1.

Clemen, C., Die Deutsche Glaubensbewegung (NieuwThTijdschrift 3, 217/32).

Beyer, H. W., Kirche u. Konfession (DeutscheTh 7/8, 193/208).

Parpert, F., Die endlose Reformation. Mchn., Reinhardt (240). M 4,80.

Adam, K., Kirchenmüdigkeit? Vom Ärgernis zum sieghaften Glauben. 2. Aufl. Pad., Schöningh (55). M 0,90.

McCarthy, An Outline of the Catholic Teaching on War and Peace (IrishEcclRecord July, 1/20).

Baehr, A., Katholische Solidarität u. Volksgemeinschaft. Berl., Deutscher Rechtsverlag (283). M 6,60.

Janssens, L., Personne et société. Théories actuelles et essai doctrinal. Gembloux, Duculot (XX, 353). *Fr* 50.

Verdier, J., Problèmes sociaux, réponses chrétiennes. P., Plon (184).

van Acken, B., Das uneheliche Kind im Lichte des Glaubens u. der Erbbiologie (ThPraktQu 3, 427/41).

Schneider, F., Katholische Familienerziehung. 3. erw. Aufl. Frbg., Herder (XVII, 367). M 3,60.

Kleine Lebensbücher der jungen Kirche. Reihe 1. Lebensfragen des Jungmädchens. H. 1—6. Innsbr., Rauch (je 34). Je M 0,40.

Moßhamer, Ottilie, Werkbuch der religiösen Mädchenführung. In 3 Tlen. Tl. 3. Ziel aller Wege und alles Lebens. Frbg., Herder (XII, 300). M 4,80.

Ballof, H., Die Kinderseelsorgstunde im sechsten Jahrgang. Stundenbilder. Düsseldorf, Mosella-Verlag (64). M 1,80.

Hilker, O., Friede sei mit Euch! Erstbeichtvorbereitung. Pad., Schöningh (80). M 1,40.

Schwarz, J., Erstkommunion-Unterricht auf biblisch liturgischer Grundlage. 8. Aufl. Rottenburg, Bader (XII, 199). M 4.

Diem, H., Warum Textpredigt? Predigten u. Kritiken als Beitrag zur Lehre von der Predigt. Mchn., Kaiser (221). Lw. M 5.

Gerstner, F. X., Unsterbliche Botschaft. Zeitgemäße Betrachtungen im Anschluß an die sonntägl. Evangelien. Pad., Bonifacius-Druckerei (183). M 2,70.

Kastner, F., Der Werktagsheilige in der Schule des Vorsehungsglaubens. 2. erw. Aufl. Ebd. (157). M 1,60.

Callewaert, C., Sacris erudiri. Fragmenta liturgica, collecta a monachis S. Petri de Aldenburgo in Steenbrugge, „ne pereant". Abbaye de S. Pierre de Steenbrugge (Bruges) (700). *Fr* 100.

Van den Eynde, D., Notes sur les rites postbaptismaux dans les Eglises d'Occident (Antonianum 3, 257/76).

Matzerath, P., Die Totenfeiern der byzantinischen Kirche. Übertr. Pad., Schöningh (159). M 2,20.

Groß, K., Zur Geschichte u. Bedeutung des liturgischen Mahles u. Tischgebetes (LiturgLeben 1/2, 82/88).

Diederich, K., Die liturgischen Hymnen der orthodoxen Kirche u. die Katholizität der Una Sancta (Ebd. 89/98).

Radecki, S. v., Das verborgene Wort (Ebd. 67/81).

Lefevre, Pl., Un témoin nouveau pour la reconstruction des textes et des chants de la Messe dans la liturgie de Prémontré au XIIe s. (AnalPraemonstr 1/2, 10/16).

Petit, F., Les vêtements des Prémontrés au XIIe s. (Ebd. 17/24).

Maier, J., Studien zur Geschichte der Marienantiphon *„Salve Regina"*. Rgsb., Pustet (XI, 180). M 5,80.

Jammers, E., Der gregorianische Rhythmus. Antiphonale Studien. Lpz., Heitz, 1937 (188; 59 S. Noten). M 8.

Johner, D., Zur Melodie der Fronleichnams-Sequenz (Bened Mon 7/8, 270/77).

Scarre, Agnes Mary, An Introduction to Liturgical Latin. 2. ed. revised. Lo., Coldwell, 1938 (213). Lw. M 3,75.

Christliche Kunst.

Krautheimer, R., The Beginning of Early Christian Architecture (RReligion 2, 127/48).

Wulff, O., Altchristliche u. byzantinische Kunst. Bibliogr.-krit. Nachtrag. Potsdam, Athenaion (88 mit Abb. 4°). Geb. M 7,80.

Janin, R., Les églises byzantines du Précurseur à Constantinople (Echosd'Or 1938 juill., 312/51).

Hubert, J., L'art préroman. P., Editions d'art et d'hist., 1938 (VII, 202; 191 fig. et 40 pl. 4°). *Fr* 100.

Curtius, E. R., Theologische Kunsttheorie im spanischen Barock (RomanForsch 2, 145/84).

Junyent, E., Le recente scoperte nella chiesa titolare di S. Vitale (RivArchCrist 1/2, 129/34).

Chierici, G., Di alcuni risultati sui recenti lavori intorno alla basilica di S. Lorenzo a Milano e alle basiliche Paoliniane di Cimitile (Ebd. 51/72).

Mercurelli, C., Il sarcofago di un centurione pretoriano cristiano e la diffusione del Cristianesimo nelle coorti pretorie (Ebd. 73/99).

Kneip, J., Der Kölner Dom. Köln, Staufen-Verlag (23; 18 Bl. Abb.). M 1,80.

Horn, A., Der Dom zu Regensburg. Mit 55 Aufnahmen. Bayreuth, Gauverlag Bayer. Ostmark (62). M 1,80.

Gülzow, G., Die Oberpfarrkirche zu St. Marien in Danzig. Danzig, Danziger Verlagsges. (19 mit Abb.). M 0,40.

Kähler, H., Die römischen Kapitelle des Rheingebietes. Mit 14 Abb. im Text, 16 Taf. u. 7 Beil. Berl., de Gruyter (100 4°). M 15.

Tack, W., Die Kapitellornamentik des 13. Jh. am Paderborner Dom (WestfälZ 94, 2, 1938, 3/100).

Luschey, H., Die Phiale. Bleicherode, Nieft (163 mit Abb.; 5 Bl. Abb.). M 5,20.

Uehli, E., Die Mosaiken von Ravenna. 2. Aufl. Mit 44 Abb. Basel, Schwabe (83; 30 Taf. 4°). M 7,20.

Schnitzler, H., Der Dreikönigenschrein. 24 Taf. u. Einführung. Bonn, Röhrscheid (16; 24 Taf.). M 1,95.

Pieper, P., Eine westfälische Bildhauerwerkstatt am Anfang des 15. Jh. (Westfalen 2, 56/79).

Lauts, J., Antonello da Messina (Pantheon 6, 181/90).

Kletzl, O., Werke deutscher Malerei in Böhmen (Ebd. 191/97).

Gerstenberg, K., Riemenschneider im Taubertal. 47 Bildtaf. Lpz., Insel-Verlag (61). Pp. M 0,80.

Gillen, O., Die Gestalt der Kirche in der Kunst (BenedMon 7/8, 266/69).

Weisbach, W., Die Darstellung der Inspiration auf mittelalterlichen Evangelistenbildern (RivArchCrist 1/2, 101/27).

Herausgeber: Prof. Dr. Franz Diekamp und Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W. Schriftwalter: **Prof. Dr. Arnold Struker, Münster i. W., Hammer Straße 13.** Verantwortlich für den Anzeigenteil: Josef Herold, Münster i. W. Druck und Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g.

NEUERSCHEINUNGEN

Peter Abaelards Theologia Summi Boni, zum ersten Male vollständig herausgegeben von Dr. theol. Heinrich Ostlender, Sekretär des Albertus-Magnus-Instituts in Köln. (Beiträge zur Geschichte der Philoso hie und Theologie des Mittelalters, begründet von Clemens Baeumker, herausgegeben von Martin Grabmann, Band 35, Heft 2/3.) XXVIII und 118 Seiten. 6.90 *RM*

Die Edition bringt erstmalig das vollständige theologische Erstlingswerk des einflußreichsten Philosophen und Theologen des 12. Jahrhunderts Der Herausgeber bietet nach Untersuchung über Entstehung, Titel und Verurteilung des Werkes eine Inhalts- und Quellenanalyse, die zum ersten Male für ein theologisches Werk Abaelards die vielfältige Verknüpfung mit der geistigen Umwelt und Vorzeit anzeigt.

IXΘYC. Band 5: **Die Fischdenkmäler in der frühchristlichen Plastik, Malerei und Kleinkunst.** Von Dr. Franz Joseph Dölger, Professor an der Universität Bonn. Lieferung 5 6. Seiten 321—480. Tafel 304—315. 9.50 *RM*.

Die beiden neuen Lieferungen dieser Christlichen Archäologie unter dem Gesichtspunkte eines Symbols befassen sich mit den antikheidnischen und antik-christlichen Malszenen mit dem Fisch in Plastik, Miniatur- und Mosaikkunst und in der Elfenbeinschnitzerei.

Ein St. Galler Sakramentar-Fragment. (Cod. Sangall No. 350) St. Galler Sakramentar-Forschungen II. Als Nachtrag zum Fränkischen Sacramentarium Gelasianum (Cod. Sangall. No. 348), herausgegeben von Dr. Georg Manz. (Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen, Heft 31.) XV und 92 Seiten. 5.50 *RM*

Das St Galler Sakramentar-Fragment (Cod. 350) wurde von P. Mohlberg als vermutlicher Rest eines 2. Teiles angesprochen und sein Inhalt durch eine Übersicht in Zahlen wiederzugeben versucht. Diese nur durch Zahlen angedeuteten Formeln erscheinen hier im Kleide ihrer sprachlichen Eigentümlichkeit.

Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens. In Verbindung mit Martin Honecker und Georg Schreiber herausgegeben von Heinrich Finke. (Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, herausgegeben von ihrem Spanischen Kuratorium H. Finke, M. Honecker, G. Schreiber, Reihe I, Band 7.) VI und 346 Seiten. 14.30 *RM*, Leinenband 16.40 *RM*

Das Buch „Examen de ingenios para las ciencias", das der spanische Arzt Juan Huarte de San Juan im Jahre 1575 herausgegeben hat, stellt die erste systematische und umfassende Untersuchung der für wissenschaftliche Berufe erforderlichen psychischen Begabung dar. Der Verfasser behandelt auf urkundlicher Grundlage das Leben des Autors, die Ausgabe und Übersetzungen seiner Werke, die spanischen Vorläufer seiner Gedanken, sodann im Kernstück Inhalt und Thema des Examens und das Fortleben von Huartes Gedanken innerhalb und außerhalb Spaniens.

Dr. Juan Huarte de San Juan und sein „Examen de ingenios". Ein Beitrag zur Geschichte der differentiellen Psychologie. Von Mauricio de Iriarte. (Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, Reihe II, Band 4.) VI und 208 Seiten. 9.80 *RM*, Leinenband 11.80 *RM*

„Die Schrift (von Huarte) ist eingehend und außerordentlich klar geschildert... Wir sind sicher, daß diese Lektüre für viele reich an neuen Gedanken und Aufschlüssen sein wird, die auch den heutigen Ideen weitere Förderung bringen wird." (Haberling in den Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften 1939.)

Jede Buchhandlung liefert

VERLAG ASCHENDORFF, MÜNSTER (WESTF.)

Der Primat der Liebe.*

Unsere Zeit hat dem sechsten Gebot eine Sonderstellung in der moralischen Bewertung zugewiesen, die ihm gar nicht zukommt. Das veranlaßt Adam, den Bruder des berühmten Tübinger Dogmatikers, diese Frage zu untersuchen. Das muß gleich zu Anfang gesagt sein: der Verfasser will keineswegs die Verpflichtung des sechsten Gebotes abschwächen. Sinn der vorliegenden Studie ist es, dem sechsten Gebote im Bereiche der Sittlichkeit den Platz zuzuweisen, der ihm als gottgewollt zukommt. Zuerst zeichnet der Verfasser in klaren Ausführungen die geschichtliche Entwicklung der sexuellen Frage bis auf unsere Tage. Die alten Völker hatten noch keine verborgene Ideologie, und im Mittelalter wußte man noch nichts von sexueller Frage. Das beweist der Verfasser klar an dem Geiste, der aus Kunst, Literatur, Brauchtum und Gebeten jener Epoche spricht. Solange man an die Harmonie zwischen Leib und Seele, Natur und Übernatur glaubte, gab es keine Spaltung von Körper und Geist, und darum auch keine sexuelle Frage. Erst als diese innige Verbindung von Natur und Übernatur im Spätmittelalter sich lockerte, erst als die Reformatoren ausschließlich das Übernatürliche auf Kosten des Natürlichen betonten, ist die sexuelle Frage entstanden, und der Puritanismus hat es vor allem auf dem Gewissen, daß das sechste Gebot aus dem Gesamtkomplex der Sittlichkeit herausgehoben wurde. So weit ist es gekommen, daß im deutschen Sprachgebrauch das Wort „sittlich und keusch" synonym geworden ist. Im zweiten Teil legt der Verfasser dar, daß die Keuschheit keineswegs die Sittlichkeit ist, wie es heute die aszetische Literatur so weitgehend darstellt, wohl aber die Liebe. Die falsche Ansicht widerlegt der Verfasser, indem er die Hl. Schrift, die Lehren der Väter, die theologische Literatur aller Jahrhunderte, und hier besonders den hl. Thomas ergiebig anführt. In einem Schlußkapitel wertet der Autor das Ergebnis seiner Untersuchung für die Praxis aus, und es fallen reiche Früchte ab. Ein Buch, an dem man sich freuen kann. Ein Buch, das man jedem Seelsorger und Erzieher aufs Pult legen möchte. Ein Buch vor allem, dem man nicht nur einen literarischen und buchhändlerischen Erfolg gönnt, von dem man aber wünscht, daß es unserer Zeit ein Erzieher und ein Helfer in seelischer Not werden möge. *P. A. T.* in: „Alte und Neue Welt", Einsiedeln, Heft 11, 1 39.

„Das Buch des Straubinger Studienprofessors hat viel Beifall gefunden. Es verdient auch den Dank aller, die um die rechte christliche Worthierarchie besorgt sind. Daß ihr zufolge die Liebe zu Gott und zu dem Nächsten, und nicht die Keuschheit Königin der Tugenden ist, wird hier mit gediegener theologischer Begründung und ungewöhnlicher Kenntnis alter und neuer Moral- und Predigtliteratur dargetan unter besonderem Hinweis auf die eindeutige Lehre des hl. Thomas. Die praktisch einwirksame, klar und anregend geschriebene Studie wird weiter vielen Geistlichen und Erziehern von Nutzen sein."

Dr. A. Wurm in: „Seele", München, Heft 7/39.

---

* **Der Primat der Liebe.** Eine Untersuchung über die Einordnung der Sexualmoral in das Sittengesetz. Von Dr. A. Adam. 256 S. 1939, Kevelaer, Verlag Butzon & Bercker. Leinen *RM* 3.50.

Soeben sind erschienen:

Georg Feuerer

Adam und Christus

als Gestaltkräfte und ihr Vermächtnis an die Menschheit

Zur christlichen Erbsündenlehre

Oktav. 300 Seiten. 3.20 RM; in Leinen 4.50 RM

Der Verfasser geht bei der Darstellung der christlichen Erbsündenlehre vor allem aus vom heiligen Paulus und stellt dessen Erbsündenlehre, namentlich des Römerbriefes, in die existentielle Haltung des modernen Menschen hinein. An die Darbietung der christlichen Erbsündenlehre, im Lichte Pauli und im Lichte des Lebens gesehen, schließt sich ein Teil über die christliche Erbsündenlehre an, entwickelt und dargestellt auf Grund der Theologie des heiligen Thomas von Aquin. Dieser Teil ist der theologisch beachtenswerte Versuch, auf der Grundlage des Aquinaten das Wesen der Erbsünde näher zu präzisieren, und zwar in Richtung auf eine Synthese von Augustinus und Thomas. An seine grundsätzliche Darlegung der Erbsünde knüpft Feuerer einige Predigtskizzen für den Seelsorger, die in geeigneter Weise den theologischen Stoff darbieten.

Früher ist vom gleichen Verfasser erschienen:

Unsere Kirche im Kommen

Eine Begegnung von Jetztzeit und Endzeit

Großoktav. 236 S. 3.60 RM; in Leinen 4.80 RM

Johann Baptist Dieing

Geweihtes Leben

Predigten und Predigtskizzen aus dem Brauchtum des christlichen Volkes. In Verbindung mit Seelsorgsgeistlichen aus Stadt und Land herausgegeben.

8°. 140 Seiten. 2 RM; in Leinen 3.20 RM

Der größte Teil derer, die in Stadt und Land der Predigt beiwohnen, ist auf das Anschauliche, Sinnfällige, Gegenständliche in der religiösen Unterweisung eingestellt. Diesem Bedürfnis kommt die Predigt über die vielgestaltigen Formen der im Brauchtum sich äußernden Volksfrömmigkeit sehr entgegen. Das Buch will dem Geistlichen zeigen, wie das volksfromme Brauchtum ein wichtiges Bindeglied werden kann zwischen Alltag und Kirche. Theoretisch bringt das der einführende Aufsatz des Herausgebers zum Ausdruck, praktisch geben Predigten und Predigtskizzen der Mitarbeiter ein gutes Beispiel für die Durchführung dieses Gedankens.

Hugo Rahner

Eine Theologie der Verkündigung

2. Auflage. 8°. 204 Seiten. 4 RM; in Leinen 5.20 RM

Das Buch nimmt innerhalb der heute lebhaft besprochenen Fragen zu Wesen und Eigenart der Verkündigungstheologie eine ganz bestimmte Stellung ein. Es will der bisher erste Versuch sein, praktisch und für das Gesamtgebiet der dogmatischen Theologie einen Aufriß zu geben, der zeigen soll, wie sich eine Umgestaltung der schulgemäßen Dogmatik des Hörsaals zu einer Gesamtschau vollziehen mag, welche unmittelbar der Heilsverkündigung dienen kann.

Durch alle Buchhandlungen

Verlag Herder, Freiburg im Breisgau

ARCHIVO TEOLOGICO GRANADINO

Jahrbuch für nachtridentinische Scholastik

Herausgegeben von den Jesuiten in Granada

Forschungen / Textausgaben / Buchbesprechungen

Band I (1938) 198 Seiten. 15 Peseten

Schriftleitung und Verwaltung:

Granada (Spanien) * Apartado 32

NEUAUFLAGEN

Religionsphilosophie. Von Bernhard Rosenmöller. Zweite, durchgesehene Auflage. VII und 168 Seiten. 4.50 RM, Leinenband 5.70 RM

Das fränkische Sacramentarium Gelasianum in alamannischer Überlieferung. (Cod. Sangall. No. 348.) St. Galler Sakramentar-Forschungen I. Herausgegeben von P. Kunibert Mohlberg, Benediktiner der Abtei Maria Laach. (Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen, herausgegeben von Kunibert Mohlberg O.S.B. und Adolf Rücker, Heft 1/2.) Zweite, verbesserte Auflage. Mit 1 Tafel. CII und 341 Seiten. 17.60 RM, geb. 19.60 RM

Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des heiligen Thomas. Band 2. Von Dr. Franz Diekamp, Päpstlichem Hausprälaten und Domkapitular, Professor an der Universität Münster. 8. und 9. verbesserte Auflage. X und 582 Seiten. 12.85 RM, gebunden 14.75 RM

Jede Buchhandlung liefert

Verlag Aschendorff, Münster (Westf.)

Diese Nummer enthält ein Werbeblatt des Verlages von W. Kohlhammer, Stuttgart, über *„Forschungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte"*, sowie eine Einladung der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, Münster (Westf.), zur Vorbestellung der *Dölger-Festschrift.*

(Vom Professor Dr. Geiselmann, Innsbruck)

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. 10-12 — 1939 — 38. Jahrgang

Zur Petrusfrage:
Dinkler, Die ersten Petrusdarstellungen (Sühling).
Heussi, Neues zur Petrusfrage (Altaner).
Biblia Sacra iuxta Vulgatam IV (Stummer).
Libri Iudicum Capitula Selecta (Stummer).
Beer, Exodus (Heinisch).
Goettsberger, Die Bücher der Chronik (Heinisch).
Duesberg, Les scribes inspirés (Wiesmann).
Percy, Untersuchungen über den Ursprung der joh. Theologie (Sigge).
Hahn, Werkbuch der Kirchengeschichte. I. (Wilbrand).
Vogt, Kaiser Julian und das Judentum (Altaner).
Van den Eynde, La version syriaque du commentaire de Grégoire de Nysse sur le cantique des cantiques (Krüger).
Marrou, Saint Augustin et la fin de la Culture antique (Altaner).
Lebon, Severi Antiocheni Liber contra impium Grammaticum. Tom. IV—VI (Diekamp).
Bréhier et Aigrain, Gregoire le Grand, les états barbares et la conquête arabe (Seppelt).
de Ghellinck, Littérature latine au moyen âge (v. Severus).
Stegmüller, Repertorium initiorum plurimorum in Sent. Petri Lomb. Commentariorum (Geyer).
Vollmer, Neue Beiträge zur Geschichte der deutschen Bibel im Mittelalter VIII (Schulz).
Richstaetter, Thomas von Kempen (Rademacher).
v. Walter, Die Geschichte des Christentums, 4. Halbb. (Seppelt).
Junk, Die Bewegungslehre des Franz Suarez (Siegmund).
Wilms, Predigtsammlungen des Warburger Dominikanerklosters (Zoepfl).
Scherg, Das Schulwesen unter Karl Theodor von Dalberg (Reinhard).
Wothe, Adolf Kolping (Schwer).
Taliani, Vita del Cardinal Gasparri (Bierbaum).
Schmaus, Katholische Dogmatik. 2. Bd. (Poschmann).
Welte, Die postbaptismale Salbung (Nisters).
Fenton, The Theology of Prayer (Krebs).
Schmidt, Organische Aszese. 3. Aufl. (Raitz v. Frentz).
Siegmund-Schultze, Ekklesia X (Hofmann).
Scheuermann, Die Exemtion (Hagen).
Bockey, De potestate vicarii cooperatoris (Jone).
Vromant, Ius Missionariorum. De Matrimonio. Ed. 2 (Bierbaum).
Thrasolt, Das Martyrologium Germaniens (Schütte).
Kleinere Mitteilungen.
Bücher- und Zeitschriftenschau.

Zur Petrusfrage

1. Dinkler, Erich. **Die ersten Petrusdarstellungen.** Ein archäologischer Beitrag zur Geschichte des Petrusprimates. Mit 30 Abb. u. 7 Tabellen. [Sonderdruck aus dem Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft Bd XI.] Marburg (Lahn), Preuß. Forschungsinstitut für Kunstgeschichte, 1939 (80 S. 4°).

Die zur Besprechung stehende Untersuchung ist in ihrem Hauptteil eine Habilitationsschrift der Marburger Theol. Fakultät. Sie will nur eine Vorarbeit sein zu einer umfassenderen Monographie über den Apostel Petrus. Trotz der weitgehenden rückläufigen Bewegung der protestantischen Theologie zur traditionellen katholischen Auffassung des Petrusproblems bleibt die ablehnende Haltung in der Primatsfrage. Der Versuch Wilperts, schon in früher Zeit eine Vorrangstellung des Apostels Petrus in der christlichen Kunst nachzuweisen und auch den Petrusprimat aus den monumentalen Zeugnissen herauszulesen, hat eine entsprechende Gegenreaktion ausgelöst. Denn das Gegenteil von Wilperts Behauptungen mit den gleichen Mitteln darzutun, ist das Anliegen Dinklers in der vorliegenden Untersuchung, wie der Untertitel andeutet. Die Untersuchung wird auf ikonographischer und kompositionsgeschichtlicher Grundlage durchgeführt und nimmt gelegentlich die Stilkritik zu Hilfe. Gewisse Verwandtschaft hat sie mit der aus der gleichen Schule hervorgegangenen und ebenfalls sich der kompositionsgeschichtlichen Methode bedienenden Arbeit v. Campenhausens über die Passionssarkophage (vgl. Theol. Revue 30 [1931] 222 ff.), die aber ihrerseits Ikonographie und Stilkritik bewußt ausschied.

Die einleitenden Ausführungen über die Person des Petrus, seine Stellung in den ersten Jahrhunderten und die Primatsidee lassen jegliches Eingehen auf den katholischen Standpunkt vermissen. Man vergleiche dazu M. Meinertz, Petrus in L. f. Th. u. K. VIII, 131 ff.; L. Kösters, Papst in L. f. Th. u. K. VII, 928 ff. und neuestens K. Prümm, Christentum als Neuheitserlebnis (Freiburg i. Br. 1939) 265—288. Nach einigen guten Bemerkungen über die christliche Archäologie als Quelle für das Petrusproblem untersucht D. das erste Auftreten des Apostels Petrus in der Kunst. Die Thesen Wilperts und Cecchellis werden nicht anerkannt. Es läßt sich in der altchristlichen Kunst kein Petrus Pastor bonus nachweisen. Von einem Petrusportrait im sog. Aurelierhypogäum und von einem lehrenden Petrus in der Katakombe Petrus und Marcellinus könne keine Rede sein. Das Medaillon im Vatikan. Museum gehöre wahrscheinlich erst der Renaissance an. Das erste sichere Petrusbild begegnet auf einer Darstellung des Meerwandels Jesu um 250 in Dura Europos, die aber nicht als Petrusszene, sondern als Christusszene verstanden werden muß. — Gerade dieser in neuester Zeit gemachte Fund mahnt zur Vorsicht. Glaubte doch noch G. Stuhlfauth, Die apokryphen Petrusgeschichten (Berlin u. Leipzig 1925) 12, mit Bestimmtheit behaupten zu können, daß das obige Motiv „vor der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts nie dargestellt wurde". — Als Ergebnis der bisherigen Untersuchung stellt D. fest, daß sich „von einer Vorrangstellung des Petrus in der altchristlichen Kunst, geschweige denn von einer Portraitüberlieferung ab antiquo" nichts zeige (S. 16). Der behauptete Petrusprimat in der Kunst seit dem 2. oder seit Anfang des 3. Jahrhdts. sei unbegründet und unhaltbar.

In den Abschnitten IV und V (S. 17—54) behandelt D. dann eine von ihm als Petrustrilogie bezeichnete Szenenfolge und deren Vorkommen auf ein- und zweizonigen konstantinischen Friessarkophagen und auf Riefelsarkophagen. Die Fülle der hier besprochenen Probleme und Einzelheiten ist so groß, daß ich nur die Hauptsache kurz skizzieren kann. Die Trilogie tritt auf im Rahmen einer Christus-Petrus-Komposition, für die D. an Hand einer der bei Handschriften-Kollationierung üblichen analogen Methode einen Archetyp mit folgendem Schema annimmt: eine Mittelszene (Orante zwischen zwei Aposteln) teilt den Fries in zwei gleiche Hälften, von denen die linke mit Petrusszenen (Quellwunder, Gefangenführung und Verleugnungsansage) und die rechte mit Christuswunderszenen (Lazarus-, Speisungs- und Blindenwunder) ausgefüllt ist. Das Quellwunder und Lazaruswunder bilden, weil dafür besonders geeignet, als Eckszenen den Abschluß des Reliefs. Dieser hypothetische Archetyp steht nach D. als Neuschöpfung am Anfang der Entwicklung und diente als Vorlage für eine Reihe von ein- und zweizonigen Friessarkophagen, die dieses feste Schema mit der bewußten Gegenüberstellung eines dreiszenigen Christuswunder- und Petruszyklus mehr

U.B.TÜB.
19.III.1948

oder weniger getreu kopierten. Der angenommene Archetyp ist nicht erhalten, läßt sich aber in seiner reinen Form vielleicht nachweisen auf einem Sarkophagfragment im Museum von S. Callisto, wenn die totale Ergänzung von zwei Petrusszenen wirklich, wie D. meint, gesichert ist. Nur eine kleine Gruppe von fünf einzonigen Sarkophagen zeigt mit dem Fragment eine größere Verwandtschaft, während weitere 17 einzonige Sarkophage stärkere Abweichungen aufweisen: völliges Fehlen oder Abänderung der Mittelszene, Einschränkung der Petrusbilder und Vermehrung der Christuswunder mit „sekundären" Szenen, Auseinanderreißung der zusammengehörenden Szenen und Beifügung von atl. Szenen. D. erklärt das (S. 34) mit einer Themaverschiebung, d. h. aus einem Christus-Petrus-Sarkophag wurde ein Wundersarkophag. Bei den zweizonigen Friessarkophagen, die mehr Raum für weitere Szenen bieten — hier begegnet auch einige Male die Petrus-Leseszene —, sind die Abweichungen naturgemäß noch häufiger. Ein eigener Archetyp ist für sie nicht zu erschließen. Die Petrustrilogie sei aber zuerst auf den einzonigen Sarkophagen ausgebildet worden, von daher hätten dann die zweizonigen die Petrustrilogie übernommen. Als Ergebnis stellt D. (S. 49) drei Punkte heraus: 1. die große Masse der ein- und zweizonigen Friessarkophage mit Petrusbildern gehe auf einen Christus-Petrus-Friessarkophag zurück; 2. die Petrusszenen treten als geschlossene Gruppe im Westen auf; 3. mit der Petrusthematik sei keine Petrustypik gegeben, da Petrus durch die Gesamtszene identifiziert werde und noch keine bestimmten individuellen Züge habe. — Von diesen Behauptungen scheint mir nach den Ausführungen nur die letztere gewiß zu sein. Der postulierte Archetyp bleibt durchaus hypothetisch. Die angenommene Entwicklung ist möglich, aber „erwiesen" ist sie, wie D. (von S. 30 an) behauptet, nicht. Das gleiche gilt für die angenommene Kompositionsentwicklung der Riefelsarkophage (mit Mittel- und Eckszenen), die D. als reduzierte Form auch auf den Archetyp zurückführen möchte (S. 50—54). M. E. kann man mit Sicherheit nur sagen, daß die einzelne Szene verkürzt wurde. Die angenommene Gesamtkomposition wird dadurch gar nicht vorausgesetzt. Einheitliche Entwicklungs- und Formgesetze und übereinstimmende Kompositionsgesichtspunkte lassen sich bei der fragmentarischen Erhaltung des anzunehmenden Gesamtbestandes der altchristlichen Sarkophage vorläufig nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit behaupten. Eine Einbeziehung von weiteren Sarkophagen, die D. nicht nennt, würde das Bild noch mehr verändern. Ich nenne nur Lat. 135. 116. 219 (L. v. Sybel, Christliche Antike II, Abb. 41. 42. 44). Freilich mögen diese einer späteren Zeit angehören.

Der obige Vorbehalt berührt auch die Ergebnisse des folgenden Abschnittes, in dem über Ort und Zeit der Entstehung der Petrustrilogie und über ihre Vorbilder und Motive gehandelt wird. Schon das zahlenmäßige Übergewicht der besprochenen Sarkophage, vor allem jener mit vollständiger und zyklisch gebundener Petrustrilogie, weist auf Rom als Entstehungsort. Auf Grund der Stilvergleichung mit fest datierten römischen Monumenten nimmt D. für drei Sarkophage, die er als die ältesten betrachtet, folgende Entstehungszeit an: Lateransarkophag 104 (zweizonig) zwischen 315/20; zweizoniger Friessarkophag in der Damasuskrypta bei S. Callisto zwischen 310/5; einzoniger Lateransarkophag 161 Anfang des 2. Jahrzehntes des 4. Jahrhdts. Damit sei das Jahr 310 als terminus ante quem der Entstehung des Archetyps gegeben. Wahrscheinlich sei derselbe sogar in der Werkstatt des Lateransarkophags 161 gefertigt worden. Als terminus post quem sei 305 anzunehmen. — Das alles wird sehr zuversichtlich vorgetragen. Überrascht schon die Kühnheit dieses auf so kurze Zeitspanne angesetzten Datierungsversuches, so macht noch stutzig, daß D. selbst S. 38 den Lateransarkophag 161 in das 1. Jahrzehnt verweist. Ferner ist zu beachten, daß dieser älteste Sarkophag nicht die reine Form des Archetyps aufweist, wie z. B. das jüngste Fragment aus S. Callisto. Diesen Einwand hat D. (S. 60 f.) vorausgesehen, hält ihn aber nicht für schwerwiegend, da diese Denkmäler nur Kopien der Urkomposition seien, und eine Kopie könne kompositionsgeschichtlich am Anfang der Entwicklung stehen, wenn sie auch stilgeschichtlich jünger sei. Das ist aber nur dann richtig, wenn es sich wirklich um Kopien handelt. Und das bleibt eben solange fraglich, als der angenommene Archetyp durch einen neuen Fund nicht tatsächlich als ältester Sarkophag nachgewiesen ist. Somit kann der Befund vorläufig darauf hindeuten, daß die vollkommene Komposition nicht am Anfang der Entwicklung steht, sondern sich aus unvollkommenen Anfängen herausbildete. Hier liegt eine Gefahr der Irreführung in der kompositionsgeschichtlichen Methode vor. Man kann nämlich künstlerische Entwicklung nicht einfach literarischer Abhängigkeit gleichsetzen. Und kompositionelle, szenische oder sonstige inhaltliche Unterschiede wiegen doch um vieles schwerer als die Variante einer Handschrift.

Der angenommene Archetyp ist nach D. neuartig, die atl. und die Christus-Szenen könnten aber auf schon vorher entwickelte Bildformen zurückgreifen, für die Petrusszenen seien jedoch solche — mit Ausnahme des Moses-Quellwunders und der Leseszene — nicht erkennbar. Darüber läßt sich nicht streiten, solange nicht neue Funde das Gegenteil dartun. Da wir nun in den ersten drei Jahrhunderten keine Petrusszenen haben, muß das plötzliche Auftreten derselben überraschen. Dafür gilt es ein Motiv zu finden und damit kehrt D. zum Ausgangspunkt zurück, zur Primatsfrage. „Kirchenpolitische Tendenzen und langsam sich entwickelnde Primatsbestrebungen Roms" genügten freilich nicht, „um das plötzliche Auftreten eines Petrusbildkreises in der Kunst des Westens zu erklären" (S. 68). Denn die Kunst sei Ausdruck der Volksfrömmigkeit und deshalb müßte ein geschichtliches Ereignis die Petrusbegeisterung hervorgerufen und angefeuert haben, deren Echo die Petrusszenen seien. Neben dem Bau der Petrusbasilika und der wahrscheinlichen Ausgestaltung der Petrusmemoria am Vatikan wird besondere Bedeutung der vielleicht um 300 erfolgten Einführung des Cathedra-Petri-Festes beigemessen. — Die Unterscheidung des Primates in einen solchen der römischen Gemeinde, des römischen Bischofs und des Apostels Petrus ist jedoch eine gekünstelte Konstruktion, die dem Wesen des Primates nicht gerecht wird. Verf. macht sich unnötige Schwierigkeiten. Dieselben lösen sich leicht, d. h. sie bestehen überhaupt nicht bei Annahme der Primatsidee, wie sie nach katholischer Auffassung vom Bestehen des Christentums an gegeben war. Der Versuch, durch historische Ereignisse die Petrusbegeisterung zu erklären, übersieht die Kernfrage und bedeutet nur eine Verschiebung des Fragepunktes. Die katholische Auffassung läßt die Sache viel einfacher erscheinen, ob nun der „Archetyp" mit der Petrustrilogie zu Recht besteht oder nicht. Im letzteren Falle ordnen sich die Petrusszenen, selbst wenn sie eine Neuschöpfung wären, sogar sehr leicht in die natürlich verlaufende Entwicklung der christlichen Sarkophagplastik ein, da ja eigentlich erst seit Anfang des 4. Jahrhdts. das selbständige christliche Kunstschaffen einsetzt. — Im letzten Abschnitt bringt D., ausgehend von der Orantenmitte des Archetyps, eine annehmbare Sinndeutung der Petrusszenen.

Trotz aller Ausstellungen sei dem Verf. für seine mühevolle Arbeit aufrichtig Dank gesagt. Die Untersuchung wirft neues Licht auf manche ungeklärte Zusammenhänge und bietet viele gute Teilergebnisse, auf die ich leider nicht näher eingehen konnte. Die Bildbeigaben sind vorzüglich und dienen neben den Tabellen dem leichteren Verständnis. D. scheint dargetan zu haben, daß die christliche Archäologie keinen Beweis für die katholische Primatsauffassung liefert. Aber sie liefert auch keinen Beweis gegen diese Auffassung. Denn die Frage des Aufkommens der ersten Petrusszenen und damit der Petrusthematik ist für die eigentliche Primatsfrage nicht wesentlich. Somit hat D.s Untersuchung die katholische Primatsidee in keiner Weise erschüttert.

Münster (Westf.). Friedrich Sühling.

2. **Heussi,** DDr. Karl, ord. Prof. der Kirchengeschichte an der Universität Jena, **Neues zur Petrusfrage.** Jena, Frommannsche Buchhandlung, 1939 (31 S. 8°). M. 0,90.

In seinen früher erschienenen Arbeiten („War Petrus in Rom?" 1936 und „War Petrus wirklich römischer Martyrer?" 1937) stellte Heussi die negativ-kritische Auslegung von I Klemens 5 f. in den Mittelpunkt seiner Untersuchungen und behauptete, daß die Annahme einer Anwesenheit Petri in Rom durch ihn völlig sicher widerlegt sei. Vgl. dazu meine in dieser Zeitschr. 1937, 177—188 erschienene Kritik. In seiner jetzt vorliegenden dritten Abhandlung sucht der Verf. das Schweigen der Apg., die wegen ihrer Aussage über Theudas (5, 36 f.) von Flavius Josephus abhängig und deshalb erst gegen Ende des 1. Jahrh. entstanden sei, zugunsten seines Standpunkts auszuwerten. Der Tod des Apostels Paulus sei aus demselben Grund bereits in das Jahr 62 zu datieren. Aus Gal. 2, 7 f. (etwa um 57 niedergeschrieben) will Heussi ferner folgern, daß Petrus damals nur ein „Evangelium der Beschneidung" verkündet und darum auch nicht als Heidenmissionar nach Rom gelangt sein könne. Überdies möchte er daraus noch herauslesen, daß Petrus damals wohl gar nicht mehr gelebt habe.

Daß Heussis Darlegungen (S. 5—17) wesentlich Neues bieten und er mit seinen argumenta e silentio die Fundamente seiner negativen Kritik besser gesichert und vertieft hätte, kann nicht behauptet werden. Allerdings begnügt sich jetzt H. damit zu erklären, er habe dargetan, daß eine Wirksamkeit Petri in Rom vor dem Jahre 62 sehr unwahrscheinlich sei. Im Lichte dieses seines Wahrscheinlichkeitsbeweises bemüht sich dann der Verf. zu zeigen, daß die aus dem 2. Jahrh. stammenden zugunsten der Petrustradition sprechenden Zeugnisse legendär seien, und daß sie nur als Belege dafür aufgefaßt werden dürfen, daß „die Verfasser dieser Quellenzeugnisse die Anschauung hatten, Petrus sei nach Rom gekommen, nicht mehr" (S. 17/31).

Eine Einzelkritik der Aufstellungen Heussis erübrigt sich m. E. deshalb, weil der Verf., wie ich bereits früher (Theol. Rev. 1937, 182 f.) ausgeführt, bei seinen Untersuchungen methodisch durchaus einseitig zu Werke geht. H. merkt nicht, daß er bei seinen hyperkritischen Deutungsversuchen niemals die volle historische Wirklichkeit feststellen und in seinem Geist einfangen kann. Wer angesichts der Beschaffenheit des spärlichen Quellenmaterials mit einer wirklichkeitsfremden, durch eine allzu reichliche Dosis von Skepsis durchsetzten Grundhaltung an das Forschungsobjekt herantritt und der Überzeugung lebt, daß die „Überlieferung" immer nur Legendäres enthalten muß, und wer schließlich an der psychologisch unbegründeten Vorstellung festhält, daß der altchristliche Mensch von allem Sinn für historisches Geschehen und jeglichem Interesse für geschichtliche Tradition verlassen gewesen sei, muß zu den von Heussi gewonnenen „Resultaten kritischer Forschung" gelangen und damit zufrieden sein. Einem seelisch so organisierten Gelehrten erscheint jede andere Auffassung als unwissenschaftlich, und er hält sich für berechtigt, sie ohne Diskussion abzulehnen.

Wie leicht man im Rahmen der von Heussi festgehaltenen Grundanschauung seine Ansichten ändern kann, erhellt u. a. aus der jetzt vorliegenden Beurteilung seiner früheren „Grundstelle" I Klemens 5 f. Die bisher nur durch eine sehr komplizierte Exegese gewonnene Deutung wird nunmehr durch ein viel einfacheres und „einleuchtenderes" Mittel erzielt, durch die Aufstellung einer neuen Hypothese. Danach ist der von Petrus handelnde Passus (I Klemens 5,4) ein späterer Einschub. Übrigens spricht H. im Gegensatz zu früher jetzt nicht mehr davon, daß die Leugnung der Anwesenheit Petri in Rom ein „völlig unwiderlegbares Ergebnis" der Wissenschaft sei, sondern nur davon, daß „ein hoher Grad von Wahrscheinlichkeit dafür bestehe, daß die Verfasser der Apostelgeschichte, des I. Clem. und des II. Tim. von einem römischen Aufenthalt und Martyrium des Petrus noch nichts gewußt haben". Auf Grund dieser Feststellung hält er sich natürlich auch weiterhin für berechtigt, die Annahme eines Aufenthalts Petri in Rom als unhistorisch abzulehnen.

Breslau. Berthold Altaner.

---

1. **Biblia Sacra iuxta Vulgatam Latinam Versionem ad codicum fidem** iussu Pii Pp. XI. cura et studio monachorum Abbatiae Pontificiae Sancti Hieronymi in Urbe Ordinis Sancti Benedicti edita. (IV) Libri Iosue, Iudicum, Ruth ex interpretatione Sancti Hieronymi cum praefatione et variis capitulorum seriebus. Roma, typis polyglottis Vaticanis, 1939 (XI, 490 S. Lex.-8°). L. it. 200.
2. **Libri Iudicum Capitula Selecta iuxta Latinam Vulgatam Versionem ad codicum fidem.** Adiectis in usum scholarum prolegomenis et adnotationibus recensuerunt monachi Abbatiae Pontificiae Sancti Hieronymi in Urbe Ordinis Sancti Benedicti. Romae, typis polyglottis Vaticanis, 1939 (XV, 40 S. 8°). L. it. 4.

1. Über die äußere Ausstattung und die innere Anordnung dieses 4. Bandes der neuen römischen Ausgabe der Vulgata ist es nicht nötig, viel zu sagen. Er präsentiert sich in dem gleichen würdigen Gewand wie seine Vorgänger. Auch die Gestaltung des Textes und des Apparates ist die nämliche wie dort: sie beruht auf den von Dom Henri Quentin in seinem Mémoire sur l'etablissement du texte de la Vulgate, I. Partie: L'Octateuque (Rom-Paris 1922) formulierten Grundsätzen. Neu ist der die Seiten 393—490 umfassende Anhang: „Orthographica totius Octateuchi", der, untergeteilt in die zwei Abschnitte „Orthographica ad vocum radices pertinentia" und „Orthographica ad vocum exitus pertinentia", Varianten der Rechtschreibung nachträgt, die im Apparat der Raumersparnis halber nicht gebucht werden konnten. Diese Beigabe bringt auch dem, der mit alten und neuen Einteilungen der biblischen Bücher nicht vertraut ist, zum Bewußtsein, daß ein gewisser Abschluß, ein Meilenstein auf dem Wege zu dem großen Ziel einer kritischen Ausgabe der Vulgata erreicht ist: die acht Bücher, welche in der Septuaginta und Vulgata den Anfang des Alten Testamentes bilden, liegen nun in einer Fassung vor, welche dem von Hieronymus geschaffenen Text jedenfalls viel näher steht als die bis jetzt gebräuchliche editio Clementina, ihn an vielen Stellen unzweifelhaft erreicht und uns an anderen, wo noch Ungewißheit herrscht, wenigstens Material an die Hand gibt, das uns eine Erörterung ermöglicht, die endgültige Klarheit erhoffen läßt.

Textkritisch gesehen, bietet dieser Band das gleiche Bild wie seine Vorgänger: tiefgreifende Verschiedenheiten von dem bisherigen textus receptus finden sich nicht. Es ist vor allem nirgends eine Textform zutage gekommen, die auf eine von dem heutigen Masoratext verschiedene Vorlage zu schließen nötigte. Die Abweichungen von der editio Clementina betreffen wiederum meistens Dinge, über die der Laie als Kleinigkeiten hinwegzusehen geneigt ist. Dem Kundigen braucht man gleichwohl nicht erst zu sagen, daß die auf-

gewandte Mühe nicht vergeblich war. Die Arbeit der Herausgeber war bei diesem Bande dadurch etwas erschwert, daß von den drei Spitzenhandschriften G(atianus — Turonensis), A(miatinus) und O(ttobonianus) G für die drei Bücher Iosue, Iudicum und Ruth überhaupt nicht erhalten ist, und O von Jdc 13,20 an ebenfalls fehlt. Das ist nun zwar keine Instanz gegen die theoretische Richtigkeit der viel angefochtenen Theorie Dom Quentins, aber immerhin eine praktische Schwierigkeit. Neu hinzugekommen ist vor allem jener Codex, dessen einer Teil im Vatican sich befindet, während der andere nach Wolfenbüttel verschlagen wurde (Sigel: V), und dessen Text der Spürsinn und Fleiß des deutschen Benediktiners P. Alban Dold uns soweit als möglich wiedergewonnen hat (Zwei Bobbienser Palimpseste mit frühestem Vulgatatext, Beuron 1931).

Die Aufgabe der Herausgeber war bei diesem Bande noch aus einem anderen Grund besonders schwierig. Die Bücher Josue, Richter und Ruth gehören zu jenen, die Hieronymus zuletzt übersetzt hat, und es genügt schon ein flüchtiger Blick in ihren Text, um festzustellen, daß er sich gerade hier ein ziemliches Maß von Freiheit erlaubt hat, so daß manche Stellen schon eher eine Paraphrase als eine Übersetzung darstellen. Damit hängt zusammen, daß auch der Bau der Sätze öfters sehr von der schlichten Einfachheit der hebräischen Vorlage abweicht. Es ist kein Wunder, daß an solchen Stellen auch die handschriftliche Überlieferung mitunter stark gestört ist. Man beachte etwa Jdc 15,12 die Varianten am Anfang der Rede Samsons: respondit iurate ergo mihi — iurate et respondete mihi — respondit iurate respondentes mihi — respondit iurate et spondete mihi — quibus Samson ait iurate et spondete mihi (so die editio Clementina ohne Grundlage in den älteren Handschriften!), während nur zwei Codices (Cavensis und Laudianus) die von den Herausgebern mit Recht für ursprünglich erklärte und in den Text gesetzte Lesart bewahrt haben: iurate respondit mihi. Man hatte offenbar nicht erkannt, daß Hieronymus nach antiker, aber nicht biblischer Weise das die direkte Rede einleitende respondit in diese hineingestellt hatte, und so ist die Verwirrung entstanden. Aber andere Fälle liegen noch schwieriger und können meines Erachtens auf Grund der Handschriften allein überhaupt nicht gelöst werden. Muß es Jos 9,5; Jdc 19,29; 20,6 „frustra" oder „frusta" (= Stücke) heißen? An der letztgenannten Stelle spricht die Mehrzahl der Handschriften für „frustra". Zu "frustrum" = „frustum" vgl. Geyer, Itinera Hierosolymitana (CSEL XXXIX) 113,12 und Ilbergs Neue Jahrbücher f. d. klassische Altertum XXIX (1912) 322 f. Hier spielt also die schon durch den ersten Band der vorliegenden Ausgabe erneut in Fluß gekommene, äußerst schwierige Frage der Latinität der Vulgata herein. Kann hier Hieronymus dem Volkslatein, der täglichen Umgangssprache, nicht ebenso seinen Tribut gezahlt haben, wie Jdc 11,35; Ruth 1,11 ff., 2,2.22; 3,1, wo die Herausgeber mit Berufung auf Hieron. ep. 22,29,5 und 38,2 (so, nicht 7!) den Solöcismus „filia(e) mi" als ursprünglich gelten lassen (Capitula Selecta S. 37)? Dann sehe ich aber keinen Grund, Jos 11,19 mit der editio Clementina und der zweiten Hand des cod. Maurdramni das von allen andern Handschriften gebotene „non" in dem Satze „non fuit civitas, quae se non traderet" zu streichen, zumal es — was sehr wichtig ist! — von Hieronymus selber in dem 415 n. Chr., also nach der Übersetzung von Josue verfaßten Dialogus contra Pelagianos (I 37 = PL XXIIII, 556 A) bezeugt wird. Auch hier kann ein Solöcismus vorliegen oder eine Vorläuferin der in romanischen Sprachen nicht unbekannten Erscheinung der pleonastischen Wiederholung der Negation, wenn mir auch im Augenblick kein analoges Beispiel aus dem Spätlatein bekannt ist. Schließlich könnte man auch an eine Flüchtigkeit des Übersetzers denken. Auf einer solchen könnte z. B. auch „Civitates confugii" Jos. 21.37 beruhen. Dann wäre diese Lesart kein „error archetypi", sondern ein „error Hieronymi", veranlaßt dadurch, daß sein Blick bereits auf den folgenden vier Städtenamen lag, während doch nur der erstgenannte Ort Asylstadt war.

2. Mit Dank wird das gleichzeitig erschienene Heft „Libri Iudicum Capitula Selecta iuxta Latinam Vulgatam Versionem ad codicum fidem" begrüßt werden. Es enthält Jdc 10,1—12,10, also in der Hauptsache die Geschichte des Richters Jephthe, oder, wie man nach Ausweis der ältesten Handschriften wird sagen müssen, Iepthae (d. h. Iepthaë, denn das e am Schlusse gibt nach dem Vorgang der Septuaginta das wortschließende ה des Hebräischen wieder). Der Anhang (S. 23—40) enthält eine Besprechung ausgewählter Stellen; die Prolegomena unterrichten über die der St. Hieronymus-Abtei gestellte Aufgabe und über die angewandte Methode. Laut Untertitel „in usum scholarum" verfaßt, wird das Heft als Textbuch bei Seminarübungen gute Dienste leisten und darüber hinaus allen, denen die große Ausgabe unerschwinglich ist, einen guten Einblick in die geleistete Arbeit gewähren.

Wenn auf S. VIII dieses Büchleins darauf hingewiesen wird, die neue Ausgabe diene „ad pleniorem adipiscendam clarioremque Hieronymianae interpretationis notitiam, et ut votis satisfiat eruditorum", so wird zwar dem Kenner damit nichts Neues gesagt. Aber es ist doch gut, daß weitere Kreise immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden. Zu dem letzten Satz der zitierten Stelle findet sich in der Vorrede zu dem Anhang des Hauptwerkes eine beachtliche Auslegung: die orthographischen Varianten seien gesammelt „in philologorum historicorumque gratiam" (S. 397). Man darf also die Ausgabe nicht nach den Bedürfnissen derer beurteilen, die sich nur über die Erhaltung der Substanz des Textes ein Urteil bilden wollen. Für solche ist es natürlich ohne Interesse, ob z. B. eine Handschrift „titulus" und eine andere „tetolus" bietet, da beide Schreibungen das gleiche Wort meinen. Aber dem Philologen sind solche Dinge doch nicht unwichtig, zumal seit man durch E. Löfstedt und andere Erforscher des Spätlateins gelernt hat, daß gar vieles, was frühere Herausgeber als Versehen oder Dummheiten unwissender Kopisten ausgemerzt haben, sprachwissenschaftlich durchaus ernst zu nehmen ist. Latinisten und Romanisten werden sich zu dem hier gebotenen Material zu äußern haben. Ob und wie weit man den Bedürfnissen solcher, die eben nur einen Überblick über die Erhaltung des Textes haben wollen, durch eine editio minor entgegenkommen kann, ist eine Frage für sich.

So wird man auch bei diesem Band über manche Einzelheiten mit den Herausgebern disputieren können. Aber man wird nie vergessen, daß man eben ihnen die Möglichkeit dazu verdankt. Auch wird man nicht übersehen dürfen, an wie vielen Stellen dank ihrer Arbeit eine Diskussion nicht mehr nötig ist. Mit Spannung erwartet man die folgenden Bände, über deren Vorbereitung Capitula Selecta S. VII eine kurze Mitteilung steht. Eine weitere erfreuliche Ankündigung, die auf der Umschlagseite dieses Büchleins zu lesen ist, möge hier ebenfalls weitergegeben werden: es ist eine Ausgabe des Lectionarium Luxoviense und eines altlateinischen Textes von II Paralipomenon in Vorbereitung. Mit diesen Veröffentlichungen soll die Reihe der „Collectanea Biblica" fortgesetzt werden. Das wird von allen Freunden der lateinischen Bibel gewiß freudig begrüßt werden.

Breslau. Friedrich Stummer.

Beer, Georg, Professor emer. an der Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg, **Exodus.** Mit einem Beitrag von Kurt Galling, Professor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. [Handbuch zum Alten Testament, Erste Reihe 3.] Tübingen, J. C. B. Mohr, 1939 (179 S. Lex. 8°). M. 7,60; in Subskription M. 6,80.

In einem Kommentar zum Buche Exodus interessiert zunächst die Stellung des Verfassers zum Pentateuchproblem, sodann sein Urteil über die Geschichtlichkeit des Erzählten.

In einer verhältnismäßig kurzen Einleitung tritt der Verf. energisch für die Geschichtlichkeit des Moses ein, der die in Ägypten geknechteten Israeliten zum Streik und zur Freiheit aufrief. Er band sie an Jahve und gab ihnen damit eine Religion, die „der Anfang der Geschichte und Religion Israels wurde" (S. 8). In Exodus sieht B. die bekannten Pentateuchquellen J^1, J^2, J^3, E, E^1, E^s, P^A, P^B, P^s, R^p; die Aufteilung des Textes zeigt die Tabelle S. 12.13. Der eigentliche Kommentar zeigt die gleiche Anlage wie die anderen Bände dieser Sammlung; die linke Seite bietet die Übersetzung mit sprachlichen und textkritischen Anmerkungen, auf dem letzten Stück dieser Seite und auf der rechten Seite steht die fortlaufende Erklärung. In der Übersetzung ist der Text nicht in Spalten entsprechend den angenommenen Quellenschriften aufgeteilt, auch sind diese nicht durch verschiedenen Druck kenntlich gemacht, sondern der Verf. begnügt sich damit, vor die betreffenden Sätze oder Satzteile das Signum J^1, J^2 usw. zu setzen. So wird nicht auseinandergerissen, was gegenwärtig zusammengehört, und der Lesbarkeit des Textes kommt dieses Verfahren sicher zugute.

Die Erklärung stellt den Benutzer nicht vor neue Dunkelheiten, sondern bietet in angenehm lesbarer Form, was auf Grund der neuesten Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte und der Kulturgeschichte für das Verständnis von Exodus beigebracht worden ist, unter selbständiger Durchdringung der Materie. Als den Pharao der Bedrückung nimmt B. Ramses II., als den Pharao des Auszugs Menephta an. Aber das, was in Ex erzählt wird, gelte nicht von den zwölf Stämmen, sondern nur vom Stamme Josef, dem auch Moses angehört habe. Dessen Charakter ist an verschiedenen Stellen liebevoll gezeichnet. Auch fehlen nicht kraftvolle Gegenüberstellungen und Wendungen, so über die Rettung des Moses: „dort der Tyrann, der, um sein bedrohtes Leben zu schützen, vor keinem noch so erbarmungslosen Blutbefehl zurückschreckt, hier die Tyrannentochter" (S. 19), oder: „der Pharao gibt den Hebammen ein Privatissimum in Engelmacherei" (S. 18). Bei dem Namen Jahve, den Israel von den Kenitern übernommen habe, sei mit der Möglichkeit fremden Ursprungs zu rechnen, da er aus dem Semitischen nicht recht ableitbar sei (S. 31). Der Durchzug durch das Schilfmeer erfolgte am Mittelmeer durch den Sirbonischen See (S. 75). Den Sinai sucht B. dementsprechend in der Gegend von Kadesch oder von Petra (S. 25). Der Sinaibund ist nach B. geschichtlich, wenn er auch nicht das ganze Volk betroffen habe (S. 163). An der Rechtsentwicklung habe Moses entscheidenden Anteil gehabt (S. 121 ff.), doch sei das Bundesbuch erst 900—800 abgefaßt (S. 105 ff.), während der Dekalog auch in seiner Urform ein Erzeugnis der Religionsnot im Exil sei (S. 103).

Der Kommentar bietet sehr viele Anregungen, und wer sich mit Fragen des Buches Ex beschäftigt, kann ihn nicht ignorieren. Freilich dürften bereits die bisherigen Hinweise gezeigt haben, daß er mit Vorsicht und Kritik benutzt werden will. Zu solcher fordert noch mehr die Stellung auf, die der Verf. gegenüber den Wunderberichten einnimmt. Das Leben des Moses ist „von Märchen und Sagen reich umsponnen" (S. 18). Die Berichte über ihn sind zu vergleichen „mit den Legenden über die beiden andern aus dem Semitentum hervorgegangenen Religionsstifter, Jesus und Mohammed" (S. 18). In der Erzählung von der Kindheit des Moses ist „eine Geburtssage, von Volk zu Volk wandernd, auf ihn übertragen worden", die Erzählung von dem Bethlehemitischen Kindermord Mt 2,1 ff. ist „ein jüngster Nachtrieb der alten Geburtslegende des Heldenkindes" (S. 20 f.). Nach dieser Geburtslegende fürchtete der Pharao um sein Leben; im Text steht dies freilich nicht, aber „dieses vorauszusetzende Motiv ist Ex 2,1 ff. unterdrückt". Wie Jesu werden Moses Heilwunder nachgerühmt, „er verstand sich auf Gesundbeten. Krankheiten konnte er nicht bloß heilen, sondern auch anhexen" (S. 34). Nur in der Tötung der Erstgeburt ist ein geschichtlicher Kern, eine Pest brach aus, die die Israeliten benutzten, um zu fliehen (S. 59). Jedoch gesteht B. zu, daß „der aufklärerische Verstand schließlich kapitulieren und anerkennen muß, daß wie bei den andern Religionsstiftern auch bei Moses ein unerklärbares großes Etwas in sein Leben und Wirken eingerückt war" (S. 35).

Zwischen legitimer und illegitimer Religion wird nicht unterschieden, wenn es heißt, die Israeliten hätten Menschenopfer dargebracht (S. 71). Die geforderte Tötung des Mörders soll ursprünglich ein Opfer sein, das dem ruhelos umhergehenden Totengeist des Ermordeten gegolten habe (S. 109).

Die Kap. 25—31 und 35—40, die vom h. Zelt und der Priesterkleidung handeln, sind von K. Galling erklärt. Alt sind Zelt, Brustschild und Lade. Aber freilich habe die Lade so, wie sie Ex 25,10 ff. beschrieben werde, weder in der Wüstenzeit noch im salomonischen Tempel ausgesehen (S. 131). Das Zelt habe die Form eines Beduinenzeltes gehabt; die Beschreibung liege in P^A vor, während P^B, das von Brettern und vier Zeltdecken rede, eine Kopie des Tempels, ein Produkt der Phantasie biete (S. 137). Doch enthält auch dieser Abschnitt viele feine Beobachtungen, an denen die Archäologie nicht vorbeigehen darf.

Nymwegen (Holland). Paul Heinisch.

Goettsberger, Dr. Johann, o. Professor der Theologie an der Universität München, **Die Bücher der Chronik oder Paralipomenon.** [Die Heilige Schrift des Alten Testamentes herausgegeben von Dr. Franz Feldmann und Dr. Heinrich Herkenne, IV. Band, 1. Abt.] Bonn, Peter Hanstein, 1939 (XIV, 415 S. gr. 8°, mit 4 Kartenskizzen). M. 12,80; gbd. M. 15.

Hieronymus hat den Wert der Chronik sehr hoch eingeschätzt, aber in der Erklärung hat sie wenig Beachtung gefunden. Da sie in der Hauptsache den Stoff behandelt, den die älteren Bücher Sm und Kön bieten, die Zeit von David bis zum Untergang des Südreichs, so sollte man meinen, es sei bei einer Darstellung der Geschichte der Königszeit Israels ausreichend, sich auf jene zu stützen. Aber die Parallelstücke enthalten Schwierigkeiten, unter denen bereits Hieronymus geseufzt hat, und für die Gegenwart ist es bezeichnend, daß Hummelauer im Cursus scripturae sacrae nur das erste Buch erklärt hat. Die Mitteilungen, die die Chronik abweichend von den älteren Büchern oder über sie hinausgehend bietet, werden seitens der Kritik nicht

berücksichtigt, seitdem Wellhausen das Buch als „wertlose Geschichtsklitterei" abgelehnt hat. Auch von katholischer Seite haben sich nur wenige mit der Chronik beschäftigt; das liegt zum Teil wenigstens daran, daß die Differenzen scheinbar nicht auszugleichen sind. Indessen bahnt sich eine günstigere Beurteilung an, und der vorliegende Kommentar schafft dieser eine solide Grundlage. Der Verf. hat neben dem weiteren Leserkreis, für die die Sammlung zunächst bestimmt ist, auch den Fachgelehrten nicht vergessen, und wenn der Kommentar einen größeren Umfang angenommen hat, so wird der Benutzer dem Verf. nur dankbar sein.

Eine Erklärung der Chr. stellt die Aufgabe, zu den Abweichungen von Sm und Kön Stellung zu nehmen, sowie die Quellen, auf denen der Chronist fußte, festzustellen und zu zeigen, in welcher Weise er sie benutzt hat. G. kommt diesen Forderungen aufs glänzendste nach. Nicht nur fördert er die Textbearbeitung weitgehend, sondern er zeigt auch in der Übersetzung, wo Textlücken infolge der Arbeit des Chronisten vorhanden sind, und läßt erkennen, wo ein mangelhafter Zusammenhang besteht. Ferner wird bei dem Begründer und Herausgeber der Biblischen Zeitschrift eine ausgedehnte Literaturkenntnis nicht überraschen. Die Erklärung berücksichtigt viele abweichende Auffassungen, so daß der Benutzer in der Lage ist, sich selbst ein Urteil zu bilden, aber auch mit Vertrauen sich der Führung des Verf. überläßt. Ist somit die Lektüre nicht ganz leicht, so ist dafür der Gewinn, den er von seiner Mitarbeit hat, um so größer.

In der Einleitung (S. 1—25) spricht G. sich für das 3. Jahrh. als die Zeit des Entstehens der Chronik aus; der Autor war Levit und gehörte vielleicht der Sängerklasse an (S. 3—5). Hauptquelle war ein umfassendes Geschichtswerk, das auch Prophetenschriften enthielt; Sm und Kön waren dem Chronisten bekannt, und er rechnete auch damit, daß die Leser sie kannten, sie dienten ihm aber nicht als Quelle; Übereinstimmungen erklären sich durch Benutzung der gemeinsamen Vorlage (S. 6—11). Was die so stark angefochtene Glaubwürdigkeit des Chronisten anlangt, so ist zu berücksichtigen, daß er nach dem Exil schrieb. Er war darum geneigt, die Vergangenheit, zumal die Zeit Davids, zu idealisieren, er legte Wert darauf, die Nachrichten über Tempel und Kult mitzuteilen, und für sein Urteil war maßgebend das Festhalten am Gesetz. Das ist auch der Grund, daß er profane Ereignisse zurücktreten ließ. Wenn er Riesenzahlen bietet, so war er darin ein Kind seiner Zeit, sie sind nicht nur ihm eigentümlich (S. 11—17). Eingehend wird auch der Text der Chr behandelt (S. 17—21).

Zur schnellen Orientierung sind die Parallelen in Sm und Kön am Ende (S. 409) zusammengestellt, aber auch am Rande der Erklärung verzeichnet. Bei längeren Regierungszeiten reiht G. am Schluß des betreffenden Abschnitts die Ereignisse in ihrer zeitlichen Reihenfolge aneinander. Ebenso beurteilt er nach einzelnen Abschnitten zusammenfassend das Verhältnis der Chr zu Sm und Kön. Eine unvoreingenommene Erklärung kann zeigen, daß die älteren Geschichtschreiber und der Chronist eine gemeinsame Quelle benutzten, der die einen diese, der andere jene Züge entnahm. Hätte der Chronist seine Nachrichten erdichtet, würde er gegenwärtige Verhältnisse in die Vergangenheit zurücktragen, so wäre seine Darstellung nicht zuverlässig. G. geht auf diese Schwierigkeit besonders gründlich ein. Nur wenige Beispiele: Daß Samuel Levit war, wird nach den Darlegungen S. 69 nicht mehr so leicht bestritten werden können. Die Bekehrung des Manasse war nur vorübergehend, aber sie war Tatsache (S. 369). Wenn sich der Pharao Necho auf einen Gottesspruch berief 2 Chr 35, 21. 22, so liegen nicht urkundlich treu überlieferte Worte des Pharao vor, sondern der Chronist wollte zum Ausdruck bringen, daß das Verhalten des Josia, der jenem entgegentrat, nicht in dem göttlichen Heilsplan lag (S. 387).

G. hat den Beweis erbracht, daß die Chr neben Sm und Kön durchaus als ebenbürtige Quelle für die Geschichte der Königszeit Israels zu würdigen ist; bald hat Kön das Richtigere, bald Chr, und in vielen Stellen ergänzen sie sich glücklich. Daß der Chronist, wo er von der älteren Darstellung abweicht, eigene Erfindungen bietet, ist durch die Art, wie er die Quelle benutzt hat, ausgeschlossen.

Den ersten Teil der Chr bilden Listen (I 1—9). Es ist erstaunlich, mit welcher Geduld G. den einzelnen Namen nachgegangen ist. Auch hier kann er zeigen, daß der Chronist das Material, das er vorfand, zusammenstellte, ohne Lücken zu ergänzen, wieder ein Beweis dafür, daß er nur bieten wollte, was er in seiner Quelle vorfand.

Nymwegen (Holland). Paul Heinisch.

Duesberg, Dom Hilaire, O. S. B., **Les scribes inspirés.** Introduction aux livres sapientiaux de la Bible. Job et l'Ecclésiaste, l'Ecclésiastique, la Sagesse. Paris, Desclée, de Brouwer & Cie, 1939 (XVI, 670 S. gr. 8°). Frcs. 110.

Dem ersten Bande dieses Werkes (vgl. Theol. Revue 37 [1938] 383—386) ist der zweite schnell gefolgt. Jener legte die Grundlage für die Weisheitsschriften im allgemeinen und für das Spruchbuch insbesondere; dieser behandelt die von ihm abhängigen und doch so verschiedenen übrigen Weisheitsbücher. An die Stelle der „scribes du roi" sind die „scribes de la loi" getreten, über die schon am Schluß des ersten Bandes ausgiebig gesprochen wurde. Der umfangreiche Stoff wird in drei Teile zerlegt. Der erste, „Le pessimisme inspiré" betitelt und von einer grundlegenden Betrachtung über die alttl. Lehre von dem menschlichen Glück eingeleitet, befaßt sich mit den Büchern Job und Koheleth; der zweite, „Le livre de raison d'un bourgeois de Jérusalem", behandelt das Buch Jesu Sirach; der dritte, „Les mystères sauveurs de la sagesse", bespricht die „Weisheit Salomons". Die Titel sind schon sehr bezeichnen und aufschlußreich. Überall behält der Verf. sein Ziel, „de mettre en pleine valeur la doctrine contenue dans les livres sapientiaux" fest im Auge. Diese stellt er nicht nur bei den einzelnen Schriften klar heraus, sondern er bringt sie auch in Beziehung zu dem zeitgenössischen biblischen und außerbiblischen Schrifttum. Da er ferner die gesamte Weisheitsliteratur übersieht, kann er auch die Entwicklung nachweisen, den Einfluß der älteren Bücher auf die jüngeren aufzeigen und den Weisheitsgehalt der einzelnen Schriften vergleichen und abgrenzen. So erhält man ein anschauliches Bild von dem Werdegang der alttl. Weisheit. Der „Épilogue" (393—636) führt dann aus, wie sie im Neuen Testament ihre Abrundung und Vollendung erhält.

Dieser zweite Band ist in mancher Hinsicht anziehender als der erste. Das rührt z. T. von dem Stoff her — man denke nur an die rätselreichen Bücher Job und Koheleth oder an das mitten aus dem Hellenismus herausgewachsene

Buch der Weisheit Salomons —, z. T. aber auch von dem Lauf der Entwicklung: so manches, was früher in mühsamer Kleinarbeit gewonnen werden mußte, fügt sich jetzt als bekannte Größe mühelos in die Gedankengänge ein. Die Darstellung weist die schon einmal hervorgehobenen Vorzüge auf. Die Literatur ist in trefflicher Auswahl herangezogen worden; nur sollte bei dem Buche Job (S. 53) auch das vorzügliche Werk von N. Peters erwähnt werden. Leider finden sich auch wieder viele Druckfehler, nicht nur in den Umschreibungen griechischer und semitischer Wörter, sondern auch in den Buchtitelangaben, besonders deutscher Werke, und selbst im französischen Text. Auch kleinere Versehen laufen unter; so ist z. B. die Liste der alttl. Selbstmorde (S. 19) unvollständig.

Alles in allem aber muß man zugestehen, daß dem Verf. ein großer Wurf gelungen ist und daß er damit der Bibelwissenschaft einen guten Dienst erwiesen hat. Wer immer sich mit den Weisheitsbüchern befassen will, kann an diesem Werk nicht vorübergehen.

Frankfurt a. M. H. Wiesmann.

Percy, Ernst, **Untersuchungen über den Ursprung der johanneischen Theologie.** Zugleich ein Beitrag zur Frage nach der Entstehung des Gnostizismus. Lund, Gleerupska Universitetsbokhandeln, 1939 (XX, 370 S. gr. 8°). Kr. 10.

Das durch die mandäischen Texte für die neutestamentliche Forschung geöffnete Fragengebiet wird in der vorliegenden Inauguraldissertation einer ausgedehnten Durchforschung unterworfen. Percy, ein Schüler Odebergs, setzt sich mit den Ergebnissen vor allem der älteren Arbeiten von Reitzenstein, Bousset, Bauer, Wetter und Bultmann auseinander, zieht aber auch die jüngsten Arbeiten Bultmanns im ThWB und dem erscheinenden Johanneskommentar heran. Der nicht ohne weiteres durchsichtige Titel versteht unter Ursprung johanneischer Theologie die Frage nach der möglichen Herleitung johanneischer Gedanken und Begriffe aus mandäisch-gnostischem Denken oder einer vor beiden liegenden gemeinsamen religiösen Anschauungswelt. In kritischer Überprüfung der Texte und sorgfältiger Erhebung ihrer religiös-theologischen Aussagen kommt P. zu dem Ergebnis, daß eine Abhängigkeit ntl. Schriften vom vorliegenden gnostischen Gedankengut nicht statthat, daß eine versuchte Beziehung größeren Schwierigkeiten unterliegt als die betonte Erklärung selbständigen Gedankengutes, daß endlich im Erlöserglauben eine Rückwirkung christlicher Verkündigung und Schriften auf mandäische Texte anzunehmen ist. Die sorgfältige Durchsicht und Verarbeitung der recht zahlreichen Literatur gibt ein rundes Bild von Stand und Entwicklung der Forschung und zeigt zugleich, daß und in welchem Sinne die Arbeit Percys eine neue, selbständige und kritisch wohlbedachte Untersuchung ist.

P. gliedert seine Arbeit in drei Teile, die in neun Kapiteln den umfangreichen Stoff behandeln. Nach kurzer Einführung in das Problem und die Methode der Untersuchung geht der erste Teil dem Dualismus des mand.-gnost. Systems nach. Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge, obere und niedere Welt, Gottes- und Teufelskinder werden auf ihren genauen Gehalt geprüft; eine gleiche Prüfung dieser Termini in den joh. Schriften führt zu dem Ergebnis, daß hier keinerlei Entsprechung vorliegt. Während die mandäisch-gnostischen Spekulationen im letzten Grunde aus kosmisch-physischen Gedankengängen sich herleiten lassen und nur im verschwindenden Maße religiös-ethischen Charakter tragen, läßt sich für den Dualismus bei Jo erweisen, daß dieser „letztlich nur in der Erscheinung Jesu und ihrer sondernden und umschaffenden Wirkung auf die Menschen, wie sie vom Verfasser selbst erlebt worden ist", seine geschichtliche Wurzel haben dürfte (S. 140).

Im zweiten Abschnitt des Werkes sind die mand.-gnost. Erlöservorstellung und ihre Beziehungen zum jo. Christusbild behandelt. In mand. Anschauung erscheint der Erlöser als Offenbarer, Tröster und Helfer der aus dem Lichtreich entstammenden Seele, die in der irdischen Welt im Kampf mit den Dämonen und unter der Last des Leides steht; endlich ist er ihr Befreier vom zeitlichen Tod. Wenn dieser Erlöser nach der bestimmten Aussage der Texte in verschiedenen himmlischen Gestalten begegnet, so läßt sich nach P. doch mit gutem Grund annehmen, daß diese verschiedenen Erlöser nur Abwandlungen der ursprünglichen Vorstellung von dem einen Erlöser ist, der vielfach mit dem Namen Manda dHaijē verknüpft ist. Dieser Erlöser ist in das Geschehen dieser Zeit eingetreten. Nach einem Überlieferungszweig erscheint er bereits vor der Schöpfung als Urzeitheros in der Welt. Er soll das Erlösungswerk in der von den abgefallenen Uthras noch zu schaffenden Welt vorbereiten und dem Adam, nachdem die Seele in diese Welt gesandt ist, Belehrung erteilen. Ein anderer Überlieferungszweig läßt den Erlöser mitten im Laufe der Geschichte dieser Welt auftreten und seine Sendung erfüllen. Die Berührungspunkte zwischen der mandäischen und johanneischen Erlöservorstellung sind recht beachtlich und finden sich selbst in der Terminologie. Für beide religiösen Überzeugungen ist der Erlöser der präexistente Gottessohn; er ist vom Vater in diese Welt entsandt und tritt unter den Menschen als Lehrer und Retter auf; seine Verkündigung vermittelt den Menschen das Heil und Leben. Zur Erklärung dieser nahen Berührung sieht P. zwei Möglichkeiten. Die eine denkt an eine Abhängigkeit des mandäischen Schrifttums von ntl. Texten oder Gedanken, die direkt oder indirekt über christlich-gnostische Strömungen Geltung erhielten. Die andere leitet die Erlöservorstellung aus dem scharfen Dualismus aller gnostischen Systeme her, der unlöslich mit dem Gedanken der Befreiung der Seele aus den Fesseln der niederen Welt verbunden ist. Damit ist der Gedanke an einen Erlöser gegeben, der aus der höheren Welt herniedersteigt, um die Seele zu ihrer ursprünglichen Bestimmung und einem reinen Leben zu erlösen. Die Züge des ntl. Erlöserbildes, vor allem aber die meisten „im Jo. Ev. sind solcher Art, daß man ohne Kenntnis der mandäischen Schriften kaum irgendein Bedürfnis empfinden würde, sie durch Einfluß eines vorchristlichen Mythus zu erklären" (S. 227). Die Quelle der johanneischen Darstellung des präexistenten Erlösers, und darin offenbart sich der fundamentale Unterschied einer konkret am historischen Sachverhalt orientierten Anschauung des Glaubens gegenüber dem auf Spekulation fußenden Mythus der „Gnosis", ist letztlich der lebendige „Eindruck, den der Meister auf seine ersten Jünger machte" (S. 302).

Der letzte Abschnitt geht dem Begriff und der Gabe der Erlösung nach, die wesentlich in der Vermittlung des „Lebens" besteht. Die Untersuchung führt von den hermetischen Schriften über altorientalische Frömmigkeit zum A. T. und den außerjohanneischen Schriften des N. T., um schließlich den Lebensbegriff bei Jo in seiner mehrfachen Gestalt herauszuarbeiten. Dieser weist eine volle Übereinstimmung mit dem der Synoptiker, weitgehend auch mit dem des A. T. auf, läßt aber nirgend eine innere Abhängigkeit vom gnostischen Schrifttums als gesichert annehmen. Eigengut des Jo ist die betonte Auffassung, daß der Gläubige bereits hienieden den Besitz des Lebens erlangt. Über den gnostischen Lebensbegriff vertritt Verf. die vorsichtig geäußerte Meinung, daß er sich möglicherweise aus der urchristlichen Welt herleiten lasse, die auf dem Wege über das Corpus Hermeticum, gnostisch-christliche Strömungen und den syrischen Gebrauch des urchristlichen Lebensbegriffs weitergewirkt habe. Eindeutige Beweise, die solche Vermutung stützen könnten, fehlen, und so tritt Kombination an die Stelle überzeugender Nachweise.

Der Wert der Untersuchung liegt in der sorgfältigen Prüfung der Texte und Termini und einer genauen Exegese

der Stellen und Ideen, die vielfach Ausgangspunkt für die Annahme von Verwandtschaft und Abhängigkeit zwischen mandäisch-gnostischer und ntl. Gedankenwelt sind. Die gesicherten Ergebnisse des Werkes bewegen sich der ständig an Boden gewinnenden Auffassung zu, die mit der Überlieferung in den johanneischen Schriften eine von durchaus selbständig christlichen Gedanken bestimmte und aus christlichen Quellen fließende Schöpfung erblickt.

Die Durcharbeitung des Werkes ist erschwert durch einige Mängel, die mehr oder weniger dem Ganzen anhaften. Man vermißt nur ungern jene straffe und bestimmte Form, in der Beweisführung und exaktes Ergebnis einander begegnen und stützen. Immer wieder schalten sich Abzweigungen zu neuen Gedankengängen ein, die dem einheitlichen Gang der Untersuchung des eben Begonnenen abträglich sind, und nur selten wagt Verf. seine Ergebnisse als gesichert und endgültig hinzustellen. Wenn dazu noch, wie es an einigen Stellen besonders im Kapitel über den Ursprung des Gnostizismus der Fall ist, sich Satzungeheuer von Seitenlänge einstellen, so kann nur mit größter Mühe die eigentlich gemeinte Aussage erhoben werden (vgl. S. 291 f.). Sodann erwartet man bei einer Abhandlung über den Ursprung johanneischer Theolcgie nicht allein die negative Feststellung, woher sie nicht stamme, sondern eine zumindest knappe Begründung und einen Nachweis der These, daß sie sich aus christlichem Gut herleite. Andeutungen sind hie und da verstreut, aber das Letzte und Eigentliche, was zu fordern wäre, ist unterblieben. Darüber können auch einzelne Exkurse und Sonderbehandlungen jo. Stellen nicht hinweghelfen. Überdies dürfte die Frage für den Ursprung johanneischer Theologie nicht ohne Belang sein, warum gerade Johannes in seiner Form das Evangelium zu verkünden, sich von den Synoptikern unterscheidet und so nahe an die Sprech- und Denkweise herarückt, in der gnostische Systeme ihre religiöse Wahrheit verkünden. Dadurch würde der über den Ursprung des Gnostizismus unternommene Versuch, der nicht gerade vom wesentlichen Gang der Untersuchung gefordert ist, sein entsprechendes Gegenstück erhalten. Die Methode, die Verf. befolgt, wird leicht dazu führen, das Werk als Textsammlung anzusprechen, die unter bestimmten Gesichtspunkten mandäisches Quellenmaterial mit Parallelstellen vermittelt, das zur Erläuterung ntl. Begriffe und Prägungen herangezogen wird und an dem das Eigentliche ntl. Gedanken gemessen werden kann.

Kloster Ohrbeck, über Osnabrück.

Timotheus Sigge O.F.M.

Hahn, Georg, Dr., **Werkbuch der Kirchengeschichte.** I. Teil: Die Kirche der Märtyrer und Katakomben. In Werkstunden zusammengestellt. Mit 47 Werkbildern entsprechenden Erklärungen als Beilagen. Freiburg i. Br., Herder, 1939 (506 S. gr. 8°). M. 8,60; Lw. M. 10,60.

Das vorliegende Buch verfolgt das Ziel, dem Lehrer zu helfen, den Unterricht in der Kirchengeschichte lebendiger und zeitgemäßer zu gestalten. Es führt sich als „Werkbuch" ein, womit wohl angedeutet ist, daß auf die Mit- und Nacharbeit der Schüler besonders gerechnet wird. Der stattliche Band umfaßt die ersten drei Jahrhunderte der Kirchengeschichte.

In fünf großen Abschnitten sucht der Verf. den Stoff zu bewältigen: A. Urkirche der Apostel 33—100 mit der Unterteilung 1. Die werdende Kirche. 2. Die Wende im Christentum. B. Die Kirche in Abwehrstellung gegenüber äußeren Feinden. 1. Die leidende Kirche, 2. Die unterirdische Kirche, 3. Die sich verteidigende Kirche, 4. Sieg des Christentums. C. Abwehr gegenüber inneren Feinden, Die sich läuternde Kirche. D. Ausbau der Kirche nach außen. E. Ausbau der Kirche nach innen. Dazu kommt als selbständiger Anhang ein Bildband mit 47 Bildern und Erklärungen. Die einzelnen Abschnitte haben sinnentsprechende Überschriften. So werden z. B. S. 259/71 unter der Überschrift „Zwei Meisterwerke christl. Glaubensverteidigung" Teile aus dem Apologeticum Tertullians und aus der Origenesschrift gegen Celsus geboten. Die Druckanordnung ist so, daß der Text des jeweiligen Schriftstellers in Antiqua, Einleitung und Erläuterung in Fraktur gedruckt sind, eine praktische Anordnung. An bestimmten Stellen wird in einer sog. Auswertung eine Art Überblick über das Behandelte in Stichworten gegeben, woran Fragen und Antworten sich anschließen. Hie und da wird auch der Versuch einer „Vertiefung" gemacht, die aber durchweg an der Oberfläche bleibt, man sehe nur S. 165/8 mit teilweise überflüssigen Notizen über Plinius, Trajan, Tertullian, Minucius Fundanus und einer Analyse der vorhergehenden Stücke. Wo eine eigentliche Vertiefung angebracht wäre, wird sie nicht gegeben oder fällt merkwürdig aus, so z. B. S. 45, wo die Verschiedenheit in der Darstellung der Bekehrung Pauli erörtert wird. Vereinzelt hat der Verf. auch die Romandichtung herangezogen. Aus dem „weltberühmten" Roman (S. 10) von Sienkiewicz, Quo vadis, ebenfalls aus dem „weltberühmten" Roman (S. 201) Fabiola Kardinal Wisemans werden Stücke abgedruckt; S. 139 erhalten wir sogar einen Abschnitt aus dem reichlich phantastischen Roman von Hugh Benson, Der Herr der Welt, vorgesetzt, weil er den Inhalt der Offenbarung Johannis „in ganz zeitgemäße Form umgegossen" habe. Von neueren Gedichten sind vereinzelt die Hymnen an die Kirche von Gertrud le Fort herangezogen.

An ein Buch wie das vorliegende wird man folgende Forderungen stellen müssen. Die geschichtlichen Angaben müssen zuverlässig sein, sie müssen in einem guten, lebendigen Deutsch dargeboten werden, es muß sodann eine geschichtliche Entwicklungslinie klar herausgearbeitet werden, endlich wünscht man die Bereitstellung der wichtigsten Literatur. Sehen wir zu, ob und wie diese Forderungen erfüllt sind.

Es ist bekannt, daß aus verschiedenen Gründen in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte das Legendäre und Geschichtliche eine Verbindung eingegangen ist, die nicht immer leicht zu entwirren ist. Es ist die Aufgabe des Historikers, hier eine strenge Prüfung vorzunehmen, die nicht leicht streng genug sein kann. In der vorliegenden Darstellung wird außer Zweifel den Apokryphen eine viel zu große Bedeutung beigelegt. Bezüglich der Theklalegende behauptet S. 51 der Verf.: „Der Presbyter (der Verfasser der über Thekla berichtenden Paulusakten) erzählt in behaglicher Breite, was alles Thekla . . . zu leiden hatte, wie sie aber unüberwindlich standhielt und Paulus folgte. Ganz ohne geschichtlichen Hintergrund kann das Ganze nicht sein, wenn auch die Gestalt der Thekla und ihre Beziehung zu Paulus oft recht wunderlich gefärbt (erg. »ist«) und die ganze Erzählung nichts von Paulinischem Geiste an sich hat." In einer Kirchengeschichte wäre es nun gerade die Aufgabe des Verf., diesen geschichtlichen Hintergrund nachzuweisen, was in diesem Falle sehr schwer sein dürfte. S. 149 lesen wir von der Gemeinde in Smyrna: „Diese hatte vielleicht damals bereits als Lokalbischof einen Schüler des Johannes, den Polycarp. Auch (!) nach den Johannesakten wird Johannes aufgefordert, nach Smyrna zu gehen und dort das Evangelium zu verkünden." S. 155/6 heißt es von den Johannesakten: „In den älteren Teilen bewahren sie noch trotz der vielen Totenerweckungen unter oft merkwürdigen Begleitumständen die alte Überlieferung, daß Johannes in Ephesus wirkte, wo er bei einem gewissen Andronikus und dessen Frau Drusiana wohnte und in Smyrna und Laodizea Bischöfe bestellte und so als Oberhaupt die kleinasiatischen Gemeinden leitete". Weiter heißt es: „Dieselben Akten wissen eine Geschichte von Wanzen zu erzählen, die auf Geheiß des Apostels das Bett einer Herberge verließen und vor der Tür warteten, wie auch im Leben des Bettlers Gottes Labre von den Läusen erzählt wird, die vor der Kirchentüre warten mußten. Scheinen der heutigen Welt solche Berichte lächerlich, so zeigen sie doch, wie auch bei dem selbst von Modernen anerkannten

Bruder Franziskus von Assisi, die Verbindung einer reinen, gotterfüllten Seele mit der Natur". Sapienti sat! Unter der Überschrift: „Auf Apostelpfaden — Gehet hin in alle Welt!" folgen Auszüge aus den Andreas- und Thomasakten (S. 177/28). Auch in der Beurteilung der Märtyrerakten fehlt es an Kritik, vgl. z. B. S. 213 die Ausführungen über den Märtyrer Quirinus; ein weiteres Beispiel folgt unten in einem anderen Zusammenhange. Was die Texte angeht, so hätte ich eine genauere Angabe des Textes selbst gewünscht. Wenn z. B. aus dem Brief 75 Cyprians zitiert wird, sollten die Kapitel angegeben und Auslassungen kenntlich gemacht werden. Dadurch, daß S. 336 eine Auslassung nicht angemerkt ist, wird der Text ganz unverständlich. Ich möchte überhaupt den Vorschlag machen, jeweils den Fundort des besten Originaltextes anzugeben. Das wäre für den, der nachprüfen möchte, eine wertvolle Hilfe.

In dem Buch finden sich eine Menge Behauptungen verstreut, die zu beweisen dem Verf. sehr schwer fallen dürfte. S. 56 behauptet er z. B., daß die Almosen, die Paulus für die Judenchristen in Jerusalem sammelte, eine Art Steuer oder Geldentschädigung gewesen seien, die die heidnisch-christlichen Gemeinden für die Dispens vom Mosaischen Gesetze an die Judenchristen in Jerusalem zu leisten hatten. Sehr leicht macht es sich der Verf. mit den bekannten eschatologischen Äußerungen bei Paulus 1. Thess. Er meint, hier bei Paulus vorauszusetzen, daß er an die nahe Wiederkunft des Herrn glaube, sei ein Mißverständnis. „Man hatte nicht berücksichtigt, daß bei seiner Kürze des Ausdrucks nur weggeblieben war: auch wenn wir gestorben sein werden — oder falls noch zu unsern Lebzeiten das Weltgericht käme dann . . ." (S. 77). Der Vater Konstantins des Großen heißt Konstantius Chlorus (S. 201). Seltsam ist, was wir S. 375 von der altchristlichen lateinischen Literatur lesen: „Obwohl in Rom sich alle (sic!) christlichen Lehrer und Schriftsteller trafen und oft für einige Zeit dort lehrten oder schrieben, hat das christliche Schrifttum sehr wenige theologische Beiträge in lateinischer Sprache aufzuweisen, da die meisten griechisch schrieben oder in ihren lateinischen Schriften nur praktische Fragen behandelten. Überhaupt zeigt das Bild des damaligen lateinischen christlichen Schrifttums gegenüber dem griechischen christlichen mehr ein praktisches Interesse an der Lebensführung der Christen und ihren veredelnden Einfluß auf die heidnische Umwelt, als ein theoretisch-spekulatives."

Die zweite Forderung ist die nach einer gefälligen und angemessenen Darbietung des Stoffes. Ich greife S. 216 heraus und verbinde damit auch eine Kritik der dort vorgetragenen Behauptungen. „Besonders wichtig ist der vierte Teil der (Kallistus-) Katakombe, die sogenannte Lucinagruft. Sie (sic!) war wahrscheinlich die Besitzerin des Grundstückes und mit den Korneliern, Cäciliern und Ämiliern verwandt, wie auch diese unter sich alle verwandt waren. Waren doch ursprünglich alle Teile der Kallistuskatakombe Teile von einzelnen Grundstücken und sind erst später miteinander verbunden zu einer großen Anlage umgestaltet worden, deren ursprünglichen Teile sich aber noch unterscheiden lassen. Ob der Name Lucina nur ein Deck- oder Sammelname oder Taufname ist, ist nicht sicher festzustellen, denn wir kennen fünf vornehme Matronen, die nacheinander sich um das Begräbnis von Blutzeugen bemühten. Jedenfalls lebte diese Lucina, der dieser Teil der Katakombe gehörte, in der Mitte des 3. Jahrh. Doch stammen zwei Kammern, wie es die Art und der Ausdruck der Malerei zeigt, aus der Zeit des Trajan, also sind um die Jahrhundertwende herum hier bereits Gläubige begraben worden. Die berühmteste Kammer jedoch ist die des Papstes Kornelius, des Zeitgenossen des h. Cyprian, dessen Bild wir mit dem des Kornelius an der rechten Seite des Grabes sehen können. Die Kämmerer der Verwandten des Kaisers Domitian, Nereus und Achilleus, besitzen eine Grabstätte unweit der Via Ardeatina, die im ältesten Teil gleichfalls in das Ende des 1. Jahrh. und Anfang des 2. zurückreicht. Sie (sic!) sind fünf Stockwerk tief, und in sie hineingebaut wurde eine Basilikaanlage zu Ehren der h. Petronilla, die gleichfalls am Ende des 1. Jahrh. lebte. Diese Basilika reichte teils über die Erdoberfläche hinaus, so daß die Katakombe eine ihrer Krypten bildete. Flavius Clemens, der Vetter des Domitian, war mit Domitilla verheiratet. Beide wurden unter Domitian Blutzeugen für den Glauben. Ihre Nichte Domitilla war die Besitzerin dieses Grundstückes, wie man annimmt." Abgesehen von den bedenklichen grammatischen und stilistischen Absonderlichkeiten ist sachlich unter anderem folgendes zu sagen. Über die fünf verschiedenen Frauen, die den Namen Lucina führen, handelt kurz und sachlich als Fachmann J. P. Kirsch in LThK V, 679, dessen Benutzung auch an anderen Stellen dem Verf. Nutzen gebracht hätte. Kirsch sagt am Schluß des Artikels über die fünf Lucinen: „Bei diesen allen ist keine geschichtliche Sicherheit zu erreichen". So ist das „jedenfalls" des Textes nicht zu halten. Was der Verf. über Nereus und Achilleus mitteilt, hält ebenfalls der Kritik nicht stand. Ich verweise auch hier auf J. P. Kirsch in LThK VI, 488 und VIII, 129. In die rein legendäre Passio der h. Nereus und Achilleus wurde auch Petronilla aufgenommen, über deren Lebenszeit nichts Gesichertes bekannt ist. Daß die Katakombe eine der Krypten der Basilika bilden soll, ist eine merkwürdige Vorstellung. Auch bezüglich Domitillas empfehle ich dem Verf. die Ausführungen von J. P. Kirsch in LThK III, 399. Abschließend bemerkt der Verf., er habe nur die wichtigsten Katakombenanlagen angedeutet, „um einen Begriff von dieser Totenstadt zu geben, deren früheste Bewohner noch Petrus und Paulus sahen, deren letzte den Einzug des Siegers Konstantin und den Sieg des Christentums erleben durften". Mag man die erste Behauptung noch hingehen lassen, so ist die letzte Behauptung falsch. Gerade im 4. Jahrh. gewinnen die Katakomben ihre größte Ausdehnung und werden erst etwa seit Beginn des 5. Jahrh. als regelmäßige Begräbnisstätten aufgegeben. Sehr seltsam klingt, was wir S. 270 lesen: „Tertullian war Jurist, und daher ist seine Beweisführung juristisch; Justin und Athenagoras geben sich als Philosophen, daher sehen wir viel Dialekt (sic!) und Beweise aus den Philosophen. Origenes, der eigentliche Begründer der wissenschaftlichen Bibelerklärung und Textkritik, gebraucht die philologisch-historische Methode." Kap. 5/6 des Diognetbriefes werden folgendermaßen erläutert: „Hier haben wir bereits eine griechische Geschichtsphilosophie über die Stellung und Aufgabe des Christentums in der Welt im Keime. Sie sind die Seele der Welt und halten sie zusammen. In scharfen Gegensätzen und paradoxer Form nach damaliger Stilsitte, wie wir es bereits bei Tacitus finden, wird die Beziehung der Christen zu der sie umgebenden Welt herausgearbeitet."

Auch die dritte Forderung, der Aufweis einer geschichtlichen Entwicklung, ist nur unvollkommen erfüllt. Auf Einzelheiten einzugehen, muß ich mir versagen, um die Besprechung nicht über Gebühr auszudehnen. Dafür sei der vierten Forderung noch ein kurzes Wort gegönnt. Ein Buch, das zur Vertiefung der eigenen Kenntnisse und zum Selbststudium dienen soll, muß für wichtige Fragen die maßgebende Literatur an die Hand geben. Nehmen wir z. B. die Berichte über die Kreuzesvision Konstantins des Großen (S. 274 f.). Will man sie richtig beurteilen, ist es unerläßlich, die entsprechende Literatur — es genügt dann, die maßgebenden Arbeiten zu nennen — dem Leser an die Hand zu geben. Die ziemlich wahllos angegebenen Büchertitel auf S. 473/4 können diesen Dienst nicht leisten.

Ich bedaure, ein so schmeichelhaftes Urteil, wie es auf dem Klapptext meines Exemplares verzeichnet ist, nicht abgeben zu können. Sollte das Buch den löblichen Zweck, den es sich gesetzt hat, erreichen, müßte es gründlich überholt werden.

Siegburg. W. Wilbrand.

Vogt, Joseph, **Kaiser Julian und das Judentum.** Studien zum Weltanschauungskampf der Spätantike. [Morgenland. Darstellungen aus Geschichte und Kultur des Ostens, Heft 30.] Leipzig, J. C. Hinrichs, 1939 (IV, 74 S. 8°). M. 3.

Das neueste Heft der Sammlung „Morgenland" bietet mehr als der Titel verrät. Denn bevor sich der Breslauer

Althistoriker mit Julian selbst beschäftigt, erhalten wir eine zusammenfassende in vier Kapitel eingeteilte Darstellung der Lage des Judentums seit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 n. Chr. Verf. orientiert uns über die geistige Verfassung des Judentums in der Kaiserzeit, über das Judentum im Urteil der spätantiken Philosophie (vor allem bei Celsus, Porphyrius und Jamblichus), über die Auseinandersetzungen des Christentums mit dem Judentum (Origenes und Eusebius von Cäsarea) und über die judenfeindliche Gesetzgebung seit Konstantin und ihre Wirkungen. Die nächsten drei Kapitel (S. 34—74) beschäftigen sich ausführlich mit Julian selbst. Wir werden zunächst darüber unterrichtet, wie der Kaiser das Judentum im Zusammenhang mit seiner Weltanschauung einschätzte. Für den Kirchenhistoriker besonders interessant ist das nächste Kapitel, das eine fein abgewogene, ganz aus den Quellen gearbeitete Untersuchung über den von Julian versuchten, jedoch mißglückten Tempelbau in Jerusalem bringt (S. 46—59). Ich kann seiner Quellenkritik und Gesamtauffassung voll zustimmen. Das Schlußkapitel beschäftigt sich mit der Wirkung des Mißerfolges auf Juden und Christen. Hier verdient die erneute Überprüfung und Stellungnahme des Verf. zur Frage der Echtheit des schon immer viel beachteten Privilegienbriefes Julians „An die Gemeinschaft der Juden" (Ep. 204), den Verf. mit Recht als unecht verwirft, besondere Beachtung. Die Stellungnahme christlicher Kreise wird durch die bei Gregor von Nazianz, Hieronymus, Johannes Chrysostomus, Zeno von Verona und Ambrosius von Mailand vorliegenden Äußerungen zur Darstellung gebracht.

Der Verf., der aus guter Kenntnis der Quellen und Literatur schöpft, hat es verstanden, auf engem Raum ein weitschichtiges religionsgeschichtlich bedeutsames Material mit anerkennenswerter Sachlichkeit zu verarbeiten und in einer auch weiteren Kreisen leicht verständlichen Sprache schriftstellerisch zu formen. Die uns geschenkte kulturgeschichtliche Studie verdient Anerkennung und warme Empfehlung.

Hervorheben möchte ich, daß Verf. erfreulicherweise von „zahlreichen Beweisen für die persönliche Hinwendung des Kaisers Konstantin zum Christentum" spricht und damit zeigt, daß er einer unberechtigten Skepsis in der Beurteilung der Quellen zur Geschichte der religiösen Entwicklung Konstantins fernsteht. Auf S. 8 hätte auf die durch die Ausgrabungen in Dura-Europos bekanntgewordenen Reste einer jüdischen Synagoge mit bildlichen Darstellungen hingewiesen werden können. Zu S. 32—34 (Aphrahats Predigten gegen die Juden) verweise ich auf die Untersuchung von G. Richter, Über die älteste Auseinandersetzung der syrischen Christen mit den Juden in ZntW 1936, 101—114. Zu S. 60 A. 3 vgl. F. Stummer, Hieronymus und die Targumim in Biblica 1937, 174—181 und G. Bardy, S. Jérôme et ses maîtres hébreux in RevBénéd 1934, 145—164; dazu noch F. Stummer, Über die lateinische Bibel vor Hieronymus und das Judentum in Theologie und Glaube 1927, 184—199. Zur Darstellung der Beurteilung des Judentums durch Johannes Chrysostomus (S. 69—72) ist noch M. Simon, La polémique antijuive de s. Jean Chrys. et le mouvement d'Antioche in Annuaire de l'Institut de philologie et d'hist. orient. et slaves 1936, 403—421 heranzuziehen. Als neuestes zusammenfassendes Werk über die antijüdische Polemik nenne ich A. L. Williams, Adversus Judaeos. A Bird's-eye View of Christ. Apologiae until the Renaissance, 1935. P. Browe, Die Judengesetzgebung Justinians (Anal. Gregoriana VIII 109 bis 146), Romae 1935, behandelt auch die vorjustianianische Zeit seit Augustus.

Breslau. Berthold Altaner.

Van den Eynde, C., La version syriaque du commentaire de Grégoire de Nysse sur le cantique des cantiques. Ses origines, ses témoins, son influence. [Bibliothèque du Muséon vol. 10.] Louvain, Bureaux de Muséon, 1939 (135 S. 8°). Belg. 16.

In der vorgelegten Studie behandelt Verf. das literarkritische Problem der syrischen Überlieferung des Kommentars Gregors von Nyssa zum Canticum canticorum. Anlage und Aufbau der Arbeit liegt folgendes Schema zugrunde. Der erste Teil bietet Abhandlungen in fünf Kapiteln. Das erste Kap. berichtet über die Hss, die den Text des Kommentars Gregors in syrischer Sprache überliefern, das zweite Kap. befaßt sich mit den der syrischen Übersetzung des Kommentars in den Hss vorausgehenden zwei Briefen, deren Originalsprache das Syrische ist, das dritte Kap. bespricht die Probleme der Texte, während das vierte den Einfluß nachzuweisen versucht, den die syrische Übersetzung des Kommentars in der späteren syrischen Literatur ausgeübt hat. Das fünfte und letzte Kap. untersucht die Ursprünge und Herkunft der Übersetzung. Der zweite Teil enthält die Haupttexte der behandelten syrischen Texte mit einer philologisch-literalen lateinischen Übersetzung, um so dem Nichtsyrologen die syrischen Originaltexte leichter zugänglich zu machen.

Von den im ersten Kap. besprochenen Hss bzw. Handschriftenfragmenten des Kommentars Gregors ist wohl wahrscheinlich die älteste Cod. Vat. Syr. 106. Assemani datieren sie ins 8. Jahrh., Verf. ins 6. Jahrh. Als Beweisbasis der letzteren Datierung nimmt Verf. den Charakter der Schrift. Nach Einsicht in den im zweiten Teil edierten syrischen Text des Cod. Vat. Syr. 106 können wir uns nicht für die Annahme der Datierung des Verf. entschließen. Damit würde das früheste Zeugnis der syrischen Tradition des gregorianischen Kommentars später anzusetzen sein. Vielleicht haben Assemani sogar recht. Hs Br M Add 14 635, aus nur 4 Blättern bestehend, die eher dem 6. Jahrh. zuzuschreiben ist, bietet einen fragmentarischen Text der 16. Homelie des Kommentars Gregors, der im Cod. Vat. Syr. 106 fehlt.

Von hohem, wissenschaftlichem Interesse sind die beiden Briefe, die dem syrischen Kommentar unmittelbar vorausgehen, deren Behandlung das zweite Kap. ausmacht. Sie bilden einen Briefwechsel zwischen dem, der die syrische Übersetzung des griechischen Kommentars Gregors erbat und dem Übersetzer. Beide Persönlichkeiten können nicht mehr identifiziert werden. Der erste Brief gibt Auskunft über die starke Beeinflussung der syrischen Literatur durch die griechische. Der Grad dieser Beeinflussung lag zunächst nicht darin, daß dem syrischen Geiste wie der Sprache die Originalität mangelte, sondern darin, daß die Werke der griechischen Väter allgemein ein so hohes Ansehen genossen und dementsprechend zum eisernen Besitz jeder höheren theologischen Bildung gehörten. Als Beispiel führt der Verf. des ersten Briefes den Kommentar Gregors zum Hohen Liede an. Der zweite Brief ist interessant wegen seiner Ausführungen über die griechischen Übersetzungen der hebräischen Bibel bis hinauf zur Septima und wegen der Relationen der syrischen Bibel, der Peschitto, zur hebräischen Bibel und zu den griechischen Übersetzungen. Wenn die Gedanken auch nur angedeutet werden, so sind sie doch sehr beachtenswert.

An der Spitze der Textsammlung, deren Herzstück der Kommentar Gregors ausmacht und die im Zusammenhang mit der Überlieferung dieses Kommentars steht, ist der Text des Canticum nach der Peschitto vorausgestellt, dessen Behandlung das dritte Kap. eröffnet. Die Varianten der Hss werden mitgeteilt. Wahrscheinlich hat der Redaktor der Sammlung dem Kommentar den Text nach der Peschitto vorangestellt, um eine Vergleichsbasis mit dem Texte der LXX zu haben, nach dem im Originalkommentar der Text des Hohen Liedes zitiert wurde. Der folgende Paragraph des dritten Kap. enthält nähere Ausführungen

über den syrischen Kommentar. Nach Cant. VI, 9 bricht der überlieferte Kommentar Gregors ab. Der syrische Redaktor füllte die Lücke von Cant. VI, 9 ab mit dem Kommentar des Symmachus aus, den er an den Gregors von VI, 9 ab einfach anhängte. Verf. nimmt an, daß der syrische Kommentar des Symmachus ebenfalls eine Übersetzung aus dem Griechischen ist. Er belegt seine Ansicht mit einigen Gründen. Doch läßt sich über diese Hypothese streiten. Das dritte Kap. wird beschlossen durch einige Ausführungen über die nicht mehr vorhandenen griechischen Originaltexte des gregorianischen Kommentars. Auf syrisch-jakobitische Kreise hatte der Kommentar Gregors den größten Einfluß, wie das einige Scholien zum Hohen Liede beweisen. Den Nachweis dieses Einflusses bildet das vierte Kapitel. Im letzten Kapitel, das wir lieber an den Anfang gesetzt gesehen hätten, handelt Verf. über die Ursprünge der Version. Die Ausführungen über Verfasser bzw. Übersetzer, worin einige Namen, wie Jacob von Edessa, genannt werden, bleiben Vermutungen.

Abschließend wäre noch zu sagen, daß die Arbeit methodisch-technisch gut durchgeführt ist und sich streng im Rahmen der reinen Literarkritik gehalten hat.

Münster (Westf.). Paul Krüger.

Marrou, Henri-Irénée, Docteur ès Lettres, **Saint Augustin et la fin de la Culture antique.** [Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 145.] Paris (VIe), E. de Boccard, Editeur, Rue de Médicis, 1, 1938 (XVI, 620 S. gr. 8°).

Es gibt keine Frage und keine Persönlichkeit der alten Kirchengeschichte, mit der sich Jahr um Jahr so zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen beschäftigen, wie dies beim h. Augustinus der Fall ist. Kein Spezialist der Augustinusforschung wäre darum heute imstande, alle den Bischof von Hippo betreffenden Schriften und Aufsätze zu lesen und zu verfolgen, schon aus dem einfachen Grunde, weil es kaum eine Bibliothek der Welt, jedenfalls keine in Deutschland gibt, welche alle einschlägigen Publikationen besitzt und dem Forscher zur Verfügung stellen könnte. Daß in dieser kaum übersehbaren Literatur nicht selten Arbeiten anzutreffen sind, die wegen mangelnder Kenntnis des bereits Geleisteten und Erforschten überflüssig sind und keinen oder einen sehr geringen Fortschritt für unsere Erkenntnis bedeuten, ist nicht verwunderlich. Wer jedoch den vorliegenden starken Band des französischen Philologen und Kulturhistorikers zur Hand nimmt, hat es mit einem großen Wurf zu tun. Marrous bedeutendes Werk ist eine besonders erfreuliche Erscheinung in der jüngsten Augustinusliteratur. Der Verf. packt ein für das historische Verstehen des großen Kirchenvaters grundlegendes Problem mutig an und weiß es unter Benützung der weit verzweigten Spezialliteratur aus geschichtsphilosophischer Sicht nicht nur erstmals zusammenfassend zu behandeln, sondern auch der Forschung neue Aspekte zu eröffnen und sie weiterzuführen.

M. wurde durch sein Interesse für die Probleme, die uns mit dem Untergang der antiken Kultur gegeben sind, zu dem von ihm behandelten Gegenstand geführt. Die Zeit vom 3. nachchristlichen Jahrh. bis zur sog. karolingischen Renaissance im 8. Jahrh. war eine Periode unaufhaltsam fortschreitenden Zusammenbruchs und greisenhaften Absterbens, barg aber auch die Keime für eine vollkommene Um- und Neuformung des Bestehenden und für die Heraufführung einer wesentlich andern geistigen Kultur in sich, die in der mittelalterlich-christlichen Welt erstand. Die Forschung hat diesen Doppelcharakter der Übergangszeit in nicht wenigen Untersuchungen, welche die verschiedensten Gebiete menschlichen Kulturstrebens betreffen, bereits in helles Licht gerückt. Marrou hat sich die Aufgabe gestellt, uns an einer für diese Zeit besonders repräsentativen Persönlichkeit, wie sie in Augustinus und seinem Werk gegeben ist, eine ganz aus den Quellen erarbeitete lebendige Vorstellung darüber zu geben, wie es um die immer tiefer absinkende antike Bildung und Wissenschaft bestellt war, wie aber anderseits inmitten des Trümmerfeldes die Fundamente für den Neubau der Kultur und Geistigkeit des christlichen Mittelalters gelegt wurden.

Mit der bei französischen Gelehrten häufig anzutreffenden Fähigkeit, streng fachwissenschaftliche Probleme in gefälliger und leicht faßlicher Form darzubieten, breitet der Verf. sozusagen in einem Querschnitt die bei Augustinus in Erscheinung tretenden Reste der antiken Bildung und Wissenschaft, die dann, in neue Zusammenhänge gerückt, für die mittelalterliche Kulturperiode von grundlegender Bedeutung wurden, vor unserem geistigen Auge aus. Den reichen Inhalt des klar aufgegliederten Werkes genauer zu charakterisieren, ist im Rahmen einer Rezension kaum möglich. Ich muß mich damit begnügen, einige kurze Hinweise zu geben. Vorausgeschickt sei die Bemerkung, daß die Augustinus und seine geistige Kultur betreffenden, immer reich dokumentierten Ausführungen häufig umrahmt sind von Untersuchungen, welche die Entstehung und Vorgeschichte, manchmal auch die Auswirkungen der im einzelnen bei Augustinus zur Anschauung gebrachten kultur- und bildungsgeschichtlichen Tatsachen darlegen.

Der 1. Teil (S. 1—157) schildert im Zusammenhang mit der Darstellung des Entwicklungsgangs, den Augustinus bis 386 durchmachte, das Bildungs- und Wissenschaftsideal seiner Zeit und gibt uns eine Vorstellung davon, welche Werte und Leistungen die damalige römische Welt in einem „vir eloquens et doctus" (Aug., De quant. animi, 33, 70) verehrte und bewunderte. Zunächst werden wir mit dem Inhalt dessen bekannt gemacht, was beim Studium der „Grammatik", zu dem das Studium der lateinischen und griechischen Sprache gehörte und mit dem auch die Erklärung einiger Klassiker verbunden war, dem jungen Römer vermittelt wurde. Die Fortsetzung und Vollendung dieses Unterrichts brachte die theoretische und praktische Einführung in die Rhetorik. Die durch zahlreiche Details belegten Mitteilungen werden aus spätrömischen Quellen und aus augustinischen Schriften erhoben, und dabei wird auch zugleich gezeigt, wie Augustinus selbst die Regeln und Gesetze der Rhetorik (Disposition, Komposition, Stil, Rhythmus usw.) praktisch zur Anwendung brachte. Die Entwicklung der politischen und sozialen Verhältnisse und des Zeitgeistes brachte es mit sich, daß das aus der klassischen Zeit ererbte Ideal, demzufolge man im vollendeten Rhetor die Verkörperung des kultivierten Edelmenschen sah, zu einer wirklichkeitsfremden Schattengestalt herabgesunken war. Für das öffentlich-politische Leben war der Rhetor ohne jede Bedeutung; „non vitae, sed scholae discunt", konnte in Umkehrung des bekannten Sprichworts von diesen Spitzenvertretern der damaligen Kultur gesagt werden. Auch Augustinus zollte, wie zahlreiche besonders in seinen Briefen sich findende Belege es beweisen, diesem in gekünsteltem leeren Wortschwall sich auswirkenden Kulturgefühl seinen Tribut (S. 94—104).

Als notwendige Ergänzung zum homo eloquens erschien der kultivierten Gesellschaft der homo doctus, der „Gelehrte". Die in der ἐγκύκλιος παιδεία tradierte Wissenschaft der sieben artes liberales sollte durch Aneignung der „politior humanitas", die das Studium der Geschichte, Jurisprudenz und Philosophie umfaßte, vervollkommnet und so der Typ des idealen Gelehrten erreicht werden. Die damals gepriesene und erstrebte Gelehrsamkeit hatte jedoch nichts gemein mit einer wissenschaftlichen Bildung, die das Ideal der Forschung und den Kampf um neue Erkenntnisse kannte. In praxi wurde nicht einmal die Summe der erstarrten Schulweisheit allgemein weitergegeben, denn nur die Grammatik und Rhetorik wurden ernstlich studiert; die übrigen fünf „Wissenschaften" da-

gegen wurden im Rahmen der Einführung in die „auctores" nur sehr oberflächlich traktiert. Noch schlimmer stand es mit dem Studium der drei genannten ergänzenden Disziplinen, die, wenn man von der Vorbereitung für Spezialberufe absieht, ganz ausfielen oder in elementarster Primitivität fortlebten. Das Studium der Philosophie beschränkte sich auf die Erklärung einiger Dialoge Ciceros, und Geschichte wurde meist in Form von moralisierenden Anekdoten tradiert (vgl. die Saturnalien des Macrobius). Das Studium der „Wissenschaften" stand also ziemlich ausschließlich im Dienst einer rein literarisch-ästhetischen Kultur. Der andere hauptsächlich auf die Erwerbung von Wissen ausgehende Typ des Menschen kam daneben nur schwach zur Geltung (S. 122 f.). Die Inventarisierung des bei Augustinus in der Etymologie, Mythologie, Geschichte, Erdkunde, Naturgeschichte, Medizin, Physik vorhandenen Wissens läßt eine relativ große angelesene „eruditio" erkennen; jedoch ist von einer Systematisierung und wissenschaftlichen Durchdringung im Geiste der griechischen klassischen Forschung bei ihm nichts zu merken; hier gibt es für ihn keine Probleme der wissenschaftlichen Erkenntnis, sondern nur überliefertes fertiges Wissen, dem es kritiklos gegenübersteht (S. 125—157).

Der 2. Hauptteil (S. 159—328) will das neue Lebensideal des von der literarisch-ästhetischen Weltanschauung seit 386 zur Philosophie übergegangenen jungen Professors und nunmehrigen Privatgelehrten schildern, welches Augustinus bis etwa 391, dem Jahr der Priesterweihe, gefangenhielt. In seinen geplanten Libri disciplinarum, an deren Ausarbeitung er bald nach Empfang der Taufe heranging, wollte er darlegen, welche entferntere wissenschaftliche Vorbereitung derjenige, der ein wahrer Philosoph werden wolle, nötig habe. Jetzt vertritt Augustinus die Anschauung, daß das Studium der „sieben Wissenschaften" (disciplinae) ganz auf die Philosophie eingestellt sein müßte. Ausführlich untersucht Marrou die Frage, in welchem Umfang der Philosoph Augustinus fachwissenschaftliche Kenntnisse in den einzelnen „disciplinae" besessen habe. Danach läßt sich den philosophischen Frühschriften entnehmen, daß Augustinus auf dem Gebiet der Grammatik und Rhetorik auf der Höhe des zeitgenössischen Wissens stand. Ferner zeigen diese Schriften, daß er gute, allerdings keine systematische Schulung verratende Kenntnisse in der Logik und Dialektik besessen habe. Unbedeutend und ziemlich oberflächlich war sein Wissen in der Arithmetik und Geometrie und besonders gering in der Astronomie, die er in seinem „Wissenschaftssystem" gar nicht behandeln wollte. Von der theoretischen Musikwissenschaft kannte er genauer nur die Lehre vom Rhythmus und der Metrik, jedoch nicht die Theorie der Intervalle und der Melodik. Das von ihm in seiner zweiten Lebensperiode aufgestellte Bildungsprogramm konnte er, offenbar aus Mangel an Zeit — sein „otium liberale" währte nur bis 391 — selbst nicht verwirklichen. Sein tatsächlich erreichtes propädeutisches Wissen antizipierte die mittelalterliche philosophische Wissenschaftskultur (S. 275).

Grundsätzlich kommt dem durch das Studium der „disciplinae" oder „artes" vermittelten Wissen der Philosophie gegenüber nur eine dienende Stellung zu. Diese Einschätzung der „artes" übernahm Augustinus von der hellenistischen Philosophie. Die aus der Geschichte und Naturgeschichte entlehnten „exempla" sind für den Philosophen wichtiges Beweis- und Anschauungsmaterial, während er bei seinen philosophischen Deduktionen mit Hilfe der Mathematik und Dialektik „argumenta certissima" gewinnen könne. Außerdem vermittele das Studium der „artes" eine Geistesschulung (exercitatio animi), die den Philosophen instand setzt, per corporalia ad incorporalia emporzusteigen; er könne mit seiner durch die Dialektik geschärften Unterscheidungskraft ad sublimiora cernenda, d. h. zur Beurteilung und Lösung der metaphysischen Probleme fortschreiten. Daß Augustinus philosophisch-theologische Fragen dialektisch zu bearbeiten befähigt war, veranschaulicht M. vorzüglich an der Hand von De Trinitate IX—XV (S. 315—327).

Der besonders umfangreiche 3. Teil (S. 329—540) will den aus christlichem Glauben (S. 391—430) schaffenden Kulturtheoretiker charakterisieren. Hier zeigt der Verf., in welchem Umfang Augustinus Elemente der antiken Bildung und Wissenschaft in sein neues Kulturideal eingebaut hat. Die wichtigsten Äußerungen zu den hierher gehörenden Fragen finden sich in De doctrina christiana; dazu kommen ergänzende Ausführungen besonders in De Trinitate XII—XIV, De catechizandis rudibus und in Ep. 26 und 118. Mit dem bei Konvertiten häufig sich findenden konsequenten Radikalismus stellt sich jetzt Augustinus, der nunmehr dem Leben nicht mehr als Theoretiker (Rhetor, Philosoph), sondern als praktisch tätiger Priester und Bischof gegenübersteht, auf einen ganz neuen, aus rein religiöser Haltung geborenen Standpunkt, entwirft danach sein Kulturprogramm und sucht es durch eigene literarische Leistungen in die Tat umzusetzen.

Die Grundhaltung Augustins findet M. in dem berühmten Satz der Confessiones I, 15, 24 klassisch formuliert: Domine . . . Deus meus, tibi serviat, quidquid utile puer didici, tibi serviat quod loquor et scribo et lego et numero. Folgerichtig verurteilt der Kirchenvater jede autonom sein wollende „scientia" durch einen Hinweis auf 1 Kor 8, 1 und ebenso diejenigen, qui malunt docti esse quam justi (Enarr. in Ps 118, 1, 2). Diese Einstellung kennzeichnet seine scharf ablehnende Haltung gegenüber der literarisch-ästhetischen Kultur, in der er aufgewachsen war. Religion und Moral stehen unendlich höher als jede andere Betätigung menschlichen Geistes. Ganz im Sinn der älteren Väter ist ihm der Besitz der Wahrheit viel wichtiger als die literarische Form (res, non verba). Ebenso wie den Absolutheitsanspruch des literarischen Ästhetizismus verwirft Augustinus auch die curiositas des Gelehrten, die sich absolut dünkt (S. 350). Um diesen strengen Asketismus zu verstehen, müssen wir uns die ganze Hohlheit und Wertlosigkeit der verweichlichten Urbanität eines Symmachus und Ausonius, die einer Welt leerer Phantome nachjagte, vergegenwärtigen.

Für die von ihm geforderte neue Geistigkeit läßt Augustinus das Studium der Philosophie mit dem für sie notwendigen Unterbau der „artes" zu, jedoch bestimmt er als Objekt und Ziel alles Philosophierens Gott und die Seele, d. h. er fordert eine religiös orientierte Philosophie. Da die Verkündigung und Verteidigung des Glaubens die Betätigung des menschlichen Geistes auf allen Gebieten menschlicher Kultur verlange, in praxi aber die Erklärung und Vertiefung des Glaubens durch die wissenschaftliche Bearbeitung der Hl. Schrift gefördert und verwirklicht werde, so sei die Hl. Schrift das Objekt, an dem und mit dessen Hilfe die christliche Kulturarbeit zur Entfaltung gelange. Jede Wissenschaft, die dazu diene, das Wissen um die Bibel zu vermehren, sei gut und erstrebenswert, und jeder Christ, nicht bloß der Kleriker sei gehalten, tiefer in das Verständnis der Hl. Schrift einzudringen. Damit erkannte Augustinus nicht nur gleich älteren Vätern (z. B. Clemens Alexandrinus, Basilius, Joh. Chrysostomus) die Notwendigkeit einer „vorbereitenden Kultur" an, sondern stellte darüber hinaus erstmals ein Programm zwecks Durchführung einer religiös-wissenschaftlichen Bildungsarbeit auf (S. 398). Dabei unterließ er es allerdings, sich darüber auszusprechen, wie der niedere Unterricht gestaltet und wie das von ihm genauer gekennzeichnete höhere Studium organisiert und praktisch durchgeführt werden sollte. In der Bestimmung und Abgrenzung dessen, was in den vorbereitenden Unterricht einbezogen werden sollte, war er erklärlicherweise vollständig abhängig von den im normalen Unterrichtszyklus gestellten Anforderungen so sehr, daß z. B. das Studium der Musiktheorie, nicht jedoch das des Rechts verlangt wird. Unter dem Druck der kulturellen Dekadenz werden seine Anforderungen allerseits

auf ein Minimum herabgedrückt. Ein tieferes Eindringen in den Stoff wird nur für die Grammatik und Rhetorik und schließlich auch für die Dialektik gefordert. Geistesgeschichtlich gesehen ist darum die Schrift De doctrina christiana ebensogut wie das in derselben Zeit entstandene Handbuch des Studiums der „artes" (De nuptiis philologiae et Mercurii), das Martianus Capella verfaßt hat, ein charakteristisches Dokument kulturellen Niedergangs.

Augustins gesamtes schriftstellerisches Schaffen der dritten Periode (S. 391—430) stellt sich als ein Ringen um eine möglichst vollkommene Schrifterkenntnis dar. Das sprachliche Wissen, das er dafür einsetzen konnte, war, weil er nur den griechischen Schrifttext öfters heranziehen konnte, verhältnismäßig gering; beachtlicher war das von ihm verwendete geschichtliche Material, und dabei spielte die Heranziehung des patristischen Schrifttums eine große Rolle (S. 415—422). Soweit Augustinus historisch-grammatischer Exeget war, brachte er die Grundsätze zur Anwendung, welche von den Grammatikern für die Erklärung der Autoren tradiert wurden. Augustinus richtete deshalb sein Hauptaugenmerk darauf, die einzelnen Teile (Kapitel, Verse oder Worte) zu interpretieren und praktizierte das, was für die lectio, emendatio und enarratio eines Textes gefordert wurde; die explanatio, bei der der Blick auf das ganze Werk gerichtet und der Aufbau einer Schrift herausgearbeitet werden sollte, wurde vernachlässigt. Die Emendatio (Textkritik) mußte ganz unvollkommen ausfallen, weil sich Augustinus mit der Heranziehung des griechischen Textes für das A. T. begnügte und dabei überhaupt ohne jede Methode und nur eklektisch verfuhr. Insoweit Augustinus die Hl. Schrift allegorisch auslegte, bot sich ihm Gelegenheit, seine im Studium der „artes" erworbenen Kenntnisse, besonders sein naturgeschichtliches und etymologisches Wissen und die aus der pythagoreischen Tradition stammende Zahlenspekulation anzubringen.

Besonders reich an neuen Gesichtspunkten scheint mir das Kap. 6 des 3. Teils (S. 469—503) zu sein. Hier zeigt M., wie auch noch andere aus dem damaligen Wissenschaftsbetrieb stammende Vorstellungen und Übungen bei Augustinus in Erscheinung treten und manchmal im Widerspruch zu seinem grundsätzlichen Standpunkt sich durchgesetzt haben. Wir erfahren z. B., wie bei der exegetischen Fragestellung gelegentlich die sonst verpönte „curiositas" und der grundsätzlich ebenso abgelehnte literarische Ästhetizismus des Rhetors zum Durchbruch kommt. Ferner läßt sich die so häufig zur Anwendung kommende allegorische Schriftexegese z. T. daraus erklären, daß der Wissensdrang des Grammaticus aus Mangel an den notwendigen Kenntnissen nicht befriedigt werden konnte. Die Reaktion darauf war die Flucht ins Unerklärliche. Dazu kam, daß man die allegorische Exegese gelegentlich als poetisch-künstlerische Leistung und ein literarisches Vergnügen einschätzte. Auch um ihrer pädagogischen Bedeutung willen wurde die allegorische Exegese von Augustinus praktiziert. Schließlich muß die Neigung zum Aufspüren eines angeblich überall vorhandenen geheimnisvollen Sinns des h. Textes in Parallele zu der damals angewandten allegorischen Homer- und Vergilexegese auch als Zeichen der kulturellen Dekadenz gewertet werden.

Endlich darf der Schriftsteller und besonders der Prediger Augustinus als derjenige angesehen werden, der die Form und den Geist einer neuen christlichen Beredsamkeit und eines neuen Stils wesentlich mitheraufgeführt hat. Die Gesetze der Rhetorik zu beobachten sei nützlich, aber nicht unbedingt notwendig. Oberster Grundsatz sei für den christlichen Prediger und Schriftsteller Klarheit und Einfachheit in der Form und im Gedankengehalt und ebenso sei auch Anpassung an die Fassungskraft des Hörers oder Lesers geboten. Aufs Ganze gesehen, hat Augustinus die von ihm aufgestellten Grundsätze selbst beachtet und die Form und den Inhalt seines geschriebenen und gesprochenen Wortes im Geist des Apostels Paulus dem religiösen Ziel untergeordnet und damit das Ideal eines christlichen Redners und Predigers in relativ vollkommener Weise verwirklicht.

In mehreren Anhängen behandelt Marrou noch folgende Fragen: S. 549—560: L'idée de culture et le vocabulaire latin; S. 561—566: scientia et sapientia dans la langue de S. Augustin; S. 570—579 über die Fragmente der augustinischen Libri disciplinarum; S. 580—583: über die zwei Editionen der Schrift De musica.

Im Hinblick auf die schier unübersehbare Augustinusliteratur erklärte M., daß es ihm unmöglich gewesen sei, das ganze einschlägige Schrifttum zu benützen; er habe sich mit dem Wesentlichen begnügen müssen. Das von ihm gebotene Literaturverzeichnis füllt trotzdem volle 20 Seiten (S. 587—606). So sehr die darin zum Ausdruck kommende Gewissenhaftigkeit und der große Fleiß anzuerkennen sind, glaube ich doch darauf hinweisen zu müssen, daß eine lange Reihe von Arbeiten neuesten Datums, die für seine Themastellung nützliches Illustrationsmaterial bringen, leider nicht herangezogen wurden. Wie M. S. XII A. 3 angibt, waren für ihn die in der Année philologique gebotenen Literaturberichte die Quelle, aus der er seine Belehrung über die seit 1931 erscheinende patristische Literatur schöpfte. Einen viel besseren und lückenlosen Nachweis über alle für seine Arbeit wichtigen neuesten Publikationen hätte er jedoch in theologischen Zeitschriften vor allem in der Revue Bénédictine und in den Recherches de Théologie ancienne et médiévale finden können. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf einen andern viel krasseren Fall von Nichtbenützung der von theologischen Gelehrten stammenden Veröffentlichungen hinweisen. So hat E. Bickel in seinem im übrigen ausgezeichneten „Lehrbuch der Geschichte der römischen Literatur" (1937), das auch die wichtigsten Kirchenväter in den Kreis seiner Erörterungen zieht, zum Schaden seines Werkes die von theologischen Patristikern stammenden Arbeiten fast vollständig ignoriert. Bei Marrou kann sonst von einem Übersehen der von theologischer Seite verfaßten Publikationen keine Rede sein.

Auf den Einzelnachweis der von M. nicht benützten Literatur glaube ich verzichten zu können, da die bis 1937 erschienene Literatur jetzt bequem in meiner Patrologie verzeichnet vorliegt. Es wird genügen, wenn ich die Probleme nenne, bei deren Behandlung wichtigere Neuerscheinungen nicht herangezogen wurden. Zur Frage des literarischen Charakters der philosophischen Dialoge (S. 309) vgl. Rauschen-Altaner, 1931, 328 und Altaner, Patrologie, 1938, 272; zur Frage der literarischen Bildung, der Sprache und des Stils Augustins vgl. Patrologie, 1938, 270 f.; zur Frage der Glaubwürdigkeit der Confessiones (S. 176) vgl. ebd. 271 f.; zu S. 514—519 (Christlicher Stil) möchte ich darauf hinweisen, daß leicht Parallelen aus der älteren patristischen Literatur hätten gebracht werden können. Zur Frage der S. 27—46 behandelten griechischen Sprachkenntnisse Augustins ist mein in der F. J. Dölger gewidmeten Festschrift 1939 erschienener Beitrag „Augustinus und die griechische Sprache" zu vergleichen.

Breslau. Berthold Altaner.

Lebon, Josephus, **Severi Antiocheni Liber contra impium Grammaticum.** [Corpus scriptorum christianorum orientalium. Scriptores syri. Textus et versio latina. Series quarta. Tomi IV—VI.]

Tomus IV: **Oratio prima et orationis secundae quae supersunt.** Textus. Parisiis, e Typographeo Reipublicae, 1938 (VI, 10*; 296 S. gr. 8°). — Versio. Lovanii, ex Officina orientali, 1938 (VIII, 231; 32* S.).

Tomus V: **Orationis tertiae pars prior.** Textus. Parisiis, e Typ. Reipublicae, 1929 (IV, 336 S.). — Versio. Lovanii, e Typ. Marcelli Istas, 1929 (IV, 236 S.).

Tomus VI: **Orationis tertiae pars posterior.** Parisiis, e Typ. Reipublicae, 1933 (IV, 340 S.). — Versio, Lovanii, e Typ. M. Istas, 1933 (IV, 251 S.).

Prostant Lovanii, in Aedibus Bibliothecae Universitatis.

Der *Liber contra impium Grammaticum* ist das Hauptwerk des hervorragendsten monophysitischen Schriftstellers Severus, der von 512 bis 518 Patriarch von Antiochien war und 538 in der Verbannung in Ägypten gestorben ist. Es ist ein hoch anzuerkennendes Verdienst Joseph Lebons, dieses bedeutende Werk, das nur in syrischer Übertragung auf uns gekommen ist, der Forschung zugänglich gemacht und es mit einer lateinischen Übersetzung und mit vorzüglichen Indizes versehen zu haben. Lebon war aber auch am meisten dazu berufen, die schwierige Editionsarbeit durchzuführen, nachdem er bereits für seine aufschlußreiche Monographie „*Le monophysisme sévérien*" (Louvain 1909) den umfangreichsten 3. Teil des *Liber contra Grammaticum* nach einer Londoner Handschrift benutzt und auch der verwandten Literatur jener Zeit zahlreiche Untersuchungen gewidmet hatte.

Den beiden zuerst erschienenen Bänden, die die *Oratio tertia* enthalten, liegt der syrische codex Musei Brit. Addit. 12157 saec. 7—8 zugrunde. Die in anderen Handschriften derselben Bibliothek enthaltenen Bruchstücke dieses 3. Buches bieten nur wenige abweichende Lesarten und Zusätze. — Für die *Oratio prima* und *Oratio secunda* ist bloß ein einziger Textzeuge vorhanden, nämlich in der Bibliothek des chaldäischen Patriarchates von Mossul, im cod. syr. 30 saec. 11—12. Lebon benutzte eine im J. 1933 durch den Diakon Matthäus angefertigte Abschrift. Der Schluß des cap. 37 sowie die capp. 38—57 der *Oratio secunda* fehlen in dem Kodex.

Bevor Severus im J. 518 Antiochien hatte verlassen müssen, hatte ihm ein Mönch eine von dem Grammatiker Johannes von Cäsarea verfaßte „Apologie des Konzils von Chalcedon" zugeschickt mit der schriftlichen Bitte, das Buch zu widerlegen. Severus, der selbst in der Apologie angegriffen worden war, begann noch in Antiochien die Ausarbeitung seiner Gegenschrift und brachte nach seiner Absetzung das große Werk wohl im J. 520 zum Abschluß. Die Oratio 1 befaßt sich mit dem Prolog des Grammatikus, die Oratio 2 und 3 sind gegen die weiteren Darlegungen des Gegners gerichtet. Eine klare Disposition fehlte wohl schon in der Schrift des Grammatikus. Wenigstens ist sie aus dem Werke des Severus, der die Ausführungen des Gegners, soweit sie ihm Angriffspunkte boten, der Reihe nach zu kritisieren scheint, nicht zu erkennen. Viele Wiederholungen und Abschweifungen bei Severus erschweren die Übersicht, ebenso ein Übermaß unerfreulicher persönlicher Polemik, die immer wieder darauf ausgeht, den Gegner lächerlich und verächtlich zu machen.

Lebon hat die Lehre des Severus von der Person Christi bereits in seiner obengenannten Monographie auf Grund der ihm damals zugänglichen Quellen ausführlich dargestellt. Die jetzt der Forschung neu erschlossenen beiden ersten Bücher *Contra Grammaticum* bestätigen voll und ganz die Richtigkeit der Ergebnisse Lebons. Es zeigt sich auch hier, daß Severus der Lehre des Konzils von Chalcedon weit näher stand, als seine Anklagen auf Nestorianismus und seine Bannsprüche gegen das Konzil und gegen den Tomus des Papstes Leo vermuten lassen. Er verurteilt nicht nur aufs schärfte gleich dem Konzil die nestorianische Lehre von der Teilung und Trennung des Göttlichen und Menschlichen in Christus und von den zwei Hypostasen oder Personen in ihm, sondern er weist auch die Lehre des Eutyches von der Vermischung und Verwandlung der Gottheit und Menschheit Christi zu einer Natur mit aller Entschiedenheit zurück. Er lehrt wie das Konzil, daß Christus einer sei, vollkommen in der Gottheit und vollkommen in der Menschheit, gleichwesentlich dem Vater nach der Gottheit und gleichwesentlich uns nach der Menschheit, und daß die Verschiedenheit der Naturen durch die Vereinigung nicht aufgehoben sei (II, 6. 10. 11 usw.). Der einzige Ausdruck des Konzils, den Severus unerbittlich bekämpft, ist, daß Christus einer und derselbe sei „in zwei Naturen". Das sei Nestorianismus. Schon das Wort „zwei" drücke Teilung und Trennung aus, und das Wort „Natur" bezeichne in der Christologie nach der Lehre der Väter, besonders des h. Cyrill von Alexandrien, dessen Lehre Severus in allem treu festhalten will, die individuelle, für sich bestehende Natur, so daß „in zwei Naturen" dasselbe sei wie „in zwei Hypostasen" und „in zwei Personen". Sein eigenes Bekenntnis und das „aller Rechtdenkenden" bestimmt Severus dahin, daß „aus zwei Naturen, Gottheit und Menschheit, ein Emmanuel und eine fleischgewordene Natur des Gott Logos sich zeige" (II, 6). Man müsse mit Cyrill sagen, „aus zwei Naturen" sei der Emmanuel zusammengesetzt, nicht als ob seine Menschheit schon vor der Vereinigung existiert hätte, sondern insofern man Gottheit und Menschheit als getrennte Realitäten bloß denke. Das Konzil aber spreche nicht von der bloßen geistigen Vorstellung, sondern von der Wirklichkeit und lehre somit gleich Nestorius zwei wirklich getrennte, für sich bestehende Naturen Christi, also zwei Hypostasen, zwei Personen, zwei Söhne. Dieser stets wiederholten und hartnäckig festgehaltenen Behauptung des Severus steht aber entgegen, daß das Konzil von den zwei Naturen in Christus offensichtlich nicht im Sinne von Hypostasen und Personen, sondern im Sinne von Substanzen spricht. — Das Unrecht des Severus liegt darin, daß er die Ausdehnung der kirchlichen Lehrgewalt auf die Formulierung des Dogmas nicht anerkennt. Die Kirche hat die Aufgabe, das Offenbarungsgut für die Gesamtheit der Gläubigen zu sichern. Wenn also durch den Doppelsinn eines für die Verkündigung des Glaubens wichtigen Wortes Unklarheit, Verwirrung und Streit unter den Christen entsteht, hat ein allgemeines Konzil zweifellos das Recht, bei der Verkündigung des Dogmas den Ausdruck in einer bestimmten Bedeutung zu gebrauchen und die Anerkennung dieser Bedeutung zu fordern.

Johannes Grammatikus tritt mit voller Entschiedenheit für die Lehre des Konzils ein, daß nach der hypostatischen Union der eine Christus in zwei Naturen ohne Teilung und Trennung wie auch ohne Vermischung und Verwandlung existiere, und er legt im Sinne des Konzils in dieser Formulierung dem Worte „Natur" ausdrücklich die Bedeutung „Substanz" bei im Gegensatz zu Hypostase und Person.

Beide Schriftsteller geben den Doppelsinn des Wortes „Natur" zu und suchen den für die Christologie passenden Sinn zumeist aus den Schriften der Väter zu erschließen. Severus beruft sich, wie gesagt, hauptsächlich auf Cyrill von Alexandrien, daneben auf ältere Autoren, wobei er aber das Mißgeschick hat, immer wieder apollinaristische Schriften zu zitieren, die unter den Namen angesehener Kirchenväter (Gregorius Thaumaturgus, Athanasius, Papst Julius) im Umlauf waren. Über die von Grammatikus angeführten patristischen Belegstellen erfahren wir weniger. Bemerkenswert ist es, daß er (II, 9) gegen die Echtheit des angeblich von Gregorius Thaumaturgus verfaßten Buches *Κατὰ μέρος*

πίστις Einspruch erhebt; er ist wohl der erste, der die Vermutung geäußert hat, daß hier eine Fälschung vorliege (allerdings war seine Begründung unzureichend). Andererseits wird seine Annahme, die Formel: „in zwei Naturen" werde auch durch Cyrill von Alexandrien (Ep. ad Acacium) bezeugt, von Severus widerlegt, der auf Grund ausgedehnter Untersuchung der Handschriften die betreffenden Worte für eine Interpolation erklärt (II, 11). Überhaupt hat sich Severus keine Mühe verdrießen lassen, bei wichtigen Differenzen in der Wiedergabe von Texten der Sache auf den Grund zu gehen und alle ihm zugänglichen Quellen zu vergleichen (z. B. III, 29 über Ephräm; III, 33 über Irenäus, III, 38 über Cyrill von Jerusalem, III, 39 über Isidor von Pelusium). Diese und viele andere Angaben des gelehrten Mannes sowie Vätertexte, die sich nur bei ihm finden, sind für den Patristiker von großem Werte. Grammatikus steht dem Gegner in dieser Hinsicht nach. Er scheint seine Vätertexte aus vorhandenen Florilegien übernommen zu haben, ohne sich viel um den Kontext und weiteren Zusammenhang zu kümmern, was Severus ihm wiederholt zum Vorwurf macht. Freilich ist zu berücksichtigen, daß wir seine Apologie nur insoweit kennen, als Severus für gut befunden hat, seinen Lesern Mitteilungen aus ihr zu machen.

Übrigens ist das Buch des Grammatikus nicht chalcedonisch in voller Strenge. Er tritt dafür ein, daß man dem Bekenntnisse zweier Naturen in Christus die Cyrillische Formel: „eine fleischgewordene Natur des Gott Logos" hinzufüge. Durch den Zusatz: „des Gott Logos" werde deutlich gemacht, daß in dieser zweiten Formel das Wort „Natur" für Hypostase und Person stehe. Wenn hingegen in Christus nach der Vereinigung zwei Naturen gelehrt würden, so bedeute „Natur" soviel wie Substanz. So ergänze die eine Formel die andere, jede für sich allein sei unvollkommen und gebe dem Verdacht der Häresie Raum. — Dieser ungeschickte Vermittlungsvorschlag konnte, da er dasselbe Wort in ganz verschiedener Bedeutung verwendet, nur noch schlimmere Verwirrung anrichten. Er wurde mit Recht auch von Severus verworfen.

Es verdient noch Erwähnung, daß Severus eine falsche Vorstellung von der Homousie der drei göttlichen Personen hatte, wie seine Sätze zeigen: Wären in Christus die ganze Substanz der Gottheit und die ganze Substanz der Menschheit vereinigt, so wären mit dem Sohne auch der Vater und der Hl. Geist inkarniert. In der Hypostase des Sohnes sei nicht die ganze Substanz der Gottheit (II, 17—19). Severus bemüht sich vergeblich, den Vorwurf des Grammatikus abzuwehren, er verstoße durch diese Lehre gegen das Dogma von der Homousie und setze voraus, daß der Vater und der Sohn und der Hl. Geist jeder einen Teil der göttlichen Substanz habe. Ein Teil der Severianer kam in der Tat zu der Behauptung, daß in Gott drei Teilsubstanzen (μερικαὶ οὐσίαι) seien (vgl. *Doctrina de incarnatione Verbi* Kap. 11, XIV; Kap. 36).

Zu den *Addenda et Corrigenda* I S. VII f. seien noch einige kleine Versehen angemerkt: I, 24 Z. 27 lies *immutabili* statt *immutabi*. I, 40 Z. 28 ist das Anführungszeichen zu tilgen. I, 42 Z. 32 l. *qui* st. *quid*. I, 67 an vier Stellen l. *crabrones, crabonibus* st. *crabones, crabonibus*. I, 112 Z. 33 l. *abscondat* und *naturis* st. *abcondat* und *nauris*. I, 23* not. 1 l. *occurrit* st. *occurit*. III, 211 Z. 23 l. *Maria* st. *Mariam*. III, 214 Z. 29 l. *quales* st. *qualis*.

Münster. Fr. Diekamp.

Bréhier, L., et Aigrain, A., Gregoire le Grand, les états barbares et la conquête arabe (590—757). [Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours. Vol. V.] Paris, Bloud & Gay, 1938 (576 S. gr. 8°).

Für den fünften Band ihrer großangelegten Kirchengeschichte, der erst nach dem sechsten, hier schon besprochenen Band erschienen ist, haben die Herausgeber wiederum zwei angesehene und bewährte Fachgelehrte gewonnen, so daß auch diesem neuen Band die gleichen Vorzüge eigen sind und der hohe wissenschaftliche Rang zukommt, der den früheren Bänden des Gesamtwerkes in dieser Zeitschrift (1935, Sp. 52 ff.; 1937, Sp. 196 f.; 1938, Sp. 392 ff.) nachgerühmt werden konnte. — Zutreffend wird in der voraufgestellten Bibliographie générale die in dem Bande behandelte Zeit von der Wahl Gregors des Großen bis zur Ikonoklastensynode von 754 und bis zum Bund des Papsttums mit dem Frankenreich als eine Übergangszeit — une transition entre deux mondes — charakterisiert. Die Bearbeitung dieser „tragischen" (S. 7) Periode ist derart aufgeteilt worden, daß der bekannte Byzantinist Louis Bréhier, der schon am vierten Band mitgearbeitet hatte, die Kirchengeschichte des Ostens, René Aigrain, von dem mehrere einschlägige Spezialarbeiten stammen, die des Abendlandes behandelt. Besonders dankenswert ist es, daß der Kirchengeschichte des Ostens annähernd der gleiche Raum zugebilligt ist wie der des Westens, so daß Bréhier seiner Darstellung eine Ausführlichkeit zu geben vermochte, wie sie sonst nicht zu finden ist, und mit seiner überlegenen Kenntnis des Quellenmaterials, auch des orientalischen, und der weitverzweigten neueren Forschungen eine ausgezeichnete Zusammenfassung und Weiterführung unseres Wissens bieten konnte. Im einzelnen behandeln die von ihm beigesteuerten acht Kapitel die wechselvollen Beziehungen zwischen Rom und Konstantinopel in der angegebenen Zeit, das Auf und Ab der Geschicke des byzantinischen Reiches und die damit in Zusammenhang stehenden religiösen Krisen und Wirren des Monenergismus, des Monotheletismus und des Bilderstreites, die Bedrohung durch den Islam, die Schicksale der Patriarchate des Ostens und die Lage der christlichen Bevölkerung unter der persischen und später unter der arabischen Herrschaft. Das erste der Kapitel, die Aigrain zum Verfasser haben, entwirft ein Bild von der Persönlichkeit Gregors des Großen, seiner schriftstellerischen Bedeutung und seiner kirchlichen Tätigkeit in Rom und Italien, sowie seiner Beziehungen zu den Langobarden, Weitere Kapitel befassen sich mit dem Ende des christlichen Afrika, mit dem christlichen Spanien, vor allem also mit der Kirche im Westgotenreich, mit der angelsächsischen und keltischen Kirche in England, mit der Kirche im Merowingerreich und mit der Geschichte der Päpste seit dem Tode Gregors des Großen über die Zeiten des monotheletischen Konfliktes und der Langobardengefahr bis zu den Anfängen des Kirchenstaates. Das Kapitel über das abendländische Mönchtum behandelt zunächst die Regel des Caesarius von Arles und des Columban, deren Ausbreitung und Bedeutung, sowie das allmähliche Vordringen der Regula Sancti Benedicti, dann aber wird unter dem Titel „l'activité monastique" die mönchische Missionstätigkeit, besonders das missionarische Wirken des Amandus, Columban, Pirmin, Rupert, Willibrord und schließlich des h. Bonifatius dargestellt. Das Schlußkapitel „Le temporel des églises occidentales" beschäftigt sich mit dem Patrimonienbesitz der römischen Kirche und dessen Verwaltung und dem sonstigen kirchlichen Besitz im Abendland.

Wenn ich nun auf Einzelheiten eingehe, so ist zunächst im Titel des Bandes der Ausdruck „les états barbares" als unsachlich zu beanstanden; richtiger wäre dafür „les états germaniques" zu setzen. — Auch die Verwendung des modernen Ausdrucks „Yougoslaves" für die Slaven auf dem Balkan in jenen Jahrhunderten ist nicht recht am Platze. — Mit guten Gründen wendet sich Bréhier (S. 65) gegen die Deutung des Titels ökumenischer Patriarch

als Reichspatriarch. — Zum Laterankonzil von 649 hätte der Aufsatz von Caspar in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 1932, S. 75 ff. Erwähnung verdient. — S. 173: Maximus Confessor war, wie Grumel nachgewiesen hat, nicht Abt von Chrysopolis, sondern einfacher Mönch. — Was das Urteil der sechsten allgemeinen Synode über Papst Honorius betrifft, so vermißt man (S. 191 u. 405) einen Hinweis darauf, daß dieses von Leo II nur mit einer bemerkenswerten Modifikation bestätigt worden ist. — S. 286: Die Echtheit der Antworten Gregors des Großen auf die Anfragen des Augustinus wird angenommen, ohne daß die von M. Müller in der Tübinger Quartalschrift 1932, S. 94 ff. vorgebrachten Gegengründe berücksichtigt werden. — S. 313 u. 518: Zu den Doppelklöstern in Gallien und England vgl. St. Hilpisch, Die Doppelklöster. Entstehung und Organisation. Münster 1928. — S. 326 f.: Zu Beda wäre die reiche Jubiläumsliteratur des Jahres 1935 nachzutragen. — S. 375: Mit Recht spricht sich Aigrain gegen eine allzu starke Unterschätzung der Beziehungen der Kirche des Merowingerreiches zu Rom aus. — S. 383: Zu Venantius Fortunatus wäre die Arbeit von R. Koebner, 1915, zu nennen gewesen. — Auffälligerweise wird auch in diesem Band so wenig wie in Band VI auf Entstehung und Bedeutung der Konstantinischen Schenkung eingegangen; es wird nur in einer Anmerkung (S. 425) gesagt, manche Historiker nähmen an, daß die Fälschung erfolgt sei, um das Zeremoniell in Ponthion zu regeln. Noch verwunderlicher ist es, daß angesichts der sonstigen Ausführlichkeit nicht auf den von der deutschen Forschung so eifrig und scharfsinnig erörterten Inhalt und rechtlichen Charakter der Abmachungen von Ponthion und Quierzy eingegangen ist. — Gegen M. Buchner wird die Echtheit der clausula de unctione Pippini angenommen (S. 426) und es abgelehnt (S. 430), von einem „Vizepapsttum" des Abtes von Saint-Denis zu sprechen. — Als besonders wertvoll verdient die Darstellung des Bilderstreites durch Bréhier hervorgehoben zu werden, der über ihn schon im Jahre 1904 ein Schriftchen herausgegeben hatte. — Zur Christianisierung Bayerns (S. 532 f.) wäre noch hinzuweisen auf den Artikel Bavière von Biglmair im Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques und auf die Wissenschaftliche Festgabe zum zwölfhundertjährigen Jubiläum des heiligen Korbinian, München 1924. — Sehr mißverständlich ist, wenn S. 541 von der Gründung eines Bistums Heiligenstadt-Halberstadt unter Karl dem Großen gesprochen wird; vgl. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands II $^{3-4}$, 420 ff. — Sorgfältig und dankenswert ist die von Bréhier zusammengestellte Bibliographie générale (S. 7—16) und die Übersicht über Quellen und Literatur an der Spitze der einzelnen Kapitel; Versehen und Druckfehler sind selten, so wird S. 8 angegeben, daß von der Italia Pontificia von P. F. Kehr drei Bände erschienen seien, S. 391 sieben; in Wirklichkeit liegen seit 1935 acht Bände vor; S. 18 Stillmann statt Schillmann; S. 433 Rahmen statt Dahmen.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

---

de Ghellinck, J., S. J., Littérature Latine au moyen âge. [Bibliothèque Catholique des Sciences Religieuses. Vol. 85 u. 86.] Paris, Bloud & Gay, 1939 (191 u. 192 S. kl. 8°). Je Fr. 15.

Der bekannte Löwener Professor vereint das schon oft bewährte gediegene Wissen auf dem Gebiete der mittelalterlichen Sprachwissenschaft mit der gründlichen Fachkenntnis des Theologen. Beides kommt der vorliegenden Literaturgeschichte, die trotz des engen, durch die Sammlung bestimmten Rahmens ein wohlabgerundetes Werk ist, zugute. Sie umfaßt die Zeit von Boethius bis Anselm. Im 1. Bändchen behandelt Verf. zunächst die Periode der „Begründer" des MA bis zum Beginn der Karolingischen Renaissance (Kap. 1), dann die karolingische Zeit bis zum Ende des 9. Jahrh. (Kap. 2), Im 2. Bändchen sind die großen Schulzentren des 10. Jahrh. dargestellt (Kap. 1), zwei weitere Abschnitte je dem 11. und dem Beginn des 12. Jahrh. vorbehalten (Kap. 2. u. 3), während ein 4. Kapitel die Literaturgattungen und deren Eigentümlichkeiten behandelt. Beiden Bändchen sind kurze bibliographische Hinweise beigegeben. Innerhalb dieser größeren Abschnitte sind jeweils die Persönlichkeiten der Autoren, die kirchlichen und nationalen Bedingungen für die Literaturgattungen und ihre Entwicklung besprochen. Trotz der Kürze, die zuweilen eine genauere Formulierung hemmt, findet der Verf. hier Gelegenheit zu ebenso geistvollen wie kennzeichnenden Betrachtungen über die einzelnen Autoren. Als ein Beispiel von vielen sei unter den Begründern des MA die Gestalt Gregors d. Gr. hervorgehoben, der von der klassischen Philologie meist etwas verächtlich behandelt, hier meisterhaft in seiner Bedeutung als „letzter Römer" und als bestimmender Geist des abendländischen MA geschildert wird (S. 22—24). So findet in beiden Bänden der Theologe immer wieder die für ihn dringend notwendige sprachwissenschaftliche Ergänzung für das, was ihm über die literarische Welt des MA aus seinen Disziplinen bekannt ist. Er lernt die Autoren in den Bedingtheiten ihrer Überlieferung, Rasse und Umwelt kennen. Für den Philologen und Historiker sind anderseits die aus gründlicher Kenntnis der theologischen Entwicklung stammenden Bemerkungen eine willkommene Erweiterung seines Gesichtskreises. Daß Verf. sich dabei nicht an eine rein chronologische Darstellung in strengem Sinne band, sondern jeweils die Entwicklung der Literaturgattungen besonders berücksichtigte, die Hauptgestalten und die ihrer unbedeutenden Zeitgenossen gesondert darstellte, hat sein Werk zu einer kleinen, aber wertvollen Geistesgeschichte des MA werden lassen. Aus dem 1. Band heben wir noch die Kennzeichnung der Übergangsperiode vom Altertum zum MA in der Dogmengeschichte als ein „corollarium du conflit pelagien" (S. 70) hervor, ferner die Gehalt und Form treffend zeichnende Würdigung der Orationen der drei römischen Sakramentare (S. 71 f.), den schönen Hinweis auf die Bedeutung der Regula Benedicti für die Entstehung der mittelalterlichen Hymnen- und Sequenzendichtung (S. 15), endlich die Bedeutung des kanonischen Rechts für die Überlieferung juristischen Denkens an das MA und seine Erziehung zum Recht (S. 63 f.) und die Stellung der monastischen Regeln innerhalb der Frömmigkeitsgeschichte (S. 62 f.). Selbstverständilch nehmen auch die Kirchengeschichte ebenso wie die Welt- und Nationalgeschichte (vgl. S. 54 ff., 57 ff.), die poetischen Bearbeitungen biblischer Texte (S. 54 ff., 169 ff.) und das weite Feld der Hagiographie (S. 62 ff., 161 ff.) den ihnen gebührenden Raum ein. Im 2. Band hat die Persönlichkeit Anselms v. Canterbury (S. 104 ff., 130 ff.) die überragende Stellung inne. Glänzend ist die Darstellung der Entfaltung und Verwaltung des karolingischen Erbes in den großen Schulen, je nach Eigenart ihrer Lage in Deutschland oder Frankreich, die Berücksichtigung der großen politischen Ereignisse (Investiturstreit S. 80 ff., Kreuzzüge S. 96 ff., die Reconquista ebenda). Anselm erscheint als das Genie, das die gesamte vorausgehende Zeit in sich birgt und zusammenfaßt, ohne daß er jedoch aus ihr zu erklären wäre. Sein theologisches und literarisches Werk hat bleibenden Wert durch alle Zeiten behalten und spiegelt in allem die Geschlossenheit seines Wesens, das überall vom Leben des betenden Mönches getragen und geprägt ist, anderseits seine großen erzieherischen Qualitäten wider. Sehr wichtig sind S. 132 ff. die Ausführungen über Anselm als „Vater der Scholastik"

und die Erben, die diesem Vater nicht gefolgt sind, denen vor allem der „coefficient affectif" abgeht, der Anselms Denken vor der allzu klugen und trockenen Dialektik bewahrt hat. Sehr verdienstlich sind auch die wertvollen Hinweise auf viele, noch nicht bearbeitete Probleme, die Verf. immer wieder gibt. In anregendster Weise führen uns so beide Bändchen in eine „Hilfswissenschaft" ein, die für eine Kenntnis des MA unumgänglich notwendig ist. Daß trotz der auf den ersten Blick so dürftig erscheinenden Literaturangaben die Forschungsergebnisse bis in die neueste Zeit, und zwar aus allen Nationen, gewissenhaft verarbeitet sind, sei noch besonders hervorgehoben. De Ghellincks Werk läßt uns trotz der mehrbändigen Literaturgeschichte Manitius' und aller anderen einschlägigen deutschen Werke gerade für unsere studierende Jugend eine schmerzliche Lücke in unseren Handbüchern empfinden. Eine deutsche Übertragung und Bearbeitung der so verdienstvollen Bändchen der Bibliothèque Catholique wird daher auf Interesse rechnen dürfen.

Maria Laach. Emmanuel v. Severus O.S.B.

Stegmüller, Friedrich, **Repertorium initiorum plurimorum in Sententias Petri Lombardi Commentariorum.** [Röm. Quartalschrift 45. Bd. (1937), Heft III/IV, S. 85—360.] Auch als Sonderabdruck. M. 8.

Zur leichteren Feststellung der in den Hss sich vielfach ohne Angabe von Titel und Autor findenden Schriften der mittelalterlichen Theologen hat man längst durch alphabetische Zusammenstellung der Initien ein Hilfsmittel geschaffen. Neben den älteren Werken von A. G. Little und M. Vatasso besitzen wir neuerdings eine sehr reiche Zusammenstellung von Initien der naturwissenschaftlichen und naturphilosophischen Schriften von L. Thorndike und P. Kibre. Stegmüller bietet nun „in dem vorliegenden Verzeichnis die Initien eine Reihe von Sentenzenkommentaren". Für die richtige Beurteilung und Benutzung des Werkes ist die im Vorwort ausgesprochene Intention des Verf. genau zu beachten. „Das Verzeichnis beruht vorwiegend auf eigener Einsichtnahme in die Hss, und enthält das, was ich im Laufe der Jahre gesehen und notiert und nach Bedarf aus der Literatur ergänzt habe. Es wurden dabei vor allem auch viele unkatalogisierte Bestände des deutschen Sprachgebietes berücksichtigt, Zusammengehöriges wurde zusammengefaßt, die Fundorte angegeben, die Incipitvarianten vermerkt, und durch sorgfältige Verweise die Zugänge erschlossen. Dagegen wurde von einer systematischen Plünderung aller erreichbaren Kataloge bewußt abgesehen. Das Verzeichnis enthält weder alle Bibliotheken, noch alle Hss, weder alle Autoren noch alle Sentenzenkommentare, und dispensiert daher weder von der Benützung der Kataloge noch vom Studium der Literatur."

Der wissenschaftliche Wert der Arbeit St.s liegt in der Mitteilung der reichen Früchte seiner Bibliotheksstudien, die in Zukunft für alle literargeschichtlichen Fragen auf diesem Gebiete zu berücksichtigen sein werden. Aber auch für die technische Arbeit der Zusammenstellung der Initien wird die Forschung trotz der Unvollständigkeit dankbar sein. Sie erweist sich in ihrer Reichhaltigkeit und der Sorgfalt in den Verweisungen als ein ausgezeichnetes Instrument zur Identifizierung anonymer Schriften, wie ich durch Proben festgestellt habe, und wird bei der bevorstehenden Inventarisierung der deutschen Bibliotheken wertvolle Dienste leisten.

Tadeln muß ich, was anderseits sehr lobenswert erscheint, daß nämlich der Verf. mehr bietet als der Titel und das Vorwort verheißt, nicht bloß die Initien der Sentenzenkommentare und was dazu gehört, sondern auch vieler anderer theologischer und philosophischer Werke. So findet sich gleich unter Nr. 2 Thomas Aquinas, Comment. in Boethium, De Trinitae, unter 1097, 1: Anon. De ortu scientiarum, 1082 Anon. De donis Sp. s., 1083 Anon. De sacramentis. Auch die Initien mancher Sentenzenbücher des XII. Jahrh. sind aufgenommen, ohne daß man sieht, nach welchen Grundsätzen die Auswahl getroffen ist. So müßte nun doch neben den Schrift- und Aristoteleskommentaren, für die der Verf. eine ähnliche Zusammenstellung verspricht, für die theologischen Werke außer den Sentenzenkommentaren ein Initienverzeichnis geschaffen werden.

Die Zusammenstellung der Hss will nicht vollständig sein. Wenn ich deshalb hier einige Nachträge bringe aus eigenen Bibliotheksstudien, so soll damit nicht ein Mangel der Arbeit St.s angedeutet sein, vielmehr benutze ich nur diese Gelegenheit zur Mitteilung einiger Notizen, insbesondere aus spanischen Bibliotheken, die für die Forschung von Wert sein können.

Zu 6 (Walter von Brügge): Coimbra LVII. — Zu 160: Madrid, Naz. 65 (Fr. Gerardus Odo Super I Sent.). — Zu 175 (Quaestioes des Heinrich Totting von Oyta): Fulda 98. — Zu 274: Madrid, Naz. B 116. 127; Barcelona, Catedr. 35 (f. 1: Prologus I Sent. petri de palude. Utrum theologia sit scientia . . . quosdam duceret ad gaudia paradisi. Expliciunt tituli super primum sent. fratris Geroldi de ponte ord. pred. completi per herveum britonem. Quaestiones de diversitate doctrinae Petri a doctore Thoma per fratrem Jacobum de Lauzand). — Zu 352 (Franc. Mayronis): Troyes 994. — 770 ist tatsächlich identisch mit 2449. — Zu 835 (Albertus M.): Florenz, Naz. G. 5. 347 enthält nicht das IV. Bch. des Sentenzenkommentars Alberts, sondern die zur Summa de creaturis gehörende S. de incarnatione und de sacramentis. — Zu 848: Barcelona, Catedr. 36 (Durandus in III et IV Sent.). — Zu 869 IV (Guilel. Altis.): Tarragona 15. — Zu 927, 1: Pommersfelden 283 (Johannes Erphordiensis). — Zu 971 (Petrus Aureoli, Comp.): Madrid, Pal. 2. H. 3. — Zu 1008 (Adam Wodeham, Abbr.): Barcelona, Catedr. 38, Mainz LIIIa. — Zu 1012 (Hugo von S. Cher): Coimbra LVII. — Zu 1072 (Petrus de Tarantasia): Turin K 2 IV 8, Frankfurt, Praed. 890, 902. — Zu 1106: Florenz, Laur. Pl. XXIX c. VIII, Ottob. 1430, Pal. 331 (Romanus de Romanis). — Zu 1246 (Robertus Halifax): Frankfurt, Praed. 75. — Zu 1555 (Robert Kilwardby): Tarragona 76. — Zu 1638 (Hannibaldus): Tarragona 35. — Zu 1879 (Anon.): Troyes 767. — Zu 2184 (Joh. von Rodington): Tarragona 83. — 2356 ist gleich 1072 (Petrus de Tar.). — Zu 2440 (Joh. von Mirecourt): Madrid, Pal. 568, wo sich auch f. 199v—200v die von St. (RechThancméd 5 [1933] 192) edierte II. Apologie findet. Toledo, Cab. 13. 39.

Bonn. B. Geyer.

Vollmer, Hans, **Neue Beiträge zur Geschichte der deutschen Bibel im Mittelalter.** Hrsg. in Gemeinschaft mit Otto Grüters und Erich Zimmermann. Mit 4 Bildtafeln. [Bibel und deutsche Kultur. Veröffentlichungen des Deutschen Bibel-Archivs in Hamburg. Band VIII. Neue Folge der „Materialien zur Bibelgeschichte und religiösen Volkskunde des Mittelalters". Der Gesamtfolge Band XII.] Potsdam, Akad. Verlagsanstalt Athenaion, 1938 (XI, 176 S. gr. 8°). M. 24.

„Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen" könnte man über die Fortsetzung des Theol. Revue 1938, 225 f. angezeigten VII. Bandes schreiben. Vom Herausgeber stammen: „Die deutsche Bibeldichtung des Mittelalters" (S. 92—115); „Berliner Studien. Mitteilungen aus 18 Hss

der Preußischen Staatsbibliothek" (S. 116—139); „Zu drei Hss der Wiener Nationalbibliothek" (S. 140—148); „Anhang II: Zu Heinrichs von Mügeln deutschem Bibelwerk" (S. 159—161). Von Erich Zimmermann: „Die deutsche Bibel im religiösen Leben des Spätmittelalters" (S. 1—91); „Anhang I: Der Bamberger Druck der ‚Vier Historien' von 1462"; die Verzeichnisse. Von Otto Grüters: „Düsseldorfer Bruchstücke eines mitteldeutschen Psalters" (S. 149—155). — Warum werden übrigens die Verfasser in dem Inhaltsverzeichnis VII—IX nicht genannt?

Besondere Beachtung verdient der Aufsatz von Zimmermann über die deutsche Bibel im religiösen Leben des MA. Hoffentlich räumt er endgültig auf mit dem „Dogma, daß die Bibel im Mittelalter fast unbekannt und dem Volk verboten gewesen sei" (S. 2). Nun dienen ja diesem Zweck mehr oder weniger alle Veröffentlichungen des Deutschen Bibel-Archivs; aber es kann nichts schaden, wenn es noch einmal ausdrücklich betont und begründet wird. Manches aus der Untersuchung könnte auch heute noch beherzigt werden, wenn es sich auch augenblicklich weniger um die Anfertigung deutscher Bibeln handelt als um ihre Verwertung. S. 23 f. lesen wir von den Gründen, die für die Verdeutschung der Bibel maßgebend waren: „Gerade das Argument, daß die Kirche ja selbst nicht die Originaltexte benutze, sondern daß schon früh für Griechen und Römer die Bibel in ihre Sprache übertragen worden sei, um sie ihnen allgemein verständlich zu machen, wird immer wieder zur Rechtfertigung auch der deutschen Übersetzung angeführt. So betont der Auszug aus dem genannten Gutachten [Arnold von Dikningen 1397], daß die einzelnen Teile der Bibel immer zuerst in der Sprache derer abgefaßt worden sind, für die sie bestimmt waren, also nicht lateinisch. Waren sie hier jedermann zugänglich und nützlich, warum dann nicht in der deutschen Sprache? . . . Geiler von Kaisersberg weist auf die hebräischen, ungarischen und böhmischen Bibeln zur Rechtfertigung der deutschen Bibel und Predigt hin . . . Es zeigt sich hier ein gesunder Nationalstolz, wenn man den Ursprachen der Hl. Schrift und den vielen sonstigen Sprachen, in die die Bibel übersetzt ist, die eigene deutsche Sprache bewußt an die Seite stellt." Nach diesen Grundsätzen kann sich die deutsche Bibel ganz gut neben der lateinischen sehen lassen. Beide verdanken ihren Ursprung dem gleichen Zweck, nämlich dem Volk das Verständnis der in einer fremden Sprache verfaßten Bibel zu erschließen.

Was die Verfasser der deutschen Übersetzungen angeht, so „überwiegen natürlich die Kleriker . . . Aber zu ihnen tritt der gebildete bürgerliche Laie, der höfische Dichter und der Ordensritter" (S. 33). — Verbreitet war die deutsche Bibel hauptsächlich in den Klöstern, besonders in solchen, „wo die Zahl der Lateinkundigen beschränkt war, also in Frauenklöstern und in solchen, in denen sich viele Laienbrüder befanden" (S. 57). Wenn sie unter den Laien nicht so verbreitet war, so kommt das daher, daß sich nicht jeder so wertvolle Gegenstände anschaffen konnte, und vor allem, daß nicht jeder des Lesens kundig war. „So sind deutsche Bibeln in Laienkreisen hauptsächlich bei Fürsten, wohlhabenden Adligen und Patriziern zu finden, nur selten in den unteren Schichten" (S. 73). — S. 13. 18. 20 ist statt *Codex juris canonici* zu lesen *Corpus j. c.*

Nicht minder lehrreich sind die übrigen Aufsätze des Bandes. Dasselbe gilt von der Beigabe zu dem achten Bericht des Bibel-Archivs: „Handschriftliche Einträge in Bibeln und Gesangbüchern und deren Wert für Familien- und volkstümliche Religionskunde" von Bruno Goldschmit. Wenn man den Abschnitt „4. Eine Bibel als Familienarchiv" (S. 9—20) durchblättert, so erfährt man, daß in eine Bibel aus dem Jahre 1682 ein förmliches Archiv einer einst blühenden Pfarrerfamilie eingetragen ist. So wird in alten Bibeln noch manches für die Kultur- und Familiengeschichte enthalten sein.

Breslau. Alfons Schulz.

Richstaetter, C., S. J., **Thomas von Kempen.** Ein deutscher Mystiker. Leben und ausgewählte Schriften. Übersetzung der Schriften von Hubert Kroppenberg S. J. Hildesheim, Borgmeyer, 1939 (344 S. 8°). Kart. M. 3,80; gbd. M. 5,30.

P. Richstaetter schenkt uns mit diesem Buch ein für die Geistesgeschichte und Erbauung gleich wichtiges Werk.

Im ersten Teil behandelt Richstaetter Thomas von Kempen als den deutschen Mystiker. Er bringt darin sehr beachtenswerte Darlegungen über die „Devotio moderna", besonders über ihre Quellen und Ziele. Der Einfluß der Kartause von Munnikhuisen wird mit Recht mehr betont als der des Augustiners von Groenendael; die mystische Zielsetzung der modernen Frömmigkeit wird gebührend ins rechte Licht gerückt gegenüber der Auffassung anderer modernen Historiker. Das Leben des Th. v. K. ist glücklich in seine Zeit und in seine Werke eingebaut, so daß vom Leben auf die Schriften und von den Schriften auf das Leben neues Licht fällt. Treffend ist auch das Urteil, daß man Th. v. K. die Autorschaft der „Imitatio" nicht mehr absprechen kann, wenn man objektiv in dieser heißumstrittenen Frage die sonst allgemein anerkannten Grundsätze der literarischen Kritik anwendet. Überaus wohltuend empfindet man ferner die unvoreingenommene Anerkennung des bedeutsamen Einflusses des Th. v. K. insbesondere und der Devotio moderna überhaupt auf die Frömmigkeitsbewegung, die von Ignatius von Loyola ausging; auch die innigen Zusammenhänge der Frömmigkeit unserer Tage mit den Absichten und Gedanken der modernen Devoten werden erfreulich aufgehellt. Th. v. K. steht am Schluß dieser gewichtigen Ausführungen nicht als „der Simplicissimus der Brüder vom gemeinsamen Leben" (Rud. Stadelmann, Vom Geist des ausgehenden Mittelalters, Halle 1929, S. 79) vor uns, sondern als echter Mystiker, der selbst „um die gnadenreichen Heimsuchungen des Herrn" weiß und weite Kreise auf ihr Verkosten vorbereitet. Wenn R. S. 59 sagt, daß sich in den Werken des Th. v. K. „keinerlei Hinweis auf die Zeitgeschichte findet", so ist das nur richtig in bezug auf die geräuschvollen Abläufe der Weltgeschichte; für manche innerkirchlichen und ordensgeschichtlichen Bewegungen finden sich viele aufschlußreiche Hinweise; verwiesen sei hier nur auf das 12. Kap. des III. Teiles der „Gebete und Betrachtungen über das Leben Jesu" S. 312 ff.

Der zweite, weitaus umfangreichere Teil des Buches (S. 75—344) bringt die deutsche Übersetzung von drei wichtigen Schriften des Th. v. K. (besorgt von P. Kroppenberg S. J.), die zugleich die drei bedeutsamsten Seiten seiner Wirksamkeit klar erkennen lassen: den Mystiker in dem Traktat „Von der Erhebung des Geistes", den Erzieher zur christlichen Vollkommenheit im „Rosengärtlein im Tale der Tränen", den Lehrmeister des betrachtenden Gebetes in den „Gebeten und Betrachtungen über das Leben Jesu Christi". — Wenn das Bild noch um einige Proben

aus den Adhortationes, den Vitae und Cantica ergänzt werden könnte, die Th. v. K. auch als Prediger, Historiker und Dichter zeigen würden, dann hätten wir den ganzen vielseitigen Kempener Devoten in unserer Muttersprache. Wem es bisher noch zweifelhaft erscheinen konnte, ob in der Devotio moderna sich echte Mystik und das Streben nach mystischer Einung finde, der wird beim Studium des kurzen Traktats „Von der Erhebung des Geistes" zu einem positiven Ergebnis kommen. Im „Rosengärtlein" zeigt sich Th. v. K. als den hervorragendsten Meister der Sentenz. Das ganze Werk ist fast eine schöne Summe von christlichen Klugheits- und Frömmigkeitsregeln, die im wahrsten Sinn des Wortes sehr „merkwürdig" und beherzigenswert sind für jeden, der nach Vollkommenheit strebt.

Die 63 „Gebete und Betrachtungen über das Leben Jesu Christi" lassen uns einen ganz tiefen Blick tun in die Innigkeit und Gemütstiefe der modernen Devoten. Hier haben wir eine einzigartige Gebetsbiographie vom Heiland, eine Gebetshochschule für den gebildetsten und den einfachsten Christen. Wer so mit Th. v. K. betrachtend beten und betend betrachten kann, kommt gewiß zu einem tiefen, echt mystischen Verkosten der christlichen Wahrheiten.

Dem Übersetzer der Schriften, P. Kroppenberg S. J., muß hohes Lob gespendet werden. Man hat den Eindruck: so würde Th. v. K. heute in deutscher Sprache schreiben und zu uns sprechen! Der eigentümliche Reiz seiner dichterischen Prosa, der Rhythmus und Gliederparallelismus ist urtümlich erhalten gelieben, wenn sich auch die zahlreichen Endungsreime des Lateinischen in unserer Muttersprache nicht wiedergeben ließen.

Richstaetters Thomasbuch ist ein Buch für viele; wie es das Ziel der modernen Devoten war, die Lehren und Gedanken der großen deutschen Mystiker des 14. Jahrh. für weiteste Kreise nutzbar zu machen.

Oeventrop. H. Rademacher M. S. C.

---

von Walter, Johannes, **Die Geschichte des Christentums.** 4. Halbband. Die Neuzeit. Gütersloh, C. Bertelsmann, 1938 (VI, S. 349—1080). Gbd. M. 20,50.

Mit diesem stattlichen Halbband liegt das Werk des Rostocker Kirchenhistorikers vollendet vor. Zur Kennzeichnung seiner Eigenart und seines Wertes sei auf die Besprechung der früher erschienenen Teile in dieser Zeitschrift (1933, Sp. 372 f. und 1937, Sp. 104 f.) verwiesen. In diesem Schlußband wird in 12 Paragraphen, deren Länge zwischen 20 und mehr als 100 Seiten schwankt, die Zeit vom Beginn der Gegenreformation bis zur Gegenwart behandelt; § 12 schildert die Einwirkung des Weltkrieges auf Kirche und Frömmigkeit, ihm schließt sich ein das ganze Werk umfassendes Register an (S. 1040—1079), das für Namen Vollständigkeit erstrebt, für Begriffe und Orte eine Auswahl des Wichtigeren bietet. Der erhebliche Umfang der einzelnen Paragraphen bringt es mit sich, daß deren Inhalt sich nicht durchweg mit den Überschriften deckt; so z. B. wird in § 6: Ketzerverfolgung im Katholizismus nach dem Dreißigjährigen Kriege" auch über „Wissenschaft, Frömmigkeit und Liebestätigkeit im Katholizismus" gehandelt, und in dem § 11: „Der Individualismus in der protestanstischen Kirche und Theologie" wird auch vom Amerikanismus, Modernismus und der Bekämpfung des Katholizismus im romanischen Europa gehandelt. Die Zweckbestimmung des Werkes, das sich an die Studierenden der evangelischen Theologie und interessierte protestantische Kreise wendet, bringt es mit sich, daß gegenüber der eingehenden und lehrreichen Behandlung des nichtkatholischen Kirchen- und Christentums, besonders auch der Geschichte der Frömmigkeit und der Theologie, der Darstellung der katholischen Kirche nur ein verhältnismäßig sehr geringer Raum zugebilligt ist. Und angesichts des ausgesprochen lutherischen Standpunktes des Verf., der ihn auch zu andern protestanstischen Richtungen hier und da in temperamentvollen Urteilen Stellung nehmen läßt, zeigen diese einschlägigen Abschnitte deutlich seine innere Ablehnung und Abneigung, wobei dann mehr als einmal eine schiefe und ungerechte Beurteilung nicht ausbleibt und auch einigemal Wendungen und Ausdrücke nicht vermieden sind, die man in diesem wissenschaftlichen Werke gern missen würde.

S. 365 steht Antonio statt Michele Ghislieri. — S. 366: Von einer Münchener Nuntiatur kann man zur Zeit Gregors XIII nicht sprechen, sondern nur von einer solchen für Oberdeutschland. — Bei der Behandlung des Jesuitenordens (S. 370 ff.) geht es wie vorher bei der des Tridentinums nicht ohne Mißverständnisse ab, so bezüglich der Gelübde und der „Indifferentes", und die Kritik der Beichtpraxis der Jesuiten wird so sehr verallgemeinert und überspitzt (S. 455 f.), daß von einer Erziehung zur Lüge und von einer Vernichtung christlicher Sittlichkeit durch die Jesuiten gesprochen wird. S. 451: Daß Johannes von Gott im Sinn einer verkirchlichten, Mystik gewirkt habe, trifft bei diesem Stifter des Ordens der Barmherzigen Brüder nicht zu. — S. 462: Witzel war ursprünglich katholischer Geistlicher, nicht evangelischer Pfarrer. — Wenn S. 489 f. zu lesen ist, daß Martinitz seinen Untertanen bei hoher Geldstrafe das Beichthören befahl, so ist wohl das Beichten gemeint. — S. 501 muß es statt „Gnadenkirchen" in Schweidnitz, Jauer und Glogau „Friedenskirchen" heißen. — S. 528: Daß Angelus Silesius, dessen Mystik als pantheistisch und „nicht einmal mehr vom katholischen Standpunkt als christlich" bezeichnet wird, im Jahre 1661 in den Franziskanerorden eintrat, ist nicht richtig. — Von der Herz-Jesu-Verehrung wird S. 637 gesagt, daß die Salesianerin Alacoque den Auftrag vernahm, „die vielen Beschwerden, welche es [das Herz Jesu] durch die zahlreichen Opferungen während der Messen erdulde, durch einen besonderen Kult zu sühnen". — S. 652 wird die Bulle Unigenitus als „eine der berüchtigsten Bullen, die aus der päpstlichen Kanzlei ausgegangen sind", bezeichnet. — Die von W. übernommene Nachricht (S. 656), daß die römische Inquisition das Unerhörte wagte, den Papst selbst auf seine Rechtgläubigkeit zu verhören, ist in dieser Form unglaubwürdig; es handelt sich allem Anschein nach darum, daß bei Innocenz XI Vorstellungen erhoben wurden, daß der sich hinschleppende Prozeß gegen Molinos beschleunigt und zum Abschluß gebracht würde. Übrigens wird ein endgültiges Urteil über Molinos nicht möglich sein, solange die Prozeßakten, besonders der 20 000 Nummern umfassende Briefwechsel, leider der wissenschaftlichen Forschung nicht zugänglich gemacht werden. — Unzureichend ist das S. 716 f. über die Aufklärung im katholischen Deutschland Gesagte. — S. 807: Erzbischof Droste hat keineswegs Geißel zu seinem Koadjutor eingesetzt; dessen Bestellung zum Coadiutor erfolgte auf Wunsch Friedrich Wilhelms IV und dank der Vermittlung des bayrischen Königs durch den Papst, was den Wünschen und Hoffnungen Drostes keineswegs entsprach. — Die Bemerkungen über Newman (S. 822 f.) lassen seine Bedeutung nicht recht erkennen. — S. 879: Hohenlohe war nicht bayrischer Gesandter, sondern Ministerpräsident. — Beachtlich und interessant ist die Wertung der verschiedenen Richtungen und Schulen der protestantischen Theologie (S. 902 ff.), so die Ausführungen über den Historismus in der Theologie, die warme Würdigung der Erlanger Theologie, die Beurteilung Ritschls, die Ausführungen über die Kluft zwischen Universitätstheologie und Gemeindeglauben, das Urteil, daß als Ergebnis der Tätigkeit von Troeltsch eine Auflösung der Religion in philosophischen Idealismus übrig bleibe, die Feststellung, daß

die praktische Theologie, „weit entfernt die ‚Krone des theologischen Studiums' zu sein, wie Schleiermacher wollte, vielmehr ihr Stiefkind geworden war". — Was über den Modernismus gesagt ist (S. 994 f.), kann nicht befriedigen, vor allem werden Reformkatholizismus und wirklich häretischer Modernismus zusammengeworfen. — Wenn S. 1019 von dem hohen Prozentsatz der im Weltkrieg gefallenen Studenten der evangelischen Theologie gesprochen wird, so wäre ergänzend zu sagen, daß auch die Zahl der gefallenen Studenten der katholischen Theologie den Durchschnitt überragte, wie es ja auch sonst jeglicher Berechtigung entbehrt, bezüglich der nationalen Haltung während des Weltkrieges Unterschiede zwischen den beiden großen christlichen Kirchen machen zu wollen.

Breslau. Franz Xaver Seppelt.

Junk, Dr. Nikolaus, **Die Bewegungslehre des Franz Suarez.** [Philosophie und Grenzwissenschaften. VII. Bd. 1. H.] Innsbruck/Leipzig, Felician Rauch, 1939 (72 S. gr. 8°). M. 2,50.

Das wissenschaftliche Interesse an Franz Suarez ist in den letzten Jahren erfreulich gewachsen. Eine Reihe von Monographien sind ihm gewidmet worden, die ihn teils engstirnig als Verderber der thomistischen Tradition ablehnen (Breuer), teils als Wegbereiter einer neuen Zeit preisen, ja ihn sogar als Vorläufer des Rationalismus ansehen (Leiwesmeier), oder umgekehrt — wie N. Junk — als Wegbereiter einer mehr empirischen Naturbetrachtung bezeichnen.

Tatsächlich ist Franz Suarez der Synthetiker des Alten. Seine Natur- und Bewegungsauffassung ist — wie auch N. Junk nachweist — in ihren Grundzügen durchaus bestimmt durch das aristotelisch-scholastische Weltbild. Die materiellen Dinge sind ihm aus Urstoff und Form zusammengesetzt, wenngleich sein kritischer Geist die Unmöglichkeit des alten Begriffes der materia prima als völliger Unbestimmtheit erkennt. Auch seine Bewegungslehre ist im Grunde die gleiche wie bei Aristoteles und der Scholastik. Er unterscheidet wie sie natürliche und gewaltsame Bewegung. Dabei ist freilich der Nominalismus nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Er hat ihm einmal den Blick für den Unterschied zwischen dem, was in unserem Erkennen die objektive Wirklichkeit wiedergibt, und dem, was nur bedingt ist durch die Art unseres Erkennens, geschärft. Er setzt nicht mehr unbedenklich Sein und Denken parallel, wie es Aristoteles und Thomas tun. Dann übernimmt er vom Nominalismus die Impetuslehre des Philoponus, die zur modernen Bewegungslehre überleitet. Jedoch kannte er die aufkeimende moderne Naturlehre eigentlich noch nicht, so daß sie bei ihm weder einen deutlichen Widerhall noch eine gedankliche Auseinandersetzung gefunden hätte. So kann die Untersuchung keine neuen bedeutsamen Ergebnisse bringen.

Die Arbeit stellt eine Dissertation dar, die die Leipziger Phil. Fakultät angenommen hat. Sie ist leicht lesbar geschrieben, klar disponiert und versteht es, Suarez' Lehre historisch richtig zu charakterisieren.

Brieg (Schl.). Georg Siegmund.

Wilms, Alex, **Predigtsammlungen des Warburger Dominikanerklosters.** Ein Beitrag zur Geschichte der Predigttätigkeit in Deutschland um das Jahr 1700. [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, Heft 36.] Köln, Albertus-Magnus-Verlag, 1939 (X, 133 S. 8°). M. 8.

In der deutschen Barockpredigt gibt es noch viel unerforschtes Land. Namentlich haben wir noch kein genügend klares Bild von der Predigt, wie sie das Volk in kleineren Städten und auf dem Land für gewöhnlich von seinen Pfarrern oder von den terminierenden und missionierenden Ordensleuten zu hören bekam. Es war darum sicher keine Zeitvergeudung, wenn A. Wilms die etwa 1200 handschriftlichen Predigten durcharbeitete, die sich in 9 Bänden auf der Bibliothek zu Walberberg befinden. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sind diese Predigten verfaßt worden, durchweg von wenig bedeutenden Dominikanern; meist kennt man nicht einmal den Namen des Verfassers. Um 1700 wurden die Predigten dann in Kloster Warburg gesammelt und niedergeschrieben. Die Sammlung verfolgte den Zweck, den Warburger Dominikanern Handreichung für die vielen Predigten zu bieten, die sie in ihrer Klosterkirche und bei ihren Terminierfahrten zu halten hatten. Nachweislich von 1664 bis 1779 wurden die Predigten denn auch tatsächlich gehalten, meist in Westfalen. Man darf also sagen, so wie sie uns hier entgegentritt, war die dominikanische Predigt im Barock durchschnittlich, so war die barocke Durchschnittspredigt überhaupt. Und sie war nach den ausgiebigen Proben, die uns A. Wilms im zweiten Teil seiner Veröffentlichung zu kosten gibt, und nach der gründlichen Prüfung, die er der ganzen Sammlung angedeihen läßt, durchaus nicht so erbärmlich, wie man gewöhnlich annimmt, für jeden Fall besser als ihr Ruf. Wohl fehlt es auch bei diesen Predigten nicht an Schwulst, Schaumschlägerei, Künstelei, Derbheit, formalistischer Spielerei. Aber im allgemeinen haben sich die Warburger Dominikaner doch ehrlich und ernsthaft bemüht, die Glaubenswahrheiten und die sittlichen Forderungen in würdiger, verständlicher und überzeugender Weise ihren Zuhörern in Stadt und Land in die Seele zu prägen. Etwas bedenklich stimmt es freilich, daß diese Predigten, die doch in der Hauptsache in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts verfaßt wurden, noch 1779 Verwendung fanden, also in einer Zeit, die an Form und Inhalt der Predigt wesentlich andere Anforderungen stellte als das Geschlecht um 1700. Der Vorwurf der Rückständigkeit, den die Aufklärung so gerne wider die Mönchspredigt erhob, wird von da aus verständlich; es müßte nur sein, daß die Dominikaner des späteren 18. Jahrhunderts von ihrer Vorlage nur den Aufbau und den Gedankengang übernahmen.

Wilms hat die Warburger Predigtsammlung vorwiegend unter predigtgeschichtlichen Gesichtspunkten angesehen und behandelt. Wir wären ihm nicht weniger dankbar gewesen, wenn er sie auch noch theologiegeschichtlich und volkskundlich ausgewertet hätte. Kulturgeschichtliche Einzelheiten, die er gelegentlich daraus mitteilt oder auf die wir in der beigegebenen Predigtauswahl stoßen, lassen erwarten, daß in dieser Beziehung manches aus den Predigten herauszuholen wäre. Im übrigen ist die Veröffentlichung Wilms die Frucht eines sehr entsagungsvollen Handschriftenstudiums und darf sowohl in ihrer Textdarbietung wie in den Ausführungen über die Überlieferung, Verwendung und Wesensart der Predigten mit restloser Freude entgegengenommen werden.

Dillingen a. d. D. Friedrich Zoepfl.

Scherg, Theodor Jos., **Das Schulwesen unter Karl Theodor von Dalberg,** besonders im Fürstentum Aschaffenburg (1803—1813) und im Großherzogtum Frankfurt (1810—1813). München-Solln, Herold-Verlag Dr. Franz Wetzel & Co., 1939. 2 Bände. (336 u. 384 S. 8°). M. 12.

Der Verf. dieses umfangreichen Werkes über den letzten deutschen geistlichen Fürsten, Oberstudienrat a. D. Dr. Theodor Jos. Scherg, hat sich bereits früher durch kleinere Studien über dasselbe Forschungsgebiet einen Namen gemacht; in den vorliegenden Bänden hat Scherg nun das Ergebnis langer Sammel- und Forschungstätigkeit zusammengefaßt und damit einen gewichtigen Beitrag zur deutschen Geistesgeschichte des 18. bzw. 19. Jahrhunderts geliefert.

Als Grundlagen für seine Darstellung dienten insbesondere Aschaffenburger Archive, ferner Archive in München, Koblenz, Magdeburg, Marburg usw.; aber auch die Pfarrarchive kleiner Orte wurden herangezogen.

Infolgedessen ist ein fast unübersehbares Material flüssig gemacht worden, das der Verf. wohlgeordnet vor uns ausbreitet; durch seine verschiedenartige Tätigkeit als Mainzer Kurfürst, als Fürstbischof von Konstanz und Worms, als Erzbischof von Regensburg und Großherzog von Frankfurt war Karl Theodor von Dalberg tatsächlich in die Lage versetzt, in den mannigfachsten Gebieten unseres Vaterlandes wirken zu können, und man darf wohl sagen, es hat kaum einen tätigeren Regenten gegeben als den Fürstprimas.

Außer den genannten Gebieten erfuhren seine geistige Betreuung Erfurt, wo Dalberg 30 Jahre hindurch Statthalter war, Hanau, Würzburg, Fulda und Wetzlar. Besondere Aufmerksamkeit wendet Scherg der sog. „Karlsuniversität" in Aschaffenburg zu (19. Kapitel), worin die Mainzer Alma Mater zunächst weiterlebte. Unter den Priesterbildnern, welche Dalberg zur Seite standen, ist der heiligmäßige Regens Wittmann am bekanntesten; von Alumnen des Aschaffenburger Klerikalseminars ist zu nennen Zacharias Werner, der Dichter des „Kreuzes an der Ostsee". In der philosophischen Fakultät studierte Franz Bopp, der später als Sprachgelehrter Weltruf erlangte. Als Kind seiner aufgeklärten Zeit war Dalberg „tolerant", d. h. er förderte auch die Schulen der Protestanten und der Juden, zum Teil sogar auf Kosten der Katholiken.

Scherg würdigt dann auch die „Lehrart" in den Volksschulen, die Schulzucht, er handelt von den Schulgebäuden und der finanziellen Unterhaltung der Schule, ja sogar von einzelnen Lehrerpersönlichkeiten.

Im Anschlusse daran wird noch Dalbergs Fürsorge für Fonds, Archive, Bibliotheken, Theater und die bildende Kunst erörtert; ein kürzeres Kapitel handelt von seiner Mildtätigkeit, das letzte zeichnet „Dalbergs pädagogische Tafelrunde". Ein „Anhang" nebst „Beilagen" rundet das Ganze ab. 100 Abbildungen und 2 Landkarten beleben den Text.

Zur Kritik: Die Zahl der Druckfehler ist doch reichlich groß. In der Literaturangabe, wo doch Präzision vor allem am Platze wäre, wird hie und da zu lässig zitiert. Meine Arbeit im „Bodenseebuch" 1933 ist falsch zitiert, desgleichen ist der Erscheinungsort der darnach angeführten Studie falsch angegeben. Die Arbeit von H. Huber „Aus den Nachlaßakten des Fürstprimas Karl von Dalberg" ist 1926 selbständig bei Kösel & Pustet, Regensburg, erschienen; der Fuldaer Historiker Richter heißt mit Vornamen Gregor, nicht Georg (S. 709). Einen Grafen von Laubach gibt es nicht, wohl aber einen Grafen von Solms-Laubach (S. 566).

Trotz dieser, mehr äußerlichen Mängel möchten wir dennoch die Meinung vertreten, daß das Schergsche Werk unsere Kenntnis der Dalbergzeit in ganz hervorragendem Maße fördert. In der gänzlich veralteten und vielfach unzuverlässigen Dalberg-Biographie von Beaulieu-Marconnay (Weimar 1879) sind die hier behandelten Gegenstände zum Teil nicht einmal berührt, geschweige behandelt. Es wäre nun an der Zeit, Dalberg auch einmal als Mäzen der Dichter und Künstler eingehender zu charakterisieren. Es dürfte sich dann wohl zeigen, daß die neueste Zeit keinen zweiten Regenten kennt, der ihm darin den Vorrang abläuft.

Freilich entbehren wir dabei immer und immer wieder bitter die Privatkorrespondenz Dalbergs, deren Wiederauffindung wirklich von Tag zu Tag problematischer wird.

Münster i. W. E. Reinhard.

Wothe, Dr. Franz Joseph, **Adolf Kolping.** Leben und Lehre eines großen Erziehers. Bonn, Verlag der Buchgemeinde, 1939 (295 S. kl. 8°). Gbd. M. 3,80.

Die Gestalt und Bedeutung Adolf Kolpings war durch die Bezeichnung „der Gesellenvater", wiewohl sie sein Ehrentitel bleiben wird und mit Recht sein Standbild vor der Minoritenkirche in Köln ziert, fast zwei Menschenalter hindurch allzusehr eingeengt. Erst seitdem wir gelernt haben, auch in der für die kirchlich-soziale Arbeit des verflossenen Jahrhunderts typischen Vereinsform nur eines der vielen Mittel einer gewaltig in die Breite und Tiefe vordringenden Volkserziehung zu sehen, haben schnell aufeinander folgende Untersuchungen über K. als Sozialpädagogen (Nattermann 1925), als Volksbildner (von den Driesch 1929) und Volksseelsorger (Brauer 1935) dieser kraftvollen, urgesundem Volksboden entstammenden Persönlichkeit ihren vollen Wuchs zurückgegeben, und aus K.s Schrifttum einen ungeahnten Reichtum wertvollster Gedanken über alle Ordnungen und Gebilde des christlichen Volkslebens herausgehoben. Diesen Arbeiten schließt sich die hier angezeigte als neueste und besonders aufschlußreiche an. K.s Familienpädagogik — als Erziehung in der Familie und für die Familie verstanden — erhält hier nach ihren Grundlagen, Zielen und Aufgaben die feinfühlige Darstellung, die uns bislang noch fehlte. Einzelne Abschnitte über Familie und Heim, Familie und Heimat sowie den echtchristlichen Begriff der erweiterten Familie, den eine individualistisch verengte Familienauffassung zeitweise schon als veraltet betrachten wollte, sind in unseren Tagen von besonderem Interesse.

Wie fast alle, die sich mit K. beschäftigen, hat auch den Verf. wiederum die Frage nach den geistigen Wurzeln dieser aus ihrer Zeit und Umwelt scheinbar so einsam aufragenden Persönlichkeit angezogen. Als besonders ertragreich hat sich dabei eine erneute Durchforschung der drei Münchener Studiensemester K.s (Ostern 1841 bis Herbst 1842) erwiesen, die den bildungs- und lebenshungrigen jungen Menschen zahlreichen markanten Persönlichkeiten des Münchener Kreises nahebrachten und mit einer Fülle neuer Eindrücke überschütten mußten. Dagegen gaben die folgenden drei Halbjahre in Bonn und die abschließende Seminarzeit in Köln abermals kaum Neues zum Verständnis seines geistigen Werdens her. Freilich können auch diese neuen Hinweise oft genug nur Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten empfan-

gener Anregungen aufzeigen. Vieles mußte schon deshalb ungeklärt bleiben, weil, wie Verf. richtig bemerkt, alle Bemühungen um den Nachweis geistiger Umwelteinflüsse stets da enden, wo die Ursprünglichkeit einer originellen Persönlichkeit ihre schöpferische Arbeit beginnt. Nicht wenige Spuren sind aber auch deshalb verwischt, weil K. selbst sich zeitlebens herzlich wenig Gedanken über die Herkunft seiner Ideen gemacht hat, Fremdes und Eignes alsbald in sich zu einem unteilbaren Ganzen verarbeitete, ja in unbefangener Selbstsicherheit sich selbst da nicht auf Vorgänger und Vorbilder berief, wo er unzweifelhaft auf ihren Schultern stand. R. Vitus hat in seiner Bonner theologischen Dissertation „Die Anfänge des kath. Gesellenvereins zu Elberfeld" (Wuppertal-Elberfeld 1934) auf solche Fälle hingewiesen. Verf. mag daher mit einer gewissen Berechtigung K. den Romantikern zuzählen: vor allem teilte er mit ihnen den weitgeöffneten inneren Sinn für alles Naturhafte, Lebendige, Gewachsene, Organische, sowie für die sozialen Grundkräfte der Liebe und Gemeinschaft. Es ist aber mehr als wahrscheinlich, daß auch dabei fremde Einflüsse oft nur das zu wecken, bewußt zu machen und gedanklich zu prägen brauchten, was ihm in seiner urgesunden Natur- und Lebensnähe und als Erbgut katholischer Tradition längst zu eigen war. Gerade auf dem Gebiete des Familienlebens und der Familienerziehung hat das seine besondere Bedeutung.

Zum Schluß sei noch der Wunsch ausgesprochen, daß bei einer weiteren Auflage die literarischen Nachweise, die diesmal leider der Rücksicht auf Volkstümlichkeit und weiteste Verbreitung geopfert werden mußten, doch wenigstens in verkürzter Form Aufnahme finden möchten.

Bonn. W. Schwer.

Taliani, Francesco Maria, **Vita del Cardinal Gasparri, Segretario di Stato e Povero Prete.** Milano, A. Mondadori, 1939 (303 S. gr. 8°). L. 20.

Taliani hat als italienischer Gesandter im Haag auf Grund persönlicher freundschaftlicher Beziehungen dieses Lebensbild seines großen Landsmannes verfaßt. Es ist kein Werk nach streng wissenschaftlicher Methode, denn der Verf. verzichtet auf wissenschaftlichen Apparat und gefällt sich öfter in zu breiten Stimmungsbildern. Trotzdem ist sein Werk nicht bloß für diplomatische Kreise, sondern auch für den Historiker und Kanonisten von Wert; denn Taliani hat es verstanden, den Charakter und das Lebenswerk einer Persönlichkeit anschaulich zu machen, die im ersten Drittel des 20. Jahrh. eine entscheidende Rolle für den Verlauf der Kirchen- und Papstgeschichte gespielt hat.

Nach einer Einleitung mit persönlichen Erinnerungen (Voli di Colibrí S. 13—26) schildert Taliani die Jugendzeit Gasparris (Il segno di Christo S. 27—44), seine ersten Priesterjahre (L'Ordinazione S. 45—62), die Lehrtätigkeit und das seelsorgliche Wirken in Paris (Parigi S. 63—82), die Verwendung im Staatssekretariat (Segreteria di Stato S. 83—94), die Vorbereitung des Codex J. C. (Codex Juris Canonici S. 95—120), das Wirken als Staatssekretär (Segretario di Stato di S. S. S. 121—152), das zweite Konklave, nach dem Tode Benedikts XV (Il secondo Conclave S. 153—168), die Zusammenarbeit als Staatssekretär mit Pius XI (Il Costruttore S. 169—204), sein Verdienst um die Lösung der Römischen Frage (Il Cardinale della Conciliazione S. 205—250) und endlich die letzten Lebensjahre (Cursum consummavi S. 251—302).

Einzelne Teile des Werkes offenbaren deutlich die glänzende Gestaltungskraft des Verfassers, befriedigen aber nicht ganz, z. B. der breit angelegte Bericht über das Konklave von 1922. Die Abdankung Gasparris als Staatssekretär erfolgte nicht am 10. Februar 1930, sondern nach Angabe der Acta Ap. Sedis am 7. Februar (S. 263). Die Aufzählung der kirchenpolitischen Vereinbarungen, die unter Gasparri abgeschlossen wurden, ist nicht vollzählig und ihre Würdigung dürftig, wie überhaupt manche wichtige Tatsachen aus seiner Amtszeit nicht erwähnt sind. Statt der beigefügten Abbildung nach der Marmorbüste von Canonica wäre eine gute Photographie nach dem Leben vorteilhafter gewesen. Mit dem auffallenden Untertitel „Povero Prete" wollte der Verf. einen Grundzug des edlen Kirchenfürsten festhalten, der darin zutage trat, daß Kard. Gasparri, der von einfacher Herkunft war, in seinem ganzen Auftreten, in seiner Lebensweise und in der Fürsorge für das Gemeinwesen von Ussita dem Wesen seiner schlichten, rauhen Heimat treu geblieben ist. — Einige Berichte und Urteile des Verfassers mögen zur Beleuchtung seiner Biographie dienen. Während des Krieges von 1914/18 begegnen wir jener „geschichtlichen Geste", d. h. jenen Erklärungen Gasparris im Corriere d'Italia v. 28. Mai 1915, durch die der Hl. Stuhl der Versuchung auswich, die Römische Frage ohne Italien mit Hilfe anderer Mächte zu lösen; dadurch schuf der Vatikan sich eine vornehme Grundlage für die später verwirklichte Lösung (S. 141/42). Am Ende des damaligen Krieges stand für Gasparri „als Untergrund aller seiner Aktionen der Wunsch, etwas zur Rückkehr der wahren Eintracht in Europa in einem brüderlichen Verständnis der Pflichten und Bedürfnisse beizutragen, und zwar durch völlige Beseitigung der neuen Ursachen von Zwistigkeiten und durch stille Vorbereitung der Atmosphäre für jene Revision der Klauseln von Versailles, die ihm unvermeidlich zu sein schien. Besser heute anbieten, sagte er, als morgen unter Zwang geben" (S. 174). Als Jurist „war er nicht eigensinnig und vermied immer die Gefahren des summum ius; er war ein Unterhändler, der immer davon überzeugt war, daß ein zu viel erhalten oft mehr ein Irrtum ist als ein Sieg" (S. 197). Bei der Prüfung wichtiger Akten „gab es kein verwickeltes Problem, das er nicht mit einer staunenswerten Leichtigkeit vereinfachen konnte. Es gelang ihm, sofort die Knochen und Nerven zu berühren. Seine Leidenschaft war das Konkrete. Wir wollen sehen, um was es sich handelt, sagte er. Unter seinen Schlägen fielen wie abgestorbene Blätter die eleganten Präambeln, die literarischen Phrasen, die den Gedanken zu verschleiern suchten" (S. 188/89). „Phantasie und die Künste, in denen sie aufblüht, schienen ihm Luxus-Zerstreuungen zu sein. Ihm kam es darauf an, zu konstruieren" (S. 188, 191/92). Für die kindlich fromme Art des Kardinals, der jährlich seine Erholung unter den Hirten seiner Heimat suchte, werden zahlreiche Beispiele angeführt. Ihr entspricht auch die von ihm selbst verfaßte Grabschrift mit der Anführung der Verse 5—8 des 112. Psalmes.

Münster i. W. Max Bierbaum.

Schmaus, Michael, Professor an der Universität Münster i. W., **Katholische Dogmatik.** 2. Band: Schöpfung und Erlösung. München, Max Hueber, 1938 (XIV, 480 S. gr. 8°). M. 9,80; gbd. M. 11,80.

Über Zweck und Anlage des Werkes habe ich bei der Anzeige des 1. Bandes (Theol. Revue 1938, 192 ff.) berichtet und mich grundsätzlich dazu geäußert. In der Vorrede des stattlichen 2. Bandes rechtfertigt der Verf. nochmals sein Programm gegen mißverständliche Ausdeutung. Mit Recht wendet er sich gegen eine grundsätzliche Trennung von wissenschaftlicher und „Verkündigungstheologie". Jede echte Theologie steht im Dienst des Glaubenslebens und muß ihre Aufgabe darin sehen, den vollen Gehalt der Gottesoffenbarung den Gläubigen in einer Weise zu erschließen, wie sie dem Verständnis und den Bedürfnissen der Zeit entspricht. Die überlieferten Schulbegriffe sind nur

Mittel zum Zweck, insofern sie in der von der Kirche gutgeheißenen scharfen Terminologie Gewähr für den sachlich richtigen Ausdruck des Offenbarungssachverhalts bieten und das geistige Verarbeiten und Behalten der Glaubenswahrheiten erleichtern. Aus didaktischen Gründen sind sie für den wissenschaftlichen Betrieb nicht zu entbehren. Weil sie aber aus anderer Zeit und anderer Geistessituation stammen und zudem durch langen Gebrauch abgenutzt sind, erscheinen sie leicht lebensfremd und formelhaft. Deswegen ist es unerläßlich, daß der theologische Lehrer sie in die Sprache der Gegenwart übersetzt und auf deren Fragen antworten läßt. Und hier liegt die Bedeutung des neuen Werkes, die ihm einen ehrenvollen Platz neben den bisherigen Lehrbüchern sichert. In bezug auf Frische und Lebendigkeit der Darstellung sowie auf tiefe und aktuelle Auswertung der Offenbarungswahrheiten kann sich keine andere Dogmatik mit ihm vergleichen. Auf jeder Seite bekundet es, daß der Verfasser ebenso vertraut ist mit dem Denken und Fühlen unserer Zeit, wie er Gehalt und Lebenskräfte des Dogmas bloßzulegen versteht. So wird das Werk Theologiestudierenden und Seelsorgern, aber auch religiös aufgeschlossenen Laien die besten Dienste leisten.

In der Verteilung des Stoffes hält sich auch der 2. Band im wesentlichen an die herkömmliche Anordnung. Überall zeigt sich aber das Bemühen, den Zusammenhang der einzelnen Wahrheiten mit dem Offenbarungsganzen herauszuarbeiten und damit die innere Geschlossenheit und Harmonie des Glaubens aufzuweisen. In der Erlösungslehre wird die Mariologie nicht, wie es heute meist üblich ist, als Sonderteil behandelt, sondern ist unter dem Gesichtspunkt der Christozentrik zum Teil in die Christologie, zum Teil in die Soteriologie hineingezogen. — Zu kurz kommt leider die geschichtliche Seite des Dogmas. Das läßt sich aus dem besondern Zweck, dem das Werk dienen will, erklären, bleibt aber für ein Lehrbuch immerhin ein Mangel. Hätte sich nicht vielleicht durch Verkürzung der überreichlichen und mitunter sehr langen Zitate aus neueren religiösen Schriftstellern jeweils Raum für eine kurze Darstellung der dogmengeschichtlichen Entwicklung einsparen lassen?

Breslau. B. Poschmann.

Welte, Dr. Bernhard, **Die postbaptismale Salbung.** Ihr symbolischer Gehalt und ihre sakramentale Zugehörigkeit nach den Zeugnissen der alten Kirche. [Freiburger theologische Studien, 51. Heft.] Freiburg, Herder, 1939 (XVIII, 112 S. gr. 8°). M. 4,80.

Im Jahre 1912 war die Frage, ob die Chrisamsalbung nach der Taufe zur Taufe oder zur Firmung gehört, Gegenstand einer Kontroverse zwischen dem Jesuiten Galtier und dem Dominikaner De Puniet. Die damaligen wie auch die späteren Untersuchungen (J. Coppens) kamen über ein Unentschieden nicht hinaus.

Die vorliegende Arbeit sucht diese Salbung der Firmung zuzuweisen mit folgender Begründung: Der symbolische Gehalt der Salbung findet seinen Ausdruck in einem Ideenkreis, der im Geistempfang gipfelt. Dieser Ideenkreis hat seinen Ursprung im N. T., entwickelt sich allmählich und tritt uns in fertiger Form entgegen bei Tertullian, wo er in fester Beziehung steht zum Salbungsritus. Im Morgen- wie im Abendland ist er einheitlich überliefert, und wir müssen in ihm „den Glauben der Kirche an eine konkrete, übernatürliche Wirklichkeit" (S. 46) erblicken. Er ist verknüpft mit der Myronsalbung des Orientes wie mit der abendländischen postbaptismalen Salbung; da die Myronsalbung Firmritus ist, muß auch diese Salbung zur Firmung gehören. Das bestätigen auch die Väterzeugnisse der lateinischen Kirche. Auch die heutige Chrisamsalbung nach der Taufe ist „innerlich nicht der Taufe, sondern der Firmung zugeordnet, sie bildet einen gewissen Anfang derselben und ist ein uraltes Symbol von deren übernatürlicher Wirkung" (S. 79).

Der Beweisgang ist nicht immer überzeugend. Der Verf. erörtert eingehend die Beziehung seines „Ideenkreises" zur Taufe und Salbung, aber er versäumt es, ihn gegen andere verwandte Gedankengruppen abzugrenzen. So hätte er z. B. nicht ganz übergehen dürfen die Äußerungen in Schrift und Tradition, wo von einem Geistesempfang die Rede ist, ohne daß Taufe oder Salbung erwähnt wird (Röm 5, 5; 8, 9; 2 Thess 2, 14; Hebr 6, 4 usw.). Mit der Meinung Tertullians, „daß wir in der Taufe nicht den Hl. Geist empfangen, sondern darauf vorbereitet werden" (De bapt. 6, 1; S. 49 f.), bringt er alle abendländischen Väter in Übereinstimmung: Cyprian, Ambrosius, Augustinus usw. unterscheiden nach seiner Auffassung genau zwischen dem Wirken und der Mitteilung des Hl. Geistes; wo sie der Taufe eine Mitteilung des Hl. Geistes zuschreiben, sei eben nicht die Taufe an sich, sondern die Taufe im weiteren Sinne einschließlich der Salbung gemeint. Nun wird aber bei Augustinus und bei den griechischen Vätern die Einwohnung des Hl. Geistes vielfach gleichgesetzt mit dem Gnadenstande (Aug. Sermo 165; Athan. c. Ar. III, 25; Bas. c. Eun. I, 5; Cyrillus Alex. Dialog. VII) oder mit der Caritas (Aug. De Trin. XI, 27 ff., Sermo 269) oder der Gotteskindschaft (Aug. Sermo 156); wie will der Verf. das mit seiner Auffassung in Einklang bringen?

Die Zusammenfassung der Anmerkungen in einem Anhang mag in populären Werken angebracht sein; in wissenschaftlichen Abhandlungen sind Fußnoten für den Leser angenehmer.

Übersichtliche Anordnung und klare Schreibweise zeichnen diese wissenschaftliche Erstlingsarbeit aus.

Bedburg-Hau. Bernhard Nisters.

Fenton, Jos. Clifford, Member of the Faculty of Sacred Theology, Catholic University of America Washington, **The Theology of Prayer.** Milwaukee, The Bruce Publishing Company, 1939 (XII, 257 S. 8°). $ 2,25.

Das Buch behandelt das Gebet nur als Bittgebet. Es beginnt mit den „zwei Definitionen": 1. „Gebet ist Erhebung des Gemütes zu Gott oder 2. eine Bitte um das Zuträgliche von Gott" (the petition of fitting things from God). Dieser erste Satz im 24. Kapitel des 3. Buches De fide orthodoxa des Johannes Damascenus enthält nach F. zwei nicht gleichwertige Definitionen. Die erste sei die umfassendere, die zweite die eigentliche, das „Wesen des Gebetes" bezeichnende. Denn unter Berufung auf Josephus a Spiritu Sancto (Cursus Theologiae Mystico-Scholasticae, ed. nova Brügge 1924, Bd. 2, S. 49 sagt F., daß nicht jede Erhebung zu Gott ein Gebet sei, „sondern nur jene, die in bezug auf eine Bitte um zuträgliche Dinge von Ihm geschehe" (S. 3). Der Text jedoch, den er aus Jos. a. Sp. S. anführt (Anm. S. 244) sagt nichts von Bitte, sondern von Gottesdienst: „Alle Tugenden er-

heben die Seele zu Gott, aber alle Akte, die nicht einen Bezug auf den Dienst Gottes haben, stehen außerhalb der Kategorie des Gebetes". — Die Berufung auf diesen Text ist also fehl am Ort. Sofort aber fährt F. fort: „Die führenden Theologen stellen die Lehre der katholischen Überlieferung und der Schrift auf, wenn sie uns sagen, daß Gebet wesentlich die Bitte um Zuträgliches von Gott ist". Für diese These setzt sich F. ein und nennt es „ganz untheologisch, eine andere spezifische Definition von Gebet zu suchen als diese eine, die uns die Tradition bringt" (S. 3).

Also hat Bremond sein großes Werk Histoire du sentiment religieux en France (11 Bände 1923/33) umsonst geschrieben. Ich suchte Bremonds Namen im alphabetischen Register vergeblich, ich fand ihn in einer Fußnote S. 245 zitiert mit seiner Schrift „Introduction à la Philosophie de la Prière" (Paris 1928), wo ihm eine „ähnliche Konfusion" wie Fonck: Artikel Prière im Dictionnaire de Théologie Catholique und Naval (Theologiae Asceticae et Mysticae Cursus, ed latina 2. Turin 1925) vorgeworfen wird. Der Hauptzeuge für diese einengende Definition ist für F. der h. Thomas von Aquin. Nun hätte F. sich leicht überzeugen können, daß Thomas oratio und latria und adoratio gesondert behandelt als Teile der religio, durch die wir Gott ehren und uns ihm unterwerfen. Die Ausdrücke Gebet und Prayer sind im Deutschen und Englischen heute Worte, die sowohl das Bittgebet als auch die Anbetung umschließen. Sie haben heute nicht den eng umgrenzten Sinn von oratio beim h. Thomas, sondern umschließen die adoratio, meditatio, gratiarum actio und petitio. Es ist deshalb verkehrt, aus des h. Thomas Lehre von der oratio eine Lehre vom Prayer oder Gebet überhaupt abzuleiten und diese als allein gültig der „Konfusion" anderer gegenüberzustellen. Nun gibt F. mit dem h. Thomas die Teile der Tugend der Religio so an: Devotion (Hingebung). Prayer (Bittgebet, adoration (Anbetung) und sacrifice (Opfer) S. 74 f. Auch zählt er als Teile des Bittgebetes, wenn es vollständig ist, mit Thomas auf: obsecration, oration, postulation, thanksgiving (S. 5). Obsecration ist die Berufung auf das Factum, auf das unser Gebet gegründet ist, etwa die Menschwerdung, die Barmherzigkeit Gottes, das Leiden Christi usw. Oration ist die wertende Betrachtung Gottes, sofern er der Einzige ist, zu dem wir beten. Sie ist die Erhebung des Gemütes zu Gott in der Absicht zu beten (S. 7); sie spricht sich aus in den Anrufen: „Allmächtiger ewiger Gott", „Vater unser, der Du bist im Himmel". Aber offenbar ist für F. weder Lobgebet noch Anbetung noch Danksagung ein „Gebet", wenn sie nicht immer mit der „Bitte um zuträgliche Dinge" verbunden sind, da diese ja das Wesen des Gebetes ausmacht.

F. erinnert S. 137 an die Verurteilung Fénelons, wodurch „die Kirche es klar machte, daß es keinen Zustand im Christenleben gebe, in welchem man dispensiert sei von der Betätigung der Hoffnung und vom Bittgebet (prayer of petition) für das eigene Heil". — Die Kirche schützt also gegenüber Fénelon, der nur noch die Anbetung und Hingabe im Gebet gelten lassen wollte, das von Christus selbst gebotene Bittgebet. Mir scheint, daß umgekehrt gegenüber Fenton die Anbetung und Hingabe, das Lob- und Dankgebet als wirkliches Gebet des Schutzes bedarf. Ist das Ave Maria, das jahrhundertelang ohne den Zusatz des heutigen zweiten Teils gebetet wurde, in dieser Zeit kein Gebet gewesen? Sind einzelne Lob- und Dankespsalmen unseres Breviers, in denen keine „Bitte um zuträgliche Dinge" vorkommt, sind das Sanctus, Sanctus, Sanctus der Meßliturgie, und das Gloria Patri keine Gebete? — Hüten wir uns vor beiden Extremen: nur die Anbetung oder nur die „Bitte um zuträgliche Dinge" als das Wesen des Gebetes gelten zu lassen. Aber wenn eines von beiden das Entscheidende ist, so ist zu sagen: Die Anbetung und Hingabe in den göttlichen Willen muß stets die Unterlage sein, auf der die Bitte ruht, sonst ist, wie Bossuet mit Recht sagte, die Bitte kein Gebet, sondern ein Gebettel. Die Definition des Gebetes als Erhebung des Gemütes zu Gott, um ihn entweder zu loben, zu preisen, ihm zu danken und sich ihm hinzugeben oder ihm Abbitte, Bitte um zuträgliche Dinge und Fürbitte für andere darzubringen, ist nicht „Konfusion", sondern trifft das Wesen des Gebetes besser als die einengende Definition, die Fenton als die allein theologische und kirchliche verteidigt.

Als Abhandlung über das rechte „Bittgebet" ist das Buch wertvoll, obwohl sich überall die zu enge Definition störend hindurchzieht. Möge in einer Neubearbeitung diese Störung beseitigt werden!

Freiburg i. B. Engelbert Krebs.

Schmidt, Dr. theol. Hermann, **Organische Aszese.** Ein zeitgemäßer, psychologisch orientierter Weg zur religiösen Lebensgestaltung. 3. Aufl. [„Aus Schönstatts Geisteswelt". Bd. 8.] Paderborn, Schöningh, 1939 (478 S. 8°). Gbd. M. 6,50.

Daß das eben erst erschienene Werk schon eine dritte Auflage erlebt, zeigt, wie es einem augenblicklichen Bedürfnis entgegenkommt und wie es manches zum Ausdruck zu bringen versteht, was viele Freunde einer christlichen Lebensgestaltung wünschen. Sch. will keine vollständige Aszetik bieten, wie Zimmermann und Tanquerey es getan haben. Er setzt die Grundbegriffe und die ganze Tugendlehre voraus und zeigt nur den Weg, den nun der nach Vollkommenheit Strebende nehmen muß. Das organische Wachstum hat zwei Seiten, die positive des Näher zu Gott und die negative des Ferner vom Ich, die Sch. in je fünf Abschnitte oder Stufen unterteilt. Weniger theoretisch als praktisch passend fügt er eine dritte Stufenleiter bei, die neben den beiden anderen zur Höhe führt, die des zunehmenden Wandels in Gottes Gegenwart. Charakteristisch und sehr anerkennenswert ist, wie Sch. die übernatürliche Führung an die natürlichen Gegebenheiten der Biologie und Psychologie anknüpft. Zu bedauern ist aber, daß der Umschlag den „Mechanismus des Denkens vergangener Jahrzehnte" der Organischen Aszese gegenüberstellt. Frühere Schriften von einiger Bedeutung, etwa Fabers „Growth in holiness", haben nichts davon. Ist nur eine energische und bis in kleine Punkte des Programms festgelegte Führung gemeint, so kann ihrer auch die organische Aszese für den Anfänger nicht entraten. Wertvoll ist, daß die Bedeutung der Gemeinschaft für die religiöse Erziehung stark unterstrichen wird. Zusammenfassend kann man sagen: das Buch schließt sachlich an die aszetische Vergangenheit an, führt aber auch über sie hinaus.

Münster i. W. E. Raitz v. Frentz S. J.

Ekklesia. Eine Sammlung von Selbstdarstellungen der christlichen Kirchen. Hrsg. von Friedr. **Siegmund-Schultze. X.** (Heft 45) **Die orthodoxe Kirche auf dem Balkan und in Vorderasien.** Geschichte, Lehre und Verfassung der Orthodoxen Kirche. Leipzig, Leopold Klotz, 1939 (160 S. gr. 8°). Kart. M. 7.

Das weitausschauende Unternehmen Ekklesia widmet 17 Hefte den orthodoxen Kirchen, nämlich Band X mit den Heften 45—51, Band XI mit den Heften 52—55, Band XII mit den Heften 56—60. Das erste Heft des X. Bandes liegt uns zur Besprechung vor. Es bietet vier kirchengeschichtliche Aufsätze und drei andere, die mit der Dogmatik, dem Kirchenrecht und der Liturgie sich befassen. In der Gesamtwürdigung werde ich alle Abhandlungen berücksichtigen, unter dem Gesichtspunkt der Methodologie, aber im besonderen will ich mich nur mit den kirchengeschicht-

lichen Arbeiten, die meinem Fachgebiet näher liegen, beschäftigen.

Die Einleitung des Herausgebers (S. 5—18) hebt mit Recht hervor, daß die Selbstdarstellungen der christlichen Kirchen die Wege zu einer besseren gegenseitigen Kenntnis und Hochschätzung vorbereiten und so manche Vorurteile beseitigen. Aber nicht verständlich ist uns sein Schweigen über die vielen Bemühungen der Päpste, z. B. Leos XIII, Benedikts XV, Pius' XI, um die Förderung der Kenntnis und Liebe der Orientalen in den abendländischen Kreisen. Der Herausgeber redet nur von „italienischen Fanatikern und deutschen Theoretikern", deren Diagnose (über die Orientalen) von der Römisch-katholischen Kirche festgehalten werde (S. 12).

Die Richtung der Theologischen Fakultät Athen hat dem Buch seinen Stempel aufgedrückt; denn vier Professoren dieser Schule und zwei ihr nahestehende Erzbischöfe haben die Aufsätze verfaßt. Diese Feststellung muß bei der Frage, inwieweit von diesen griechischen Gelehrten die orthodoxe Kirche auf dem Balkan und in Vorderasien richtig dargestellt worden ist, berücksichtigt werden. Wer das im Buch zitierte oder sonstwie angegebene Schrifttum und die Darlegungen aufmerksam liest, kommt zum Schluß, daß Byzanz und Athen vor allem berücksichtigt sind. Bulgarien, Rumänien, Serbien, Vorderasien sind äußerst wenig behandelt.

Sämtliche Arbeiten sind für weitere gebildete Kreise bestimmt und beschränken sich in der Angabe des Schrifttums auf das notwendigste. Immerhin hätte bei der Auswahl der Literatur so manches Buch wegfallen und dafür nützlicheres Schrifttum verzeichnet werden können. So vermisse ich besonders die Namen Bardenhewer, Ehrhard, die tüchtige Zeitschrift Echos d'Orient.

Im Buch ist die innere und äußere Geschichte der byzantinischen Kirche verhältnismäßig breit behandelt. Weniger ist die Lehre und Verfassung zur Darstellung gebracht. Einen fühlbaren Mangel erblicke ich in der Ausschaltung der praktischen seelsorgerlichen Fächer. Und doch ist gerade in der letzten Zeit in Griechenland ein erfreulicher Eifer in der Seelsorge erwacht, wie eine Dissertation im päpstlichen orientalischen Institut anschaulich und mit wissenschaftlicher Genauigkeit darlegt: Dr. Frederic H. Chase, The active life of the contemporary church of the kingdom of Greece (Rom 1938).

Auch die statistische Beschreibung der kirchlichen Bezirke und der hauptsächlichen Äußerungen des kirchlichen Lebens fehlt fast ganz. Ferner wäre ein Kartenbild sehr am Platze.

Aus den kirchengeschichtlichen Fragen, die im Buch zur Behandlung kommen, greife ich die wichtigsten heraus: die östliche Kirchentrennung, die päpstlichen Einigungsversuche und die Unionskonzilien, die katholische Apostolatsarbeit im griechischen Osten, die Beziehungen des Protestantismus, Anglikanismus und Altkatholizismus zur orthodoxen Kirche.

Sowohl der inzwischen verstorbene Erzbischof von Athen, Chrys. Papadopoulos, als auch der Exarch in London, Erzbischof Germanos, reden in ihrer Abhandlung von den Ursachen der östlichen Kirchentrennung. Beide sehen den Hauptgrund in dem päpstlichen Primat. Aber sie sagen kein Wörtlein von den vor einigen Jahren mit viel Eifer und Gelehrsamkeit wenigstens als wahrscheinlich erwiesenen Feststellungen katholischer Gelehrter, daß der Patriarch Photius unter Papst Johann VIII Frieden mit der römischen Kirche gemacht hat.

Unter dem Patriarchen Kerullarios sei, so meint Chr. P., der Zwiespalt zwischen beiden Kirchen „wegen neuer Ansprüche des Papstes gegen die Autonomie der Griechischen Kirche und durch neue Einmischungen in innere Fragen der Orthodoxen Kirche" verschärft worden (S. 25). Erzbischof Germanos gibt zu, daß Kerullarios aus allzu großer seelsorglicher Vorsicht (S. 121) den Gebrauch von ungesäuertem Brot in den lateinischen Kirchen Konstantinopels verboten habe. Auch schweigt er nicht von dem bekannten Brief Leos von Achrida gegen die Lateiner und erkennt den Patriarchen als moralischen Urheber dieser Streitschrift an. Aber auch er schiebt alle Schuld des Kirchenkonfliktes auf den Papst und seine Gesandten. Von den gründlichen und maßvollen Darlegungen, die die katholischen Gelehrten Michel und Jugie über die geschichtlichen Vorgänge jener Tage gegeben haben, findet sich im Buch nicht die leiseste Erwähnung.

Zum Abschnitt über die Einigungsversuche und Einigungskonzilien ließe sich vieles sagen, was mit den Ansichten des neuen Heftes streitet. Aber wir müssen uns kurz fassen. Auf S. 28 finden sich harte Worte gegen die Unionsbestrebungen der Päpste. Ruhiger sind die Darlegungen auf S. 123—126. Aber es fehlen auch hier falsche Darlegungen nicht. Ich erinnere an die Stelle über den päpstlichen Primat auf S. 123, auf die Verwechslung des Papstes Innozenz III mit Gregor IX auf S. 124. Besonders bedürfen die Ausführungen über das Konzil von Florenz (S. 125—126) einer Berichtigung. Es ist falsch, zu behaupten, daß dieses Konzil „jeder Redefreiheit ermangelte". Im Gegenteil herrschte dort vollste Redefreiheit. Das Ergebnis der Synode wurde nicht „heimlich, unter Ausschluß der Öffentlichkeit" festgelegt. Die Unterschrift des Syropoulos unter die Unionsbulle hat nicht den Zusatz, von dem Erzb. Germanos auf S. 126 berichtet. Wer wollte ferner allen Ernstes behaupten, wie es auf S. 126 heißt, daß das Konzil von Florenz „aus gänzlich eigennützigen Gründen berufen war"?

Mit düsteren Farben wird das katholische Apostolat im griechischen Osten seit 1453 beschrieben. Besonders werden die Jesuiten gebrandmarkt. Man möge es nicht als Anmaßung auffassen, wenn ich hier auf nicht wenige Quellenarbeiten des päpstlichen orientalischen Instituts hinweise. Die Beziehungen der orthodoxen Patriarchen, Bischöfe, Klöster zu den katholischen Missionaren und den Päpsten wurden hier im Licht neuer Quellenfunde eingehend dargestellt. Auch die Zeitschriften *Theologia* (Athen) und *Orthodoxia* (Stambul), der Patriarch Photios II und der Erzbischof Chrys. Papadopoulos, haben den wissenschaftlichen Ernst der *Orientalia Christiana* schriftlich oder wenigstens mündlich bei den mir gewährten Audienzen anerkannt. Chrys. Papadopoulos war so vornehm, öffentlich einen Irrtum zurückzunehmen, als ich einen Brief des Patriarchen Jeremias II an den Papst Gregor XIII veröffentlicht hatte. Mit besonderer Freude stelle ich noch fest, daß Erzbischof Germanos in der Frage des kalvinistischen Glaubensbekenntnisses des Patriarchen Kyrillos Lukaris den von den *Orientalia Christiana* schon 1929 vertretenen Standpunkt einnimmt und von der Meinung seines Amtsbruders Chrys. Papadopoulos, die noch in einem nach seinem Tod erschienenen Aufsatz zum Ausdruck kam, ganz abrückt (S. 130).

Über die Beziehungen der nichtkatholischen Kirchen zu der orthodoxen Kirche wird, wenn wir die neuesten Zeiten ausnehmen, in diesem Buch nichts berichtet, was nicht bereits im Schrifttum, dank der Forschungen anderer, darunter mehrerer Katholiken (z. B. Erzbischof Petit), feststand. Über die neuesten Zeiten, besonders die Vorgänge auf den Konferenzen von Stockholm und Lausanne, verdient auch die gründliche Arbeit des P. Pribilla hier erwähnt zu werden: Um kirchliche Einheit. Stockholm, Lausanne, Rom (Freiburg i. Br. 1929).

Der Aufsatz des Prof. Balanos über die Geschichte der griechischen kirchlichen Literatur (S. 36—54) und der des Prof. Stephanides über die Geschichte des Mönchtums (S. 100—113) sind kurze Überblicke. Beide Verfasser folgen in den grundsätzlichen, ihren Darlegungen beigefügten Bemerkungen teilweise protestantischen liberalen Ansichten.

Dem Zweck der Sammlung „Ekklesia" entsprechend soll jedes Heft eine Selbstdarstellung derjenigen Kirche sein, die zur Behandlung kommt. Fragen wir daher zum Schluß: ist das Heft 45 eine Selbstdarstellung der Orthodoxen Kirche auf dem Balkan und in Vorderasien? Ist es mit andern Worten ein treues Spiegelbild der Orthodoxen Kirche in Vergangenheit und Gegenwart? Diese Frage ist erst dann zu beantworten, wenn erwiesen ist, daß das geschichtliche und theologische Gesamtbild der sechs Ver-

fasser den geschichtlichen und theologischen Quellen der Vergangenheit und der Gegenwart wenigstens wesentlich entspricht. Ich wage das nicht, für alle Teile zu behaupten. Der geschichtliche Teil dieses Heftes ist nicht in allen wesentlichen Stücken einwandfrei. Ich vermute, daß auch die Dogmatiker manches an dem Buch aussetzen werden. Damit ist nicht gesagt, daß das Heft keinen Nutzen stiften kann. Dieser wird sich besonders für solche protestantische Kreise erweisen, die bisher gewohnt waren, in der orthodoxen Gedankenwelt und im orthodoxen Kultus nur ein Denkmal der christlichen „Archäologie" zu erblicken. An Hand dieses Buches können sie sich Brücken zu einem besseren Verständnis der christlichen Vergangenheit und des heutigen orthodoxen kirchlichen Lebens bauen.

Rom. Georg Hofmann S. J.

Scheuermann, P. Audomar, Dr. theol., **Die Exemtion nach geltendem kirchlichen Recht mit einem Überblick über die geschichtliche Entwicklung.** [Görresgesellschaft, Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft, Heft 77.] Paderborn, F. Schöningh, (256 S. 8°). M. 14.

Der Verfasser hat sich an die nicht kleine und leichte Arbeit gewagt, das Exemtionsrecht in der Vergangenheit und Gegenwart darzustellen. Er wird wohl erst bei der Ausarbeitung des Themas gemerkt haben, wie umfassend der Stoff ist, zumal er uns eine erschöpfende, das ganze Material beiziehende Monographie schenken wollte.

Nach einer ziemlich weit ausholenden Einleitung und Grundlegung gibt er im ersten Kapitel einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung, stellt im zweiten Kapitel die Exemtion im geltenden Recht dar, um im dritten und vierten Kapitel die Teilexemtion zu behandeln. Er beschränkt sich somit nicht auf das Ordensrecht, wie der Titel zunächst vermuten läßt. Vielmehr geht er auf die gefreiten Abteien und Prälaturen, auf die exemte Wehrmachtsseelsorge im Deutschen Reich, die exemten Diözesen, die Seminare usw. ein.

Es ist eine sorgfältige und gründliche, aus der Schule Eichmanns hervorgegangene Arbeit, welche in ihrer Beweisführung durchaus maßvoll ist und nicht einseitig den Ordensstandpunkt verficht. Wohl liest man von Herrschaftsgelüsten des Diözesanbischofs und von einem übelwollenden Diözesanbischof (S. 51, 62). Aber es wird an der Exemtion selbst Kritik geübt (S. 72, 81). Am Schluß tritt der Verf. warm für die Exemtion der Wehrmachtsseelsorge und der alten Orden und angesehenen Priestergenossenschaften ein, kann aber bei den Laiengenossenschaften seine Bedenken nicht unterdrücken (S. 248). Man muß ihm darin voll beistimmen und sich überhaupt fragen, ob der CIC überall und in jeder Hinsicht das Richtige getroffen hat, ganz zu schweigen von dem Weiterbestehen und der Weiterverleihung von Indulten. Die hierarchische Ordnung und Unterordnung ist doch das Gottgewollte und Normale und sollte es auch bleiben, ohne daß das innerklösterliche selbständige Verwaltungsrecht angetastet werden soll. Der geschichtliche Teil ist nur nach der Literatur gearbeitet und will bloß einen Überblick über die Entwicklung geben, ist aber trotzdem verdienstlich. Der Schwerpunkt des Buches liegt in der Darstellung des geltenden Rechtes.

Einige kleinere Bemerkungen seien noch gestattet. In dem sehr reichhaltigen Literaturverzeichnis vermißt man die römische ordensrechtliche Zeitschrift Commentarium pro Religiosis. Wünschenswert wäre eine einheitliche Terminologie im Ordensrecht. Warum religio nicht einfach mit klösterlicher Genossenschaft und congregatio mit Kongregation übersetzen? Dann braucht man nicht den mißverständlichen Ausdruck „Ordensverband" zu benützen (S. 98). Domus formata wäre ein vollwertiges klösterliches Haus, domus non formata ein nicht vollwertiges klösterliches Haus (S. 107, Anm. 7). Wozu hier wieder „Ordenshaus"? Statt Ortsbischof würde ich sagen Ortsoberhirte, statt Vergültigung einfach Gültigmachung. Interessant wäre es mir gewesen, wenn der Verf. auf S. 116 oder 123 den wesentlichen Unterschied zwischen hausherrlichen und kanonischen Strafen dargelegt hätte. Durch die Inkorporation wurde früher auch Fabrikgut (nicht bloß Kirchengut) einem kirchlichen Institut einverleibt (S. 153). In manchen Fragen scheint mir noch nicht das letzte Wort gesprochen zu sein (Kirchenvermögensrecht, Prüfungen). Das Wort Personalbistum würde ich bei der Wehrmachtsseelsorge vermeiden und beim Seminar (S. 243) stärker betonen, daß es nur eine Art Pfarrei ist, weil sonst der Eindruck aufkommt, als ob es eine Seminarpfarrei gebe ohne besondere kirchliche Errichtung und ohne Abtrennung des Hauses vom bisherigen Pfarrsprengel. Das eingehende Inhaltsverzeichnis macht ein Register nicht überflüssig bei einem Buch, das, wie ich hoffe, oft in die Hand genommen und nachgeschlagen wird.

Das Studium der Schrift dürfte für beide Teile recht nützlich sein. Die Achtung vor dem kirchlichen Recht und die Beachtung der kanonischen Vorschriften von Bischof, Pfarrer und Klosterleuten ist die beste Grundlage eines friedlichen und segensreichen Zusammenwirkens.

Würzburg. August Hagen.

Bockey, Dr. iur. can. Franciscus Xaverius, O. F. M., **De potestate vicarii cooperatoris.** Disquisitio canonica. Romae, Catholic Book Agency, 1939 (XIII, 99 S. gr. 8°).

Durch diese Schrift will der Verf. einen Beitrag leisten zu der viel umstrittenen Frage über die Natur der Gewalt, die dem im CIC can. 476 erwähnten „vicarius cooperator" zukommt, und über den Umfang dieser Gewalt. Das erste Kapitel handelt: „De officio ecclesiastico ut fundamentum potestatis ordinariae". Im zweiten Kapitel handelt der Verf.: „De Vicarii cooperatoris potestate in genere". Das dritte Kapitel verbreitet sich: „De vicarii cooperatoris potestate in specie". Im vierten Kapitel endlich befaßt sich der Verf. mit der Frage: „De iurium et facultatum in paroecia compositione".

Der Verf. will den Nachweis erbringen, daß der „vicarius cooperator" eine „potestas ordinaria", näherhin eine „vicaria" besitzt. Diese Gewalt umfaßt nach B. — sofern nicht durch die Diözesanstatuten, die bischöfliche Anstellungsurkunde oder den pfarrlichen Auftrag besondere Einschränkungen gemacht wurden — alle pfarrlichen Rechte, auch die dem Pfarrer in can. 462 reservierten Rechte; der „vicarius cooperator" kann kraft seiner „potestas ordinaria" auch die Beichten der Gläubigen hören und den Ehen assistieren.

Der Verf. hat das Problem sicher in scharfsinniger Weise angepackt. Er zieht auch aus den gemachten Feststellungen mit großer Gewandtheit die entsprechenden Konsequenzen.

Das ganze Fundament für die Ausführungen des Verf. muß aber die richtige Erklärung von CIC can. 476 § 6 bilden. Dies ist aber auch zugleich der schwächste Punkt der Ausführungen.

Can. 476 § 6 lautet: „Eius iura et obligationes ex statutis dioecesanis, ex litteris Ordinarii et ex ipsius parochi commissione desumantur; sed, nisi aliud expresse caveatur, ipse debet ratione

officii parochi vicem supplere eumque adiuvare in universo paroeciali ministerio, excepta applicatione Missae pro populo."

Bei der Erklärung dieser Bestimmung nimmt B. „zum besseren Verständnis der Worte" eine Umstellung der „grammatikalischen Konstruktion" vor und schreibt S. 10: „Excepta applicatione Missae pro populo, vicarius cooperator debet ratione officii parochi vicem supplere eumque adiuvare in universo paroeciali ministerio, nisi quoad eius iura et obligationes aliud expresse caveatur in statutis dioecesanis, in litteris Ordinarii et in ipsius parochi commissione".

Gibt diese Umstellung den richtigen Sinn wieder, dann dürfte B. der Beweis geglückt sein, daß der „vicarius cooperator" kraft der Bestimmung in can. 476 § 6 eine ordentliche stellvertretende Gewalt hat. Die umschreibende Erklärung, die B. vornimmt, stimmt aber nicht mit dem überein, was in § 6 gesagt wird.

Nach B. bezieht sich das „nisi aliud expresse caveatur" auf die „iura et obligationes". Aus den Ausführungen, die B. im folgenden Absatz macht, ist ersichtlich, daß er diese Wendung auch bezieht auf „in universo paroeciali ministerio". Letzteres ist richtig. Die Ansicht, daß die Wendung „nisi aliud expresse caveatur", die sich in dem Satzteil nach dem Strichpunkt befindet, sich auch auf die „iura et obligationes" beziehe, von denen vor dem Strichpunkt die Rede ist, widerspricht aber allen Regeln der Grammatik. Nach can. 18 muß man jedoch die Gesetze zunächst erklären nach dem eigentlichen Sinn, den die Worte im Text und Zusammenhang haben. Ist aber die Auffassung, „officium" bedeute in § 6 ein Amt im strengen Sinne und der vicarius cooperator habe demnach eine „potestas ordinaria" nur haltbar, wenn man von dem Sinn abgeht, den die Worte im Text und Zusammenhang haben, so ist das ein Beweis dafür, daß der in can. 145 § 2 vorgesehene Fall vorliegt, daß sich nämlich aus dem ganzen Zusammenhang ergibt, das Wort „officium" sei als Amt in weiterem Sinne zu nehmen. — Wäre die Auffassung von B. richtig, dann müßten sich ferner auch — was B. bei seinen späteren Ausführungen (z. B. S. 34) auch annimmt — die „iura et obligationes" des „vicarius cooperator" aus seinem Amte (im strengen Sinne) ergeben, das darin bestehen soll, die Tätigkeit des Pfarrers zu unterstützen und zu ergänzen in dem gesamten Pfarrdienst. Im Gegensatz dazu schreibt aber § 6, daß die Rechte und Pflichten des „vicarius cooperator" sich ergeben „ex statutis dioecesanis, ex litteris Ordinarii et ex ipsius parochi commissione". Die Auffassung, die „iura et obligationes" seien nur in Ausnahmefällen (nisi aliud expresse caveatur) den Diözesanstatuten, der bischöflichen Anstellungsurkunde und dem pfarrlichen Auftrag zu entnehmen, widerspricht dem klaren Text des § 6.

Die von B. vertretene Auffassung findet also nicht unerhebliche Schwierigkeiten im Texte des § 6. Viel geringere Schwierigkeiten dürften mit der gegenteiligen Auffassung verbunden sein. Danach wird in dem Texte des § 6, im Abschnitte vor dem Strichpunkte gesagt, daß die Rechte und Pflichten eines „vicarius cooperator" geregelt werden durch die Diözesanstatuten, die Anstellungsurkunde des Ordinarius und den pfarrlichen Auftrag. Die Diözesanstatuten (das Partikularrecht) können zwar für die „vicarii cooperatores" ein Amt im strengen Sinne schaffen und somit dessen Inhaber zum Träger einer „potestas ordinaria" machen, soweit dies aber nicht der Fall ist, haben die „vicarii cooperatores" die Rechte und Pflichten, die angegeben sind in den Diözesanstatuten (delegatio a iure), der Anstellungsurkunde und dem pfarrlichen Auftrage. Da entweder es sich hier um eine „delegatio a iure" handelt oder diese Rechte und Pflichten durch die Anstellungsurkunde oder den pfarrlichen Auftrag übertragen werden und demnach von Fall zu Fall verschieden sein können, so handelt es sich nicht um ein „munus stabiliter constitutum", sondern nur um ein Amt im weiteren Sinne. — Nun kann es aber vorkommen, daß infolge neuer Bedürfnisse, die sich einstellen, der Pfarrer seinen „vicarius cooperator" zu Arbeiten heranziehen will, die mit diesem Amte (im engeren oder weiteren Sinne) bis jetzt nicht verbunden waren. Da könnte nun der Gedanke naheliegen, der „vicarius cooperator" sei nur zu den Arbeiten verpflichtet, die mit dem Amte bei dessen Übernahme verbunden waren. Deshalb wird in dem Teile des § 6 nach dem Strichpunkte bestimmt, daß der „vicarius cooperator" nach der ganzen Art seines Amtes (ratione officii) verpflichtet ist, dem Pfarrer (auf Verlangen) bei allen seelsorglichen Arbeiten zu unterstützen, abgesehen von den im Paragraphen selbst angegebenen Ausnahmen: der „applicatio pro populo" und etwa ausdrücklich gemachten Ausnahmebestimmungen.

Ist diese Erklärung auch nicht frei von allen Schwierigkeiten, so sind dieselben doch viel geringer als die Schwierigkeiten, die sich aus der Auffassung B.s ergeben. Deshalb dürfte man, solange keine gegenteilige Erklärung der Interpretationskommission vorliegt, an der bisher von der weitaus überwiegenden Mehrheit der Autoren vertretenen Auffassung festhalten, wonach der „vicarius cooperator" — soweit nur die Bestimmungen des CIC in Betracht kommen — kein Amt im strengen Sinne und damit keine „potestas ordinaria" hat.

Münster (Westf.). Heribert Jone O. M. Cap.

Vromant, G., C. I. C. M. de Scheut, **Ius Missionariorum. De Matrimonio.** Editio altera emendata. L'Édition Universelle. Bruxelles-Paris, Desclée, de Brouwer & Cie., 1938 (XII, 385 S. 8°). Fr. 40.

Die neue Auflage dieses Eherechts, das allen Missionaren empfohlen werden kann, ist um 30 Seiten erweitert worden. Der Abschnitt über das privilegium fidei in re dubia wurde umgearbeitet und an eine passendere Stelle gerückt. Neu aufgenommen wurden einige Formeln für Dispensgesuche und die Instruktion der Sakramentenkongregation v. 15. Aug. 1936 über die Eheprozeßordnung; sie ist ein teilweiser Ersatz für die etwas dürftige Behandlung des Prozeßwesens, das bei der schnell zunehmenden Zahl der Christen in manchen Missionen auch dort an Bedeutung gewinnt, aber zu wenig geschultes Personal zur Verfügung hat. Ein Zeichen für die erwähnte Bedeutung ist z. B. die Bestimmung des ersten Konzils von Indochina, wonach in jedem Vikariat ein ständiger Gerichtshof für Ehesachen eingerichtet werden soll. (Primum Concilium Indosinense anno 1934 celebratum, Hanoi 1938 Nr. 279.) Die neuaufgenommenen Artikel aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch Chinas, die in französischer Sprache mitgeteilt sind, würden mit Rücksicht auf die Leser aus dem einheimischen Klerus besser in der lateinischen Übersetzung des Apostolischen Vikars Cyrillus Jarre zitiert: Codex juris civilis Reipublicae Sinicae, Tsinanfu 1934.

Für eine weitere Auflage ist es erwünscht, daß in dem Abschnitt über den Ehekonsens etwas näher auf die Frage eingegangen wird: Darf notwendig präsumiert werden, daß bei den Heiratszeremonien der Ungetauften die ungetauften Brautleute einen wirklichen vollen Ehekonsens abgeben? Wenn nicht, wann wird der Konsens abgegeben und wann ist deshalb die Ehe gültig geschlossen? Diese Fragen sind deshalb wichtig, weil in manchen Missionen z. B. bei der sog. Ochsenehe in Südafrika (Übergabe von Ochsen durch den Bräutigam an die Eltern der Braut) oder bei der traditionellen Heiratsfeier in Japan (mi-ai kekkon) die Brautleute sich mehr oder weniger passiv verhalten, vor allem dort, wo die Ehe nach Volksanschauung mehr eine objektiv gesellschaftliche Einrichtung ist als ein wirklicher Vertrag zwischen den Eheschließenden. Passive Haltung genügt aber nicht, sondern es wird für die Gültigkeit der Ehe auch bei Ungetauften ein persönlicher Konsens gefordert, der nur dann abgegeben wird, wann die Brautleute es selbst wollen, — nicht aber notwendig dann, wann sie es nach Volksanschauung müßten.

Deshalb macht Arvin, Professor der Moral und des Kirchenrechts in Tokyo, für die Ehen ungetaufter Japaner die Schlußfolgerung: Si ex circumstantiis antecedentibus et concomitantibus constet, agi de matrimonio more traditionali praeparato et celebrato in quo sponsi vix activam partem habuerunt, et ex factis et circumstantiis subsequentibus pariter constet sponsos hanc unionem numquam ratam habuisse, jam nobis videtur praesumptionem consensus sufficienter elidi et matrimonium declarari posse nullum propter defectum consensus. Vgl. L. Arvin, De matrimonio inter infideles. De momento in quo datur consensus. (Actio Missionaria, Commentarium pro sacerdotibus in Japonia, Tokyo 1939, Juli-Nr. S. 134—144.)

Münster i. W. M. Bierbaum.

Thrasolt, Ernst, **Das Martyrologium Germaniens.** Geschichtliche Gebetslesungen zum täglichen Gedächtnis der deutschen Heiligen. Dülmen, Laumann, 1939 (512 S. 8°). Glw. M. 7.

Dies Martyrologium ist unter dem Titel Martyrologium der Deutschen zuerst im Kirchenblatt für das Bistum Berlin 1937 erschienen. Einige Änderungen und Zusätze sind in das Buch aufgenommen worden. Die Bezeichnung desselben als M. der germanischen Völker statt Germaniens wäre zutreffender. Es wäre erwünscht, ein deutsches M. im Rahmen der deutschen Kirchengeschichte zu schaffen. Dafür gibt es noch viele deutsche Selige, Ehrwürdige und Gottselige, die im Thrasoltschen Buche keine Stelle gefunden haben. — Vgl. zu dieser Frage: Theol. Revue 1935 Sp. 201 f. und Nachwort 2 des vorlieg. Buches S. 448 ff. Der Gedanke, „geschichtliche Gebetslesungen" zu bieten, ist sehr zu begrüßen. Jedoch findet man im vorliegenden Buche nicht wenige Irrtümer. Ich notiere folgende mit einigen Ergänzungen.

Liutbirg, 1. Jan. u. 30. Okt. (auch 30. Dez.) nicht Schwester, sondern Pflegetochter der Gisela. Reklusin; nicht Märtyrin. — Tillo, 7. Jan. nicht Abt, sondern Mönch in Solignac; Einsiedler; † hochbejahrt in Solignac. — Karl, 29. Jan.; nicht aus dem gräflich Saynschen Geschlecht, sondern aus Kölner Patrizierfamilie. Nicht Gründer und 1. Abt von Heisterbach. — Thiadhild, Diethild (nicht Dietlind), 30. Jan. Vgl. Everword (Eberward) u. Geva, 6. Dez. Th. deren Adoptivtochter, erste Äbtissin von Freckenhorst (seit 851). Sel. Everword † 3. Mai 863, sel. Geva 2. Mai unbek. Jahres. Th. nicht Gehilfin des h. Bonifatius († 754!). — Konrad von Bayern, 14. Febr., Mönch in Clairvaux, dann Eremit im Hl. Lande und in Süditalien. Dort, nicht in Clairvaux, † 1154 oder 55. Grab und Patron in Molfetta. — Tanko, 16. Febr., Deutscher, Abt von Amorbach (Odenwald), 2. Bischof von Verden. † vermutl. 16. Dez. 808. Ermordung unbekannt. — Evermod, 17. Febr. Der h. Aristo war nicht sein Nachfolger, sondern der erste Bischof von Ratzeburg (11. Jahrh.). E.s unmittelbarer Nachfolger war der h. Isfried (15. Juni). — Friedrich, 19. Febr. Wurde 1066 Abt von Hirsau, nicht auf Verlangen Leos IX († 1054). † 1071 nicht in der Abtei Ebersberg (Oberbayern), sondern auf dem Ebersberg bei Heidelberg. — Gertrud von Karlburg, 17. März (legendär), Ada, 4. Mai, Idisberga, 21. Mai, Rotrud, 22. Juni: Karl d. Gr. hatte als einzige Schwester die gottsel. Gisela, die von Jugend auf im Kloster Chelles weilte und als Nonne (Äbtissin) dort wenige Jahre vor Karl gestorben ist. — Walarich, 1. April. Angaben zweifelhaft. Vgl. A. Zimmermann, Kalendarium Benedictinum II, 4. — Cäsarius von Speyer, 1. April. 1221 Führer der Franziskaner auf ihrer Reise nach Deutschland, dort erster Provinzial. Die Erzählung von seinem tragischen Ende ist spätere tendenziöse Erdichtung. — Eberhard, 14. April, der bedeutendste Abt O. Cist. von Salem, Salmansweiler (B Konstanz); † nicht um 900, sondern 10. Juni 1245. — Ermin, 25. April, nicht = Erwin. — Gerbern, 15. Mai, nicht = Gerbert. — Berta, 15. Mai. Eigener Festtag 28. Nov. — Der Priester Wigbert, Erzieher Ruperts (15. Mai). Eigener Festtag 4. Sept. — Ulrich von Zell und Walderich, 10. Juli, identisch. — Ebenso Berta und Bertrada, 12. Juli. † 783. — Alexander, 29. Juli, sel.; aus Köln, dort Stiftsherr, vom h. Bernhard auf der oberrheinischen Reise für den O. Cist. gewonnen; 1147 Novize in Clairvaux. Etc. — Regulinde, 8. Aug.; Adalrich, 29. Sept. Dieser nicht R.s Sohn. R. weilte nie auf Ufnau. — Famian, 8. Aug.; eigentl. Name Quardo (= Wardo, viell. = Gerhard). — Zwentibold, 13. Aug. Die Geschichte zeichnet sein Bild durchaus nicht als das eines Heiligen. — Altfried, 15. Aug. † 874. „Assuete" = Asnide = Essen. Seligenstadt bestand schon. — Verona, 29. Aug. Die Gesichte weiß nichts von ihr. — Merbot, 11. Sept., Marbod, 23. März, identisch. — Lambert, 17. Sept. Die Erzählung von der Mitschuld der Alpais an Lamberts Tod ist erst seit dem 10. Jahrh. aufgekommen († um 705). — Ewaldi, 3. Okt., keine Brüder. † bald nach 690. — Adelhard von Anhausen, 1. Nov. Resultat eines Druckfehlers bei Briemle, Heilige Deutsche. — Zu Allerheiligen einige genannt, deren Todes- und Gedenktage bekannt sind. — Liafwin, 12. Nov. † in Deventer, wahrsch. 773. Der h. Ludger hat ihn nicht begraben, sondern die zerstörte Kirche Liafwins mit dessen Grabe wiederhergestellt. Es liegt z. T. Verwechslung mit dem (legend.) Livin von Gent vor. — Bertger, nicht Berntger, 26. Nov. In Herzfeld war kein Kloster. — Attroban, 30. Nov. Die Märtyrer im Sachsenaufstand von 782 waren nach der Vita Willehadi: Emmig (einheim. christl. Graf), Folkhard, Beniamin Atreban u. Gerwald (Kleriker). — Engelbert, 22. Dez., aus der Gegend von Zülpich, von Geburt an blind, Visionär und Prophet in den Wirren seiner Zeit (um 1200). — Anno, nicht Amo, 24. Dez., ehrw. Bischof von Worms. † 978 (979), nicht 874, vorher Abt von St. Moritz in Magdeburg.

Münster. A. Schütte.

Kleinere Mitteilungen

»**Behm,** D. Johannes, ord. Professor an der Universität Berlin, **Geschichte und Geheimnis des Neuen Testaments.** Mit 5 Bildproben aus ältesten neutestamentlichen Handschriften. Potsdam, Stiftungsverlag, o. J. [1939] (60 S. 8°). Kart. M. 1,80.« — Das volkstümliche Schriftchen enthält Vorträge, die der Verf. an der Berliner Lessing-Hochschule gehalten hat. Im wesentlichen besteht der Inhalt in einer großzügigen Zusammenfassung dessen, was man Einleitung in das N. T. nennt. Die Darstellung ist sehr sympathisch, wenn auch nicht jedes Urteil unterstrichen werden kann. Ausführlicher hat Behm in der Neubearbeitung der Feineschen Einleitung seine Ansichten dargelegt. Vgl. Theol. Revue 1937, Sp. 316 f. Auffallend ist, daß die Katholischen Briefe gar nicht erwähnt werden. Erfreulich tritt die gottmenschliche Person Jesu in den Mittelpunkt des N. T., dagegen ist die Kirche (was namentlich bei Matthäus und Paulus die Grundgedanken verkürzt) kaum erwähnt. Den Satz auf S. 48: „Eine Menge [!] von Paulus-Briefen ist verloren gegangen", wird der Verf. schwer beweisen können. Dankbar ist man für die wohlgelungenen Handschriftenproben, die außer dem Vaticanus und Sinaiticus auch zwei Seiten der Chester-Beatty-Papyri und das Johannesfragment aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts in Manchester darbieten.

M. Meinertz.

»**Lercher,** L., **Schlagenhaufen,** F., **Institutiones Theologiae Dogmaticae.** Ed. III, Vol. I: De vera religione, De ecclesia Christi, De traditione et scriptura. Innsbruck/Leipzig, Fel. Rauch, 1939 (XII, 438 S. gr. 8°). M. 9; Lw. M. 11,20.« — Nachdem der verdienstvolle Verf. der ersten und zweiten Auflage am 5. August 1937 gestorben ist, hat sein Mitbruder F. Schlagenhaufen die Besorgung der dritten Auflage übernommen. Der erste

Band, der bis jetzt vorliegt, zeigt im wesentlichen den gleichen Aufbau wie in den früheren Auflagen und umfaßt den fundamentaltheologischen Unterbau der Dogmatik; doch nimmt er aus praktischen Gründen auch die dogmatische Lehre von der Kirche und die Bearbeitung der Fragen nach den Glaubensquellen und dem Glauben mit herein, wie es meist in den scholastischen Lehrbüchern der Fall ist, die der Dogmatik keine gesonderte Theologische Erkenntnislehre voranschicken. Äußerlich zeichnet sich die neue Auflage durch einen übersichtlicheren Druck, der das Studium erleichtert, vorteilhaft aus. Inhaltlich bewahrt sie die Vorzüge der früheren Auflagen (vgl. Theol. Revue 30 [1931] Sp. 124 ff.), durch die sie sich als wertvolles Handbuch bewährt hat; doch fühlt man auf jeder Seite die sorgsame Hand des Bearbeiters, die verbessert und ergänzt, wo es notwendig schien. Einen bedeutenden Gewinn bedeuten die jedem Abschnitt vorangeschickten Literaturangaben, die die neueste Literatur mit Einschluß der wichtigeren Zeitschriftenartikel verzeichnen. Bemerkenswert ist, daß im Traktat De fide, den P. Fr. Mitzka bearbeitet hat, die in den früheren Auflagen vertretene Sentenz von A. Straub über die Glaubensanalyse aufgegeben wurde (S. 396 ff.). Doch scheint die jetzt vorgetragene Lösung mit den Schwierigkeiten belastet, die jede Analyse trifft, welche die motiva credibilitatis mit in das Formalobjekt des Glaubens hereinnimmt und den Glaubensakt als einen zum mindesten virtuellen discursus faßt.

Jakob Bilz.

»**Das Priestertum der Ehe.** Eine Frohbotschaft an die junge Familie. Herausgeg. von Josef **Gerads.** Dülmen, Verlag Laumann, 1939 (80 S. kl. 8°).« — Das Heft ist eine Sammlung. Gezeichnet haben J. Gerads, N. Rocholl, ein Vater, eine Mutter und ein Deckname. G. hat zahlreiche Zitate, Hinweise und Beweise aus der Literatur beigebracht, um das Allgemeine Priestertum der Gläubigen darzustellen und dogmatisch zu unterbauen. R. führt grundlegende Gedanken G.s weiter aus und wendet sie auf die Teilgebiete der Ehe an. „Ein Vater" und „eine Mutter" fügen hinzu, was wir in christlicher Auffassung erwarten. — Eine prinzipielle Stellungnahme würde über die Intention der Schrift hinausgehen. Angemerkt sei jedoch: Der Wunsch des Büchleins, das Allgemeine Priestertum der Gläubigen aus der überkommenen „Erniedrigung" emporzuheben, ist begreiflich. Nur müßte es in tieferer Abgrenzung zum hierarchischen Priestertum geschehen. Das gilt besonders bezüglich des h. Meßopfers. Wir kommen nicht viel weiter mit der Wiederholung der bekannten Grundwahrheit, daß es im Neuen Bund nur ein einziges Priestertum gibt — das Priestertum Christi, an dem alle Getauften Anteil haben. Unmittelbares Werkzeug in der Feier der h. Messe (offerens ministerialis immediatus) ist nach dem Tridentinum nur der geweihte Priester. Wenn auch die Kirche der offerens generalis ist, so gelten die Gläubigen gegenüber dem geweihten Priester doch nur als offerentes accessorii. Klare Heraushebung der hierarchischen Gliederung innerhalb des Priestertums des Neuen Bundes kommt auch dem Allgemeinen Priestertum der Gläubigen zugute.

D. Breitenstein.

»**Bartoccetti,** Victorius, **„Ne cui sua culpa prosit ..."** De ratione procedendi in causis matrimonialibus coniugum culpabilium. [Excerptum ex „Apollinaris".] Romae 1938 (33 S.).« — Der Verf. bringt einen Kommentar zum Kernproblem des Klagerechts (Titel III der Eheprozeßordnung 1936), d. h. zur prozeßrechtlichen Stellung der Ehegatten, die selbst schuldbarerweise die Ungültigkeit ihrer Ehe verursacht haben. Im ersten Teil der Schrift werden die mit solchen Eheprozessen verbundenen verantwortungsvollen Aufgaben des Promotor iustitiae — er allein besitzt das Klagerecht, nicht die Eheleute — im einzelnen dargelegt. Die in diesem Zusammenhang dominierenden Begriffe und Grundsätze wie „scandalum" und „notorietas" erfahren theoretisch und praktisch eingehende Behandlung, wobei immer wieder gegenüber der Härte der Bestimmung, die Einzelchristen treffen kann, der soziale Charakter der ratio legis, d. h. die Notwendigkeit des Schutzes der unauflöslichen Ehe herausgestellt und im Anschluß daran die von Fall zu Fall wechselnde Anwendung der Prinzipien betont wird. Auf die mannigfaltigen Möglichkeiten, dern sich solche Ehegatten, teils aus Bosheit teils aus Schwäche, oft in raffiniertester Weise, bedienen, um eine jederzeit als nichtig zu beweisende Ehe zu schließen, wird im zweiten Teil mit Ernst und Nachdruck hingewiesen. Der Promotor iusitiae und der Defensor vinculi sind die verantwortlichen Wächter gegenüber den aus menschlicher Haltlosigkeit oder Opferscheu geborenen Versuchen, die Heiligkeit und Unauflöslichkeit der Ehe anzutasten. — Wegen der guten Ratschläge und Fingerzeige verdienen die Ausführungen, insbesondere bei denen, die mit kirchlichen Eheprozessen zu tun haben, Empfehlung und Beachtung.

H. Portmann.

»**Berghoff,** Stephan, Pfarrer, **Zeitgemäße Seelsorge.** Kevelaer, Butzon & Bercker, 1939 (160 S. kl. 8°). Gbd. M. 3,20.« — „Der alte Pastor sitzt vor mir im Sessel hinter dem Schreibtisch." Dieser Satz in dem Kapitel „Das Wichtigste" charakterisiert das Büchlein. Es birgt Lebensweisheit erfahrener Seelsorger. Ausdrücklich wird in „Zeitgemäß predigen" Theorie und Systematik abgewiesen: „Auf der Kanzel hat nicht der Herr Professor zu reden, sondern der Pastor, der die Seelen und Nöten seiner Schäflein kennt. All euer Definieren und Einteilen, euer Abstrahieren und Spekulieren, euer gelehrtes Demonstrieren, ihr Herren Praedicatores academici, läßt eure Schäflein kalt!" Diese Haltung bestimmt die zahlreichen Abschnitte, wie Katechese, Kinderseelsorge, Unsere Jungmänner, Brautleute, Liturgische Erneuerung, Familienwochen, Bibelstunde, Mission usw. Gegen Ende der Schrift wiegen Anleitung, praktische Hinweise über. Trotz des durch und durch praktischen Anhalts dieser „Zeitgemäßen Seelsorge" unterläßt der Verf. am Schluß nicht die Mahnung: „Auch der tiefste Brunnen versandet, wenn nicht aus dem Grunde neues Wasser zufließt".

D. Breitenstein.

Personennachrichten. Von den o. Professoren der Theol. Fakultät der Universität München wurden in gleicher Eigenschaft berufen: an die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Bonn Dr. J. Barion, Dr. A. Lang; nach Breslau Dr. F. Stummmer; nach Freiburg i. B. Dr. L. Mohler; nach Würzburg Dr. J. B. Aufhauser und Dr. J. Zellinger. — Gestorben ist der em. o. Professor der alttestamentlichen Exegese Dr. W. Engelkemper von der Kath.-Theol. Fakultät der Universität Münster.

Bücher- und Zeitschriftenschau[1]

Allgemeine Religionswissenschaft.

Zimmermann, St., Religio qua obiectum philosophiae et theologiae (Antonianum 4, 361/72).
Brunschwig, L., Ration et religion. P., Alcan (267). *Fr* 30.
Hofstra, S., Het vraagstuk der primitieve mentaliteit (NThTijdschr 4, 331/62).
Ring, G. O., Gods of the Gentiles. Milwaukee, Bruce Publ. Comp., 1938 (XVI. 349). $ 3,50.
Demircioğlu, H., Der Gott auf dem Stier. Geschichte eines religiösen Bildtypus. Berl., Junker u. Dünnhaupt (XIV, 151; 2 Bl. Abb.).
Warburg, A., A Lecture of Serpent Ritual (JWarburgInst April, 277/92).
Wittkower, R., Eagle und Serpent (Ebd. 293/325).
Van Buren, E. D., Religious Rites and Ritual in the Time of Uruk IV—III (ArchOrForsch 13, 1/2, 32/45).
Kenner, Hedwig, Flügelfrauen u. Flügeldämonen (Jahresh ÖsterrArchInst 2. 81/95).
Zingerle, J., Kleinasiatische Kultsatzungen (Ebd. Beiheft 151/60).

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

Suzuki, D. T., Die große Befreiung. Einführung in den Zen-Buddhismus. Mit 10 Bildern. Lpz., Weller (188). M 5,80.
Rodenwaldt, G., Die Bildwerke des Artemistempels von Korkyra. Berl., Mann (208; 34 Taf., 176 Textabb. 4°). Lw. M 75.
Schrötter, K., u. Wüst, W., Tod u. Unsterblichkeit im Weltbild indogermanischer Denker. 2. Aufl. Berl., Ahnenerbe-Stiftg. Verl. (248). M 2,40.
Bikerman, E., The Orphic Blessing (JWarburgInst April, 368/74).
Caprino, Catia, Il prodigio della Scrofa di Laurento nell' Ara dei Lari del Vaticano (RivFilolClass 2, 164/70).
Stier, H. E., Zum Gottkönigtum Alexanders d. Gr. (WeltAls Geschichte 1939, 4, 391/5).
Delcourt, M., Stérilités mystérieuses et naissances maléfiques dans l'antiquité classique. P., Droz, 1938 (112).
Avila, F. de, Dämonen u. Zauber im Inkareich. Aus dem Khetschua übers. u. eingel. von H. Trimborn. Lpz., Koehler (XII, 143). M 8.
Masson, G., Médecins et sorciers en pays Bamiléké (Anthropologie 49, 3/4, 313/32).

Biblische Theologie.

Zarb, S., Il testo biblico. Roma, Pont. Istit. „Angelicum" (IV, 214). *L* 12.
Eichrodt, W., Theologie des A.T. T. 1: Gott u. Volk. 2. Aufl. Lpz., Hinrichs (VIII, 290). M 6.50.
Langenberg, H., Zu den Urquellen des Wortes. Erklärung bibl. Grundbegriffe. 2. Aufl. Wernigerode, Koezle (300). Lw. M 4,50.
Kortleitner, F. X., Quid sanctitas in V.T. valeat. Innsbr., Rauch (IX, 100). M 3.
Moock, W., Gen. 5 u. Joh. 16,16 (ThGl 4, 435/40).
Speier, S., Der Targum Jonathan zu Gen. 45,24 u. 14,24 (AmerJSemitLang 3, 251/55).
Mowinckel, S., and Albright, W. F., The Babylonian Matter in the Predeuteronomic Primeval History (JE) in Gen. 1—2 (JBiblLit 2, 87/104).
Rowley, K. H., Zadok and Nehustan (Ebd. 113/42).
Scott, R.B.Y., The Pillars Jachim an Boaz (Ebd. 143/61).
Vaux, R. de, Titres et fonctionnaires égyptiens à la cour de David et de Salomon (RBibl 3, 394/405).
Ziegler, J., Isaias. [Septuaginta. Vol. 14.] Gött., Vandenhoeck (270). M 32,20.
—, Textkritische Notizen zu den jüngeren griechischen Übersetzungen des Buches Isaias. Ebd. (S. 75—102). M 2.
Herntrich, V., Gottes Knecht u. Gottes Reich nach Jesaja 40—55 (ZSystTh 1, 132/70).
Berry, G. R., The Composition of the Book of Ezekiel (JBibl Lit 2, 163/75).
Torrey, Ch. C., Notes on Ezekiel (Ebd. 69/86).
Bückers, H., Die Makkabäerbücher. Das Buch Job. Übers. u. erklärt. Frbg., Herder (XI, 505). M 11.
Gry, L., Les Dires prophétiques d'Esdras (IV Esdras). 2 voll. P., Geuthner, 1938 (CXXV, 474 4°). *Fr* 350.
Behm, J., Geschichte u. Geheimnis des N.T. Potsdam, Stiftungsverlag (60). M 1.80.
Martz, O., Die Wiedergabe biblischer Personenbezeichnungen in der altenglischen Missionssprache. Bochum-Langendreer, Pöppinghaus (XXI, 79). M 3.
Meyer, R., Der Prophet aus Galiläa. Studie zum Jesusbild der 3 ersten Evangelien. Lpz., Lunkenbein, 1940 (168). M 3,50.
Fiedler, K., Glaube, Gnade u. Erlösung nach dem Jesus der Synoptiker. Bern, Haupt (55). M 1.20.
Michaelis, W., Das hochzeitliche Kleid. Eine Einführung in die Gleichnisse Jesu über die rechte Jüngerschaft. Berl., Furche-Verlag (283). M 4,80.
Lauck, W., Das Evangelium des h. Matthäus u. des h. Markus. Erklärt. 2. Hälfte. 2. Aufl. Frbg., Herder (XII, 331). M 5,60.
Dillersberger, J., Lukas. Das Evangelium des h. Lukas in theol. u. heilsgeschichtl. Schau. Bd. 1: Maria. Salzburg, Müller (177). Lw. M 3.40.
Benoît, P., Le récit de la Cène dans Lc. 22,15—20. Etude de critique textuelle et littéraire (RBibl 3, 357/93).
Preuß, H., Johannes in den Jahrhunderten. Wort u. Bild. Güt., Bertelsmann (IX, 184 mit Abb.). M 6.
Gewieß, J., Die urapostolische Heilsverkündigung nach der Apostelgeschichte. Bresl., Müller & Seiffert (XI, 181 4°). M 9,20.
Asting, R., Die Verkündigung des Wortes im Urchristentum, dargestellt an den Begriffen „Wort Gottes", „Evangelium" u. „Zeugnis". Stuttg., Kohlhammer (XVI, 749). M. 36.
Filson, F. V., The Significance of the Early House Churches (JBiblLit 2, 105/12).
Schneider, J., Die Gemeinde nach dem N.T. Kassel, Oncken (63). M 1,20.
Thimme, L., Das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Eine Auslegung u. Verdeutschung des Epheserbriefes. Hamburg-Wandsbek, Verlag Bethel (61). M 0,80.
Glondys, V., Der geschichtliche u. der religiöse Anspruch der paulinischen Botschaft von Christi Tod u. Auferstehung (ZSystTh 1, 3/53).
Helbig, G., Vorzeichen der Zukunft. Eine Einführung in den 2. Brief an die Thessalonicher. Berl., Furche-Verlag (48). M 1,80.
Bergh van Eysinga, G. A. van den, De brief aan de Hebreën en de oudchristelijke gnosis (NThTijdschr 4, 301/30).
Bonsirven, J., Le sacerdoce et le sacrifice de Jésus-Christ d'après l'Epître aux Hébreux (NouvRTh 6, 641/60; 7, 769/86).
Asmussen, H., Wahrheit u. Liebe. Eine Einführung in die Johannesbriefe. Berl., Furche-Verlag (152). M 3,60.
Olivier, A., La strophe sacrée en s. Jean. Contribution à la critique textuelle de l'Apocalypse, du IVe Evangile et de la Ire Epître. P., Geuthner (30; 9 tabl. 4°). *Fr* 36.
Gry, L., La date de la fin des temps selon les révélations ou les calculs du Pseudo-Philon et de Baruch (Apocalypse syriaque) (RBibl 3, 337/56).
Box, H., Philonis Alex. „*In Flaccum*". Ed. with Introd., Transl. and Comm. Lo., Oxford Univ. Pr. (LXII, 120). $ 4,50.
Ferrua, A., Dura Eurôpo e la sua sinagoga (CivCatt ott. 21, 75/85).
Ameisenowa, Zofja, The Tree of Life in Jewish Iconography (JWarburgInst April, 326/45).
Coco, P., Commissaria di Terra Santa in Napoli. Storia e documenti. Taranto, Cressati (VIII, 177). *L* 10.

Historische Theologie.

Heussi, K., Neues zur Petrusfrage. Jena, Frommann (31). M 0,90.
Pieper, K., Die Kirche Palästinas bis zum J. 135. Ihre äußere Geschichte u. ihr innerer Zustand. Köln, Bachem, 1938 (65). M 2,50.
Dufourcq, A., Le Christianisme antique. P., Hachette (256). *Fr* 20.
Allevi, L., Disegno di storia della teologia. Torino, Soc. ed. internaz. (VIII, 469). *L* 20.
Piper, O., God in History. NY., Macmillan (XXI, 189). $ 2.
Kurfeß, A., Zu den *Oracula Sibyllina* (Hermes 2, 221/23).
Doyle, A. D., St. Irenaeus on the Popes and the Early Heretics (IrishEcclRecord Sept., 298/306).
Buri, F., Clemens Alex. u. der paulinische Kirchenbegriff. Zürich, Niehaus (114). *Fr* 4,80.
Premerstein, A. v., Alexandrinische Geronten vor Kaiser Gaius. Ein neues Bruchstück der sog. Alexandrin. Märtyrer-Akten (P. bibl. univ. Giss. 46). Mit 3 Taf. Gießen, von Münchow (III, 71). M 4.
Giesecke, H. E., Die Ostgermanen u. der Arianismus. Lpz., Teubner (222). M 10.
Vogt, J., Kaiser Julian u. das Judentum. Lpz., Hinrichs (IV, 74). M 3.
Fox, Margaret M., The Life and Times of St. Basil the Great as Revealed in His Works. Wash., Cath. Univ. (XVI, 172).
González, S., La fórmula *μία οὐσία τρεῖς ὑποστάσεις* en S. Gregorio de Nisa (XX, 146). *L* 20.
De Vooght, P., La théologie du miracle selon s. Augustin (RechThAncMéd juill., 197/222).
Leahy, D. J., St. Augustine on Eternal Life. Lo., Burns Oates (XIV, 162 16°). 5 *s.*
Haacke, W., Die Glaubensformel des Papstes Hormisdas im Acacianischen Schisma. Rom, Pont. Univ. Gregoriana (150). *L* 20.

Schwartz, E., Zu Cassiodor u. Prokop. Mchn., Bayer. Akad. d. Wiss. (22). M 1,50.

Madoz, J., Fuentes jeronimianos en el epistolario de S. Braulio de Zaragoza (Gregorianum 3, 407/22).

Bonfiglioli, G., Lo stato primitivo e il peccato originale in S. Giovanni Damasceno (ScuolaCatt 4, 423/50).

Pazcal, P., La Vie de l'archiprêtre Avvakum écrite par lui-même. Trad. avec une introd. et des notes. P., Gallimard (240). *Fr* 30.

Strunz, F., Beda Venerabilis in der Geschichte der Naturbetrachtung (Scientia 8/9, 57/70).

Botte, B., Le rituel d'ordination des *Statuta Ecclesiae antiqua* (RechThAncMéd juill., 223/41).

Hashagen, J., Der Anteil des Christentums an den seelischen Triebkräften des MA. (ZSystTh 1, 54/67).

Browe, P., Die eucharistischen Wunder des Mittelalters. Bresl., Müller & Seiffert, 1938 (XI, 220). M 9.

Lübeck, K., Der Privatbesitz der Fuldaer Mönche im Mittelalter (ArchKathKR 1/2, 52/99).

Kulig, Helene, Die Standesverhältnisse des Breslauer Klarenstiftes im Mittelalter. Bresl., Franke (79). M 3.

Brzoska, E., Die Breslauer Diözesansynoden bis zur Reformation. Bresl., Trewendt & Granier (XVIII, 220). M 8.

Cambiaso, D., Sinodi Genovesi antichi. Genova, R. Deput. di storia patria (94).

Abellán, P. M., El fin y la significación sacramental del matrimonio desde S. Anselmo hasta Guillermo de Auxerre. Granada, Colegio de la Comp. de Jesus (XXIV, 210). *Pes* 20.

Lottin, O., Nouveaux fragments théologiques de l'école d'Anselme de Laon (RechThAncMéd juill., 242/59).

Rozycki, I., Doctrina Petri Abaelardi de Trinitate. Vol. II. Posen, Ksiegarnia s. w. Wojciecha (227).

Landgraf, A., Die *Summa Sententiarum* u. die Summa des cod. Vat. lat. 1345 (RechThAncMéd juill., 260/70).

Studeny, R. F., John of Cornwall an Opponent of Nihilianism. A Study in the Christological Controversies of the 12th Cent. Wien (Moedling), St. Gabriel (VIII, 152).

Carpino, F., Consensi e critiche ad una teoria sull' assoluzione sacramentale nel sec. XII (ScuolaCatt 3, 308/25).

Pouillon, H., Le premier traité des propriétés transcendentales. La „*Summa de bono*" du Chancelier Philippe (RNéoscolPhilos févr., 40/77).

Bihl, M., De codicibus Vitae I S. Francisci. Ass. auctore Fr. Thoma Celanensi (ArchFranciscHist 1937, 1/2, 3/30; 3/4, 257/81).

Romeri, C. M., De Immaculata Conceptione B. Mariae V. apud S. Antonium Patavinum. Thesis. Romae, Chilemi (90).

Herr, J., Bilder aus dem katholischen Leben der Stadt Frankfurt a. M. im Lichte der Domweihe. Festschrift zur 700-Jahr-Feier der Einweihung des Kaiserdomes. Frankfurt a. M., Herder (XI, 364; 14 Bl. Abb. 4°). M 6.

Piolanti, A., Il Corpo mistico e le sue relazioni con l'Eucarestia in S. Alberto M. Roma, Tip. Mission. Domenic. (XV, 215).

Bonnefoy, J.-Fr., La nature de la théologie selon s. Thomas d'Aq. Bruges, Beyaert (88). *Fr* 10.

Fabro, C., La nozione metafisica di partecipazione secondo S. Tommaso d'Aq. Milano, „Vita e Pensiero" (XII, 381). *L* 20.

Barth, T., Zur Grundlegung der Gotteserkenntnis. Problemvergleichende Betrachtung von Thomas über Skotus bis heute (WissWeish 4, 245/64).

Scherhag, P., Der Gottesbeweis aus der Seinsabstufung in den beiden Summen des Thomas v. Aq. (PhilosJb 3, 265/300).

Lottin, O., Pour un commentaire historique de la morale de s. Thomas d'Aq. (RechThAncMéd juill., 270/85).

Masnovo, A., Esegesi tomistica (De verit. q. 1 a. 9) (Riv FilosNeoScol 2, 144/47).

Auer, J., Die menschliche Willensfreiheit im Lehrsystem des Thomas v. Aq. u. Johannes Duns Scotus. Mchn., Hueber, 1938 (XII, 370). M 8,70.

Barth, F., De fundamento univocationis apud Joannem Duns Scotum (Antonianum 2, 181/206; 3 277/98; 4, 373/92).

Pelster, F., Beiträge zur Bestimmung der theol. Stellung des Petrus de Trabibus (vor 1300) (Gregorianum 1938, 1, 37/57; 3, 376/403).

Glorieux, P., Autour de Raymond Rigault O.F.M. et de ses Quodlibets (ArchFranciscHist 3'4, 528/33).

—, Pour en finir avec le „*De rerum principio*" (Ebd. 225/34).

van der Vat, O., Expensae Camerae Apost. pro missionibus Fratrum Min. inter Tartaros, an. 1318/53 (Ebd. 508/40).

Bihl, M., Excerpta de missionibus Fratrum Min. e „*Libello de notitia orbis*" an. 1401 scripto (Ebd. 540/50).

Amerio, R., Fr. Thomae Campanellae Stylensis O.P. quod Reminiscentur et convertentur ad Dominum universi fines terrae. Ed. T. I. Patavii, Cedam (VIII, 274). *L* 45.

Wild, K., Die Wertung des mystischen Gnadenlebens nach der deutschen Dominikanermystik des Mittelalters (ThGl 5, 529/40).

Gfrörer, J., Die deutsche Kanzel im Mittelalter (ThQuart 1939, 3, 296/337).

Schuster, I., L'ascetica benedettina e la „Imitazione di Cristo" (ScuolaCatt 3, 273/93).

Casolini, Fausta, Bernardino da Feltre. Il martello degli Usurai. Milano, „Vita e Pensiero" (VIII, 326). *L* 12.

Laurelli, P., Dante e Celestino V. Isernia, Mastropaolo (175). *L* 6.

Mapelli, E., L'epiclesi al Concilio di Firenze (ScuolaCatt 3, 326/59).

Pou y Marti, J. M., Bullarium Franciscanum. Nova series. T. II (1455—1471). Quaracchi (Firenze), Coll. S. Bonav. (LX, 916 4°). *L* 250.

Smolitsch, I., Studien zum Klosterwesen Rußlands. II. Klosterbesitz im 15. u. 16. Jh. (Kyrios 1, 29/38).

Oediger, F. W., Niederrheinische Pfarrkirchen um 1500 (AnnHistVNiederrhein 135, 1/40).

Beiträge zur Geschichte und Kulturgeschichte des Bistums Osnabrück. 1. Das mittelniederdeutsche Osnabrücker Osterspiel. Hrsg. v. H.-H. Breuer. 2. Die Gertrudenberger Chronik (des Joann Itel Sandhoff vom J. 1759). Hrsg. v. H.-H. Breuer. 3. Das perspektivische Gitterwerk von 1664 im Dom zu Osnabrück v. C. Dolfen. Osnabrück, Schöningh (296 mit Abb., 10 Taf.). Lw. M 12.

Saxl, F., Pagan Sacrifice in the Italian Renaissance (JWarburg Inst April, 346/67).

Johansen, P., Johann von Hilten in Livland, ein franziskanischer Schwarmgeist am Vorabend der Reformation (Arch RefGesch 1/2, 24/50).

Luther, M., Werke. Krit. Gesamtausgabe. Bd. 57. Weimar, Böhlau (729, 7 Faks.-Taf 4°). M 49.

Hauck, W.-A., „Sünde" u. „Erbsünde" nach Calvin. 2. erw. u. verb. Aufl. Heidelberg, Evang. Verlag (117). M 2,20.

Benz, E., Wittenberg u. Byzanz. 1. Melanchthon u. Antonios Eparchos aus Corcyra (Kyrios 1, 1/28).

Becker, K. H., Die Reformatoren u. das „Reich Christi zu Münster" 1535. Mchn., Kaiser (39). M 0,90.

Lemmi, F., La riforma in Italia nel sec. XVI. Milano, Ist. per gli studi di politica internaz., 1939 (182 16°). *L* 12.

Amoudru, B., Ignace de Loyola maître d'héroïsme. P., Bonne Presse (206).

Barbera, M., Genesi interiore della „*Ratio studiorum*" (Civ Catt sett. 2, 405/13).

Cavallera, F., L'Enchiridion christianae institutionis de Jean Gropper (BullLittEccl 1938, 3, 130/51; 1939, 1, 25/47).

Sevesi, P. M., S. Carlo Borromeo, Cardinal Protettore dell'Ordine dei Frati Minori, 1564—1572 (ArchFranciscHist 1938 1/2, 73/126; 3/4, 387/439).

Meersman, A., The Franciscans in the Burmese Kingdoms of Ava and Pegu, 1567—1818 (Ebd. 356/86).

Canisius, Petrus, Opera. Tom. 2, p. 1: Meditationes de dominicis. Tempus adventus, nativitatis domini, paschatis. Frbg., Herder (19, 415; 1 Taf.). M 23.

Reisinger, F., u. a., Franz von Sales. Geistliche Gespräche. Übers. Eichstätt, Franz-Sales-Verlag (40, 551). Lw. M 2,70.

Yelle, G., Le mystère de la saintété du Christ selon le cardinal Pierre de Bérulle. Montréal, Grand Séminaire, 1938 (146). $ 1.

Baroni, V., La Bible chez les controversistes catholiques du XVIIe s. en France (RHistPhilosRel 2, 97/129).

Ewig, E., Die Wahl des Kurfürsten Josef Clemens von Köln zum Fürstbischof von Lüttich, 1694 (AnnHistVNiederrhein 135, 41/79).

Artuso, B., La Madre Maria Arcangela Biondini e il movimento quietista del suo tempo (ScuolaCatt 4, 451/80).

Lavater-Sloman, Mary, Genie des Herzens. Die Lebensgeschichte Johann Caspar Lavaters. Zürich, Morgarten-Verlag (478). Hlw. *Fr* 13,50.

Scherg, Th. J., Das Schulwesen unter Karl Theodor von Dalberg besonders im Fürstentum Aschaffenburg 1803—1813 u. im Großherzogtum Frankfurt 1810—1813. T. 1. 2. Stuttg., Herold-Verlag (XXIV, 720; 30 Bl. Abb.). M 12.

O'Donnell, J. H., The Catholic Church in Northern Indiana, 1830—1857 (CathHistReview 2, 135/45).

Fels, H., Johann Adam Möhler. Der Weg seines geistigen Werdens. Limburg a. d. Lahn, Steffen (140). M 2,80.

Stupperich, R., Motive u. Maßnahmen in der livländischen Bauernbewegung der Jahre 1845—47 (Kyrios 1, 39/56).

Franceschini, P., Rosminiana (Gregorianum 3, 423/27).

Reisch, E., Martin Deutingers dialektische Geschichtstheologie. Bonn, Hanstein (XVIII, 166). M 5,60.

Dalla Tore, P., L'anno di Mentana: Contributo ad una storia dello Stato Pontificio nel 1867. Roma, Soc. ed. internaz., 1938 (XXVI, 312).

Bespaloff, Rachel, Notes sur les „Etudes kierkegaardiennes" de Jean Wahl (RPhilosophique 5/6, 300/24).

Schmidlin, J., Papstgeschichte der neuesten Zeit. Bd. 4: Papsttum u. Päpste im XX. Jahrh. Pius XI. (1922—1939). Mchn., Kösel-Pustet (229). M 8,80.

Haggeney, C., P. Friedrich Plappert S. J. Ein Lebensbild. Mstr., Regensberg (94; 3 Taf.). M 1,70.

Kreitmaier, J., Peter Lippert. Der Mann u. sein Werk. 2. verb. Aufl. Frbg., Herder (VIII, 152). M 2.

Aigner, E., Zehn Jahre Konnersreuth. Berl.-Friedenau, Bock (99). M 1.

Hamilton, R. N., The Significance of the Frontier to the Historian of the Cath. Church in the U. States (CathHist Review 2, 160/78).

Strakhovsky, L. I., The Louvain Concept of a University (Ebd. 179/83).

Systematische Theologie.

Beumer, J., Apologetik oder Dogmatik der Kirche? (ThGl 4, 379/91).

Drinck, J., Brennende Fragen. Rüstzeug des Glaubens aus Vergangenheit u. Gegenwart. Pad., Schöningh (112). M 0,90.

Pfennigsdorf, E., Conscience et connaissance religieuses. Importance de leur discrimination pour la théologie (RHist PhilosRel 2, 159/71).

Giacon, C., Categorie dell'essere e categorie del conoscere (CivCatt sett. 2, 391/404).

Pieter, J., Der Ursprung der Philosophie (PrzeglądFilozof 1, 3/21; 2, 187/226) (polnisch).

Ingarden, R., Die Entwicklung der philos. Ideen E. Husserls (Ebd. 125/76) (polnisch).

Jansen, B., Das Werden der Existenzialphilosophie (Wiss Weish 3, 194/203).

Rucker, P., Zu einer Philosophie christlicher Existenz (Ebd. 204/13).

Behr-Sigel, E., La Sophiologie du Père S. Boulgakoff (RHist PhilosRel 2, 130/58).

Fréchet, M., The Diverse Definitions of Probability (JUnified Science-Erkenntnis 1/3, 7/23).

Reichenbach, H., Über die semantische u. die Objekt-Auffassung von Wahrscheinlichkeitsausdrücken (Ebd. 50/68).

Geiringer, Hilda. Über die Wahrscheinlichkeit von Hypothesen (Ebd. 151/76).

Kelsen, H., Die Entstehung des Kausalgesetzes aus dem Vergeltungsprinzip (Ebd. 1/3, 69/130).

Most, O., Die Determinanten des seelischen Lebens. 1. Grenzen der kausalen Betrachtungsweise. Bresl., Franke (312). M 9,60.

Rosenmöller, B., Zur Gotteserkenntnis (WissWeish 3, 159/78).

Seitz, C. W., Offenbarung der Gotteskraft. Wunder uralter Überlieferung. Dresden, Jeß (310). Lw. M 7,50.

Dyroff, A., Zur Frage der Gottesbeweise (PhilosJb 3, 241/64).

Peis, E., Die Stellung Joh. Hessens zu den Gottesbeweisen. Löwener Diss. Betzdorf 1938 (VII, 135).

Rochedieu, E., La personnalité divine. Comment faut-il l'envisager? P., „Je sers" (480).

Lombardi, R., L'oggetto della fede indispensabile (CivCatt sett 16, 496/510).

Tyciak, J., Die Schöpfungs- u. Erlösungssicht der russischen Pneumatologen (ThGl 5, 511/18).

Cohausz, O., Jesus Christus im Weltplan Gottes. Limburg, Steffen (159). M 2,80.

Feuerer, G., Adam u. Christus als Gestaltkräfte u. ihr Vermächtnis an die Menschheit. Zur christl. Erbsündenlehre. Frbg., Herder (XII, 285). M 3,20.

Hoffmann, A. M., Der theologische Ort der Erbsündenlehre (ThGl 4, 367/79).

Cordovani, M., Corso universitario di teologia cattolica. III: Il Sanctificatore. Roma, Editrice Studium (IV, 543). *L* 35.

Charmot, F., Présence mariale. P., „Spes" (207 16°). *Fr* 12.

Seiler, H., Corredemptrix. Rom, Gregor. Univ. (VIII, 150). M 2,25.

Lee, Chr., The Feast of the Assumption of the Bl. Virgin Mary (IrishEcclRecord Aug., 176/87).

Emrich, S. R., The Conception of the Church in the Writings and Life of Fr. von Hügel. Mchn., Reinhardt (82). M 2,50.

Lods, A., Goguel, M., etc., Origine et nature de l'Eglise. P., Fischbacher (216). *Fr* 18.

McCarthy, J., Grace and the Supernatural Virtues (Irish EcclRecord Aug., 113/22).

Schöllig, O., Die Verwaltung der h. Sakramente unter pastoralen Gesichtspunkten. 2. erw. Aufl. Frbg., Herder (IX, 458). M 5,80.

Walter, E., Unwirksamkeit der Sakramente? (ThGl 5, 494/511).

McDonnell, Th., Stipends and Simony (IrishEcclRecord Aug., 159/75).

Gougnard, A., Tract. de poenitentia. Ed. VII. Mecheln, Dessain (X, 422). *Fr* 35.

Walter, E., Das Siegel der Versöhnung. Die Überwindung von Schuld u. Sünde des Christen im Sakrament der Buße. 2. Aufl. Frbg., Herder (VI, 118). M 1,20.

Leloir, L., La physiognomie des Saints Ordres. Tournai, Casterman, 1938 (271).

Hamell, P. J., The Resurrection of the Just IV (IrishEccl Record Sept., 244/57).

Guérin, P., Morale et philosophie (RPhilosophique 5/6, 329/59).

Klanfer, J., Propagande et morale (Ebd. 360/87).

Vallaro, S. M., Della legge naturale (ScuolaCatt 4, 487/504).

Steinbüchel, Th., Die personalistische Grundhaltung des christl. Ethos (ThGl 3, 256/73; 4, 392/407; 5, 473/94).

Matthes, H., Theologische Ethik als Geistesethik. Die Dynamik des Hl. G., zur Überwindung des *Impossibile legis* (ZSyst Th 1, 68/131).

McLaughlin, J., Ethical Values and the Modern Mind (Irish EcclRecord Oct., 392/404).

Cammack, J. S., Moral Problems of Mental Defect. Lo., Burns Oates, 1938 (XI, 200). 7 *s.* 6 *d.*

Ries, G., La castità e la Chiesa. Milano, Vita e Pensiero (XII, 410). *L* 14.

Praktische Theologie.

Dausend, H., Die orientalischen Kirchen u. die Jurisdiktion der S. Congr. pro Ecclesia orientali (ThGl 4, 428/34).

Tallarico, C. J., De matrimonii convalidatione diss. hist.-iuridica. Roma, Tip. La Precisa, 1938 (XV, 192).

Mörsdorf, K., Zur Eheprozeßordnung für die Diözesangerichte vom 15. 8. 1936 (ThQuart 2, 206/14; 3, 338/70).

Fuchs, V., Erpreßter Zutritt zu den höheren Weihen u. Zölibatspflicht des Klerikers (ArchKathKR 1/2, 3/30).

Gottlob, Th., Die Suspension *ex informata conscientia*. Limb., Steffen (80). Lw. M 2,50.

Werra, O., Die Anlage zweckverbundener Vermögen nach dem CJC (ArchKathKR 1/2, 31/51).

Hegelbach, M., Perennité du jansénisme (InternatKirchlZ 1939, 3, 153/60).

Kurten, E., Ordensleben im Protestantismus der Gegenwart, unter besonderer Berücksichtigung franziskanischer Gestaltungen (ArchFrancisc Hist 3/4, 235/75).

Müller-Schwefe, J., Preußentum u. Protestantismus. Bremen, Verlag Kommende Kirche 1938 (12). M 0,60.

Swiétlinski, C., La conception sociologique de l'oecuménicité dans la pensée religieuse russe contemporaine. P., Vrin, 1938 (163). *Fr* 25.

Schulemann, G., Christentum u. Buddhismus (ThGl 5, 518/29).

Marella, P., Speranza di Cristiani in Giappone. Roma, Ist. grafico Tiberino (XXX, 110 16°). *L* 10.

Urbaniana, I., Sylloge praecipuorum documentorum recentium Summorum Pontificum et S. Congreg. de Propag. Fide etc. ad usum missionariorum. Romae, Typ. Polyglottis Vaticanis (XII, 790).

Braun, M., Missionary Problems in the 13th Century. A Study in Missionary Preparation (CathHistReview 2, 146/59).

Otto, J. A., Gründung der neuen Jesuitenmission durch General P. Joh. Phil. Roothaan. St. Louis, Herder (XXVII, 551).

Ludowici, A., Der neue Weg. Versuch einer deutschen Weltanschauung. Mchn., Bruckmann (205). Lw. M 4,80.

Messineo, A., La nazione valore essenzialmente relativo (Civ Catt ag. 5, 203/14; ag. 19, 302/12).

Schilling, O., Quelle u. Charakter des Völkerrechts (ThQuart 1939, 3, 289/95).

David, J., Grundfragen christlicher Wirtschaftsgestaltung. Luzern, Rex-Verlag (56).

Pallás Vilaltella, F., La doctrine sociale de l'Eglise sur la condition et le travail des ouvriers. Thèse. P., Les Presses Modernes (268).

Jakobs, Das Haus Gottes. Ein Buch vom geistigen Bau der Kirche u. der Pfarre. Hrsg. v. J. Heinrichsbauer. Essen, Verlagsges. Wibbelt (207). M 3,20.

Engel, J., Priester u. Volk. Aus dem Leben eines Dorfpfarrers. Folge 2. 2. Aufl. Bresl., Aderholz (227). M 3,60.

Reinöhl, F., Vererbung u. ihre Bedeutung für die Erziehung. 2. verb. u. verm. Aufl. Mit 133 Bildern. Oehringen, Hohenlohe (240). Lw. M 5,40.

Hetzer, Hildegard, Psychologische Begutachtung von Kindern aus geschiedenen Ehen (ZAngewandtePsych 4/6, 277/302).

Peil, R., Die Notwendigkeit einer theol. Begründung katholischer Religionspädagogik auf der Dogmatik von der Gotteskindschaft (ThGl 5, 540/56).

Mayer, H., Katechetik. 3., neubearb. Aufl. Frbg., Herder (VIII, 227). M 4,20.

Noltsch, H., Katechesen in Wort u. Bild für das erste Jahr der religiösen Unterweisung. Mit 31 katechet. Skizzen. Frbg., Herder (VII, 91). M 1,60.

Brocke, K., Die Kinderseelsorgsstunde der Gegenwart (ThGl 4, 407/18).

Pascher, J., Religiöser Religionsunterricht (Ebd. 418/28).

Moßhamer, Ottilie, Werkbuch der religiösen Mädchenführung. T. 1 Leben in der Zeit. 4. Aufl. Frbg., Herder (XVI, 333). M 4.

Pietrusky, Edith, Die Bedeutung religiöser Bindung für die Erziehung weiblicher junger Gefangener. Weimar, Böhlau (62). M 2,60.

Koch, A., Homiletisches Handbuch. Abt .1. Homiletisches Quellenwerk. Stoffquellen für Predigt u. christl. Unterweisung. Bd. 1. Frbg., Herder (XIII, 492). M 9,20.

Kaim, E., Festtagspredigten. Reihe 2. Rottenburg, Bader (VIII, 256). M 4,40.

Baur, B., Werde Licht! Liturg. Betrachtungen an den Sonn- u. Wochentagen des Kirchenjahres. T. 3. 3. Aufl. Frbg., Herder (XV, 691). M 4,20.

Diesing, J. B., u. a., Geweihtes Leben. Predigten u. Predigtskizzen aus dem Brauchtum des christl. Volkes. Ebd. (133). M 2.

Haase, F., Volksglaube u. Brauchtum der Ostslaven. Bresl., Märtin (IX, 428). M 21.

Grabert, H., Der Glaube des deutschen Bauerntums. Eine weltanschauungskundl. u. glaubensgeschichtl. Untersuchung. Bd. 1. Stuttg., Truckenmüller (XV, 457). M. 9,60.

Casper, J., Weltverklärung im liturgischen Geiste der Ostkirche. Frbg., Herder (XIII, 233). M 3,50.

Lot-Borodine, Das Mysterium „der Tränengabe im christl. Osten" (BenedMon 7/8, 236/48).

Hoffmann, E., Die Tauffeier u. ihre seelsorgliche Auswertung (ThGl 5, 556/69).

Pinsk, J., C. J. Perl, Das Hochamt. Sinn u. Gestalt der hohen Messe. Salzburg, Pustet, 1938 (227). Lw. M 5,80.

Sidler, H., Studien zu den alten Offertorien mit ihren Versen. Frbg. (Schweiz), Musikwiss. Inst. der Univ. (VIII, 92). M 2.

Haungs, R., Die Kreuzzeichen nach der Wandlung im römischen Meßkanon (BenedMon 7/8, 249/61).

Czernin, W., Ein Leib, ein Brot. Der Kommuniongesang der Liturgie. Frbg., Herder (XV, 418). M 2,40.

Focke, E., u. Heinrichs, H., Das Kalendarium des Missale Pianum vom J. 1570 u. seiner Tendenzen (ThQuart 1939, 3, 383/400).

Berutti, C., De Missae celebratione in oratorio privato (Jus Pontif 1/2, 31).

Bruston, G. W., Passion Plays and Their Origin (IrishEccl Record Oct., 375/84).

Till, W. C. Koptische Schutzbriefe (MittDtschInstÄgyptAlt 1938, 1, 71/146).

Christliche Kunst.

Witte, R. B., u. a., Das katholische Gotteshaus. Sein Bau, s. Ausstattung, s. Pflege. Mainz, Grünewald-Verlag (XXX, 461). Lw. M 12,50.

Seymour, C. J., Notre-Dame of Noyon in the 12th Cent. A Study in the Early Development of Gothic Architecture. Ill. New Haven, Yale Univ. Pr. (XX, 202). $ 7.

Die Kathedrale von Amiens. Berl., Günther (2 Bl., XL S. Abb. 4°). In Umschl. M 2,85.

Die Kathedrale von Reims. Ebd. (2 Bl., XL S. Abb. 4°). In Umschl. M 2,85.

Die Kathedrale von Rouen. Ebd. (2 Bl., XL S. Abb. 4°). In Umschl. M 2,85.

Strohmer, E. V., Der Stephansdom in Wien. 47 Bilder mit einführendem Text. Königstein, Verl. Der Eiserne Hammer 48). M 1,20.

Schuchert, A., Das älteste Mainzer Domportal (MainzerZ 23/27).

Schmit, G., Die Wegkreuze u. -kapellen des Luxemburger Landes. 2. Kanton Grevenmacher. Luxemburg, Verlag „Ons Hémecht", 1938 (S. 101—198; 2 Bl. Abb.). *Lux Fr* 10.

Stuttmann, F., Spätmittelalterliche Bildschnitzerei in Niedersachsen (Pantheon 8, 260/64).

Keller, H., Barockaltäre in Mitteldeutschland. Burg, Hopfer (167; 24 Bl. Abb. 4°).

Dirks, Ild., Les Saintes Icones. 2me éd. entièrement refondue. Amay-Sur-Meuse, Prieuré Pères Bénédictins (87).

Heydenreich, L. H., Der Apokalypsen-Zyklus im Athosgebiet u. s. Beziehungen zur deutschen Bibelillustration der Reformation (ZKunstgesch 1/2, 1/40).

Salvini, R., Kleine Beiträge zur Pacher-Forschung (Ebd. 52/61).

Menser, K., Madonnen. Hrsg. v. W. Küntzel. Mchn., Bruckmann (46). Hperg. M 3.

von der Bercken, E., Die Paolo-Veronese-Ausstellung in Venedig (Pantheon 8, 247/59).

Rügamer, W., Der Isenheimer Altar Matthias Grünewalds im Lichte der Liturgie u. der kirchlichen Reformbewegung (ThQuart 2, 145/63; 3, 371/82).

Hanfstaengl, Erika, Cosmas Damian Asam. Mnch., Neuer Filser Verlag (VIII, 154; 24 Bl. Abb.). M 7,80.

Hansen, Christel, Die Wandmalereien des Kapitelhauses der Westminsterabtei in London. Würzb., Triltsch (135; 13 Bl. Abb.). M 2,70.

Goldmann, Maria Andrea, Das Gotteslob der Steinle-Gemälde im Frankfurter Kaiserdom. Limburg, Steffen (57 mit Abb.). Lw. M 1,75.

Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Franz Diekamp und Univ.-Prof. Dr. Arnold Struker, Münster (Westf.). Schriftleiter: **Univ.-Prof. Dr. Arnold Struker, Münster (Westf.), Hammer Straße 13.** Anzeigenleiter: Josef Herold, Münster (Westf.). Druck u. Verlag: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster (Westf.). Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 2. — I. v. W. g.

Bader'sche Verlagsbuchhandlung (Adolf Bader) Rottenburg a. N.

NEUERSCHEINUNGEN

In Flammen
für Gott und die Menschen

Kurzpredigten und Ansprachen von Dr. Eduard Vogt
152 Seiten. Brosch. RM 2.50, kart. RM 3.—, geb. RM 3.60

Der Verfasser war Regierungsdirektor im ehemaligen Katholischen Kirchenrat in Stuttgart. Aus den hinterlassenen Manuskripten hat Oberregierungsrat Josef Ihlein dieses Predigtbüchlein herausgegeben, das ob seines seelischen Tiefgehaltes und seiner feinen Eigenart weiteres Interesse beanspruchen dürfte.

Die Leidenswerkzeuge Christi

Sechs Fastenpredigten von P. Daniel Gruber OFM.
80 Seiten. Kart. RM 1.50

Ein noch selten behandeltes Thema, das dem religiösen Gemüt des gläubigen Volkes ebenso Genüge leistet wie es dem Charakter der Fastenzeit entspricht, wird logisch klar, lebendig und missionarisch ernst vorgetragen.

Die philosophischen Strömungen
der Gegenwart

von DDr. Johannes Hessen, Professor an der Universität Köln
164 Seiten. Kart. RM 3.50, geb. RM 4.20

Das Werkchen bietet allen, die nicht bei dem äußeren Ablauf der Zeitereignisse stehen bleiben wollen, sondern nach den Grundlagen der differenten Betrachtungsweisen des Weltbildes suchen, zuverlässige Führung. Da ein ähnliches Kompendium, namentlich für den katholischen Geistlichen und den angehenden Theologen nicht vorhanden ist, war sein Erscheinen eine zeitgeforderte Aufgabe, die der bekannte Kölner Philosoph in ruhiger Sachlichkeit, sicherer Klarheit u. erfreuender Kürze zu lösen unternahm.

Staat, Bischof und geistliche Erziehung
in der Diözese Rottenburg 1812 bis 1934

Von DDr. August Hagen, Professor a. d. Universität Würzburg
Großoktav, XVI u. 212 Seiten. Brosch. RM 6.—, geb. RM 7.—

Obwohl das Werk die Entwicklung der Frage der geistlichen Erziehung nur im Rahmen einer einzelnen Diözese während der letzten 120 Jahre darstellt, ist der objektive Inhalt doch so bedeutungsvoll, daß er Anspruch haben dürfte auf das lebhafte Interesse der katholischen Geistlichkeit auch außerhalb der Diözesangrenzen.

Von dem bedeutenden Moralwerk des Tübinger Moralisten und Sozialethikers Otto Schilling erscheint soeben der II. Band der lateinischen Ausgabe als

Theologia moralis specialis

Lex.-Oktav, VIII u. 721 Seiten. Brosch. RM 16.—

Diese lateinische Bearbeitung ist nicht eine bloße Übertragung, sondern eine Ergänzung und Erweiterung der deutschen Ausgabe. Damit wird den Beichtvätern und Seelsorgern ein Rüstzeug geschenkt, das besonders durch die Berücksichtigung der Fragen und Probleme der Gegenwart wertvoll ist.

Durch alle Buchhandlungen.

Christliche Bildwerke

Zeiten menschlicher Prüfungen verlangen nicht nur die Bewährung des einzelnen. Auch die Dinge unserer Umwelt werden gewogen und in ihrer bewährenden Kraft geprüft. Besonders die Sinnbilder des Lebens im Bereich der bildenden Kunst haben dabei ihren erhebenden Sinn zu erweisen. Sind diese nur dem schönen Schein gewidmet und tragen sie in sich nicht die Kraft einer wirklichen Bewährung, so schwindet ihre Bedeutung.

Also steht auch die deutsche christliche Kunst in dieser Zeit vor der Frage nach ihrer Bewährung. So sie wesentlich ist, wird sie zum Heile und zur Hoffnung gereichen. Solcher heilsamen Kunst den Weg zu bereiten, ist Aufgabe der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst.

Fördern Sie die Erfüllung dieser Aufgabe durch Empfehlung und Verbreitung jener religiösen Bildwerke, die von den Künstler-Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst geschaffen wurden. Verlangen Sie bitte Verzeichnisse und Auskünfte. In besonderen Fällen steht Ihnen die Beratungsstelle der Gesellschaft jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.

Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst e. V., München 13, Barerstr. 31

REVISTA BIBLICA

Vierteljahrsschrift, je Nummer 24 Seiten

Einzige biblisch-orientalische Zeitschrift für Süd- und Mittelamerika und das ganze spanische Sprachgebiet

Bezugspreis: jährlich 2.50 RM

Anschrift: *Administración de „Revista Biblica", San Pedro de Jujuy, F.C.C.N.A. Argentinien*

WISSENSCHAFT UND WEISHEIT

Vierteljahresschrift für systematische franziskanische Philosophie und Theologie in der Gegenwart

Die Zeitschrift ‚Wissenschaft und Weisheit' ist in ihrer Verbindung von wissenschaftlicher Gründlichkeit und fesselnder Art der Darbietung . . . wohl die beste, sicherlich die lebendigste theologische Zeitschrift, die wir haben. Sie weiß in der Tat Wissenschaft zur Weisheit zu erheben (Dr. H. Getzeny in ‚Schönere Zukunft').

Die Zeitschrift verdient wirklich die beste Empfehlung, weil Herausgeber und Mitarbeiter es verstehen, altes Erbgut franziskanischer Theologie und Philosophie dem Verständnis nahezubringen (Rottenburger Monatsschrift).

Eine Zeitschrift, von welcher der geistig viel erwartende Leser schwerlich je enttäuscht wird (A. Wurm in ‚Seele').

ANGESCHLOSSENE UNTERNEHMUNGEN:

Bücher Augustinischer und Franziskanischer Geistigkeit.

Zweite Reihe: Philosophie und Theologie

Band IV: **Krautwig,** Dr. Notker, OFM, **Die Grundlagen der Bußlehre des J. Duns Skotus.** Oktav (XII u. 167 S.), Freiburg i. Br. 1938, kt. RM 4,50.

Wer gewohnt ist, Skotus vor allem als Kritiker des heiligen Thomas von Aquin zu werten, ist überrascht, ihm hier als einem konstruktiven Theologen von großer systematischer Kraft zu begegnen. Seine Bußlehre stellt ein geschlossenes Ganzes dar, in welchem alle Einzelheiten einander tragen u. bedingen (M. Schmaus in ‚WissWeish').

Die Arbeit ist ein guter Schritt weiter zu einer wirklich historischen Aufklärung der so schwierigen dogmengeschichtlichen Fragen über die Reue (H. Weisweiler in ‚Scholastik').

Krautwigs Abhandlung darf geradezu als ein Muster einer wissenschaftlichen Untersuchung angesehen werden (K. Adam in ‚Theologische Quartalschrift').

Dritte Reihe: Theologie und religiöses Leben.

Band I: **Müller,** D. Dr. Marianus, OFM, **Gotteskinder vor dem Vater.** Okt. (XXIV und 493 S.), Freiburg i. Br., 1938, broschiert RM. 5. ; Lw. RM. 6,40.

Wir dürfen mit der Anerkennung nicht kargen, daß es dem Verfasser auf weite Strecken hin gelungen ist, die franziskanische Theologie mit dem quellenden Leben zu verbinden und die bislang fast ausschließlich vom strengen Genius des Aquinaten geleitete christliche Frömmigkeit nunmehr auch mit dem Liebesgeist des Heiligen von Assisi zu befruchten (K. Adam in ‚WissWeish').

Das ist Theologie, die in das wirkliche religiöse Leben stark und tief eingreift (A. Wurm in ‚Seele').

Mit diesem Buch ist uns das große Werk der trinitarischen Lebensgestaltung geschenkt (Dr. Rudolf Peil.)

VERLAG HERDER & CO., FREIBURG I. BR.

NEUE RELIGIÖSE VOLKSBÜCHER

PASTOR JAKOBS

Das Haus Gottes

Ein Buch vom geistigen Bau der Kirche und der Pfarre

Karton. RM 3.20
Leinen RM 3.80

Dieses Buch erzählt, wie eine Pfarre die Kirche und wie die Kirche eine Pfarre erbaut

Herausgegeben und eingeleitet von Pastor Johannes Heinrichsbauer. — 208 Seiten. Mit 5 Spruchblättern und mehrfarbigem Schutzumschlag.

Vom Kölner Dom sagen die Kölner, er werde nie fertig. Das gilt im Grunde von jeder Kirche, aber in noch höherem Sinne gilt das von jeder Pfarrgemeinde und von jedem Christen. So wollen die hier zusammengestellten Aufsätze des immer noch lebendig wirkenden Pastors von St. Marien verstanden sein: Sie sind keine Gebrauchsanweisung für die, die selber bauen wollen; sie wenden sich vielmehr an jeden, der irgendwo das Wort Gottes zu verkünden hat, sei es als Priester auf der Kanzel oder als Katechet in der Kinderseelsorgestunde, sei es als Vater und Mutter in der kleinen Kirche des häuslichen Kreises. Und darüber hinaus können sie jedem einzelnen Christen eine willkommene Gelegenheit sein, das eigene Gotteshaus, in dem er wirklich daheim sein soll, mehr und mehr zu lieben und alles, was darin Gott gehört, zum Lobe Gottes und zum eigenen Heile fruchtbar zu machen.

PFARRER DR. ERNST BREIT

Der Weg der Kirche durch die Jahrhunderte

Karton. RM 3.00
Leinen RM 3.70

Von Christus bis zu unseren Tagen

176 Seiten. Mit vier Bildtafeln und mehrfarbigem Schutzumschlag

Eine neue Kirchengeschichte, und zwar eine allgemeine Kirchengeschichte. In knapper und dennoch umfassender Darstellung führt sie die zweitausendjährige und über die ganze Welt hin verzweigte Entwicklung der Kirche plastisch vor Augen und gleichzeitig eindrucksvoll vor die Seele. Sie zeichnet sich dadurch aus, daß sie, im besten Sinne volkstümlich und religiös, die Zeiten der Entscheidungen, die großen Meilensteine im Laufe der Jahrhunderte, als Zeiten des Heiligen Geistes offenbart. Ein Pfarrer und Seelsorger hat sie geschrieben, aus warmem Empfinden heraus und aus der Praxis des geistlichen und seelsorglichen Wirkens.

Verlagsgesellschaft Augustin Wibbelt

Abt. Buchverlag / Essen

Pisciculi

Studien zur Religion und Kultur des Altertums

Franz Joseph Dölger

zum sechzigsten Geburtstage

dargeboten von Freunden, Verehrern und Schülern

(Antike und Christentum, Ergänzungsband 1.) Mit einem Bilde Dölgers und 8 Tafeln. 350 Seiten. 4°. 16.75 RM, Leinenband 18.75 RM

Am 18. Oktober 1939 hat Franz Joseph Dölger, der hervorragende Bonner Religions- und Kulturhistoriker, der Schöpfer des monumentalen Corpus der antiken Fischsymbolik, Herausgeber der Zeitschrift „Antike und Christentum", sein 60. Lebensjahr vollendet. Freunde und Schüler des bahnbrechenden Forschers haben sich zusammengetan, um dem hochverdienten Gelehrten an diesem Tage ein Zeichen ihrer Verehrung und Dankbarkeit in Gestalt einer Festschrift zu widmen. Sie steht im Zeichen der gleichen wissenschaftlichen Aufgabe, der auch die gelehrte Arbeit des Sechzigjährigen mehr als 30 Jahre gegolten hat: über zwanzig namhafte Gelehrte des In- und Auslandes, Theologen, Philologen, Archäologen, Philosophiehistoriker, bemühen sich, von ihrem individuellen Gesichtskreis aus ein Scherflein zur Aufhellung der religiös-kulturellen Geschichte des alten Christentums und seiner Umwelt beizusteuern. Traumgesicht und Ekstase, Engel, Epipompe und Siebenzahl, Katakombe, Querschiff, Conversio und Humanitas — mit diesen Stichworten sind nur einige aus den Problemen angedeutet, die in der Festschrift zur Sprache kommen.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung
Münster (Westfalen)

Die Front der Heimat
KRIEGSWINTERHILFSWERK
1939 1940

Klerusblatt Organ der Diözesan-Priestervereine Bayerns und ihres Wirtschaftlichen Verbandes EGmbH.

Bezugspreis: Vierteljährlich RM 1.50. Bestellung nimmt jede Postanstalt entgegen.

Aus dem Inhalt der letzten Nummern: „Der hl. Alfonsus, ein Bahnbrecher der zeitnahen Seelsorge." — „Gedanken nach der Schulentlassung." — „Das große Werk von Professor Wutz." — „Priestererziehung heute." — „Die Eindeutschung der kirchlichen Taufnamen." — „Kirchenheizungen." — „Seelsorgliche Hausbesuche." — „Das Reformwerk des hl. Bonifatius." — „Der alttestamentliche Bibelunterricht." — „Zentrale und periphere Frömmigkeit." — „Religiöse Dichtung im Bibelunterricht." — „Grabreden an Priestergräbern." — „Die Gleichnisse Jesu im römischen Missale."

Probenummern erhalten Sie unverbindlich und kostenlos vom **Verlag des Klerusblattes, Eichstätt/By.**

Soeben erschien:

PLATONISMUS und PROPHETISMUS

Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung

von Prof. DDr. Joh. Hessen

240 Seiten. Broschiert RM 4.80, Leinen RM 6.50

Die Frage, ob das Eindringen der philosophischen Gedankenwelt der Antike in das Christentum zu einer Verderbnis des Evangeliums Jesu Christi geführt hat, ist in den letzten Jahren Gegenstand heftiger Diskussionen gewesen.

Die Bedeutung des Buches von Hessen liegt nun darin, daß hier zum ersten Male beide Geisteswelten (Gott — Welt — Mensch) klar herausgearbeitet und in ihrer Strukturverschiedenheit einander gegenübergestellt werden. Der zweite Teil des Buches behandelt dann die Synthesen, die im Laufe der Geschichte versucht wurden.

Ernst Reinhardt Verlag in München

Diese Nummer enthält Werbeblätter der Bonifacius-Druckerei, Paderborn, über *„Rocholl: Vom Laienpriestertum"*, des Verlages Felizian Rauch, Innsbruck, über *„Neue religiöse Werke"* und des Verlages Vandenhoeck & Rupprecht, Göttingen, über die Sammlung *„Lichter in der Zeit"* u. a. Wir empfehlen die Werbedrucksachen Ihrer Durchsicht.

1940 Gy 8350